

نَفْسُ الْبَصَائِرِ

تأليف

الاستاذ المحقق سماحة الحجة آية الله

آبي محمد يعسوب الدين رستگار الجويني

المجلد الرابع من الثمانية

* هوية الكتاب

الكتاب:	تفسير البصائر
المجلد:	الرابع والثلاثون
المؤلف:	الأستاذ المحقق البارع سماحة آية الله يعسوب الدين رستگار الجويباري
الناشر:	المؤلف
زينغراف:	الكرمانى
المطبعة:	فروردين
الكمية:	٢٢٠٠ نسخة
سنة الطبع:	١٧ ربيع الاول ١٤١٥ هجرى قمرى
عدد الصفحات:	١٢٠٠ صفحة الوزيرى
السعر:	١٢٠٠ توماناً
الطبعة:	الاولى
تنذيف الحروف:	كمبيوتر مؤسسة المعارف الاسلامية، ايران، قم، شارع ارم سوق القدس

قَدْ جَاءَكُمْ بِصَآئِرُ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ أَبْصَرَ
فَلَِنَفْسِهِ وَمَنْ عَمِيَ فَعَلَيْهَا .

الانعام : ١٠٤

كتاب علمي ، فني ، أدبي ، فقهي ، ديني ،
تاريخي ، أخلاقي ، اجتماعي ، سياسي ،
روائي ، حديث ، يفسر القرآن بالقرآن ، مبتكر في
تحليل حكمه ومعارفه ومناهجه ، وأسراره الكونية
والتشريعية ، وفريد في بابه ، يبحث فيه عن العقل
والنقل .

سُورَةُ الصَّافَّاتِ

سُورَةُ الصَّافَّاتِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

وَالصَّافَّاتِ صَفًّا ۝ (١) فَالزَّجَرَاتِ زَجْرًا ۝ (٢) فَالتَّلَايَاتِ ذِكْرًا ۝ (٣)
إِنَّ إِلَهَكُمْ لَوَاحِدٌ ۝ (٤) رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَرَبُّ
الْمَشْرِقِ ۝ (٥) إِنَّا زَيْنَا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِزِينَةِ الْكَوَاكِبِ ۝ (٦) وَحِفْظًا
مِّنْ كُلِّ شَيْطَانٍ مَّارِدٍ ۝ (٧) لَا يَسْمَعُونَ إِلَى الْمَلَأِ الْأَعْلَىٰ وَيُقَذَّفُونَ
مِنْ كُلِّ جَانِبٍ ۝ (٨) دُحُورًا وَلَهُمْ عَذَابٌ وَاصِبٌ ۝ (٩) إِلَّا مَنْ خِطَفَ
الْخُطْفَةَ فَاتَّبَعَهُ ۚ شِهَابٌ ثَاقِبٌ ۝ (١٠) فَاسْتَفْتِهِمْ أَهُمْ أَشَدُّ خَلْقًا
أَمْ مَّنْ خَلَقْنَا ۖ إِنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِّن طِينٍ لَّازِبٍ ۝ (١١) بَلْ عَجِبْتَ
وَيَسْخَرُونَ ۝ (١٢) وَإِذَا ذُكِّرُوا لَا يَذْكُرُونَ ۝ (١٣) وَإِذَا رَأَوْا آيَةً يَسْتَسْخِرُونَ
۝ (١٤) وَقَالُوا إِن هَٰذَا إِلَّا سِحْرٌ مُّبِينٌ ۝ (١٥) أَمْ دَامِنَا وَكَانُوا آبَاءَ عَظَمَاءَ
أَمْ نَالِ الْمَبْعُوثُونَ ۝ (١٦) أَوْءَا بَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ ۝ (١٧) قُلْ نَعَمْ وَأَنْتُمْ دَاخِرُونَ
۝ (١٨) فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِذَا هُمْ يَنْظُرُونَ ۝ (١٩) وَقَالُوا يَوَيْلَنَا هَٰذَا
يَوْمُ الدِّينِ ۝ (٢٠) هَٰذَا يَوْمُ الْفَصْلِ الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ ۝ (٢١)
۞ أَحْشَرُوا الَّذِينَ ظَلَمُوا وَأَزْوَاجَهُمْ وَمَا كَانُوا يَعْبُدُونَ ۝ (٢٢) مِنْ دُونِ

اللَّهُ فَاهْدُوهُمْ إِلَى صِرَاطِ الْجَحِيمِ ﴿٢٣﴾ وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ ﴿٢٤﴾
مَا لَكُمْ لَا تَنَاصَرُونَ ﴿٢٥﴾ بَلْ هُمْ الْيَوْمَ مُسْتَسْلِمُونَ ﴿٢٦﴾ وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ
عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ ﴿٢٧﴾ قَالُوا إِنَّكُمْ كُنْتُمْ تَأْتُونَنَا عَنِ الْيَمِينِ ﴿٢٨﴾
قَالُوا بَلْ لَمْ تَكُونُوا مُؤْمِنِينَ ﴿٢٩﴾ وَمَا كَانَ لَنَا عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ
بَلْ كُنْتُمْ قَوْمًا طَٰغِينَ ﴿٣٠﴾ فَحَقَّ عَلَيْنَا قَوْلُ رَبِّنَا إِنَّ الَّذِينَ يَقُولُونَ
فَأَعْوَيْنَكُمْ إِنَّا كُنَّا غَاوِينَ ﴿٣١﴾ فَإِنَّهُمْ يَوْمَئِذٍ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ
﴿٣٢﴾ إِنَّا كَذَلِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِينَ ﴿٣٣﴾ إِنَّهُمْ كَانُوا إِذَا قِيلَ لَهُمْ
لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ يَسْتَكْبِرُونَ ﴿٣٤﴾ وَيَقُولُونَ إِنَّا لِلَّهِ تَارِكُونَ ﴿٣٥﴾
لِشَاعِرٍ مَّجْنُونٍ ﴿٣٦﴾ بَلْ جَاءَ بِالْحَقِّ وَصَدَقَ الْمُرْسَلِينَ ﴿٣٧﴾ إِنَّكُمْ
لَذَائِقُوا الْعَذَابِ الْأَلِيمِ ﴿٣٨﴾ وَمَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ
﴿٣٩﴾ إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ ﴿٤٠﴾ أُولَٰئِكَ لَهُمْ رِزْقٌ مَّعْلُومٌ ﴿٤١﴾
فَوَٰكِهُ وَهُمْ مُكْرَمُونَ ﴿٤٢﴾ فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ ﴿٤٣﴾ عَلَى سُرُرٍ مُّتَقَابِلِينَ
﴿٤٤﴾ يُطَافُ عَلَيْهِمْ بِكَأْسٍ مِنْ مَّعِينٍ ﴿٤٥﴾ بَيضَاءَ لَذَّةٍ لِلشَّارِبِينَ
﴿٤٦﴾ لَا فِيهَا غَوْلٌ وَلَا هُمْ عَنْهَا يُنْزَفُونَ ﴿٤٧﴾ وَعِنْدَهُمْ قَاصِرَاتُ
الطَّرْفِ عِينٌ ﴿٤٨﴾ كَأَنَّهُنَّ بَيْضٌ مَكْنُونٌ ﴿٤٩﴾ فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى

بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ ﴿٥٠﴾ قَالَ قَائِلٌ مِنْهُمْ إِنِّي كَانَ لِي قَرِينٌ ﴿٥١﴾
يَقُولُ أَهْلَكَ لِمَنِ الْمُصَدِّقِينَ ﴿٥٢﴾ أَهْ ذَا مِنَّا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظْمًا أَهْ نَا
لْمَدِينُونَ ﴿٥٣﴾ قَالَ هَلْ أَنْتُمْ مُطَّلِعُونَ ﴿٥٤﴾ فَاطْلَعُوا فِي سَوَاءٍ
الْجَحِيمِ ﴿٥٥﴾ قَالَ تَاللَّهِ إِنْ كِدْتَ لَتُرْدِينَ ﴿٥٦﴾ وَلَوْلَا نِعْمَةُ رَبِّي
لَكُنْتُ مِنَ الْمُحْضَرِينَ ﴿٥٧﴾ أَفَمَا نَحْنُ بِمَيِّتِينَ ﴿٥٨﴾ إِلَّا مَوْتَنَا
الْأُولَى وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ ﴿٥٩﴾ إِنَّ هَذَا هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴿٦٠﴾
لِيُثِلَ هَذَا فليَعْمَلِ الْعَامِلُونَ ﴿٦١﴾ أَذَلِكَ خَيْرٌ نُزُلًا أَمْ شَجَرَةُ
الزَّقُومِ ﴿٦٢﴾ إِنَّا جَعَلْنَاهَا فِتْنَةً لِلظَّالِمِينَ ﴿٦٣﴾ إِنَّهَا شَجَرَةٌ
تَخْرُجُ فِي أَصْلِ الْجَحِيمِ ﴿٦٤﴾ طَلْعُهَا كَأَنَّهُ رُءُوسُ الشَّيَاطِينِ
﴿٦٥﴾ فَإِنَّهُمْ لَا يَكُونُونَ مِنْهَا فَمَا لَوْ تُونُ مِنْهَا الْبُطُونَ ﴿٦٦﴾ ثُمَّ إِنَّ لَهُمْ
عَلَيْهَا لَشَوْبًا مِّنْ حِمِيمٍ ﴿٦٧﴾ ثُمَّ إِنَّ مَرْجِعَهُمْ إِلَى الْجَحِيمِ ﴿٦٨﴾
إِنَّهُمْ الْفَوَاءُ أَبَاءَهُمْ ضَالِّينَ ﴿٦٩﴾ فَهُمْ عَلَى آثَرِهِمْ يُهْرَعُونَ ﴿٧٠﴾
وَلَقَدْ ضَلَّ قَبْلَهُمْ أَكْثَرُ الْأَوَّلِينَ ﴿٧١﴾ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا فِيهِمْ
مُنْذِرِينَ ﴿٧٢﴾ فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُنْذَرِينَ ﴿٧٣﴾
إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ ﴿٧٤﴾ وَلَقَدْ نَادَيْنَا نُوْحًا فَلْنِعْمَ

الْمُجِيبُونَ ﴿٧٥﴾ وَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ ﴿٧٦﴾
 وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ ﴿٧٧﴾ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ ﴿٧٨﴾ سَلَامٌ
 عَلَى نُوحٍ فِي الْعَالَمِينَ ﴿٧٩﴾ إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ ﴿٨٠﴾ إِنَّهُ مِنْ
 عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ ﴿٨١﴾ ثُمَّ أَغْرَقْنَا الْآخِرِينَ ﴿٨٢﴾ ﴿٨٣﴾ وَإِذْ
 شِيعَنَهُ لِابْنِهِ إِيمَ ﴿٨٣﴾ إِذْ جَاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ ﴿٨٤﴾ إِذْ قَالَ
 لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَاذَا تَعْبُدُونَ ﴿٨٥﴾ أَفَكَاءَ إِلَهَةٍ دُونَ اللَّهِ تُرِيدُونَ
 ﴿٨٦﴾ فَمَا ظَنُّكُمْ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٨٧﴾ فَنَظَرَ نَظْرَةً فِي النُّجُومِ ﴿٨٨﴾
 فَقَالَ إِنِّي سَقِيمٌ ﴿٨٩﴾ فَتَوَلَّوْا عَنْهُ مُدْبِرِينَ ﴿٩٠﴾ فَرَاغَ إِلَىٰ آلِهِمُ
 فَقَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ ﴿٩١﴾ مَا لَكُمْ لَا تَنْطِقُونَ ﴿٩٢﴾ فَرَاغَ عَلَيْهِمْ ضَرْبًا
 بِالْيَمِينِ ﴿٩٣﴾ فَأَقْبَلُوا إِلَيْهِ يَزْفُونَ ﴿٩٤﴾ قَالَ أَتَعْبُدُونَ مَا تَنْحِتُونَ
 ﴿٩٥﴾ وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ ﴿٩٦﴾ قَالُوا أَبْنَاؤُ اللَّهِ، بُنِينَا، فَأَلْقُوهُ
 فِي الْجَحِيمِ ﴿٩٧﴾ فَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَسْفَلِينَ ﴿٩٨﴾
 وَقَالَ إِنِّي ذَاهِبٌ إِلَىٰ رَبِّي سَيِّدِينَ ﴿٩٩﴾ رَبِّ هَبْ لِي مِنَ الصَّالِحِينَ
 ﴿١٠٠﴾ فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ ﴿١٠١﴾ فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ
 يَبْنِي إِنِّي أَرَىٰ فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانْظُرْ مَاذَا تَرَىٰ قَالَ

يَتَأْتِ أَفْعَلٌ مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ ﴿١٠٢﴾
فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ ﴿١٠٣﴾ وَنَدَيْنَاهُ أَنْ يَتَّيِّرْ لَهُمْ ﴿١٠٤﴾ قَدْ
صَدَقْتَ الرَّءْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ ﴿١٠٥﴾ إِنَّ هَذَا لَهُوَ
الْبَلَاءُ الْمُبِينُ ﴿١٠٦﴾ وَفَدَيْنَاهُ بِذَبْحٍ عَظِيمٍ ﴿١٠٧﴾ وَتَرْكْنَا عَلَيْهِ فِي
الْآخِرِينَ ﴿١٠٨﴾ سَلَّمَ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ ﴿١٠٩﴾ كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ
﴿١١٠﴾ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ ﴿١١١﴾ وَبَشَّرْنَاهُ بِإِسْحَاقَ نَبِيًّا مِّنَ
الصَّالِحِينَ ﴿١١٢﴾ وَبَارَكْنَا عَلَيْهِ وَعَلَىٰ إِسْحَاقَ وَمِن ذُرِّيَّتِهِمَا
مُحْسَنٌ وَظَالِمٌ لِّنَفْسِهِ مُبِينٌ ﴿١١٣﴾ وَلَقَدْ مَنَّا عَلَىٰ مُوسَىٰ
وَهَارُونَ ﴿١١٤﴾ وَنَجَّيْنَاهُمَا وَقَوْمَهُمَا مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ
﴿١١٥﴾ وَنَصَرْنَاهُمْ فَاكْنُؤُوا لَهُمُ الْغُلَبِينَ ﴿١١٦﴾ وَءَايَيْنَاهُمَا الْكِتَابَ
الْمُسْتَبِينَ ﴿١١٧﴾ وَهَدَيْنَاهُمَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ ﴿١١٨﴾ وَتَرْكْنَا
عَلَيْهِمَا فِي الْآخِرِينَ ﴿١١٩﴾ سَلَّمَ عَلَىٰ مُوسَىٰ وَهَارُونَ
﴿١٢٠﴾ إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ ﴿١٢١﴾ إِنَّهُمَا مِّنَ
عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ ﴿١٢٢﴾ وَإِنَّ إِلْيَاسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ ﴿١٢٣﴾
إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَالَا تُنْقُونَ ﴿١٢٤﴾ أَتَدْعُونَ بَعْلًا وَتَذَرُونَ أَحْسَنَ

الْخَالِقِينَ ﴿١٢٥﴾ اللَّهُ رَبُّكُمْ وَرَبَّ آبَائِكُمُ الْأَوَّلِينَ ﴿١٢٦﴾
فَكَذَّبُوهُ فَإِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ ﴿١٢٧﴾ إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ ﴿١٢٨﴾
وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ ﴿١٢٩﴾ سَلَامٌ عَلَى إِبْرَاهِيمَ ﴿١٣٠﴾ إِنَّا كَذَلِكَ
نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ ﴿١٣١﴾ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ ﴿١٣٢﴾ وَإِنَّ لُوطًا
لَمِنْ الْمُرْسَلِينَ ﴿١٣٣﴾ إِذْ بَخَّصْنَاهُ وَأَهْلَهُ أَجْمَعِينَ ﴿١٣٤﴾ إِلَّا عَجُوزًا
فِي الْغَابِرِينَ ﴿١٣٥﴾ ثُمَّ دَمَرْنَا الْآخِرِينَ ﴿١٣٦﴾ وَإِنَّكُمْ لَتَمُرُّونَ عَلَيْهِمْ
مُصْبِحِينَ ﴿١٣٧﴾ وَبِالْأَيْلِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿١٣٨﴾ وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنْ
الْمُرْسَلِينَ ﴿١٣٩﴾ إِذْ أَتَى إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ ﴿١٤٠﴾ فَسَاهَمَ فَكَانَ
مِنَ الْمُدْحَضِينَ ﴿١٤١﴾ فَالْقَمَّةُ الْخَوْثُ وَهُوَ مُلِيمٌ ﴿١٤٢﴾ فَلَوْلَا أَنَّهُ
كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ ﴿١٤٣﴾ لَلَبَثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ ﴿١٤٤﴾
❀ فَبَدَّنْهُ بِالْعَرَاءِ وَهُوَ سَقِيمٌ ﴿١٤٥﴾ وَأَنْبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً
مِّنْ يَقْطِينٍ ﴿١٤٦﴾ وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَى مِائَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ ﴿١٤٧﴾
فَأَمَّنُوا فَمَرَّغْنَهُمْ إِلَى حِينٍ ﴿١٤٨﴾ فَاسْتَفْتِهِمُ الرِّبِّكَ الْبَنَاتُ
وَلَهُمُ الْبَنُونَ ﴿١٤٩﴾ أَمْ خَلَقْنَا الْمَلَائِكَةَ إِنثًا وَهُمْ
شَاهِدُونَ ﴿١٥٠﴾ أَلَا إِنَّهُمْ مِّنْ إِفْكِهِمْ لَيَقُولُونَ ﴿١٥١﴾ وَلَدَ

اللَّهُ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ ﴿١٥٢﴾ أَصْطَفَى الْبَنَاتِ عَلَى الْبَنِينَ ﴿١٥٣﴾
 مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ ﴿١٥٤﴾ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ﴿١٥٥﴾ أَمْ لَكُمْ سُلْطَانٌ مُبِينٌ
 ﴿١٥٦﴾ فَاتُوا بِكِتَابِكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿١٥٧﴾ وَجَعَلُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجَنَّةِ
 نَسَبًا وَلَقَدْ عَلِمَتِ الْجَنَّةُ إِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ ﴿١٥٨﴾ سُبْحَنَ اللَّهُ عَمَّا
 يُصِفُونَ ﴿١٥٩﴾ إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ ﴿١٦٠﴾ فَإِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ ﴿١٦١﴾
 مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ بِفِتْنَيْنِ ﴿١٦٢﴾ إِلَّا مَنْ هُوَ صَالٍ الْجَحِيمِ ﴿١٦٣﴾ وَمَا مِنَّا إِلَّا
 لَهُ مَقَامٌ مَعْلُومٌ ﴿١٦٤﴾ وَإِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُونَ ﴿١٦٥﴾ وَإِنَّا لَنَحْنُ الْمُسَبِّحُونَ
 ﴿١٦٦﴾ وَإِنْ كَانُوا لَيَقُولُونَ ﴿١٦٧﴾ لَوْ أَنَّ عِنْدَنَا ذِكْرًا مِنْ الْأَوَّلِينَ ﴿١٦٨﴾ لَكُنَّا
 عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ ﴿١٦٩﴾ فَكْفَرُوا بِهِ ۖ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ﴿١٧٠﴾ وَلَقَدْ
 سَبَقَتْ لِكُلِّمْنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ ﴿١٧١﴾ إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ ﴿١٧٢﴾ وَإِنْ
 جُنَدْنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ ﴿١٧٣﴾ فَقَوْلَ عَنْهُمْ حَتَّىٰ حِينٍ ﴿١٧٤﴾ وَأَبْصِرْهُمْ فَسَوْفَ
 يُبْصِرُونَ ﴿١٧٥﴾ أَفِعْذَابِنَا يُسْتَعْجِلُونَ ﴿١٧٦﴾ فَإِذَا نَزَلَ بِسَاحَتِهِمْ فَسَاءَ
 صَبَاحُ الْمُنْذَرِينَ ﴿١٧٧﴾ وَتَوَلَّىٰ عَنْهُمْ حَتَّىٰ حِينٍ ﴿١٧٨﴾ وَأَبْصِرْ فَسَوْفَ
 يُبْصِرُونَ ﴿١٧٩﴾ سُبْحَنَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ ﴿١٨٠﴾
 وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ ﴿١٨١﴾ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿١٨٢﴾

﴿فضلها وخواصها﴾

روى الصدوق رضوان الله تعالى عليه في ثواب الأعمال بإسناده عن الحسين بن أبي العلاء عن أبي عبد الله عليه السلام قال: «من قرأ سورة «الصفّات» في كلّ يوم جمعة لم يزل محفوظاً من كلّ آفة، مدفوعاً عنه كلّ بليّة في الحياة الدّنيا، مرزوقاً في الدّنيا بأوسع ما يكون من الرّزق، ولم يصبه الله في ماله ولا ولده ولا بدنه بسوءٍ من شيطان رجيم ولا جبار عنيد، وإن مات في يومه أو ليلته بعثه الله شهيداً، وأماته شهيداً، وأدخله الجنّة مع الشهداء في درجة من الجنّة».

أقول: رواه الطّبرسي في المجمع، والسّيد البحراني في البرهان، والحويزي في نور الثّقليّن، والشيخ الحرّ العاملي في وسائل الشّيعه، والمجلسي في البحار وغيرهم...

إلا أنّ في المجمع «في حياته الدّنيا» بدل «في الحياة الدّنيا» وفي البرهان «في حياة الدّنيا» و«أو في ليلته» و«في أعلى درجة من الجنّة» باضافة «في» و«أعلى» وفي نور الثّقليّن «في أوسع» بدل «بأوسع» وفي البحار «أو في ليلته أماته الله شهيداً وبعثه شهيداً».

أقول: وقد جرّبت قرائتها بعد صلوة صبح يوم الجمعة بمدة طويلة حتّى اليوم بتوفيق من الله جلّ وعلا، فوجدت خواصّها وآثارها كما ورد جدّاً بحمد الله تعالى، فمن قرأها مؤمناً مخلصاً لله متدبراً فيما جاء فيها من عشرة قصص يجدها كذلك إن شاء الله تعالى:

١ - قصّة نوح عليه السّلام ونجاته ومَن تبعه. ٢ - قصّة إبراهيم شيعة نوح عليهما السّلام ونجاته من نمرود وقومه المشركين. ٣ - قصّة رؤيا إبراهيم وابنه اسمعيل عليهما السّلام وذبحه وفدائه. ٤ - قصّة إسحق ونبوّته. ٥ - قصّة موسى وهارون والمّة عليهما. ٦ - قصّة إيلياس ورسالته. ٧ - قصّة آل ياسين وسلامه. ٨ - قصّة لوط ونجاة أهله المؤمنين. ٩ - قصّة يونس ونجاته بالتّسبيح في بطن الحوت، ونجاة قومه بالإيمان. ١٠ - قصّة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم ونجاته من قومه المشركين. قال الله تعالى: «ونزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين» (الاسراء: ٨٢) هذه في الحياة الدّنيا وأما في الدّار الآخرة فقال: «إلاّ عباد الله المخلصين أولئك لهم رزق معلوم - وعندهم قاصرات الطرف عين كأنهنّ بيض مكنون» (الصّافات: ٤٠-٤٩)

وقال: «ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النّبيّين والصّديقين والشّهداء والصّالحين وحسن أولئك رفيقاً ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليماً» (النّساء: ٦٩-٧٠)

وفي البحار: وفي رواية يقرء - سورة الصّافات - للشّرف والجاه في الدّنيا والآخرة. وفي المجمع: قال أبيّ بن كعب: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم: ومن قرأ سورة «الصّافات» أعطى من الأجر عشر حسنات بعدد كلّ جنّي وشيطان، وتباعدت عنه مردة الشّياطين، وبرئ من الشّرك، وشهد له حافظاه يوم القيامة أنه كان مؤمناً بالمرسلين.

وفي الكافي: باسناده عن سليمان الجعفري قال: رأيت أبا الحسن عليه السّلام يقول لابنه القاسم: قم فاقرأ عند رأس أخيك «والصّافات صفّاً» حتّى تستتمها، فقرأه فلما بلغ «أهم أشدّ خلقاً أم من خلقنا» قضى الفتى، فلما سجى، وخرجوا أقبل عليه يعقوب بن جعفر فقال له: كنّا نعهد الميّت إذا نزل به الموت يقرأ عنده «يس والقرآن الحكيم» فصرت تأمرنا بالصّافات؟ فقال: يا بنيّ لم تقرأ عبد (عند خ) مكروب من موت قطّ إلاّ عجل الله راحته.

قوله عليه السّلام: «سجى» من سجيت الميّت تسجية: إذا مددت عليه ثوباً.

وفي الدّر المنثور: عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: مَنْ قرأ يس والصافات يوم الجمعة ثم سئل الله أعطاه سؤاله.

وفي البرهان: ومن خواص القرآن روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: من قرأ هذه السورة أعطاه الله عشر حسنات بعدد كل جني وشيطان، ومن كتبها في إناء زجاج وجعلها في صندوق رأى الجن يهرعون إليه، ويأتون أفواجا، ولا يضرّون أحداً من الناس بشيء. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من كتبها وجعلها في إناء زجاج ضيق الرأس وعلّقها في صندوق رأى الجن يهرعون إليه، ويأتون أفواجا ولا يضرّونه. وقال الصادق عليه السلام: من كتبها في إناء زجاج ضيق الرأس، وجعلها في منزله رأى الجن في منزله يذهبون، ويأتون أفواجا ولا يضرّون أحداً بشيء، ويستحمّ بمائها الوهان والرجفان ليسكن ما به إن شاء الله تعالى.

وفي الخصال: فيما علّم أمير المؤمنين عليه السلام أصحابه من الأربعمئة باب ممّا يصلح للمسلم في دينه ودنياه: «مَنْ خاف منكم العقرب فليقرأ هذه الآيات: «سلام على نوح في العالمين انا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين».

أقول: ومن غير بعيد أن يكون من خواص سورة «الصافات» ما وردت، كيف لا وقد قال الله عز وجل: «إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظاً من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملاء الأعلى ويقذفون من كل جانب دحوراً ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فاتبعه شهاب ثاقب» الصافات: ٦-١٠.

وفي البلد الأمين: في كتاب الفرج بعد الشدة لابن أبي الدنيا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: «من قرأ أول البقرة إلى المفلحون»: ١-٥) و«إلهكم إله واحد» الآية: ٢٣٦) وآية الكرسي إلى خالدون «وإن ربكم الله» في الأعراف إلى المحسنين»: ٥٤-٥٦) وأول الصافات إلى لازب»: ١-١١) و«يا معشر الجن والإنس» في الرحمن إلى «تنتصران» ٣٣-٣٥) وآخر سورة الحشر و«قل اوحى» إلى قوله «شططاً»: الجن: ١-٤) كفى الله تعالى عنه شر كل مارد وسلطان عات».

وقال: وإذ صرفنا إليك نفراً من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا

فَلَمَّا قُضِيَ وَلَوْ إِلَى قَوْمِهِمْ مَنْذِرِينَ - وَمَنْ لَا يَجِبُ دَاعِي اللَّهِ فَلَيْسَ بِمُعْجِزٍ فِي الْأَرْضِ...» (الأحقاف: ٢٩-٣١) فتدبر جيداً واغتنم جيداً.

وفي الكافي: بإسناده عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال أبو جعفر عليه السلام: «من أراد أن يكتال بالمكيال الأوفى فليقل إذا أراد أن يقوم من مجلسه: سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين». أقول: رواه الصدوق في الفقيه والطبرسي في المجمع، والحميري في قرب الأسناد، والشيخ الحر العاملي في وسائل الشيعة، والحويزي في نور الثقلين، والمجلسي في البحار وغيرهم... باختلاف يسير:

ففي الفقيه: عن الإمام أمير المؤمنين عليه السلام: «من أراد أن يكتال بالمكيال الأوفى فليكن آخر قوله: «سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين» فإن له من كل مسلم حسنة».

وفي المجمع: وروى الأصبغ بن نباتة عن علي عليه السلام وقد روى أيضاً مرفوعاً إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «من أراد أن يكتال بالمكيال الأوفى من الأجر يوم القيامة فليكن آخر كلامه في مجلسه: «سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين».

وفي قرب الأسناد: عن بكر بن محمد الأزدي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: «من أراد أن يكتال له بالمكيال الأوفى فليقل في دبر كل صلاة (فريضة خ): «سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين».

وفي دعوات الراوندي: عن علي بن الحسين عليه السلام: «كلمات ما قلتها فحفت شيطاناً ولا سلطاناً ولا سبعاً ضارياً ولا لُصّاً طارقاً بليل: آية الكرسي، وآية السخرة وآية في الأعراف: «إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ» وعشر آيات من أول الصافات وثلاث آيات من الرحمن قوله: «يا معشر الجن والإنس...»

وآخر الحشرو «سبحان ربك رب الغزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين».

﴿الغرض﴾

غرض السّورة لفت نظر السّامعين إلى وحدانيّة الله تعالى وربوبيّته، إلى علمه وعظمته، وإلى قدرته وتدبيره في نظام الكون ونواميس الوجود، على سبيل الإحتجاج والتّدليل والتّوكيد بقسم ربّانيّ بأنّ إله النّاس واحد وحسب، وهوربّ السّموات والأرض، وما بينهما وربّ مشارقهما ومغاربهما: «إِنَّ إِلَهَكُمْ لَوَاحِدٌ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَرَبُّ الْمَشَارِقِ» ٤ - ٥

مع حكاية بعض مواقف مشرّكي العرب الضّالة، وأقوالهم الكاسدة، وعقائدهم الباطلة في التّوحيد والوحي والرسالة، وفي البعث والحساب والجزاء، وبيان فصول من المناظرات والمشاهد بين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم والكفار العرب: «فَاسْتَفْتَهُمْ أَهَمُّ أَشَدَّ خَلْقًا أَمْ مَنْ خَلَقْنَا إِنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِنْ طِينٍ لَازِبٍ - إِنَّهُمْ كَانُوا إِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ يَسْتَكْبِرُونَ وَيَقُولُونَ أَأَنْتَا لَتَارِكُوا آلِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مَجْنُونٍ» ١١ - ٣٦ «فَاسْتَفْتَهُمْ أَلَرَبُّكَ الْبَنَاتُ وَلَهُمُ الْبَنُونَ - سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ» ١٤٩ - (١٨٠)

وبيان فصول من المناظرات والمشاهد بين إبراهيم عليه السّلام وقومه: «إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَاذَا تَعْبُدُونَ - قَالَ أَتَعْبُدُونَ مَا تَنْحِتُونَ وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ» ٨٥ - ٩٦ وما بين إلياس عليه السّلام وقومه: «إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَلَا تَتَّقُونَ أَتَدْعُونَ بَعْلًا وَتَذَرُونَ أَحْسَنَ الْخَالِقِينَ اللَّهَ رَبَّكُمْ وَرَبَّ آبَائِكُمُ الْأَوَّلِينَ» ١٢٥ - ١٢٦

وبيان سلسلة قصص بعض الأنبياء وأقوامهم ومصائرهم بين مواقف الكفار العرب

ومصائبهم، مع إنذار المشركين المستكبرين الطاغين ووعدهم بالجحيم وعذابها، ووعد الموحدين المخلصين بالجنة ونعيمها، وبيان مايؤول إليه حال كل من الفريقين.

﴿النزول﴾

سورة «الصفّات» مكّيّة نزلت بعد سورة «الأنعام» وقبل سورة «لقمان» وهي السّورة السادسة والخمسون نزولاً، والسابعة والثلاثون مصحفاً، وتشتمل على (١٨٢) آية سبقت عليها (٢٧٢٢) آية نزولاً و(٣٧٨٨) آية مصحفاً على التحقيق، ومشمّلة على (٨٠٠) كلمة وقيل: (٨٢٠) كلمة، وقيل: (٨٦٠) كلمة، وقيل: (٨٦٢) كلمة وعلى (٣٨٢٣) حرفاً وقيل: (٣٨٢٦) حرفاً على ما في بعض التفاسير. وهي خامسة سور القرآن الكريم في عدد الآيات...

وقد سمّيت السورة بـ «الصفّات» لافتتاحها مقسماً بها: «والصفّات صفّاً». وقال بعض المتفسّرين: سمّيت بها لإشتمالها على آيات تصف الملائكة بما ينفي إلهيتهم التي يزعمها المشركون من الجهات العديدة.

أقول: وهذا ليس بشيء لأنّ «الصفّات» من الصّف لا من الوصف. في تفسير فتح القدير: عن ابن عباس أنّ النّبّي صلى الله عليه وآله وسلّم لما سئله ملوك حضر موت عند قدومهم عليه أن يقرأ عليهم شيئاً ممّا أنزل الله قرأ «والصفّات صفّاً» حتّى بلغ «ربّ المشارق».

وفي الدر المنثور: عن ابن عباس قال: قدم أهل حضر موت على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم بنو وليعة حمزة ومحرش ومشرح وأبصعة وأختهم العمردة وفيهم الأشعث بن قيس وهو أصغرهم، فقالوا: أبيت اللعن؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم: لست ملكاً أنا محمّد بن عبد الله قالوا: تسمّيك باسمك؟ قال: لكن الله سمّاني، وأنا

أبو القاسم، قالوا: يا أبا القاسم إنا قد خبأنا لك خبيأً فما هو إذ كانوا خبؤا الرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جرادة في حمية سمن فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: سبحان الله إنما يفعل هذا بالكاهن، وإن الكاهن والكهانة والتكهن في النار، فقالوا: يا رسول الله كيف نعلم أنك رسول الله؟

فأخذ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كفاً من حصى، فقال: هذا يشهد أنني رسول الله فسبح الحصى في يده قالوا: نشهد أنك رسول الله قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله بعثني بالحق وأنزل عليّ كتاباً لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد أثقل في الميزان من الجبل العظيم، وفي الليلة الظلماء مثل نور الشهاب، قالوا: فاسمعنا منه، فتلا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «والصافات صفاءً» حتى بلغ «رب المشارق» ثم سكن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وسكن روعه، فما يتحرك منه شيء، ودموعه تجرى على لحيته، فقالوا: إنا نراك تبكي، أفمن مخافة من أرسلك تبكي؟ قال: إن خشيتي منه أبكتني بعثني على صراط مستقيم في مثل حدّ السيف إن زغت عنه هلك، ثم تلا «ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك» إلى آخر الآية. (الاسراء: ٨٦)

وفي الجامع لأحكام القرآن: قال مقاتل في قوله تعالى: «إنّ إلهكم لواحد»: وذلك أنّ الكفار بمكة قالوا: أجعل الآلهة إلهاً واحداً، وكيف يسع هذا الخلق فرد إله! فأقسم الله بهؤلاء تشريفاً ونزلت الآية.

وفيه: في قوله تعالى: «فاستفتهم أهم أشدّ خلقاً أم من خلقنا...» الآية نزلت في أبي الأشد بن كلدّة، سمى بأبي الأشد لشدة بطشه وقوته.

وفيه: لما نزلت آية الخمر قام عمر قائماً بين يدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثم رفع رأسه إلى السماء ثم قال: يا ربّ بيانا أشفى من هذا في الحمر، فنزلت: «فهل أنتم منتهون» قال: فنادى عمر: إنتهينا يا ربنا إنتهينا يا ربنا»

أقول: وفيه دلالة بل صراحة على أنّ عمر بن الخطاب كان يشرب الخمر عندئذٍ.

وفي رواية: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «أنزل الله تعالى في كتابه فذكر

قوماً استكبروا فقال: «إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون» الصافات: (٣٥) وقال تعالى: «إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحقّ بها وأهلها» (الفتح: ٢٦) وهي «لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم» استكبر عنها المشركون يوم الحديبية يوم كاتبهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على قضية المدة.

وفي الدّر المنثور: عن قتادة قال: «لما ذكر الله شجرة الزقوم افتتن بها الظلمة، فقال أبوجهل: يزعم صاحبكم هذا أنّ في النار شجرة والنار تأكل الشجرة، وأنا والله ما نعلم الزقوم إلا التمر والزبد، فتزقّموا فأنزل الله حين عجبوا أن يكون في النار شجرة: «إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم» الصافات: (٦٤)

وفي الجامع لأحكام القرآن: «فلما نزلت هذه الآية: «أذلك خير نزلًا أم شجرة الزقوم» قالت كفار قريش: ما نعرف هذه الشجرة، فقدم عليهم رجل من إفريقية فسئلوه فقال: هو عندنا الزبد والتمر. فقال ابن الزبعرى: أكثر الله في بيوتنا الزقوم. فقال أبوجهل لجاريته: زقمينا، فأته بزبد وتمر. ثم قال لأصحابه: تزقّموا، هذا الذي يخوفنا به محمد يزعم أن النار تنبت الشجر، والنار تحرق الشجر.

وفي المجمع: فقد روى أن قريشاً سمعت هذه الآية قالت: ما نعرف هذه الشجرة فقال ابن الزبعرى: الزقوم بكلام البربر التمر والزبد. وفي رواية بلغة اليمن فقال أبوجهل لجاريته: يا جارية زقمينا فأته الجارية بتمر وزبد فقال لأصحابه: تزقّموا بهذا الذي يخوفكم به محمد فيزعم أن النار تنبت الشجرة، والنار تحرق الشجرة فأنزل الله سبحانه: «إنا جعلناها فتنة للظالمين» الصافات: (٦٣)

وفي الدّر المنثور: عن ابن عباس قال: مرّ أبوجهل برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو جالس فلما نفذ قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى» فسمع أبوجهل فقال: من توعد يا محمد؟ قال: إياك فقال: بم توعدني؟ فقال: أوعدك بالعزير الكريم فقال أبوجهل: أليس أنا العزيز الكريم؟ فأنزل الله «ان شجرة الزقوم طعام الأثيم - إلى قوله - ذق إنك أنت العزيز الكريم» فلما بلغ

أباجهل ما نزل فيه جمع أصحابه، فأخرج إليهم زبدًا وتمراً فقال: تزقّموا من هذا فوالله ما يتوعدكم محمد إلا بهذا فأنزل الله: «إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم - إلى قوله - ثم إن لهم عليها لشوباً من حميم» الصافات: ٦٤ - ٦٧

وفيه: عن ابن عباس في قوله تعالى: «وجعلوا بينه وبين الجنة نسباً ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون» الصافات: ١٥٨ قال: أنزلت هذه الآية في ثلاثة أحياء من قريش: سليم وخزاعة وجهينة وجعلوا بينه وبين الجنة نسباً قال: قالوا: صاهر إلى كرام الجن. الآية.

وفي تفسير القمي: بإسناده عن يحيى بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول: «وما منّا إلا له مقام معلوم» نزلت في الأئمة والأوصياء من آل محمد صلى الله عليه وآله وسلم.

وفيه: بإسناده عن شهاب بن عبد ربّه قال: سمعت الصادق عليه السلام يقول: يا شهاب نحن شجرة النبوة ومعدن الرسالة ومختلف الملائكة، ونحن عهد الله وذمته، ونحن ودائع (ودّخ) الله وحجّته، كنّا أنواراً صفوفاً حول العرش، نسبّح فيسبّح أهل السماء بتسبيحنا إلى أن هبطنا إلى الأرض، فسبّحنا فسبّح أهل الأرض بتسبيحنا، وأنا نحن الصّافون وأنا نحن المسبّحون، فمن وفى بزمّتنا فقد وفى بعهد الله عزّ وجلّ وذمّته، ومن حقر (حفر) ذمّتنا فقد حقر (حفرخ) ذمة الله عزّ وجلّ وعهده».

قوله عليه السلام «حفرخ» أي من نقض ذمّتنا فقد نقض ذمة الله وعهده.

وانّ كون الآيتين بعد ذكر الملائكة لا ينافي نزولهما في الأئمة والأوصياء عليهم صلوات الله، فإن مثل ذلك كثير في القرآن الكريم، مع أنّه لكونهم من المقدّسين الروحانيّين، واختلاطهم بالملائكة في عالم الظلال لا يبعد إطلاق الملائكة عليهم مجازاً.

وفي أسباب النزول للسيوطي: عن يزيد بن أبي مالك قال: كان الناس يصلّون متبددين، فأنزل الله: «وإنا نحن الصّافون» الآية: ١٦٥ فأمرهم أن يصفّوا.

وفي الجامع لأحكام القرآن: قال مقاتل: هذه الثلاث الآيات: «وما منّا إلا له

مقام معلوم وأنا لنحن الصّافون وأنا لنحن المسبّحون» الصّافات: ١٦٤ - ١٦٦) نزلت ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم عند سدره المنتهى، فتأخر جبرئيل، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلّم: «أهنا تفارقني»؟ فقال ما أستطيع أن أتقدم عن مكاني. وأنزل الله تعالى حكاية عن قول الملائكة: «وما منا إلا له مقام معلوم» الآيات.

وفيه: وقال قتادة: كان يصلى الرجال والنساء جميعاً حتى نزلت هذه الآية: «وما منا إلا له مقام معلوم» قال: فتقدّم الرجال وتأخر النساء.

وفي المجمع: في قوله تعالى: «وأبصرهم فسوف يبصرون» وفي هذا إخبار بالغيب لأنه وعد نبيه صلى الله عليه وآله وسلّم بالنصر والظفر فوافق المخبر الخبر، وكانهم قالوا متى هذا العذاب فأنزل الله: «أفبعد ابنا يستعجلون».

وفي الدر المنثور: عن ابن عباس قال: قالوا: يا محمد أرنا العذاب الذي نخوفنا به عجله لنا فنزلت: «أفبعد ابنا يستعجلون»

﴿الْقِرَاءَةُ﴾

قرأ أبو عمرو ووافقه حمزة بادغام تَاء «والصَّافَات» في صاد «صفاً» وتَاء «فالزاجرات» في زَاء «زجراً» وتَاء «فالتاليات» في ذال «ذكراً» لقرب مخارج التَّاء من هذه الحروف الثلاثة ولو كانا من كلمتين، وقرأ الباكون بالاظهار في الجميع بكسر التَّاء من غير إدغام لأنَّ قبل التَّاء حرفاً ساكناً وهو الألف لأنَّ مخارجها متغايرة. ولعلَّ وجوه الإظهار ثلاثة:

الأول: أن التَّاء ليست من مخرج الصاد، ولا من مخرج الزَّاء ولا من مخرج الذَّال، ولا من أخواتهنَّ وإن اخت التَّاء، الطَّاء والذَّال، وأخت الزَّاء الصَّاد والسَّين، وأخت الذَّال الطَّاء والتَّاء.

الثاني: أنَّ التَّاء في كلمة وما بعدها في كلمة أخرى.

الثالث: أنك إذا أدغمت، جمعت بين ساكنين من كلمتين، وإنما يجوز الجمع بين ساكنين في مثل هذا إذا كانا في كلمة واحدة نحو دابة وشابة.

قرأ حمزة وعاصم «بزينة» بالتَّنين و«الكواكب» بالجرَّ على أنَّ «الكواكب» بدل من «بزينة» وهو بدل الشَّيء من غيره وهو بعينه لأنَّ الزينة هي الكواكب، وهو بدل المعرفة من النكرة وقد يعكس الأمر بأن تجيء النكرة بدلاً من المعرفة كقوله تعالى: «لنسفعاً بالنَّاصية ناصية» (العلق: ١٥ - ١٦) أو بدل من «بزينة» على الموضع. وقرأ الباكون بغير تنوين وجرَّ «الكواكب» لإضافة «زينة» إلى «الكواكب» من إضافة المصدر إلى المفعول كقوله تعالى: «بِسْئَالِ نَعَجْتِكَ» (ص: ٢٤) والمعنى:

زَيْنَا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِتَزِينِ الْكَوَاكِبِ. وقرأ شاذاً بتنوين «بزينة» ونصب الكواكب على أَنَّ «زينة» عملت في «الكواكب» والمعنى: زَيْنَا الكواكب فيها كقوله تعالى: «أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيماً ذامقربة» (البلد: ١٤ - ١٥) أو باضمار أعني كأنه جلّ وعلا قال: إِنَّا زَيْنَاها بزينة أعني الكواكب.

قرأ عاصم وحمزة وحفص والكسائي «لا يَسْمَعُونَ» بفتح السين والميم وتشديد هما من التَّسْمِيعِ، أصله: يتسمعون، فادغمت التاء في السين لقربها منها. وعلى هذه القراءة ينتفي منهم السَّماع وإن كانوا يستمعون وهو المعنى الصحيح ويؤيده قوله تعالى: «إنهم عن السَّمع لمعزولون» (الشعراء: ٢١٢) وقرأ الباقر باسكان السين وفتح الميم وتخفيفهما، وعلى هذه القراءة ينتفي منهم وقوع الاستماع أو السَّماع.

قرأ حمزة «بل عجبْتُ» بالتكلم وحده. وإن نسبة التعجب إلى الله سبحانه كنسبة المكر والإستهزاء إليه تعالى. والمعنى: إن إنكار البعث والنشر مع ثبات القدرة على الإبتداء والإنشاء عجيب. فالمعنى: بل عظم فعلهم عندي أو بل جازيتهم على التعجب أو بل نكرت. وقرأ الباقر: «بل عجبْتُ» بالخطاب للنبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم والمعنى: بل عجبْتُ يا محمد صلى الله عليه وآله وسلم عن تكذيب المشركين برسالتك، وهم يتخذون الأصنام آلهة لهم يعبدونها، ومن إنكارهم البعث وهم يسخرون به أو عجبْتُ من نزول الوحي إليك وهم يسخرون به.

قرأ ابن عامر: «إذا متنا» على الخبر، «أ إِنَّا لمبعوثون» على الإستفهام، وقرأ نافع بالعكس: إستفهام الأول، وإخبار الثاني، وقرأ الباقر بالإستفهام فيهما على أصولهم في الهمزتين من التحقيق والتلين والفصل، وقرأ نافع وحفص: «مِتْنَا» بكسر الميم والباقر بضمّها، وقرأ ابن عامر: «أَوْ أَبَاؤُنَا» باسكان الواو والباقر بفتحها.

قرأ نافع: «المخلصين» بفتح اللام أي الذين أخلصهم الله تعالى لطاعته ودينه وولايته، وقرأ الباقر بكسر اللام أي الذين أخلصوا لله تعالى العبادة.

قرأ حمزة: «ينزفون» بضمّ الياء وكسر الزاء من باب الإفعال على إسناد الفعل إليهم، وقرأ الباقر بضمّ الياء وفتح الزاء - مبنياً للمفعول - من نزف الرجل فهو منزوف

ونزيف إذا ذهب عقله بالسكر.

قرأ حمزة: «أإنك لمن المصدقين» (٥٢) بتشديد الصاد، والباقون بتخفيفها، وقرأ ابن عباس: «هل أنتم مُظْلِعُونَ» (٥٤) بإسكان الطاء خفيفة و«فأطلع» بألف القطع مخففة من باب الإفعال على معنى: «هل أنتم مقبلون فأقبل» والباقون بالتشديد من باب الإفتعال على القلب والإدغام. وقرأ نافع: «لترديني» (٥٦) بياء التكلم بعد نون الوقاية وصلأً، وبغير الياء وقفأً، وقرأ الباقر بحذفها مطلقاً.

قرأ حمزة وعاصم: «يزفون» (٩٤) بضم الياء وكسر الزاء من باب الإفعال. والمعنى: يزفون غيرهم أي يحملونهم على التزيف، فالمفعول محذوف، وقرأ الباقر بفتح الياء ثلاثياً. وقرأ حفص: «يا بني» بفتح الياء والباقر بكسرها. وقرأ أبو جعفر ونافع وأبو عمرو وابن كثير: «إني أرى في المنام أنني أذبحك» (١٠٢) بفتح اليائين للتكلم، وقرأ الباقر باسكانهما، فيصير من باب المنفصل.

قرأ حمزة: «ماذا ترى» بضم التاء وكسر الراء من باب الإفعال أي ماذا تشير. من المشورة. أصله: ترئي، فنقلت كسرة الهمزة إلى الراء، ثم حذفت الهمزة لسكونها وسكون الياء، وقرأ الباقر بفتح التاء والراء ثلاثياً من الرؤية.

قرأ أبو جعفر ونافع: «ستجدني» (١٠٢) بفتح ياء التكلم، وقرأ الباقر باسكانها، وقرأ شاذأً بحذفها لدلالة كسرة النون عليها. وقرأ الإمامان المعصومان: علي بن أبي طالب وجعفر بن محمد صلوات الله وسلامه عليهما: «فلما سلما» بغير ألف ولام مشددة من باب التفعيل من التسليم أي سلما أنفسهما وأراهما كالتسليم باليد لما أمرا به ولم يخالفا ما ارید منهما من إجماع إبراهيم الذبح وإسماعيل الصبر، وأما على القراءة المشهورة وهي «أسلما» فمعناه قَوْضاً وأطاعاً.

قرأ حمزة وعاصم وحفص: «الله ربكم ورب آبائكم» (١٢٦) بفتح الأسماء الثلاثة بدلاً من قوله تعالى: «أحسن الخالقين» وقرأ الباقر برفعها على الإبتداء والخبر. وقرأ ابن عامر ونافع: «آل ياسين» بفتح الهمزة وكسر اللام وألف بينهما منفصلاً مثل «آل محمد» و«آل عمران» على إزفة «آل» إلى «ياسين بأن «آل»

آل محمّد لأنّ «يس» إسم من أسماء محمّد صلى الله عليه وآله وسلّم كما أوردناه في تفسير سورة «يس» وفي فصل «آل» من «يس» في المصحف دلالة على أنّ «آل» هو الذي تصغيره أهيل وقرأ أبوعمرو: «إلياسين» بكسر الهمزة وإسكان اللام متصلاً، وقرأ الحسن: «على الياسين» بوصل الألف كأنها ياسين دخلت عليها الألف واللام التي للتعريف، وقرأ شاذاً «ألياسين» موصولة.

وفي تفسير الطبري: قال: «وقرأ ذلك عامة قراء المدينة: «سلام على آل ياسين» بقطع آل من ياسين».

أقول: القراءة الاولى هي المروية عن أهل بيت الوحي عليهم أفضل صلوات الله وأكمل تحياته ...

وفي المجمع: قرأ جعفر بن محمّد الصادق عليه السلام «ويزيدون» بالواو والوجه فيه ظاهر.

«يزيدون» في موضع رفع بأنه خبر مبتداء محذوف أي وهم يزيدون. قرأ أبوجعفر ونافع: «أصطفى البنات» بقطع الألف لأنها ألف استفهام دخلت على ألف الوصل، فحذفت ألف الوصل، وبقيت ألف الإستفهام مفتوحة مقطوعة على حالها مثل «أطلع الغيب» مريم: ٧٨) وقرأ الباقر: «إصطفى» بكسر الهمزة وصلاً على وجه الخبر بغير إستفهام وقرأ الباقر بكسرها وصللاً ووقفاً.

﴿الوقف والوصل﴾

«صفاً لا» لعطف التّالي، و«زجراً لا» كالسّابق، و«ذكراً لا» لجواب القسم، «لواحد ط» لاحتمال أن يكون «ربّ السّماوات» خبر ثان لحرف التّأكيد: «إن» أو خبر لمبتدأ محذوف أي هو فالجمله مستأنفة و«المشارك ط» لاستئناف التّالي، و«الكواكب لا» لعطف التّالي على السّابق، و«مارد ج» لاحتمال ما بعده الوصف والإستئناف، و«جانب ج» لاحتمال «دحوراً» أن يكون مفعولاً مطلقاً أو مفعولاً لأجله أو مصدر في موضع الحال، و«دحوراً قف» فيستحبّ الوقف من غير حرج في الوصل، و«واصب لا» لاستثناء التّالي، و«ثاقب ج» لاحتمال فاء التّالي الإستئناف والتفريع، و«خلقنا ط» لاستئناف التّالي، و«لازب ص» لا ضراب التّالي: «بل» و«يسخرون ص» للعطف، و«لا يذكرون ص» كالسّابق، و«يستسخرون ص» كالمتقدّم، و«مبين ج» لمكان الإستفهام وأن يكون التّالي مقولة القول.

«لمبعوثون لا» للعطف، و«داخرون ج» لاحتمال أن تكون الفاء للتعليل والإستئناف، و«يكذبون ع» علامة إنتهاء الركوع وهو الحصة اليومية لمن أراد حفظ القرآن الكريم في عامين و«يعبدون لا» لأنّ «من دون» متعلق بحال من العائد المقدّر أي «يعبدونه من دون الله» و«الجحيم لا» لعطف التّالي، و«مسؤلون لا» لأنّ المسؤل عنه: قوله تعالى: «مالكم...» و«مؤمنين ج» لاحتمال أن تكون الواو التّالية عاطفة واستئنافية، و«من سلطان ج» للعدول مع اتفاق الجملتين. «قول ربّنا ق» أي قال بعض العلماء بالوقف، و«لا يستكبرون لا» لمكان

العطف التالي، و«مجنون ط» للاضراب الإبطالي، و«الأليم ج» لتمام الآية واحتمال عطف التالي، و«تعملون لا» لمكان الإستثناء، و«معلوم لا» لأن «فواكه» إما بدل من «رزق معلوم» أو خبر لمحذوف، والجملة نعت و«فواكه ج» لاحتمال الواو التالية الحال والإستئناف، و«مكرمون لا» لأن «في جنات» متعلق بـ «مكرمون» و«النعيم لا» لأن «على سرر» متعلق بـ «مكرمون» و«من معين لا» لأن «بيضاء» نعت ثان لـ «بكأس» و«للشاربين ج» لأن ما بعده يصلح وصفاً وإستئنافاً، و«عين لا» لأن «كأنهم...» في موضع رفع، نعت ثان لـ «قاصرات الطرف» و«مكنون ج» لاحتمال فاء التالي التفریع والإستئناف.

«قرين لا» لأن التالي نعت له، و«لتردين لا» لعطف التالي، و«بميتين لا» لمكان الإستثناء و«في أصل الجحيم لا» لأن ما بعده نعت لـ «شجرة» و«البطون لا» لأن «ثم» لترتيب الإخبار، ومدخولها معطوفة على «فإنهم لا كلون» و«إلى الجحيم ج» لاحتمال التالي الإستئناف والتعليل، و«ضالين لا» للعطف مع إتصال المعنى، و«الأولين لا» لعطف التالي، و«المنذرين لا» لمكان الإستثناء، و«المخلصين ع» وقد سبق آنفاً، و«المجيبون ز» علامة الوقف المجوز، و«العظيم ز» كالسابق، و«الباقيين ز» و«في الآخرين ز».

«إبراهيم م» علامة وقف لازم لأن التقدير: واذكر. ويجوز أن يتعلق الظرف: «إذ» بما في الشيعة من معنى المتابعة فلا وقف، و«تعبدون ج» للإبتداء بالإستفهام مع اتحاد المقول، و«تريدون ط» لإستفهام التالي، و«في التجوم لا» للفاء واتحاد المعنى، و«تأكلون ج» لإستفهام التالي مع اتحاد المعنى، و«ما تنحتون لا» لأن الواو للحال، و«ماذا ترى ط» لتمام الكلام وجواب التالي، و«ماتؤمرز» للسين مع اتصال المقول، و«للجبين ج» لإحتمال أن الواو مقحمة و«ناديناه» جواب «لما» وأن الجواب محذوف أي قبلنا منه وناديناه «يا إبراهيم لا» لأن التالي جواب النداء، و«الرؤيا ج» لإحتمال أن ما بعده داخل في حكم النداء أو مستأنف.

«في الآخرين لا» بناءً على أن «سلام...» تفسير لـ «تركنا» و«على إبراهيم

ط» لتمام الكلام وإستئناف التالي، و«على اسحق ط» لتمام الكلام وإستئناف التالي، و«مبين ع» وقد سبق آنفاً، و«هارون ج» لتمام الآية والعطف، والعظيم ج» كالسابق، و«الغالبين ج» و«المستبين ج» و«المستقيم ج» كالمتقدم، و«في الآخرين لا» كما سبق ذكره آنفاً، و«لمن المرسلين ط» لتمام الكلام، وأن يكون «إذ» مفعول فيه لفعل محذوف أي اذكر، و«الخالقين لا» بناءً على قراءة «الله» بالنصب، و«لمحضرون لا» لمكان الإستثناء، و«في الآخرين لا» كما سبق، و«لمن المرسلين ط» كالمتقدم، و«أجمعين لا» لإستثناء التالي، و«مصبحين لا» لمكان العطف التالي، و«بالليل ط» لتمام الكلام وإستفهام التالي، فالوقف عليه تام.

«أفلا تعقلون ع» لما سبق، و«لمن المرسلين ط» كالسابق، و«المشحون لا» للفاء العاطفة التالية، و«المدحضين ج» لحق المحذوف مع الفاء، و«المستبحين لا» لأنّ التالي جواب لـ «لولا» و«سقيم ج» لتمام الكلام وعطف التالي، و«يقطين» كالسابق، و«يزيدون ج» كالمتقدم، و«إلى حين ط» لتمام الكلام وإستئناف التالي، و«البنون لا» لمكان «أم» عاطفة معادلة للهمزة، و«ليقولون لا» لمقول التالي، و«ولد الله لا» تعجيلاً لتكذيبهم، و«على البنين ط» لتمام الكلام وإستفهام التالي.

«مالكم قف» كما سبق آنفاً، و«أفلا تذكرون ج» لأنّ «أم» التالي تصلح إستئنافاً، و«مبين لا» لتعجيل أمر التعجيز، و«نسباً ط» لتمام الكلام وإستئناف التالي، و«لمحضرون لا» لتعلق الإستثناء و«سبحان الله...» معترض، و«يصفون لا» لمكان الإستثناء التالي، و«تعبدون لا» لأنّ التالي خبر لحرف التأكيد، و«بفاتنين لا» لمكان الإستثناء، و«معلوم لا» لعطف التالي، و«الصافون ج» للعطف مع الإتفاق، و«المستبحون ج» كالسابق.

«ليقولون لا» لمقول التالي، و«الأولين لا» لجواب التالي، و«فكفروا به ج» لأنّ فاء «فسوف» تحتل التفریع، والجزء لشرط مقدر أي إن جاء وقت حسابهم

فسوف يعلمون عاقبة كفرهم، و«المرسلين ج» لأنَّ ما بعده يصلح إبتداءً مقولاً للكلمة، و«المنصورون ص» لعطف الجملتين المتفقتين، و«حين لا» للعطف ولشدة إتصال المعنى، و«حين لا» كالسابق، و«يصفون ج» لعطف جملتين مختلفتين، و«المرسلين ج» للإبتداء بالحمد الذي به يبتدأ الكلام، وإليه ينتهي مع اتفاق الجملتين، و«العالمين ع» كما سبق ذكره في هذه السورة مراراً فراجع.

﴿اللغة﴾

٢٢ - لازب - ١٣٥٩

لَزَبَ الشَّيْءُ يَلْزُبُ لَزْبًا وَلُزْبًا - من باب نصر -: دخل بعضه بعضاً، وَلَزَبَ الطِّينَ وَلَزَبَ - من باب كَرَّمَ -: لَصِقَ وَصَلَبَ، واشتدَّ وتماسكت أجزأؤه فهو لازب.

قال الله عز وجل: «إِنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِنْ طِينٍ لَازِبٍ» (الصافات: ١١) أي ممتزج شديد، متماسك الأجزاء، يلزم بعضها بعضاً. يقال: طين لازب أي لازق باليد لا شتداده، واللازب واللاصق بمعنى. واللازب: الثابت الشديد الثبوت، ويعبر باللازب عن الواجب الثابت، فيقال: صار الشيء ضرباً لازباً. يقال: هذا الأمر ضرباً لازباً أي لازم شديد. اللازب: اللازم ما جاوره واللاصق به، اللازب: ملتصق ببعضه ببعض وأنشدوا لمولى الموحدين إمام المتقين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام:

تَعَلَّمْ فَإِنَّ اللَّهَ زَادَكَ بَسْطَةً وَأَخْلَقَ خَيْرَ كُلِّهَا لَازِبٌ
وفي حديث الإمام علي عليه السلام: «ولا طها بالبلّة حتى لزبت» أي لصقت ولزمت.

في التبيان: قال: ومعنى «لازب» لازم فابدلت الميم بآء لأنها من مخرجها. يقولون: طين لازب وطين لازم. قال التابغة:

ولا يحسبون الخير لا شرب بعده ولا يحسبون الشرّ ضرباً لازباً
وقال الآخر:

فما ورق الدنيا بباق لأهله ولا شدة البلوى بضربة لازم
واللّزبة: السنّة الجذبة الشديدة. وجمعها: اللّزبات. واللّزبة - بسكون الزاء -:
الشدة والقحط. والجمع: اللّزبات - بالسكون - لأنه صفة. يقال: أصابتهم لّزبة يعنى
شدة السنّة وهي القحط. واللّزبة والأزمة والأزبة كلّها بمعنى واحد. وفي حديث
أبي الأحوص: «في عام أزبة أو لّزبة» أي شدة. جمعها لّزب أيضاً. واللّزوب:
القحط.

اللّزب: الضيق، وعيش لّزب: ضيق. وماء لّزب: قليل. والجمع لّزاب.
واللّزب: الطريق الضيق. المِلْزَاب: البخيل الشديد وهو الشديد البخل. ولزبته
العرب لّزباً: لَسَعْتُهُ.

٤٤ - غول - ١١١٣

من الحسّي: غاله يغوله غَوْلاً واغتاله إغتيالاً - أجوف واوي من باب قال -: إذا
ذهب به وأخذه وأهلكه من حيث لا يحسّ به ولم يدر. ومنه سميت السّغلاة غَوْلاً
جمعه: أغوال وغيلان. وكلّ ما اغتال الإنسان فأهلكه فهو غُول من جن وشيطان
وسبع.

ومن المعنوى ما ورد من المادّة نفي الغُول عن خمر الجنة نفيّاً لإثم الخمر:
«واثمهما أكبر من نفعهما» البقرة: (٢١٩) ورجسها المذكور في خمر الدنيا: «رجس
من عمل الشيطان فاجتنبوه» المائدة: (٩٠) وذلك قوله تعالى: «لا فيها غول»
الصافات: (٤٧) أي ليس فيها غائلة الصّداع لأنّه جلّ وعلا قال: «لا يصدّعون عنها»
الواقعة: (١٩) الغُول: الصّداع والسكر.

غالت الخمر فلاناً: إذا شربها فذهبت بعقله أو بصحّة بدنه. الغول: كلّ شيء
زال به العقل.

غاله الموت: أهلكه. الغول: الداهية وأتى غَوْلاً غائلة: أمراً منكراً داهياً. يقال:
غالنا: حَبَسَنَا. وكلّ ما يهلك الإنسان فهو غول. الغضب غول الحلم أي أنّه يهلكه
ويغتاله ويذهب به. ويقال: أَيْة غول أغول من الغضب.

ولا يخفى أنه ليس في الآية الكريمة نفيًا لعين الغول ووجوده، وإنما فيه إبطال زعم العرب في تلوته بالصور المختلفة وإغتياله، فيكون المعنى بقوله: «لا غول» أنها لا تستطيع أن تُضِلَّ أحداً، ويشهد له الحديث: «لا غول ولكن السعالي» السعالي: سحرة الجنّ أي ولكن في الجنّ سحرة لهم تلبيس وتخيل.

الغول: أن تغتال عقول الناس فتذهب بها. الغول: وجع البطن. الغول - بالضم - واحد الغيلان وهي جنس من الجنّ والشياطين وهم سحرتهم. وفي الحديث: «إذا تغولت بكم الغول فأذّنوا» ومنه: «إذا تغولت الغيلان فبادروا بالأذان» أي ادفخوا شرّها بذكر الله تعالى. وهذا يدلّ على أنه لم يُرد بنفيها عدمها. ومنه حديث أبي أيوب: «كان لي تمر في سهوة فكانت الغول تجيئ فتأخذ»

الغول: الحية وجمعها: الأغوال. الغول: إسم عام في الأذى. تقول: غاله كذا وكذا: إذا ضرّه في خفاء. ومنه الغيلة في العقل، والغيلة في الرضاع، وغاله الشيء: أهلكه وأفسده. يقال: قُتِلَ فلان غيلة أي خفية ومثله قوله: «أخاف أن تغتال فتقتل» وفي الحديث: «ما منّا أحد اختلفت إليه الكتب واشير إليه بالأصابع، وسئل عن المسائل وحملت إليه الأموال إلا اغتيل» هو من الإغتيال وأن يخدعه فيذهب به إلى مكان قد استخفي له فيه من يقتله، فاذا صار إليه قتله.

وقد ورد للغول معان كثيرة: المشقة والخيانة والخبثة الضالة والسرقه والشر والفساد والداء والعيب الباطن الذي لم يطلع البائع المشتري عليه. الغول: ما انهبط من الأرض. الغول: جماعة الطلع لا يشاركه شيء. الغولان - بالفتح -: ضرب من الحمض كالأشنان. الغول: ساحرة الجنّ. الغول: الذكر من الجنّ. والانثى: هي السعلاة.

الغول: التراب الكثير. يقال: «مفازة ذات غول» أي بُعد ومشقة. تقول: هوّن الله عليك غول هذا الطريق» أي مشقته. كانت العرب تزعم أن الغول في الفلاة تترأى للناس، فتتغول تغولاً: تتلون تلوناً في صورشتى وتغولهم أي تُضِلُّهم عن الطريق وتُهلكهم، فنفاه النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأبطله. المغاولة: المبادرة في السير من

الغُول وهو البُعد. ومنه حديث الإفك : «بعد ما نزلوا مغاولين» أي مبعدين في السير.
ومن حديث قيس بن عاصم : «كنت أغاولهم في الجاهلية» أي أبادرهم بالغارة
والشَر من غاله : إذا أهلكه. وكنت أغاول حاجة : أبادر إليها.
وفي حديث عُهدة المماليك : «لا دَاء ولا غائلة» الغائلة فيه : أن يكون مسروقاً،
فاذا ظهروا استحقه مالكة غال مال مشترية الذي أذاه في ثمنه أي أتلفه وأهلكه.
الغائلة : كل ما يحملك على الكراهة ويدعوك إليها. والغائلة : صفة لخصلة
مهلكة.

جمعها : الغوائل. ومنه حديث ابن ذي يَزَن : «ويبغون له الغوائل» أي المهالك.
الغوائل : الدواهي. الغوائل : خروق في الحوض. الغوائل : الحقد ومنه الحديث :
«مقاربة الناس في أخلاقهم أمن من غوائلهم» وفي الحديث : «لا تبذلوا مودتكم
لمن بغاكم الغوائل» أي المهالك.

أرض غائلة : هالكة أي تغول سالكيها بيُعدها. والغُول : بُعد المفازة لأنه يغتال مَنْ
يمرّ به. وأرض غيلة : بعيدة الغول. غُول الأرض أن يسير فيها فلا تنقطع.

وغالني الشيء يغولني : غلبني. ومنه حديث الماء المستنقع حول البئر : «فأنه
لا ينقب الأرض ولا يغوله حتى يبلغ البئر». وغائلة الحوض : ما انخرق منه وانشعب
فذهب بالماء. يقال : غالته غول : إذا وقع في مهلكة. الغائلة : المغيبة، الغائلة :
المسروقة. يقال : أخاف غائلته : عاقبة شره وفساده ومنه : «قضى أمير المؤمنين عليه
السلام في رجل أغار جارية فهلك من عنده ولم يبلغها غائلة» أي فساد «فقضى أن لا
يغرمها المغار» ومنه : «البيض يذهب بقرم اللحم وليس له غائلة اللحم» الغائلة :
الفاحشة والزانية والفاصلة.

الغائلة : الحقد الباطن إسم كالوابلة. يقال : فلان قليل الغائلة. والغائلة : الشر
كالمغالة. عيشٌ غُولٌ : ناعم. الأغول : من العيش : الناعم.

الغَيْل : اللبن الذي ترضعه المرأة ولدها وهي تُجامعُ أو وهي حامل. واسم ذلك
اللبن الغيل أيضاً فهي مغيلة والولد مغال. وأغال فلان ولده : إذا غشى أمه وهي

ترضعه، وكذلك إذا حملت أمه وهي مرضعته. وفي الخبر: «لقد هممت أن أنهي عن الغيلة» وهي أن يجامع الرجل إمرأته وهي ترضع ولدها. والغيل: الغلام السمين العظيم والانشى غيلة. الغيل: موضع الأسد. الغيلة: المرأة السمينة العظيمة. الغيل: الشقشقة.

الغيل: الخديعة والإختيال. وقتله غيلة: خدعه فذهب به إلى موضع فقتله من حيث لا يعلم، وقتك به إذا قتله من حيث تراه وهو غار غافل غير مستعد. الغيلة: الأخذ على غرة.

الغَيْل بالفتح -: العَلَم في الثوب. الغيل: الواسع من الثياب. يقال: ثوب غيل جمعه: أغيال وغيال. وثوب غَيْل - كسيد -: واسع وأرض غَيْلة كذلك. وامرأة غَيْلة: طويلة. الغَيْل: الساعد الرّيان الممتلئ. والغيل: الماء الجاري على وجه الأرض. وفي الحديث: «ما سقى بالغيل فيه العشر وما سقى بالدلو فيه نصف العشر». والغيل: ماجرى من المياه في الأنهار والسواقي. والغيل - بالكسر -: الشجر الكثير الملتف الذي ليس بشوك يستتر فيه. إبل أو بقر أو غنم غُيْل - بضمين -: كثيرة. وأغليت الغنم: نتجت في السنة مرتين.

تغيلوا: كثر أموالهم أو كثر أنفسهم. والغِيَال - كشَدَاد -: الأسد الذي في الغيل.

واغتال الغلام: سمن وغلظ فهو مغتال. غال فلاناً كذا وكذا: إذا وصل إليه منه شر من حيث لا يعلم فيستعد. واغتاله: إذا فعل به ذلك. وفي الحديث: «وأعوذ بك أن أغتال من تحتي» أي أدهي من حيث لا أشعر يريد به الخسف. الغيرل: المنفرد من كل شيء، جمعه: غُيْل بضمين.

الغيل: الخط تخطه على الشيء. الغيل: ماء كان يجري في أصل جبل أبي قبيس يغسل عليه القصارون. والغيل: كلّ واد ونحوه فيه عيون تسيل. الغيل: مكان من الغيضة فيه ماء معين. الغيل: الذي تراه قريباً وهو بعيد.

المِغُول: ما يهلك به الشيء. وفي حديث أم سُلَيْم: «رأها رسول الله صلى الله عليه

وآله وسلم وبيدها مِغُول، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: ما هذا؟ قالت: مِغُولٌ أبعج به بَطُون الكفار» المِغُول: شبه سيف قصير، يشتمل به الرجل تحت ثيابه، فيغظيه أو حديدة دقيقة له حَدٌّ ماضٍ وَقَفًا. وقيل: هو سوط في جوفه سيف دقيق يشده الفاتك على وسطه ليغتال به الناس. ومنه حديث خوات: «انتزعتُ مِغُولاً فوجأتُ به كبده» وحديث الفيل: «حين أوتي به مَكَّة ضربوه بالمِغُول على رأسه».

مِغُول: إسم رجل. وتغُول الأمر: تناكر وتشابه. التغُول: التلَوْن: يقال: تغُولت المرأة: إذا تلَوْنت وتخليت. وفلاة تغُول: ليست بيّنة الطرق فتضل أهلها وأهلكتهم. وتغُولها: إشتباهها وتلَوْنها. وتغُولتهم الغيلان: أضلّتهم عن المحبّة. يقولون للنار التي توقد وتطفأ: وهكذا كانت نار الغيلان.

والغيلانة: طائفة من القدرية نسبوا إلى غيلان بن أبي غيلان المقتول في القَدَر. وأمّ غيلان: شجر معروف، منه كثير في طريق مَكَّة.

٢٩ - نزف - ١٥٠٤

نزف ماء البثر ينزفها نزفاً - من باب ضرب -: نزحها كلّها شيئاً فشيئاً حتى لم يبق فيها ماء ونَزَفَ البثرُ: نُزِحَتْ لازمٌ متعدّ ونزف البثر ينزفها نزفاً وأنزفها بمعنى واحد كلاهما: نزعها. ونُزِفَ شاربُ الخمر: سَكِرَ فذهب عقله، كأنّ الخمر أنفدت عقله وتميزه فلم تبق منه شيئاً. ونزف الرجل: ذهب عقله بسكر الخمر.

قال الله تعالى: «لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون» (الصافات: ٤٧) أي لا يسكرون حتى ذهبت عقولهم إذ لا يجدون عنها سكرًا.

سكرانٌ نزيفٌ: نُزِفَ فهمه شيئاً فشيئاً بسكر الخمر. نزفت الشارب الخمر وأنزف: إذا ذهب عقله من السكر فهو نزيف. النزيف: الذي سال دمه حتى يفرط، فيضعف.

والنُزَف: الضعف الحادث عن ذلك. النزيف: المحموم والسكران ومن عطش حتى يبست عروقه وجف لسانه، وبثر نزيف ونزوف: قليلة الماء منزوفة. النزف: الجرح الذي نزف عنه دم الإنسان، ونزفه الدم. ونزف فلان دمه:

استخرجه بحجامة أو فصد. ونزف الدّم فلاناً: خرج منه دم كثير حتى يضعف فهو نزيف.

ونزف عبرته: أفناها، ونزف الرجل في الخصومة: إنقطعت حجته. وأنزفت البثر: نفد ماؤها ومن هذا أنزف شارب الخمر: ذهب عقله وتميزه شيئاً فشيئاً حتى ينفد ما عنده منهما كما ينفد ماء البثر. وأنزف الرجل: فنى خمره وذهب ماء بثره وانقطع ماء عينه ولم يبق له شيء استنزف الدّمع: إستخرجه كلّهُ. أنزف القوم: نفذ ماء بثرهم وأنزف شارب الخمر: نفذت خمرته.

قال الله عزّوجلّ: «لا يصدّعون فيها ولا هم ينزفون» الواقعة: (١٩)

وفي الحديث: «زَمْزَمٌ لَا تُنْزَفُ وَلَا تُدَمُّ» أي لا يفنى ماؤها على كثرة الإستقاء نزاف إسم فعل للأمر- مثل دَرَاكَ - يقال: نَزَافَ ماءُ البثر: إستخرجه كلّهُ. ونزفت المرأة تنزيفاً: إذا رأت دمّاً على حملها، وذلك ممّا يزيد الولد صغراً وضعفاً وحملها طولاً.

النزف - بالضم -: إستخراج ماء البثر كلّهُ. النُرْفَة - كغرفة -: القليل من الماء، جمعها: نُزَف كغُرف. النَزُوف: البثر التي نُزِفَت باليد. ومنه قول بعضهم: «إن في رأسي كلاماً لا تنزفه الدلاء» لا تفنيه. وأنزف الرجل: إنقطع كلامه.

المنزاف - كيمفضال -: المعزيكون لهالبن فينقطع. المنزف - بالفتح -: الذي نزف دمه.

المنزفة: ما يُنزَف به الماء. وقيل: هي دَلِيَّة تُشَدُّ في رأس عود طويل ويُنصب عود ويعرّض ذلك العود الذي في طرفه الدلو على العود المنسوب عليه ويستقى به الماء.

المنزوف: مَنْ عطش حتى يبست عروقه وجفّ لسانه، وَمَنْ سَالَ دمه حتى يفرط، فيضعف. وفي المثل: «فلان أجبن من المنزوف ضِراطاً» هي دابة - بين الكلب والذئب - بالبادية إذا صيح بها لم تزل تضطرب حتى تموت. فصار ذلك مثلاً لرجل فرغ فضرط حتى مات. وذلك إنَّ رجلاً كان يدعى الشجاعة، وكان إذا نُبِّه

لشرب الصبوح يقول: هلاً نبهتني لخييل قد أغارت؟ فقليل له يوماً على جهة الاختبار: هذه نواصي الخيل، فلما رأى الخيل تصيح فما زال يقول: الخيل الخيل ويضطر حتى مات.

٥٣ - شوب - ٨٢١

شاب الشيء يشوبه شوباً وشياباً - أجوف واوي من باب قال -: خلطه كشوب الماء باللبن فهو شائب. الشوب - بالفتح - مصدر: الخلط والمزج، والقطعة من العجين وما شبهه من ماء أولبن والعسل.

قال الله تعالى: «ثُمَّ إِنَّ لَهُمْ عَلَيْهَا لَشَوْباً مِنْ حَمِيمٍ» (الصافات: ٦٧) أي خلطاً ومزاجاً من حميم.

الشياب مصدر واسم ما يُمزج. يقال: «ماله شوب ولا روب» أي لا عسل له ولا لبن. وقيل: أي لامرق له ولا لبن. قيل: أي لا غش ولا تخليط في شراء ولا بيع. والروب من اللبن: الرائب لخلطه بالماء. وقيل: معنى لا شوب ولا روب: أنك بريء من هذه السلعة. وسمي العسل شوباً إما لكونه مزجاً للأشربة، وإما لما يختلط به من الشمع.

وفي المثل: «هويشوب ويروب» يُضربُ لمن يخلط في القول والعمل. يقال للمخلط في كلامه: هويشوب ويروب. المشوب: المخلوط والممزوج والمخالط.

وفي وصف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «غير مشوب حسبه» أي غير مخلوط ولا مدنس. الشائبة جمعها: شوائب وهي الأقدار والأدناس والعيوب والأهوال...

الشوبة: المرة والخديعة. شاب عن الشيء: دافع ونضج عنه فلم يبالغ. شوب عنه تشويهاً: شاب عنه. إنشاب واشتاب الشيء إنشياً واشتياً: اختلط.

واستعمل بعض النحاة الشوب في الحركات، فقال: أما الفتحة المشوبة بالكسرة، فالفتحة التي قبل الإمالة نحو فتحة عين عابد وعارف، وذلك أن الإمالة إنما هي أن تنحوب بالفتحة نحو الكسرة، فتميل الألف نحو الياء لضرب من تجانس الصوت، فكما أن الحركة ليست بفتحة محضة، كذلك الألف التي بعدها ليست ألفاً

محضة، وهذا هو القياس لأنَّ الألف تابعة للفتحة، فكما أنَّ الفتحة مشوبة، فكذلك الألف اللاحقة لها.

ليلة الشيباء: آخر ليلة من الشهر. باتت المرأة بليلة شيباء وبليلة الشيباء: إذا غَلِيَتْ على نفسها أي غلبها زوجها فافتَضَّها وأزال بكارتها ليلة هِدَائِها من إهداء الماشطة العروس لزوجها ليلة الزفاف، فاذا دخل بها ولم يفتَرعها قيل: باتت بليلة حرة. الشيباء: المرأة الباكِرة ليلة إفتضاضها لا تنسي بعلها التي افتَرعها أبداً ولا تنسي قاتل بكرها أبداً. قيل إنَّ الياء في شيباء معاقبة، وإنَّما هو من الواو لأنَّ ماء الرّجل خالط ماء المرأة.

المُشاوِب: غلاف القارورة - على مُفاعِل - لأنَّه مشوب بحمرة وصفرة وخضرة وجمعه: مَشَاوِب لأنَّه فيه ألواناً مختلفة.

شيبان: قبيلة من العرب على أنَّ ياءه بدل من الواو لقولهم: الشوانبة.

شابة - مخففة الباء -: جبل بنجد. وقيل بالحجاز في ديار غطفان بين السليلة والربذة. وقيل: بحداء الشعبية. وألف شابة منقلبة عن الواو.

٦٢ - الشيعة - ٨٣٠

وقد اتفق اللّغويّون على أنَّ في هذه المادّة: معنى الحزم والقوّة والشجاعة والقربة والمتابعة والمطاوعة والرفاقة والمشاركة والإذاعة والكثرة والمماثلة والعلاقة والصداقة والدعوة.

شاع الخبر في الناس يشيع شَيْعاً وشُيُوعاً ومَشَاعاً وشَيْعُوعاً وشَيْعَاناً - يائي من باب باع يبيع -: قوى وكثروذاع وفشا وانتشر. وشاع القوم: قووا وكثروا وانتشروا. وشاع فلاناً شَيْعاً: تبعه. ومنه قول العرب في الوداع: «شاعكم السلام» أي تبعكم و«شاعكم الله بالسلام» أي أتبعكم إياه. والمعنى: مال عليكم السلام. وفيه ضرب من العلاقة.

وشيعَة الرّجل: أوليائه وأتباعه وأنصاره ومن كان على منهجه ورأيه مع حزم وقوّة وشجاعة وقربة ...

قال الله عز وجل: «وإن من شيعته لإبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم» الصافات: ٨٣ - ٨٤. أي كان إبراهيم عليه السلام على منهاج نوح عليه السلام وسنته في التوحيد والعدل واتباع الحق أو على منهاج محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وسنته كذلك على ما ورد مع حزم وقوة... وصداقة فالشيعة حقيقة لمولى الموحدين إمام المتقين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام من إجمعت فيه تلك المعاني... والآ كانت شيعته مجازية لفظية.

الشيعة: الفرقة على حدة وتقع على الواحد والإثنين والجمع والمذكر والمؤنث وقد غلب هذا الاسم على كل من يتولى مولى الموحدين إمام المتقين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وأحد عشر إماماً من أولاده المعصومين أفضل صلوات الله وأكمل تحياته عليهم أجمعين حتى صارت اسماً لهم خاصاً. والشيعة هم المعروفون بالإمامية الاثني عشرية الجعفرية الحقة. الشيعي: من تولى الإمام على عليه السلام وكان من الشيعة.

شاع بالشيء شيعاً: أذاعه وأظهره. حديث شائع وشاع - على حذف العين -: ذائع فاش. هذا خبر شائع: إذا شاع في الناس، واتصل بكل أحد فاستوى علم الناس به ولم يكن علمه عند بعضهم دون بعض. يقال: شاع فلان الإناء: ملأه ومنه: «شاع رأسه الشيب»: إسطار. المَشيع: الإناء المملؤ من قولك: شِعْتُه أشيعه شيعاً: إذا ملأته.

سهم مُشاع: مشترك غير مقسوم، ومنه مشاع القرى والمدن لما اشترك فيه عامة أهاليها من الأرض والغابات ونحوها على وجه شرعي وطريق مشروع ومجوز في الدين الإسلامي.

الشَّيع - مصدر -: المقدار وولد الأسد. يقال: «هذا شَّيع هذا» أي شوعه أو مثله. هو شَّيع نساء: يشيعهن ويخالطنهن. الشَّاعة: الزوجة لمشايعتها الزوج. يقال: «هل لك من شاعة» أي زوجة. الشَّاعة: الأخبار المنتشرة. الشَّيع: المشارك. يقال هذا شَّيع لهذا أي مشارك له في أمر مشاع بينهما.

جمعه: شُيعَاء - كالفقهاء - يقال: هم شُيعَاء أي كل واحد منهم شَيْعٌ لصاحبه. وهي شِيعَةُ الدَّارِ شِيعَةً بينهما أي مشاعة. أشاع الخبر وبه إشاعة: أذاعه وأظهره. أشاعكم الله السلام وبالسلام: اتبعكم إياه يعني جعله صاحباً وتابعاً لكم.

شَيْعٌ فلاناً: خرج معه ليوذعه ويبلغه منزله. وشَيْعَ فلاناً: شَجَّعه وجَرَّاه وقَّواه.

وشَيْعَ - أمرٌ - هذا بهذا أي قَّوه به. وشَيْعَ شهر رمضان: صام بعده ستَّة أيام.

المُشايِع: اللاحق: يقال: صار فلان مشايِعاً لهم أي لاحقاً بهم. المُشَيِّع - إسم

مفعول - الشجاع كأنه قد شَيَّع قلبه بما يركب كلَّ هول أو بقوة قلبه كما أشار تعالى

إلى ذلك في قوله تعالى: «إِذْ جَاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ» (الصافات: ٨٤) وذلك أن مَنْ جَاءَ رَبَّهُ

بِقَلْبٍ سَلِيمٍ فهو قَوِيٌّ حَازِمٌ شَجَاعٌ صَادِقٌ... لا يخاف من دون الله قَطُّ: «يجاهدون

فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ» (المائدة: ٤٤) «الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ

قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَانًا وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ» (آل عمران: ١٧٣)

«وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا يَخَافُ ظُلْمًا وَلَا هَضْمًا» (طه: ١١٢)

المشايِع للشيء: اللاحق له كالمشَيِّع. ومنه الحديث: «من سافر قصر الصلاة إلا

أن يكون مشيِّعاً لسلطان جائر لاحقاً به وتابعاً له» وشَيَّعَ الجنارة: لاحقها وتبعها:

وشَيَّعْتُ الضيفَ: خرجت معه عند رجليه إكراماً له وهو التوديع.

شايِع فلاناً: والاه وتابعه على أمر وهو من الشيعة كما أن والاه من الولاء. وشايِعْتُ

على الأمر مشايعة: تابعته متابعة.

وشايِع بالإبل: صاح بها ودعاها. وشايِع بهم الدليل فابصروا الهدى: نادى بهم

وعند الرِّحِيل: شَيَّعه.

تشايِع القوم: صاروا شِيعاً. تشايِع القوم على الأمر: توافقوا عليه وتمالوا.

في المفردات: الشَّيَاع: الانتشار والتقوية. يقال: شاع الخبر أي كَثُرَ وقَوِيَ.

وشاع القوم: انتشروا وكثروا. والشيعة: مَنْ يَتَقَوَّى بِهِمُ الْإِنْسَانُ وَيَنْتَشِرُونَ عَنْهُ وَمِنْهُ

قِيلَ لِلشَّجَاعِ: مَشِيْعٌ. يقال: شِيعَةٌ وشَيْعٌ وأشْيَاعٌ. قال: «وإن من شيعته لإبراهيم»

وفي النهاية: أصل الشيعة من المشايعة وهي المتابعة والمطاوعة ومنه حديث

صفوان: «إني لأرى موضع الشهادة لوتشا يعني نفسي» أي تتابعني .
وفي لسان العرب: الشيعة: القوم الذين يجتمعون على الأمر وكل قوم أمرهم واحد
يتبع بعضهم رأي بعض فهم شيع. والشيعة: أتباع الرجل وأنصاره وجمعها: شيع
وأشباع جمع الجمع. ويقال: شايعة كما يقال: والاه من الولي. وأصل الشيعة:
الفرقة من الناس ويقع على الواحد والاثنين والجمع والمذكر والمؤنث بلفظ واحد
ومعنى واحد، وقد غلب هذا الاسم على من يتوالى علماً وأهل بيته رضوان الله عليهم
أجمعين حتى صار لهم اسماً خاصاً، فإذا قيل: فلان من الشيعة عُرف أنه منهم. وفي
مذهب الشيعة كذا أي عندهم. وأصل ذلك من المشايعة وهي المتابعة والمطاوعة.

قال الأزهري: والشيعة قوم يهوون هوى عترة النبي صلى الله عليه وآله وسلم
ويوالونهم. والأشباع أيضاً: الأمثال وفي التنزيل: «كما فعل بأشباعهم من قبل» أي
بأمثالهم من الأمم الماضية، ومن كان مذهبه مذهبهم. يقال: هذا شيع هذا أي مثله.
والمشيع: الشجاع ومنهم من خص فقال: من الرجال. المشيع: الشجاع لأن قلبه لا
يخذ له، فكأنه يشيعه أو كأنه يشيع بغيره وشيعة نفسه على ذلك وشايعة
كلاهما: تبعته وشجعتة قال أبو إسحق: معنى شيعت فلاناً في اللغة: إتبعته وشيعة
على رأيه وشايعة كلاهما: تابعه وقواه. ويقال: شاعك الخير أي لا فارقك. قال لييد:

فشاعهم حمداً وزانت قبورهم أسيرة ربحان بقاع منور
ويقال: فلان يشيعه على ذلك أي يقويه. وشيعة وشايعة كلاهما: خرج معه عند
رحيله ليودعه ويبلغه منزله. وقيل: هو أن يخرج معه يريد صحبتته وایناسه إلى موضع
ما. وشيع شهر رمضان بستة أيام من شوال أي أتبعه بها. وقيل: حافظ على سيرته فيها
على المثل. الشاعة: الإهابة بالإبل، وأشاع بالإبل وشايع بها وشايعة مشايعة وأهاب
بمعنى واحد: صاح بها ودعاها إذا استأخر بعضها. وقيل: شايعة بها: إذا دعوت لها
لتجتمع وتنساق.

وفي الحديث: أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «إن مريم ابنة عمران سئلت
ربها أن يطعمها لحماً لادم فيه فأطعمها الجراد، فقالت: اللهم أعشه بغير رضاع وتابع

بينه بغير شياع» الشّيع - بالكسر -: الدّعاء بالإبل لتساق وتجتمع. المعني: يتابع بينه في الطيران حتّى يتتابع من غير أن يشايّع كما يشايّع الراعي بإبله لتجتمع ولا تتفرّق عليه. وفي الدّعاء: «حيّاكم الله وشاعكم السّلام وأشاعكم السّلام» أي عمّكم وجعله صاحباً لكم وتابعاً. وشيّع الله: إسم كقيم الله

وفي القاموس وشرحه تاج العروس: أصل الشيعة: الفرقة من الناس على حدة، وكلّ من عاونَ إنساناً، وتحزّب له فهو له شيعة قال الكميّ:

ومالي إلّا آل أحمد شيعة ومالي إلّا مشعب الحقّ مشعب

وقيل: عين الشيعة واو من شوع قومه إذا جمعهم. قال الحافظ: وهم أمة لا يحصون مبتدعة. والشّيع: الدّعاة وهي جمع داع ووقع في التكملة: الشّيع: الدّعاء. وقال أبوسعيد: يقال: هم شُيعاء فيها كفقهاء أي كلّ واحد منهم شيع لصاحبه. وشايّع فلاناً: إذا تابعه على أمر أو رأي وقّاه. وأصل المشايعة: المتابعة والمطاوعة، والمشايع: اللاحق نقله الجوهري قال لبيد:

نبكي على أثر الشباب الذي مضى
أتنزع ممّا أحدث الدهر بالفتى
إلّا أنّ اخوان الشباب الرعاع
وأني كريم لم تصبه القوارع
وما المال والأهلون إلّا وديعة
ولا بدّ يوماً أن تردّ الودائع

فيمضون أرسالاً ونخلف بعدهم
تشيع الرّجل: صار شيعياً، وتشايّع القوم صاروا شيعاً، والشّيع - بالكسر -: المتابعة كالتشيع، وشيعه على رأيه: تابعه وقّاه، وشايعته: تبعته وشجّعته. ويقال: هذا شيع هذا للذي ولد بعده ولم يولد بينهما.

وفي المنجد: شاعه شياعاً: تبعه ورافقه، ومنه: «شاعكم السّلام وشاعكم الله بالسّلام» أي رافقكم السّلام واتبعكم الله السّلام. شيعه: خرج معه ليودّعه أو يبلّغه منزله. وشيّع الشيء: أرسله وتبعه. وشايعه: تابعه وأولاه على أمر. وشايّع بهم الدّليل: نادى بهم. وشايّع بالإبل: صاح بها ودعاها. أشاع بالإبل: دعاها إذا استأخرب بعضها. ويقال: «أشاعكم الله السّلام وبالسّلام» أي جعله تابعاً لكم. تشايعوا على الأمر:

توافقوا عليه.

تشايعوا في دار: تشاركوا. المُشاع: المشترك غير المقسوم ومنه «مشاع القرى» لما اشترك فيه عامة أهاليها من الأرض والغابات. شَيَّع الرجل: شجَّعه وقَّاه. يقال: «نزلوا موضع كذا أو شَيَّعَهُ» أي قُربه. ويقال: «آتيك غداً أو شَيَّعَهُ» أي بعده.

٥٩ - سقيم - ٧١٨

سَقِمَ فلان يَسْقُمُ سَقْماً وسُقْماً وسَقَماً وسَقَامَةً - من باب عَلِمَ -: طال مرضه. وَسَقَمَ يَسْقُمُ - من باب كَرُمَ -: مَرِضَ في البدن فهو سقيم. جمعه: سِقَام وسُقَمَاء نحو كريم وكِرَام وكُرَمَاء.

قال الله تعالى: «فقال إني سقيم» الصافات: ٨٩ هذا قول إبراهيم الخليل عليه السلام وهو من معاريض الكلام، وإنما نوى به: أَنَّ مَنْ كان آخره الموت فهو سقيم. وفي حديث الإمامين: الباقر والصادق عليهما صلوات الله أنهما قالَا: «والله ما كان سقيماً وما كذب» أو كان إشارة إلى ماضٍ أو إلى مستقبلٍ أو إلى قليل من المرض يشعر به في الحال إذ كان الإنسان لا ينفك من خلل يعتريه وإن كان لا يحس به. وقال تعالى في يونس عليه السلام: «فنبذناه بالعرَاء وهو سقيم» الصافات: ١٤٥ أي مريض هزيل.

السَّقِيم والسَّقِيم: المريض. كلام سقيم وفهم سقيم: خلاف صحيح. مكان سقيم: فيه خوف يقال: هو سقيم الصدر على أخيه أي حاقده عليه. والسَّقَم والسُقَم - كالحَزَن والحُزَن -: المرض المختص بالبدن والمرَض قديكون في البدن، وقد يكون في النفس كقوله تعالى: «في قلوبهم مرض» البقرة: ١٠ وفي الدعاء: «أعوذ بك من السَّقَم» أي المرض.

سَقَمُ الجفون: فتورها وبطؤها في الحركة. سَقِمَ الرجل أهله: ترادفت عليه الأسقام. المشقام - يستوي فيه المذكر والمؤنث -: الكثير السَّقَم. أرض مَسْقَمَة: تكثر فيها الأسقام. السَّقَام: المرض جمعه أسقام.

سَقَمَهُ: جعله سقيماً. أسقمه: سَقَمَهُ وسَقَامٌ: وادٍ بالحجاز.

السَّوْقَمَ وسَقَمَان: شجر يشبه الخِلاف وليس به. والسقمونيا - يونانية أو سريانية -: نبات يستخرج من تجاويفه رطوبة دبقة، وتجفف وتدعى باسم نباتها أيضاً مضادتها للمعدة والأحشاء أكثر من جميع المسهلات. وتصلح بالأشياء العطرة كالفلفل والزنجبيل والانيسون ست شعيرات منها إلى عشرين شعيرة يسهل المرة الصفراء والزوجات الرديئة من أقاصي البدن. واستعمال جزء منه بجزء من تربذ في حليب على الريق لا يترك في البطن دودة عجيب في ذلك مجرب.

١٦ - زف - ٦٣٣

زَفَ الرَّجُلُ يَزِفُ زَفًا وزَفِيفًا وزَفُوفًا - من باب ضرب نحو فَرَّ -: أسرع في المشي وزَفَ الإبل وأزَفَها: سائقها. وزَفَ العروس إلى زوجها زَفَافًا - من باب قتل نحو مَدَّ - أهداها. وأزَفَ العروس إلى زوجها: أهداها، وزَفَةُ العروس: الطواف بها إظهاراً للسرور. الزِفَاف - إسم -: الإهداء.

أصل الزَفِيف في هبوب الريح وسرعة النعام التي تخلط الطيران بالمشي. زَفَتِ الريح: هَبَّتْ هبوباً في مضاء ولين غير شديد، ولكته مع ذلك ماضٍ ودائم. وزَفَ الطائر: بسط جناحيه ورمى بنفسه. وزَفَ البرق: لمع. زَفِيفُ النعامة: أول عدوها وآخر مشيها.

قال الله تعالى: «فَاقْبَلُوا إِلَيْهِ يَزِفُونَ» الصافات: ٩٤ أي يسرعون. يزفون أي يحملون أصحابهم على الزَفِيف من زَفَ القوم في مشيهم: أسرعوا.

في النهاية: ومنه الحديث: «يُزَفُ عَلَيَّ بَيْنِي وَبَيْنَ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ إِلَى الْجَنَّةِ» إن كُسِرَت الزاي فمعناه يُسْرَعُ من زَفَ في مشيه وأزَفَ: إذا أسرع، وإن فُتِحَتْ فهو من زَفَتِ العروس أزَفَها: إذا أهديتها إلى زوجها. ومنه الحديث: «إِذَا وُلِدَتِ الْجَارِيَةُ بَعَثَ اللَّهُ إِلَيْهَا مَلَكًا يَزِفُ الْبَرَكَاتِ زَفًا» انتهى كلامه.

وفي حديث تزويج فاطمة عليها السلام: «أَنَّهُ صَنَعَ طَعَامًا وَقَالَ لِبَلَالٍ: ادْخُلْ

الناس على زُقَّةٍ زُقَّةٍ» أي طائفة بعد طائفة، وزمرة بعد زمرة، وفوجاً بعد فوج. سميت به لزيفها في مشيها وإقبالها بسرعة.

زَفَّ العروس: إستعارة لما يقتضي السرعة لا لأجل مشية العروس ولكن للذهاب بها على خفة من السرور. المِزَقَّة: المِحَقَّة أو المركبة التي تُزَفَّ فيها العروس.

الزَفَّ: الصغير من الريش وخصَّ بعضهم به ريش النعام. الزَفَف: كون زغب الطائر ملتقاً بعضه على بعض. الأَزَف: ما كان فيه زفف. هيق أَزَف: بين الزفف: له ريش صغير ملتق. وظليم أَزَف: كثير الزَف.

الزُقَّة - بالضم -: الزمرة والفوج سميت بذلك لزيفها. و- بالفتح -: المرة من زَف. يقال: جئت زُقَّةً أو زُقَّتَيْن «أي مرة أو مرتين». والأَزَف: السريع. الزفيف والزفان والزفاف: السريع الخفيف. الزفيف: السريع والطيران. وقيل: الزفيف هو سرعة المشي مع تقارب خطو وسكون. وقيل: هو مشي متقارب الخطو في عجلة وسرعة. ومنه يقال للطائش: زَفَّ راله. والرال: فرخ النعام وهو مثَّلٌ في السرعة. الزفيف: البريق.

إستزَفَه السيل: سحبه وذهب به، وإستزَفَه السير: إستخفه إزدَفَّ العروس: زَفَّها. وزَفَّ الجمل: احتمله.

١٥ - تَلَّ - ١٨٦

تَلَّه يَتَلَّه تَلًّا فهو متلول وتليل - من بابي نصر وضرب نحومة وفر-: صرعه وألقاه على عنقه وخذه. يقال: تَلَّ الرَّجُلُ فلاناً -: صرعه على شقه. وتَلَّه: وضعه بقوة. وتَلَّ هو يتل - من باب نصر -: تصرَّع وتلَّ - من باب ضرب -: سقط. وتَلَّ جبينه تَلًّا - من باب ضرب: رشح بالعرق وكذلك الحوض. التَّلَّ - مصدر -: الصرع، والتَّلَّ - إسم -: المكان المرتفع. يقال: تَلَّه للجبين كما يقال: كبَّه لوجهه أي ألقاه فوق جبينه في الأرض.

قال الله عز وجل: «فلما أسلما وتلَّه للجبين» (الصافات: ١٠٣) أي أسقطه على التَّلَّ

كقولك : تربّه : أسقطه على التراب. وقيل : أي اسقطه على تليله أي عُنُقَه. وقيل : أي صرعه وألقاه. والتليل : العنق. وقوم تلى - جمع تليل - : صرعى.

تَلَّ الشَّيْءُ إِلَيْهِ : دفعه إليه أو ألقاه. وفي حديث قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : «نُصِرْتُ بالرُّعْبِ وَأُوتِيتُ جَوَامِعَ الْكَلِمِ وَبَيْنَا أَنَا نَائِمٌ أُوتِيتُ بِمِفَاتِيحِ خَزَائِنِ الْأَرْضِ فَتُلَّتْ فِي يَدَيَّ» أي أُلْقِيَتْ. وقد أراد صلى الله عليه وآله وسلم ما فتحه الله تعالى له صلى الله عليه وآله وسلم ولا مَتَّه صلى الله عليه وآله وسلم وبعد قيام المهدي عليه السلام من خَزَائِنِ مَلُوكِ الْأَرْضِ. التَّلَّ : الدفع. ومنه الحديث : «القاتل يتلَّ برمته إلى أوليائه المقتول» أي يدفع برمته إليهم. وتَلَّ الشَّيْءُ فِي يَدِهِ : وضعه فيها سلماً. وتَلَّ الْحَبْلَ فِي الْبُتْرِ : أرخاه فيها. أَتَلَ الْمَائِعَ : أَقْطَرَهُ. تَلَّ إِلَيْهِ : تَضَرَّعَ. أَتَلَ الدَّابَّةَ - ضِدَّ - إِرْبَطَهَا اقْتَادَهَا. وقيل : التَّلَّ : الصَّبَّ فاستعير للإلقاء. يقال : تَلَّ يَتَلَّ - من باب نصر - : صَبَّ. وتَلَّ - من باب ضرب - : سَقَطَ. وتَلَّه : صرعه.

التَّلَّةُ وَالتِّلَّةُ : الصَّرْعَةُ. ويقال : رماه بتلَّةٍ سوء أي بأمر قبيح. التليل والملتول : المصروع، والتليل : العنق ومنه : «وله تليل كجزع السحوق» أي عنق. جمعه : أَتَلَّةٌ وتُلَّلٌ وتَلَاتِلٌ. التَّلَّةُ : الصَّبَّةُ والضَّجَّةُ والصَّرْعَةُ. يقال : «له تلَّةٌ حسنة» أي ضِجَّةٌ التَّلَّ من التراب معروف وهو الرابية، جمعه : تِلَالٌ مثل سَهْمٍ وَسِهَامٍ. التَّالَ : ما يقطع من الامهات أو يقطع من الأرض فيغرس.

الْمِثْلَ : ما يُصْرَعُ به. وفي حديث أبي الدرداء : «وتركوك لمتلك» أي لمصرعك.

وفي الحديث : «أتقنوا عليكم البنيان وتركوك لمتلك» يقال : رمح مِثْلَ : قوي منتصب غليظ، ومِثْلَ : شديد من الناس والإبل. ورجل مِثْلَ : منتصب في الصلاة. التَّلُولُ : الَّذِي لَا يَنْقَادُ إِلَّا بِطِيئًا. التَّلَّ جمعه : تَلَالٌ وتُلُولٌ. تلَّةٌ من الأرض : قطعة أرفع قليلاً مما حولها. التِّلَّةُ : الحالة والتِّلَّةُ : الكَسَلُ. التِّلَّ : الوسادة جمعه : أَتَلَالٌ.

التَّلَالُ وَالتَّلَالَةُ : الضَّلَالُ وَالضَّلَالَةُ. ضَالَّ تَالٌ : اتباع. يقال : هو الضلال بن التلال : اتباع. جَاءَنَا بِالضَّلَالَةِ وَالتَّلَالَةِ : اتباع. ويقال : ذهب يُتَالُ أي يطلب لفرسه

فحلاً.

وفي حديث: «فجاء بناقة كوماً فتلها» أي أناخها وأبركها. وتكليل - كزير:-
جبل بين مكة والبحرين.

٧ - الجبين - ٢٢٣

جبن يعجن جُبْنًا وَجُبْنًا وَجَبَانَةً فهو جبين - من بابي نصر وكرم -: هاب وضعف
قلبه لا شجاعة له فهو جَبَان، جمعه: جُبَنَاء. جَبَان وَجَبَانَةٌ للمؤنث جمعهما: جبانات.
الجبين: الجَبَان للمؤنث والمذكّر. يقال: «رجل جبين وامرأة جبين».
الجبين: أحد جانبي الجبهة ما بين شعر الرأس إلى الحاجب، فلوجه جبينان،
والجبهة بينهما، وقد سُمّي الجبين جبيناً لأن ضربته تخيف الموت وتسرع به.
قال الله تعالى: «فلما أسلما وتلّه للجبين» (الصفّات: ١٠٣) أي صرعه لجنبه حتّى
وقع جبينه على الأرض.

ومنه حديث مولى الموحّدين إمام المتّقين أمير المؤمنين عليّ بن أبيطالب أفضل
صلوات الله وأكمل تحياته عليه: «لا تجزي صلاة لا يصيب الأنف فيها ما يصيب
الجبينين» جمع الجبين: أَجْبُنُ وَجُبُنُ وَأَجْبِنَةٌ. الجَبَان والجَبَانَةُ - جمعهما -
جبابين: ما استوى من الأرض في إرتفاع لا شجر فيه. والجَبَانَةُ: الصّحرَاء، وقد
سمّيت بها المقابر لأنّها تكون في الصّحرَاء تشبیه للشّيء بموضعه. ومنه الحديث:
«إنّما الصّلاة يوم العيد على مَنْ خرج إلى الجَبَانَة» والجَبَان - بدون الهاء -: الصّحرَاء
أيضاً كالجَبَانَة. ومنه حديث المباهلة: «وابرزأنت وهو إلى الجَبَان». والجَبَان: مَنْ
يحفظ الغلّة في الصّحرَاء.

الجَبَانَة: المصلّى العام في الصّحرَاء. وفي الحديث: «فلما كنّا بظهر الجَبَان»
أي الصّحرَاء. والجبابين: كرام المنابت وهي مستوية في إرتفاع. والجَبَان: ما
استوى من الأرض في إرتفاع ويكون كريم المنبت.

الجبين: الجبان للمذكّر والمؤنث. والجَبَان والجَبَانَةُ - مبالغة -: جبان. الجَبَان:
يتاع الجُبْن أو صاحبه. ويقال: فلان جبان أي كريم وسخي على طريق الكناية.

جَبْنَ الرَّجُلَ: حمّله على الجبانة ونسبه إلى الجُبْنِ ورماه به. وَجَبْنَ اللَّبَنَ: صَيَّرَهُ جَبْنًا. وَتَجَبْنَ اللَّبَنَ: صَارَ جُبْنًا أَوْ جَمَدًا كَالْجُبْنِ. الْجُبْنُ وَالْجُبْنُ وَالْجُبْنُ: مَا جَمَدَ مِنَ اللَّبَنِ. وَالْقِطْعَةُ مِنْهُ جَبْنَةٌ، وَتَجَبْنَ الرَّجُلَ: غَلِظَ. وَاجْتَبَنَ اللَّبَنَ: اتَّخَذَهُ جَبْنًا. وَأَجَبَنَ وَاجْتَبَنَ الرَّجُلَ: نَسَبَهُ إِلَى الْجَبَانَةِ وَجَدَهُ جَبَانًا أَوْ حَسَبَهُ جَبَانًا وَمِنْهُ: «قَاتَلْنَاكُمْ فِيمَا أَجَبْنَاكُمْ» الْجُبْنُ - بِالضَّمِّ فَالْضَّمُّ فَالسُّكُونُ -: صِفَةُ الْجَبَانِ. وَمَصْدَرُ الْجَبَانِ. وَأَجَبْنَتْهُ: وَجَدَتْهُ جَبَانًا وَحَكَمَتْ بِجَبْنِهِ.

وفي الدعاء: «نَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الْجُبْنِ لِأَنَّهُ يَمْنَعُ الْإِغْلَاطَ عَلَى الْعَصَاةِ» وَالْجُبْنُ: ضَعْفُ الْقَلْبِ عَمَّا يَحِقُّ أَنْ يَقْوَى عَلَيْهِ. وَرَجُلٌ جَبَانٌ وَامْرَأَةٌ جَبَانٌ سَوَاءٌ. الْجُبْنُ وَالْجَبَانُ: ضِدُّ الشَّجَاعَةِ وَالشَّجَاعِ. الْجَبَانُ مِنَ الرِّجَالِ: الَّذِي يَهَابُ التَّقَدُّمَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ، لَيْلًا كَانَ أَوْ نَهَارًا.

المجبنه: الْجُبْنُ. يُقَالُ: «الْوَلَدُ مَجْبَنَةٌ مَبْخَلَةٌ» أَيِ يَحْمِلُكَ عَلَى الْجَبَنِ وَالْبُخْلِ وَيَدْعُوكَ إِلَيْهِمَا. وَذَلِكَ إِنَّ الْأَبَّ يَحِبُّ الْبَقَاءَ وَالْمَالُ لِأَجْلِ وَلَدِهِ، وَالْوَلَدُ يُجَبِّنُهُ وَيُبْخِلُهُ. وَمِنْهُ الْحَدِيثُ: «إِنَّكُمْ لَتُجَبِّنُونَ وَتُبْخِلُونَ» قِيلَ: مَعْنَاهُ: أَنَّ النَّاسَ يَنْسُبُونَكُمْ إِلَى الْجُبْنِ وَالْبُخْلِ وَالْجَهْلِ لَجَهْلِهِمْ عَنْ حَقِيقَةِ الْأَمْرِ أَوْ عَدَاوَةٍ لَكُمْ. الْمَجْبَنَةُ: الْمَكَانُ الَّذِي يُضَنَعُ أَوْ يَكْثُرُ فِيهِ الْجَبْنُ وَمَا يَدْعُو إِلَى الْخَوْفِ.

٤ - أَبَقَ - ٤

أَبَقَ الْعَبْدُ يَأْبُقُ أَبْقًا وَأَبْقًا وَأَبَاقًا - مِنْ أَبْوَابِ نَصَرٍ وَضَرْبٍ وَعِلْمٍ وَمَنْعٍ -: هَرَبَ مِنْ سَيِّدِهِ وَمَالِكِهِ مِنْ غَيْرِ خَوْفٍ وَلَا كَدِّ عَمَلٍ فَهُوَ أَبَقٌ. جَمْعُهُ: أَبَقٌ وَأَبَاقٌ. وَالْإِبَاقُ إِسْمٌ مِنْهُ. الْأَبَقُ: الْعَبْدُ الْهَارِبُ.

قال الله تعالى: «إِذَا أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ» الصافات: ١٤٠) إِذْ غَضِبَ يُونُسُ عَلَيْهِ السَّلَامُ مِنْ قَوْمِهِ، فَفَرَّ مِنْهُمْ قَبْلَ أَنْ يَأْذَنَ اللَّهُ تَعَالَى لَهُ، وَرَكِبَ السَّفِينَةَ، فَسَمِيَ فِرَارُهُ هَذَا إِبَاقًا عَلَى سَبِيلِ الْمَجَازِ.

وفي الحديث: «إِنْ بَنِي تَغْلِبَ أَبَقُوا مِنَ الْجَزْيَةِ» يَعْنِي هَرَبُوا. وَمِنْهُ: «فِي رِقَابِهِمُ الرِّبَاقُ مِنْ شَأْنِهِمُ الْإِبَاقُ» الْأَبَقُ: الْقِنَبُ أَوْ قَشْرُهُ وَالْكَتَانُ. تَأَبَّقَ فَلَانٌ اسْتَتَرَتْهُ

ذهب. وتأتبَق الشيء: أنكره. وتأتبَقَت الناقة: حبست لبنها. وتأتبَق فلان: تأثم. والتأتبَق: الإستخفاء والتواري.

٩١ - سهم - ٧٥٠

سَهْمٌ يَسْهُمُ فهو سَهِيم - من باب كرم -: تَغَيَّرَ لَوْنُهُ وَبَدَنُهُ مِنْ هَذَا وَيَبَسَ، وَسَهْمٌ وَجْهُهُ: عَبَسَ وَسَهْمٌ لَوْنُهُ: تَغَيَّرَ حَالُهُ لِعَارِضٍ. السُّهُامُ: تَغَيَّرَ اللَّوْنُ مَعَ هَذَا وَالسَّهَامُ: دَاءٌ يَصِيبُ الْإِبِلَ. رَجُلٌ مُسْهِمٌ الْجِسْمُ: ذَاهِبُهُ فِي الْحَبِّ.

سَهْمُهُ يَسْهُمُهُ سَهْمًا وَسُهُامًا وَسُهُومَةً وَسُهُومًا - من بابي نصر ومنع -: غَلَبَهُ فِي الْمَسَاهِمَةِ. وَسَهْمٌ: ضَمُرٌ. سَاهَمَهُ: قَارَعَهُ. سَاهَمَ يُسَاهِمُ وَسِيْهَامًا وَمَسَاهِمَةً - من باب المفاعلة -: اقْتَرَعَ وَأَصْلُهُ أَنْ يَكُونَ بِالسَّهَامِ.

قال الله تعالى: «فَسَاهِمٌ فَكَانَ مِنَ الْمَدْحُضِينَ» (الصافات: ١٤١) أي قارع أهل السفينة فقرع. ومنه الحديث: «سَاهَمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلَهُ وَسَلَّمَ قَرِيْشًا فِي بِنَاءِ الْبَيْتِ» وفي الحديث: «أَوَّلَ مَنْ سُوِّهِيَ عَلَيْهِ مَرِيْمُ بِنْتُ عِمْرَانَ ثُمَّ يُونُسُ عَلَيْهِ السَّلَامُ ثُمَّ عَبْدُ الْمَطْلَبِ، وَقَدْ كَانَ عِنْدَهُ تِسْعَةُ بَنِينَ فَنَذَرَ فِي الْعَاشِرَةِ أَنْ يَذْبَحَهُ فَلَمَّا وَلَدَ عَبْدُ اللَّهِ لَمْ يَكُنْ يَقْدِرُ أَنْ يَذْبَحَهُ - وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلَهُ وَسَلَّمَ فِي صَلْبِهِ - فَسَاهَمَ عَلَيْهِ فِي الْإِبِلِ».

المساهمة: المقارعة: يقال: أسهم القوم: إذا اقترعوا. فالمعنى: فقارع. المساهمة: إلقاء السهام على جهة القرعة. ساهمه في الأمر: اشترك فيه. ساهمته: غلبته في المساهمة. أسهم بين القوم: أقرع وضرب القرعة. وأسهم له في كذا: جعل له سهمًا فيه. وجمع السهم: سيْهَام. ومنه: «كَانَ لَهُ سَهْمٌ مِنَ الْغَنِيْمَةِ شَهِدَ أَوْ غَابَ». السُّهُمَةُ وَالسُّهُمَانُ: الْحِطُّ وَالتَّصْيِبُ. يقال: أصابه في القسمة سُهْمَانٌ: نصيبان. تساهم القوم: تقارعوا. وتساهم القوم الشيء: تقاسموه. إستهم القوم: تقارعوا واقترعوا. الساهمة - من النوق -: الضامرة. جمعها: سَوَاهِم. والمُسْهِمُ والمُسْهُومُ من الإبل: المصاب بالسُّهُام. سُهْمَ الرَّجُلِ - مجهولاً -: أصابه السُّهُامُ وَسُهْمٌ فَلَانٌ: حُمِلَ عَلَى كَرِيْهَةٍ فِي الْحَرْبِ. إِبِلٌ سَوَاهِمٌ: غَيْرُهَا السَّفَرُ.

السَّهَام - كَسَحَابَ: مخاط الشيطان، وحرَّ السُّموم، وهيج الصيف، وسوداء يصيب الإبل. والسُّهَام - كغراب -: الضمور والتغير وداء يصيب الإبل أيضاً. وبغير مسهوم: مصاب بالسُّهَام. السَّهْم: واحد سهام النبل. وقيل: السهم: نفس النصل. وفي الحديث: «ثمَّ ينصرفون إلى منازلهم وهم يرون موضع سهامهم» وسهم الرامي: كوكب. والسهم: مقدار ستة أذرع في معاملات الناس ومساحاتهم.

يقال: «ضرب المسّاح بسهمه في الأرض» والوصيّة بالسهم تحمل على ثمن ما ترك وقيل: على سُدس. سَهْمٌ قَوْسٌ دائرة: هو قطعة المستقيم الواصلة بين منتصفَي القوس ووترها. سهم المخروط الدائري عند العرب: قطعة المستقيم الواصلة بين رأس المخروط ومركز دائرته.

السُّهْمَة: القرابة. يقال: «قد يُقَطَّعُ ذوالسُّهْمَة» أي ذوالقرابة. السَّهيم: المقاسم لغيره بالسهم. والمُسَّهَم: الفرس الهجين يُعطى دون سهم العتيق من الغنيمة. المُسَّهَمَة من الثياب: المخططة فيها وشي كالسهام. السُّهُم - بضمين -: غزل عين الشمس والحرارة الغالبة والعقلَاء الحكماء العمّال. السَّهْوم: العقاب الطائر المُسَّهَم: البُرد المخطط. إبل مُسَّهَمَة - كمعظمة -: أصابها السُّهَام. السَّهْم: حجرٌ يُوضَع فوق باب بيت يُبنى ليصاد فيه الأسد، فاذا دخله وقع الحجر فسد الباب عليه. وسَّهَم: قبيلة من قريش.

في المفردات: السَّهْم: ما يُرمى به وما يُضْرَبُ به من القِداح ونحوه. قال: «فساهم فكان من المدحفين» واستهموا: اقترعوا وبُرْدٌ مُسَّهَمٌ: عليه صورة سَهْم وسَّهَم وجهه: تغير. والسَّهَام: داء يتغير منه الوجه.

وفي النهاية: السَّهْم في الأصل واحد السَّهَام التي يُضْرَبُ بها في الميسر، وهي القِداح ثم سَمِيَ به ما يفوز به، الفالج سَهْمه، ثم كثر حتّى سَمِيَ كلّ نصيب سَهْماً. ويُجْمَعُ السهم على أَشْهُم وسِهَام وسُهْمَان. ومنه الحديث: «ما أدري ما السَّهْمَان» وفي حديث جابر رضي الله عنه: «أنه كان يصلّي في بُرد مُسَّهَم أخضر» أي مخطط فيه وشي كالسَّهَام.

وفي اللسان: السَّهْم: القِدْح الذي يقارع به. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لرجلين إحتكما إليه في مواريث قد درست: «إذهبا فتوخيا ثم استهما ثم ليأخذ كل واحد منكما ما تخرجه القسمة بالقرعة، ثم ليحلل كل واحد منكما صاحبه فيما أخذ وهو لا يستيقن أنه حقه» والسُّهام والسَّهام: الضُّمَر وتغيّر اللون ودُّبُول الشفتين. والسُّهُوم: العبوس، عُبُوس الوجه من الهم. والسَّهام: لُعَاب الشيطان. وسهم البيت: جائزه. وسهام: موضع.

١٥ - يقطين - ١٧٢٧

قَطَنَ بالمكان وفيه يقطن قَطْنًا وقَطْنًا وقُطُونًا - من باب نصر - : أقام به وفيه ولزمه، وتوطنه فهو قاطن. والجمع: قُطَان وقطين وقُطْن. القُطْن معروف وقَطَنَ فلاناً: خدمه وقِطِنَ ظَهْرُهُ قَطْنًا - من باب علم -: إِنْحَنَى. وفي الحديث: «نحن قطين الله» أي سگان حرمه. على تقدير: نحن قطين بيت الله وحرمه.

اليقطين: كل نابت ينسبط على وجه الأرض، ولا يقوم على ساق كالقثاء والبطيخ والحنظل، وغلب استعمال اليقطين في الدُّبَاء وهو القرع المستدير كالبطيخ، الواحدة: يقطينة وهي القرعة الرطبة. وبالقرع فُسِّرَ اليقطين في قوله تعالى: «وأنبتنا عليه شجرة من يقطين» الصافات: ١٤٦).

ويقطين أبو علي بن يقطين بن موسى كان وزيراً يتولّى ديوان الكتابة في الحكومة العباسية الباغية رئيساً معتمداً في عهد أبي العباس السفاح: أول الخلفاء العباسيين، ثم لأخيه المنصور الدوانيقي المستكبر، وقد كان علي بن يقطين مع ذلك ثقة شيعياً من خواص أصحاب الإمام السابع موسى بن جعفر عليهما صلوات الله، وتوفى سنة ١٨٢ هـ.

قطنه بالمكان: جعله يَقْطُنُ وقَطَنَ تقطيناً: بدت زمعاته. القِطَان - بالكسر -: شجار الهودج، جمعه: قُطْن. القِطَانَة - كسحابة -: القِذْر. القُطْن والقُطْن: نبات يقوم على ساق، ثم يتفرّع ويحمل كنافج تتفتح عن شيء أبيض في خلالها يغزل وتُشَجُّ منه الثياب. القطعة منه: قُطْنة وهو اسم جنس، وربما جُمِعَ على أقطان. والقُطْن - محرّكة

-: مصدر والقطن: ما بين الوركين إلى عجب الذنب، وما انحدر من ظهر الإنسان واستوى وأصل ذنب الطائر. جمعه: أقطان.

القطين: جمع قاطن كالقطان. وقديجيى القطين بمعنى قاطن للمبالغة. يقال: «هم قطين الدار» والإماء والحشم الأحرار والمماليك والخدم والأتباع وأهل الدار للواحد والجمع يقال: «هؤلاء قطين فلان» أي خدمه وحاشيته. قيل: جمع القطين: قُطْن. القُطَان: المقيمون. والقطين: جماعة القُطَان إسم للجمع وكذلك القاطنة. والقطين: المقيمون في موضع لا يكادون يرحونه. القُطَان: السكّان في الدار ومجاور ومكّة قُطَانها. وحَمَام مكّة يقال لها: قواطن مكّة. والقطين. تباع المَلِك ومماليكه. «قَطَنَ عبد الله دِرْهَمٌ» أي حسبه لغة في قَط. القِطْنَة والقِطْنَة مثل الرمانة تكون على الكرّش. القِطْنَة أيضاً: اللحمَة بين الوركَيْن. القُطْنِيَّة والقِطْنِيَّة: الثياب المنسوجة من القُطْن وحبوب الأرض أو ماسوى الحنطة والشعير والزبيب والتمر.

القيطون: المخدع بلغة أهل مصر. الأقطن: المنحني الظهر. ويقال: ظهر أقطن. المقطنة - كمرزعة -: الأرض التي تزرع فيها الأقطان. في المفردات: والقُطْن وقُطْنُ الحيوان معروفان.

وفي القاموس: قال الأطباء: «والضماد بورقه - اليقطين - المطبوخ في الماء نافع لوجع المفاصل الحارة والباردة وحبّه ملين مسخن باهيّ نافع للسعال»

٩٤ - الساحة - ٧٥٣

الساحة - واوي -: الناحية والفناء، السّاحة: الفضاء بين دور الحي لا بناء فيه ولا سقف. السّاحة: المكان الواسع ومنه ساحة الدّار: باحتها. يقال: «عمر الله بك ساحتك».

قال الله تعالى: «فاذا نزل بساحتهم فسَاء صباح المنذرين» (الصافات: ١٧٧) أي نزل العذاب بهم، فكنتى بالسّاحة عن القوم.

وفي الحديث: «إنّ الحاج ينزلون معهم» أي مع أهل مكّة في ساحة هي الفضاء، وأصلها الفضاء بين المنازل. يقال: ساحة الحيّ للرحبة التي يبنون أخبيتهم

حولها.

وفي الدعاء: «اللهم أني حللت بساحتك» وهو على التشبيه والاستعارة. وفي الحديث: «تباعدوا عن ساحة الظالمين» أي لا تتقربوا إليهم بوجه من الوجوه مهما أمكن.

جمع السّاحة: ساح وسُوح وساحات. تقول: «احمرّت اللوح واغبرت السُوح» إذا وقع الجذب. وتصغير السّاحة: سُوَيْحَة.

﴿النحو﴾

١ - (والصّافات صفّاً)

الوا وللقسم، و«الصّافات» جمع صافّة وهي جمع صافّ يقال: جماعة صافّة، فالصّافات جمع الجمع. وقيل: «الصّافات» جمع صافة مؤنث صافّ إسم فاعل من صفّ، و«الصّافات» مجرور بحرف القسم، متعلق بمحذوف أي: «اقسم...» وقيل: على تقدير المضاف أي اقسم برّب الصّافات، و«صفّاً» مفعول مطلق - مصدر مؤكّد - عامله: «الصّافات» وقيل: «صفّاً» مفعول به لأنّ الصّفّ قديقع على المصفوف والجملة ابتدائية لا محلّ لها.

٢ - (فالزاجرات زجراً)

الفاء للعطف، و«الزاجرات» جمع الزاجرة، عطف على «الصّافات» و«زجراً» مثل «صفّاً».

٣ - (فالتاليات ذكراً)

الفاء تدل على ترتيب الصفات الثلاث في التفاضل، فتفيد الفصل للصف أولاً ثم للزجر ثانياً ثم للتلاوة ثالثاً. وقيل: العكس وهو بعيد. و«التاليات» جمع التالية، و«ذكراً» مفعول مطلق، نائب عن المصدر فهو مرادفه، أو مصدر من معنى التاليات، أو مفعول به إذا كان المراد بالذكر هو القرآن الكريم.

٤ - (إنّ إلهكم لواحد)

«إنّ» حرف توكيد، و«إلهكم» إسمها، و«لواحد» خبرها، واللام للتأكيد، أو

للقسم عوض من المزلحقة، والجملة جواب للقسم لا محل لها.

٥ - (رَبِّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَرَبِّ الْمَشَارِقِ)

في رفع «رَبِّ السَّمَوَاتِ» أربعة أوجه: ١ - بدل من «لواحد» أي لرب السموات.
٢ - خبر ثان لـ «إِنَّ» ٣ - خبر لمحذوف أي هو رَبِّ السموات أو مالك السموات ومربيها. والجملة مستأنفة. ٤ - عطف بيان من «لواحد» أي أنه من رَبِّ السموات ومربيها ومبلغها إلى كمالات أهلها. «والأرض» عطف على «السموات» و«ما» موصولة في موضع جرّ، عطف على «السموات» و«بينهما» ظرف مكان، منصوب، متعلق بمحذوف، وهو صلة الموصول، وضمير التثنية راجع إلى «السموات والأرض» «ورب» عطف على «رَبِّ السموات» اضيف إلى «المشارق» جمع للمشرق من صيغ منتهى الجموع.

٦ - (إِنَّا زَيْنَا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِزِينَةِ الْكَوَاكِبِ)

«إِنَّ» حرف توكيد، و«نا» في موضع نصب، إسمها، و«زَيْنَا» فعل ماضٍ للتكلم مع الغير تعظيماً من باب التفعيل، في موضع رفع، خبر لـ «إِنَّ» و«السَّمَاءَ» مفعول به، و«الدُّنْيَا» نعت للسَّمَاءَ، و«بِزِينَةِ» متعلق بـ «زينا» والجملة مستأنفة لا محل لها. الزينة مصدر كالنسبة أو إسم لما يُزَان به الشيء كالليقة إسم لما يلاق به الدّواة، فعلى الأوّل فهي مضافة إلى الفاعل فالتقدير: بأن زانتها الكواكب أو إلى المفعول أي بأن زان الله تعالى الكواكب وحسّنها لأنّها زينت السَّمَاء بنورها وحسّنها في ذواتها. وعلى الثاني ففيها وجهان: أحدهما - أن تقع بياناً للزينة لأنّ الزينة مبهمة في الكواكب وغيرها مما يزان به. وثانيهما - أن يراد ما زينت به الكواكب. وفي «بِزِينَةِ الْكَوَاكِبِ» قرائتان: أحدهما - قراءة إضافة «بِزِينَةِ» إلى «الكواكب» لوجه: ١ - أن يكون من إضافة النوع إلى الجنس كقولك: باب حديد. فالزينة كواكب لأنّها هي. ٢ - أن تكون الزينة مصدراً اضيف إلى الفاعل بأن زانتها الكواكب.

٣ - اضيف إلى المفعول أي زَيْنَا السَّمَاءَ بتريننا الكواكب. ٤ - حذف التّونين

لإلتقاء الساكنين و«الكواكب» بدل من «بزينة» كقراءة من ثوتها. ٥ - حذف التنوين إستخفافاً. ثانيهما - قراءة تنوين «بزينة» ونصب «الكواكب» لوجه: ١ - إعمال المصدر منوئاً في المفعول أي زيننا الكواكب. ٢ - بتقدير أعني الكواكب ٣ - قرأبتنوين الأول وجر الثاني على البدل. ٤ - قُرِّبَ رَفْعُ الثَّانِي بِالنَّصْبِ بِأَنَّ زِينَتَهَا الْكَوَاكِبُ أَوْ أَنَّ زِينَتَ الْكَوَاكِبِ ٥ - على تقدير: هي الكواكب ٦ - نصب «الكواكب» على البدل من موضع «بزينة» وهو النصب ٧ - بدل من «السماء» على اللفظ.

٧ - (وحفظاً من كلّ شيطان مارد)

في نصب «حفظاً» وجه: ١ - عطف على «بزينة على المعنى كأنه قيل: إنا خلقنا الكواكب زينة للسماء وحفظاً. ٢ - مفعول مطلق باضمار فعله أي حفظناها حفظاً. ٣ - منصوب بفعل مؤخر معلل به كأنه قيل: وحفظاً من كلّ شيطان مارد زينها بالكواكب. ٤ - أن يكون مفعولاً لأجله أي وحفظاً من كلّ شيطان زينها بالكواكب. و«من كلّ» متعلق بفعل محذوف، اضيف إلى «شيطان» و«مارد» إسم فاعل، نعت لـ «شيطان» والجملة في موضع رفع، عطف على «زيننا».

٨ - (لا يسمعون إلى الملائكة الأعلى ويقذفون من كل جانب)

«لا» نافية والفعل بتشديد الميم والسين فعل مضارع لجمع المذكر الغائب على معنى «كل» من باب التفعّل، أصله: يتسمعون، فادغمت التاء في السين. وقيل: أصله: لئلا يسمعو فلما حذفت اللام والناصب، عاد الفعل إلى الرفع. وقد قرئ الفعل بتخفيف السين.

وفي موضع الفعل وجه: أحدها - جرّ نعت لـ «شيطان» ٢ - نصب على الحال من «شيطان» وكلاهما باطل إذ يوصف الشيطان على الوجهين بكونه غير مستمع أو غير سامع. ثالثها - كلام مستأنف لبيان حال الشياطين وهو حكاية حال المسترقة للسمع، وانهم لا يقدرّون أن يسمعوا إلى كلام الله تعالى بواسطة الملائكة حيث إنّ الملائكة يسكنون الملائكة الأعلى.

«إلى الملاء» متعلق بـ «يسمعون» على تقدير: إلى قول الملاء أو إلى كلام الملاء، و«الأعلى» صفة لـ «الملاء» وقد عُدّي الفعل بـ «إلى» وهو متعدّ بنفسه لا يفتقر إلى حرف جرّ لوجه: أحدها - لتضمّنه معنى الإصغاء أي لا يصغون ثانيها - أن يكون المفعول محذوفاً وتقديره: لا يسمعون القول مائلين إلى الملاء الأعلى. ثالثها - أن الفعل المتعدي صار ههنا قاصراً كقوله تعالى: «وأصلح لي في ذريتي» الأحقاف: (١٥).

«ويقذفون» الواو للعطف والفعل مضارع لجمع المذكر الغائب، مبني للمفعول ثلاثياً أو من باب الإفعال، عطف على «يسمعون» و«من كلّ جانب» متعلق بـ «يقذفون» ويحتمل أن تكون الواو للحال.

٩ - (دحوراً ولهم عذاب واصب)

في نصب «دحوراً» وجه: أحدها - علة للقذف أي ويقذفون للدحور على حذف اللام ثانيها - أنه حال بمعنى مدحورين. وقيل: مصدر نصب حالاً أي دحوراً مطرودين كقوله تعالى: «مذموماً مدحوراً» (الإسراء: ١٨) وقيل: «دحور» جمع داحر مثل قاعد وعود فيكون حالاً. ثالثها - مصدر مؤكّد لأنّهما من وادٍ واحد. وقيل: مفعول مطلق نائب عن المصدر فهو مرادفه. رابعها - أنه مصدر على الفتح كالقبول. خامسها - صفة لمصدر محذوف أي قذفاً دحوراً. سادسها - نصب مصدراً على تقدير: يدحرون دحوراً - كالركوع والسجود والحضور - يدل على المحذوف «يقذفون» سابعها - مفعول لأجله أي لأجل الدحور.

والواو للعطف، و«لهم» متعلق بخبر مقدّم، و«عذاب» مبتداء مؤخر، و«واصب» إسم فاعل، نعت لـ «عذاب» والجملة عطف على «لا يسمعون» لا محل لها، ومن المحتمل أن تكون الواو للحال، والجملة في موضع نصب على الحال.

١٠ - (إِلَّا مَنْ خَطِفَ الْخَطْفَةَ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ ثَاقِبٌ)

«إِلَّا» حرف إستثناء و«مَنْ» موصولة بدل منه، و«خطف» فعل ماضٍ، صلة الموصول وفي «الخطفة» وجه: أحدها - مفعول مطلق منصوب. ثانيها - مصدر

والألّف واللام فيه للجنس أو المعهود منهم. ثالثها - مصدر أي المرة. والمعنى: لا يسمع إلا الشيطان الذي سمع الكلمة من الملائكة فأخذها بسرعة فأنهم لا يسمعون الملائكة إلا مخالسته ثم يتبعون بالشهب.

وفي موضع الإستثناء وجوه: أحدها - في موضع رفع، إستثناء من الجنس من واو «يسمعون» ثانيها - في موضع رفع بدلاً من الواو أي لا يسمع إلا الشيطان الذي اختلس الكلمة مسارقة. ثالثها - في موضع نصب على الإستثناء والعامل فيه ما يتعلق به اللام في «لهم عذاب» والمستثنى منه «هم» من «لهم» رابعها - أن يكون إستثناء منقطعاً فيكون «(من خطف) مبتداء وخبره: «فأتبعه شهاب ثاقب» خامسها - إستثناء من قوله: «ويقذفون من كلّ جانب» سادسها - أنّ الإستثناء راجع إلى غير الوحي لقوله تعالى: «أنهم عن السمع لمعزولون» الشعراء: ٢١٢) فيسرق الواحد منهم شيئاً ممّا يتفاوض فيه الملائكة ممّا سيكون في العالم قبل أن يعلمه أهل الأرض، وهذا لخفة أجسام الشياطين، فيرجمون حينئذ بالشهب.

الفاء للعطف، و«أتبعه» فعل ماضٍ من باب الإفعال، والضمير في موضع نصب، مفعول به، و«شهاب» فاعل الفعل، و«ثاقب» نعت لـ «شهاب» والجملة عطف على «خطف».

١١ - (فاستفتحهم أهم أشد خلقاً أم من خلقنا إنا خلقناهم من طين لازب)

الفاء استئنافية للتعقيب، والفعل للأمر من إستفتاء المفتى - باب الإستفعال - وضمير الجمع في موضع نصب، مفعول به، والجملة مستأنفة لا محلّ لها، والهمزة للإستفهام، و«هم» مبتداء و«أشد» خبره، والجملة مستأنفة بيانية لا محلّ لها، و«خلقاً» مصدر، منصوب على التمييز، «أم» حرف عطف، و«من» موصولة في موضع رفع، عطف على الضمير: «هم» و«خلقنا» فعل ماضٍ للتكلم مع الغير، صلة الموصول، على حذف العائد أي خلقناه والجملة لا محلّ لها، وقيل: «من» مبتداء وخبره أشد المحذوف يدل عليه «أشد» المذكور و«خلقنا» نعت للمحذوف. و«إنا» حرف توكيد وإسمها، و«خلقناهم» في موضع رفع، خبر لحرف التوكيد، والجملة

المؤكدّة تعليلية لا محلّ لها، و«من طين» متعلّق بـ «خلقناهم» و«لازب» إسم فاعل، نعت من «طين».

١٢ - (بل عجبت ويسخرون)

«بل» للإضراب الإنتقالي: إنتقال من غرض إلى آخر وهو الإخبار بحاله صلى الله عليه وآله وسلّم وحالهم، و«عجبت» فعل ماضٍ، خطاب للنبيّ الكريم صلى الله عليه وآله وسلّم والجملة مستأنفة لا محلّ لها، والواو للحال على حذف المبتداء أي وهم «يسخرون» فعل مضارع لجمع المذكر الغائب، في موضع رفع، خبر للمحذوف، والجملة الإسمية في موضع نصب، حال من هم في «خلقناهم» والمعنى: بل عجبت يا محمّد صلى الله عليه وآله وسلّم ممّا نزل عليك من القرآن أو من تكذيبهم وإنكارهم البعث والرسالة واتّخاذهم الأصنام آلهة لهم يعبدونها، وهم يسخرون به. وقيل: ثمّ الكلام عند قوله تعالى: «بل عجبت» ثمّ إستأنف وقال: «ويسخرون» فالواو للإستئناف. وقيل: عاطفة، و«يسخرون» عطف على «عجبت».

١٣ - (وإذاذكروا لا يذكرون)

الواو للعطف، و«إذا» ظرف للإستقبال» يتضمّن معنى الشرط، اضيف إلى «ذكروا» فعل ماضٍ لجمع المذكر الغائب - مبنياً للمفعول - من باب التفعيل، والجملة في موضع جرّ، لإضافة «إذا» إلى فعل الشرط، و«لا» نافية، و«يذكرون» فعل مضارع لجمع المذكر الغائب ثلاثياً، والجملة جواب الشرط لا محلّ لها، وجملة الشرط والجزء عطف على «يسخرون».

١٤ - (وإذا رأوا آية يستسخرون)

الواو عاطفة، و«إذا» كالسابق غير جازم، و«رأوا» فعل ماضٍ، و«آية» مفعول به، و«يستسخرون» من باب الإستفعال، جواب الشرط.

١٥ - (وقالوا إن هذا إلّا سحر مبين)

الواو عاطفة و«قالوا» فعل ماضٍ - أجوف واويّ - لجمع المذكر الغائب. والجملة عطف على جواب الشرط لا محلّ لها. و«إن» نافية ولم تعمل لمكان الإستثناء

التالي، و«هذا» مبتداء و«إلا» حرف إستثناء للحصر، و«سحر» خبره و«مبين» نعت لـ «سحر» والجملة في موضع نصب، مقول القول.

١٦ - (أ إذا متنا وكنا تراباً وعظاماً أ إنا لمبعوثون)

الهمزة للإستفهام الإنكاري، و«إذا» كالسابق، و«متنا» فعل ماضٍ للتكلم مع الغير، في موضع جرٍّ لإضافة «إذا» إليه، والواو عاطفة، و«كنا» فعل ماضٍ للتكلم مع الغير من أفعال الناقصة مع إسمه، و«تراباً» خبره، والواو للعطف، و«عظاماً» عطف على «تراباً» والجملة في موضع جرٍّ، عطف على جملة «متنا» والهمزة الثانية كالاولى و«إنا» حرف توكيد مع إسمها، و«لمبعوثون» اللام المزحلقة للتوكيد، ومدخولها إسم مفعول، خبر لحرف التوكيد: «إن». والجملة المؤكدة لا محلّ لها، وهي تفسير للجواب المقدر أي: أ إذا متنا... نبعث. فالجملة المذكورة تفسير لهذا المقدر، فلا يصح أن تكون جواب الشرط حتّى لا يتعلّق الظرف بخبر «إن» إذ لا يعمل ما بعد «إن» فيما قبلها.

١٧ - (آء أبأؤنا الأولون)

الهمزة كالسابقة، دخلت على واو العطف، و«آبأؤنا» جمع الأب المضاف إلى ضمير التكلم مع الغير، مبتداء، و«الأولون» عطف بيان للآباء، والخبر محذوف أي مبعوثون والجملة لا محلّ لها عطف على جملة: «إنا لمبعوثون» أو على الضمير في «لمبعوثون» والفاصل همزة الإستفهام.

١٨ - (قل نعم وأنتم داخرون)

«قل» فعل أمر، خطاب للنبيّ الكريم صلى الله عليه وآله وسلّم والجملة لا محلّ لها، و«نعم» حرف إعلام إذا وقع بعد الإستفهام، جواب على أسألته، والواو حالية، و«أنتم» مبتداء و«داخرون» خبره، والجملة في موضع نصب، حال من نائب فاعل فعل محذوف تقديره: نعم تُبعثون وحال كونكم داخرين. أو في موضع نصب، معطوفة على جملة مقول القول المقدرة أي نعم تُبعثون وأنتم داخرون.

١٩ - (فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم ينظرون)

الفاء تعليلية، و«إنما» كافة ومكفوفة، و«هي» مبتداء راجع إلى مفهوم البعثة أو الساعة أو صرخة الآخرة الظاهرة من السياق، و«زجرة» مصدر للمرة، خبر المبتداء و«واحدة» تأكيد لها، والجملة مستأنفة تعليلية لنهي مقدّر أي لا تستصعبوا ذلك فإنما هي ... أو تعليل لقوله تعالى: «وأنتم داخرون» والفاء للعطف، و«إذا» فجائية و«هم» مبتداء، و«ينظرون» في موضع رفع، خبر المبتداء، والجملة لا محلّ لها، معطوفة على جملة: هي زجرة».

٢٠ - (وقالوا يا ويلنا هذا يوم الدين)

الواو للعطف، و«قالوا» فعل ماضٍ، والجملة لا محلّ لها، معطوفة على جملة: «هي زجرة» و«يا» حرف نداء للتنبيه، و«ويلنا» ويل مصدر، منصوب لا فعل له من لفظه أو منصوب باضافته إلى ضمير التكلم مع الغير، وإنّ المنادى المضاف منصوب نحو: يا غلام زيد. وقيل: «ويلنا» مفعول مطلق لفعل محذوف لا يستعمل، والجملة في موضع نصب، مقول القول أو معترضة. و«هذا» مبتداء و«يوم الدين» خبره، والجملة في موضع نصب، مقول لقول المقدّر أي قالت الملائكة: هذا يوم الدين أو مقول لقولهم بعد الاعتراض: يا ويلنا.

٢١ - (هذا يوم الفصل الذي كنتم به تكذبون)

«هذا» مبتداء، ويوم الفصل» خبره، والجملة مستأنفة لا محلّ لها، و«الذي» موصولة في موضع رفع، نعت لـ «يوم الفصل» و«كنتم» فعل ماضٍ لجمع المذكر المخاطب من أفعال الناقصة، وضمير «به» عائد الصلة والجار والمجرور متعلق بـ «تكذبون» فعل مضارع لجمع المذكر المخاطب من باب التفعيل، في موضع نصب، خبر لـ «كنتم» والجملة صلة الموصول لا محلّ لها.

٢٢ - (احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون)

«احشروا» فعل أمر لجمع المذكر المخاطب، خطاب من الله تعالى للملائكة، فالجملة في موضع نصب، مقولة لقول مقدّر أي يقول الله تعالى للملائكة: أحشروا... «الذين» موصولة في موضع نصب، مفعول به، و«ظلموا» صلة الموصول لا محلّ لها،

«وَأَزْوَاجَهُمْ» الواو للعطف، و«أَزْوَاجَهُمْ» جمع زوجة وزوج، أضيف إلى ضمير «هم» عطف على «الَّذِينَ» مفعول به. وقيل: الواو بمعنى مع، و«أَزْوَاجَهُمْ» مفعول معه. «وَمَا كَانُوا» الواو للعطف و«مَا» موصولة، و«كَانُوا» صلتها لا محل لها، و«يَعْبُدُونَ» في موضع نصب، خبر لـ «كَانُوا» على حذف العائد أي يعبدونه.

٢٣ - (من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم)

«من دون الله» متعلق بحال من العائد المقدر أي يعبدونه من دون الله، والفاء للعطف أو رابطة لجواب شرط مقدر، والفعل فعل أمر لجمع المذكر المخاطب، و«هم» في موضع نصب، مفعول به، وجملة «فاهدوهم» في موضع نصب، معطوفة على جملة «أُحْشَرُوا» أو في موضع جزم، جواب للشرط المقدر أي: إن تمّ حسابهم فاهدوهم... وجملة الشرط والجواب إعتراضية بين المتعاطفين، و«إلى صراط» متعلق بـ «اهدوهم».

٢٤ - (وقفوههم إنهم مسئولون)

الواو عاطفة و«وقفوههم» الفعل فعل أمر لجمع المذكر المخاطب، في موضع نصب، معطوفة على جملة «اهدوهم» أو على «أُحْشَرُوا» وضمير «هم» في موضع نصب، مفعول به، و«مسئولون» خبر لحرف التوكيد والجملة مستأنفة تعليلية لا محل لها.

٢٥ - (مالكم لا تناصرون)

«ما» إستفهامية في موضع رفع على الإبتداء و«لكم» متعلق بمحذوف وهو الخبر، والجملة في موضع نصب، مقول لقول مقدر أي يقال لهم... توبيخاً ولا نافية و«تناصرون» فعل مضارع لجمع المذكر المخاطب، على حذف إحدى التائين تخفيفاً، فأصله: «تناصرون» والجملة في موضع نصب على الحال من الضمير المجرور في «لكم» كقولك: مالك قائماً؟. وقيل: على تقدير: في أن لا تناصرون.

٢٦ - (بل هم اليوم مستسلمون)

«بل» للإضراب الإنتقالي، و«هم» مبتداء و«اليوم» ظرف متعلق بـ

«مستسلمون» إسم فاعل لجمع المذكّر من باب الإستفعال، وهو خبر المبتداء، والجملة مستأنفة لا محلّ لها.

٢٧ - (وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون)

الواو للإستئناف، و«أقبل» فعل ماضٍ من باب الإفعال، و«بعضهم» فاعل الفعل، و«على بعض» متعلّق بـ «أقبل» والجملة مستأنفة لا محلّ لها، و«يتساءلون» فعل مضارع لجمع المذكّر الغائب من باب التفاعل، في موضع نصب، حال من فاعل «أقبل».

٢٨ - (قالوا إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين)

«قالوا» فعل ماضٍ لجمع المذكّر الغائب، بدل من «يتساءلون» و«إنكم» حرف توكيد مع إسمها، و«كنتم» فعل ناقصٍ مع إسمه، و«تأتوننا» فعل مضارع لجمع المذكّر المخاطب و«نا» في موضع نصب، مفعول به، والجملة في موضع نصب، خبر لـ «كنتم» وجملة: «كنتم...» في موضع رفع، خبر لـ «إن» والجملة المؤكّدة في موضع نصب، مقول القول، و«عن اليمين» متعلّق بحال من الفاعل في «تأتوننا» مقسمين.

٢٩ - (قالوا بل لم تكونوا مؤمنين)

«قالوا» رد المتبوعين على تابيعهم مستأنفة لا محلّ لها، و«بل» للإضراب الإنتقالي، و«لم تكونوا» فعل مضارع لجمع المذكّر المخاطب من أفعال الناقصة، مجزوم بحرف الجحد: «لم» وعلامة الجزم حذف نون الرفع، و«مؤمنين» خبره والجملة مستأنفة لا محلّ لها، ومقول القول مقدّر أي ما أضللناكم بل لم تكونوا مؤمنين.

٣٠ - (وما كان لنا عليكم من سلطان بل كنتم قوماً طاغين)

في الواو وما بعدها وجوه: أحدها - أنّ الواو عاطفة وجملة ما بعدها لا محلّ لها فإنها معطوفة على جملة «لم تكونوا» ثانيها - عاطفة وجملة ما بعدها في موضع نصب، معطوفة على جملة مقول القول المقدرة ثالثها - أنّ الواو حالية و«ما» نافية، و«لنا»

متعلق بخبر «كان» و«عليكم» متعلق بحال من «سلطان» والجملة في موضع نصب، حال لذيّه مقدراً، و«بل» للإضراب الإبطالي، و«قوماً» خبر لـ «كنتم» و«طاغين» نعت لـ «قوماً» والجملة مستأنفة في حيز القول لا محلّ لها.

٣١ - (فحقّ علينا قول ربّنا إنّنا لذائقون)

الفاء عاطفة فيها معنى السبب، و«حقّ» فعل ماضٍ، و«علينا» متعلق بـ «حقّ» و«قول» فاعل الفعل، أضيف إلى «ربّنا» والجملة لا محلّ لها، معطوفة على الإستئنافية الأخيرة، «إنّا» حرف مشبّه بالفعل وإسمه، واللام في «لذائقون» للتوكيد، ومدخولها خبر لحرف مشبّه بالفعل، والجملة في موضع نصب، مقول القول.

٣٢ - (فأغوينّاكم إنّنا كنّا غاوين)

الفاء عاطفة تفريعية على ثبوت كلمة العذاب لمن اختار طريقه وأدامه، و«أغوينّا» فعل ماضٍ للتكلّم مع الغير من باب الإفعال، و«كم» ضمير خطاب للجمع المذكّر، في موضع نصب، مفعول به، والجملة معطوفة على المستأنفة السابقة فلا محلّ لها، و«إنّا» حرف مشبّه بالفعل وإسمه و«كنّا» فعل ماضٍ من أفعال الناقصة، وإسمه ضمير التكلّم مع الغير، و«غاوين» إسم فاعل، خبره، والجملة في موضع رفع، خبر لـ «إنّ» والجملة المؤكّدة تعليلية لا محلّ لها.

٣٣ - (فأنهم يومئذ في العذاب مشركون)

الفاء للإستئناف و«إنّ» حرف مشبّه بالفعل و«هم» في موضع نصب، إسمها، و«يومئذ» ظرف منصوب، و«في العذاب» متعلّقان بـ «مشركون» إسم فاعل من باب الإفتعال خبر لـ «إنّ» والجملة المؤكّدة مستأنفة لا محلّ لها.

٣٤ - (إنّا كذلك نفعل بالمجرمين)

«إنّا» حرف توكيد مع إسمها، و«كذلك» متعلق بمحذوف، مفعول مطلق، عامله: «نفعل» فعل مضارع للتكلّم مع الغير تعظيماً، في موضع رفع، خبر لـ «إنّ» و«بالمجرمين» متعلق بـ «نفعل» والجملة المؤكّدة إعتراضية أو تعليلية لا محلّ لها.

٣٥ - (إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلّا الله يستكبرون)

«إنّهم» حرف تأكيد مع إسمها، و«كانوا» في موضع رفع، خبر لـ «إنّ» والجملة تعليلية لما سبق لا محلّ لها، و«إذا» ظرف زمان للإستقبال، أُضيف إلى ما بعده معنى، و«قيل» فعل ماضٍ مبنيّ للمفعول، و«لهم» متعلّق بـ «قيل» و«لا» حرف نفي للجنس على سبيل التنصيص وتسمّى حينئذ تبرئة، و«إله» إسمها، و«إلا» أداة إستثناء، ولفظ الجلالة: «الله» بدل من الضمير المستكن في الخبر المقدّر.

وقيل لفظ الجلالة: «الله» خبرها. والجملة في موضع نصب، مقول لقول مقدّر أي قولوا: «لا إله إلا الله» وجملة القول المقدرة في موضع رفع، نائب الفاعل لـ «قيل» والجملة في موضع جرّ لإضافة «إذا» إليها.

و«يستكبرون» فعل مضارع لجمع المذكر الغائب من باب الإستفعال وفي موضعه وجهان: أحدهما - نصب، خبر لـ «كانوا» هذا إذا كان الظرف: «إذا» مجرداً من الشرط، وما بين الفعل وخبره إعتراض... وأمّا إذا ضمّن «إذا» معنى الشرط ف«يستكبرون» جوابه لا محلّ لها، والشرط وفعله وجوابه خبر لـ «كانوا» ثانيهما - رفع، خبر لـ «إنّ» و«كانوا» ملغاة عن العمل. ولا يجوز أن يكون «إذا» في موضع نصب، خبر لـ «كانوا» لأنّ «إذا» ظرف زمان، والواو في «كانوا» يراد به الجثث وظروف الزمان لا يجوز أن تقع أخباراً عن الجثث.

٣٦ - (ويقولون أنّنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون)

الواو عاطفة، و«يقولون» فعل مضارع لجمع المذكر الغائب، عطف على «يستكبرون»، و«أنّنا» الهمزة للإستفهام الإنكاري، و«إنّا» كالسابق، وهذا من باب إجتماع الهمزتين أولهما مفتوحة، وثانيهما مكسورة وقد جاء في أربعة وعشرين موضعاً في التنزيل و«لتاركوا» اللام المزحلقة للتوكيد، ومدخولها، إسم فاعل اضيف إلى «آلهتنا» جمع الإله، المضافة إلى ضمير التكلم مع الغير: «نا» و«لشاعر» متعلّق بـ «تاركوا» و«مجنون» صفة لـ «شاعر» والجملة المؤكدة في موضع نصب، مقول القول.

٣٧ - (بل جاء بالحقّ وصدّق المرسلين)

«بل» للإضراب الإبطالي، و«جاء» فعل ماضٍ، فاعله: ضمير مستتر فيه راجع إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم و«بالحق» متعلق بحال من فاعل «جاء» والجملة مستأنفة لا محل لها ولكتها في حيز قول مقدّر: أي قال الله تعالى: «ليس محمّد رسولنا صلى الله عليه وآله وسلم بشاعر بل جاءكم بالحق» والواو للعطف، و«صدّق فعل ماضٍ من باب التّفعيل، عطف على «جاء» و«المرسلين» مفعول به.

٣٨ - (إنكم لذائقوا العذاب الأليم)

«إنكم» حرف مشبّه بالفعل واسمها، و«لذائقوا» اللام المزحلقة للتوكيد، ومدخولها إسم فاعل لجمع المذكّر، اضيف إلى «العذاب» وعلامة الإضافة حذف نون الرفع، وتقدر حذف النون إستخفافاً للإضافة أي لذائقون العذاب. فالنية به ثبات النون لأنّه بمعنى الإستقبال. و«الأليم» نعت لـ «العذاب» والجملة مستأنفة لا محلّ لها، وهي في حيز القول المقدّر السابق.

٣٩ - (وما تجزون إلّا ما كنتم تعملون)

الواو عاطفة، و«ما» نافية، و«تجزون» فعل مضارع لجمع المذكّر الحاضر، مبنيّ للمفعول وجملة «تجزون» مستأنفة معطوفة لا محلّ لها.

و«إلّا» حرف حصر و«ما» حرف مصدرّي، والمصدر المؤوّل: «ما كنتم...» في موضع نصب، مفعول به، عامله: «تجزون» أو في موضع جرّ بحرف جرّ محذوف وهو الباء متعلّق بـ «تجزون» وجملة: «كنتم...» صلة الموصول الحرفي: «ما» لا محلّ لها، أو أن «ما» إسم موصول في موضع نصب، مفعول به، والعائد محذوف، وجملة «تعملون» في موضع نصب، خبر لـ «كنتم».

٤٠ - (إلّا عباد الله المخلصين)

«إلّا» أداة حصر وفي الإستثناء وجهان: أحدهما - الإنقطاع، فالمخلصون ليسوا داخلين فيما تقدّم. فالعباد منصوب على الإستثناء المنقطع من ضمير: «لذائقوا العذاب» أو من ضمير: «تجزون» أو من ضمير: «تعملون» فالمعنى: إنكم أيها

المجرمون أنتم ذائقون العذاب الأليم، ولكن عباد الله المخلصين لا يذوقون العذاب. ثانيهما - الإِصال: بناءً على شمول ضمير «تجزون» لجميع المكلفين، فيكون إستثناء المخلصين عنهم باعتبار المماثلة في أصل الجزاء، وإلا كان ثواب المخلصين مضاعفاً، وإن كان الإنقطاع أيضاً في وجه بهذا الاعتبار.

٤١ - (اولئك لهم رزق معلوم)

«اولئك» مبتداء و«لهم» متعلق بمحذوف، وهو خبر مقدم، و«رزق» مبتداء مؤخر والجملة في موضع رفع، خبر لـ «اولئك» والجملة مستأنفة لا محل لها. و«معلوم» نعت لـ «رزق».

٤٢ - (فواكه وهم مُكرمون)

في «فواكه» جمع فاكهة من صيغ منتهى الجموع وجوه: أحدها - بدل من «رزق» أي هم ذو وفواكه. ثانيها - بيان لـ «رزق» ثالثها - خبر لمبتداء محذوف تقديره: هو فواكه والجملة نعت لـ «رزق» وفي الواو وجهان: أحدهما - حالة و«هم» مبتداء و«مكرمون» إسم مفعول من باب الإفعال خبره والجملة في موضع نصب على الحال من ضمير: «لهم» ثانيهما - عاطفة فـ «هم مكرمون» في موضع رفع، معطوفة على جملة «لهم رزق».

٤٣ - (في جنات النعيم)

في «جنات» وجوه: أحدها - ظرف، متعلق بـ «مكرمون» ثانيها - حال من المستكن في «مكرمون» ثالثها - خبر ثان لـ «أولئك» وإضافة «جنات» إلى «النعيم» بيانية أي في جنات ليس فيها إلا النعيم كخاتم فضة.

٤٤ - (على سرر متقابلين)

في «على سرر» جمع سرير وجوه: أحدها - حال من ضمير «مكرمون» ثانيها - خبر ثان أو ثالث لـ «اولئك» ثالثها - متعلق بـ «مكرمون» رابعها - متعلق بـ «متقابلين» وفي «متقابلين» جمع متقابل - إسم فاعل - من باب التفاعل وجوه أيضاً: أحدها - حال من المستكن في الخبر. ثانيها - حال من ضمير «مكرمون»

ثالثها - حال من الضمير في الجار.

٤٥ - (يطاف عليهم بكأس من معين)

«يطاف» فعل مضارع، مبني للمفعول، و«عليهم» متعلق بـ «يطاف» نائب الفاعل له وفي الجملة وجوه: أحدها - مستأنفة بيانية، جواباً للسؤال نشأ من حكاية تكامن مجالس أنسهم، فلا محل لها. ثانيها - في موضع نصب، حال من الضمير في «متقابلين» ثالثها - حال من أحد الجارين: «في جنات النعيم على سرر» رابعها - في موضع رفع، نعت لـ «مكرمون» خامسها - في موضع رفع، خبر آخر لـ «أولئك» سادسها - في موضع رفع، عطف على جملة: «لهم رزق» و«بكأس» إسم للإناء يشرب به وهو مؤنث مجازي متعلق بـ «يطاف» و«من معين» متعلق بمضمر وهو نعت لـ «كأس» أي كائنة من شراب معين أو من نهر معين أو بكأس فيه شراب من معين. وفي «معين» وجهان: أحدهما - فعيل من العين وهو الماء الشديد الجرى من أمعن في الأمر إذا اشتد دخوله فيه. ثانيهما - أن يكون وزنه «مفعولاً» كالبيع من عين الماء لأنه يجرى ظاهراً للعين.

٤٦ - (بيضاء لذة للشاربين)

«بيضاء» نعت ثان لـ «كأس» أو «لخمر» و«بيضاء» مجرور، وعلامة الجر هي الفتحة ممنوع من الصرف كالحمراء لأن الألف الممدودة قامت مقام السببين: التانيث ولزومه، و«لذة» نعت ثالث لـ «كأس» وقيل: على تقدير: ذات لذة، فحذف المضاف. و«للشاربين» إسم فاعل لجمع شارب، متعلق بـ «لذة» مؤنث لـ ذة زنة فَعَلَ بفتح فسكون، صفة مشبهة من الماضي لَذَ - من باب فتح - أو هو مصدر الفعل السابق، جعل إسماء أي ببيضاء لذيدة أو مصدر وصف بها للمبالغة كأنها نفس اللذة. وإذا كان المصدر يحافظ على التذكير غالباً لفظة إسم بمعنى نقيض الألم، وجمعها: لذات.

٤٧ - (لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون)

«لا» حرف لنفي الجنس، و«فيها» متعلق بمحذوف، خبر مقدم، و«غول»

مصدر سماعيّ، وقد يكون إسماءً بمعنى الصداق أو السكر أو المشقة... وزنه فعل - بفتح فسكون - مبتداء مؤخر، ولا يجوز أن يبنى «غول» مع «لا» للفصل بينهما بـ «فيها» والجملة في موضع جرّ، نعت آخر لـ «كأس» «ولا هم عنها ينزفون» الواو للعطف، و«لا» زائدة لتأكيد النفي والزيادة ههنا واجبة، و«هم» مبتداء، و«عنها» - عن اللسبيّة - متعلق بـ «ينزفون» فعل مضارع لجمع المذكر الغائب، مبني للمفعول، في موضع رفع، خبر المبتداء: «هم»، وجملة: «ولا هم عنها ينزفون» في موضع جرّ، معطوفة على جملة: «لا فيها غول».

٤٨ - (وعندهم قاصرات الطرف عين)

الواو عاطفة و«عندهم» ظرف منصوب، متعلق بمحذوف، وهو خبر مقدم، لمبتداء محذوف وهو «حور» أو «فتيات» و«قاصرات» نعت لموصوف محذوف أي «حور أو فتيات قاصرات» جمع قاصرة مؤنث قاصر، إسم فاعل، اضيفت إلى «الطرف» و«عين» جمع عيناء، مؤنث الأعين، صفة مشبّهة، نعت لـ «حور - أو فتيات» والجملة معطوفة على جملة: «يطاف عليهم».

٤٩ - (كأنهنّ بيض مكنون)

«كأنّ» حرف مشبه بالفعل، و«هنّ» ضمير جمع تأنيث في موضع نصب، إسمها، و«بيض» إسم جنس تعطيه الإناث من الحيوانات وغيرها، الواحدة بيضة خبرها، و«مكنون» إسم مفعول، نعت لـ «بيض» وقد ذكر «مكنون» نعتاً لـ «بيض» جمعاً لأنه ردّ النعت إلى اللفظ والجملة نعت ثان لـ «حور - أو فتيات».

٥٠ - (فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون)

الفاء للعطف على «يطاف عليهم» لأنّ «أقبل» مضارع في المعنى. وقيل: للإستئناف وقيل: لللسبيّة، و«أقبل» فعل ماضٍ من باب الإفعال، و«بعضهم» فاعل الفعل، و«على بعض» متعلق بـ «أقبل» وقيل: متعلق بـ «يتساءلون» فعل مضارع لجمع المذكر الغائب من باب التفاعل.

٥١ - (قال قائل منهم إني كان لي قرين)

«قال» فعل ماضٍ، و«قائل» فاعل الفعل، و«منهم» متعلق بنعت محذوف لـ «قائل» والجملة مستأنفة بيانية لا محل لها، و«إني» حرف مشبهة بالفعل مع اسمها و«كان» فعل ماضٍ من أفعال الناقصة، و«قرين» إسمه، و«لي» متعلق بمحذوف وهو خبر لـ «كان» وجملة: «كان...» في موضع رفع، خبر لـ «إن» والجملة المؤكدة في موضع نصب، مقول القول.

٥٢ - (يقول أ إنك لمن المصدقين)

«يقول» فعل مضارع، فاعله: ضمير مستتر فيه، راجع إلى «قرين» والجملة في موضع رفع، نعت لـ «قرين» والهمزة إستفهامية إنكاريّة، و«إنك» حرف مشبه بالفعل، وضمير الخطاب في موضع نصب، إسمها، و«لَمِنْ» اللام المرحقة للتوكيد، متعلق بـ «المصدقين» إسم فاعل لجمع المصدق من باب التفعيل، ومفعوله محذوف أي البعث، و«المصدقين» خبر لـ «إن» والجملة المؤكدة في موضع نصب، مقول القول.

٥٣ - (ء إذامتنا وكنا تراباً وعظاماً أإنالمدينون)

إن الكلام في اعرابها هو الكلام في إعراب نظيرها، فانظر الآية (١٦) من هذه السورة و«مدينون» إسم مفعول من دان يدين.

٥٤ - (قال هل أنتم مطلقون)

«قال» فعل ماضٍ، فاعله: ضمير مستكن فيه، راجع إلى «القائل» المتقدم، والجملة مستأنفة لا محلّ لها، و«هل» حرف إستفهام، و«أنتم» ضمير مرفوع منفصل لجمع المذكر المخاطب، مبتداء و«مطلقون» جمع مطلق، إسم فاعل من باب الافتعال، وفي اللفظ إبدال، أصله: مطّلع أخذاً من اطلّع، جاءت التاء بعد الطاء، فقلبت طاءً، وادغمت مع الطاء الاولى، والجملة في موضع نصب، مقول القول.

٥٥ - (فاطلع فراّه في سواء الجحيم)

الفاء عاطفة وفي «أطلع» وجهان: أحدها - فعل مضارع للتكلم وحده معناه فأطلع أنا ويكون منصوباً على أنّه جواب الإستفهام بالفاء. ثانيهما - فعل ماضٍ ويكون إطلع

وأطلع واحداً، فاعله ضمير مستتر فيه، راجع إلى «القائل» والجملة معطوفة على «قال» فلا محلّ لها، و«فراه» الفاء عاطفة، والفعل ماضٍ، فاعله: هو «القائل» وضمير المفرد الغائب المتصل في موضع نصب، مفعول به، و«في سوء الجحيم» متعلّق بمحذوف والمعنى: رأى القائل المؤمن قرينه الكافر مستقراً في وسط الجحيم. والجملة لا محلّ لها، معطوفة على جملة «اطلع».

٥٦ - (قال تالله إن كدت لتردين)

«قال» كالسابق، والتاء للقسم، ولفظ الجلالة: «الله» مجرور بها، متعلّق بفعل محذوف أي أقسم، و«إن» مخففة من الثقيلة لازمة الإهمال، فإنها تُنسخ عن العمل إذا وقع الماضي بعدها، واسمها ضمير الشأن، و«كدت» فعل ماضٍ للمفرد المذكر المخاطب من أفعال المقاربة، و«لتردين» اللام زائدة فارقة بين «إن» المخففة من الثقيلة وبين «إن» النافية، والفعل مضارع للمفرد المذكر المخاطب من باب الإفعال، والنون للوقاية في موضع نصب، مفعول به، على حذف ياء التكلم وحده تخفيفاً، وجملة «لتردين» في موضع نصب، خبر لـ «كدت» وجملة «كدت لتردين» جواب القسم لا محلّ لها، وجملة القسم وجوابه في موضع نصب، مقول القول.

٥٧ - (ولولا نعمة ربّي لكنت من المحضرين)

الواو عاطفة، و«لولا» حرف شرط غير جازم، فاذا دخلت على جملتين: إسمية ففعلية كانت لربط إمتناع الثانية بوجود الأولى كالمقام، و«نعمة» اضيفت إلى الربّ المضاف إلى ياء التكلم وحده مبتداء وخبره محذوف أي ولولا نعمة ربّي شملتني أو تداركتني أو إستنقذتني، و«لكنت» اللام واقعة في جواب «لولا» و«لكنت» جواب «لولا» و«من المحضرين» متعلّق بمحذوف وهو خبر لـ «لكنت» وجملة: «لكنت من المحضرين» جواب الشرط لا محلّ لها، وجملة: «لولا نعمة ربّي...» معطوفة على جواب القسم لا محلّ لها.

٥٨ - (أما نحن بميتين)

الهمزة إستفهامية قدّمت على الفاء العاطفة تنبيهاً على أصالته في التصدير. وقيل: عطف على الجملة المقدّرة بعد الإستفهام، فتقديره: أنحن مخلّدون فما نحن بميتّين. و«ما» نافية عاملة عمل ليس، و«نحن» إسمها، وبميتّين» مجرور لفظاً بالباء، منصوب محلاً خبر «ما» وجملة: «فما نحن...» في موضع نصب، معطوفة على مقول القول، لقول مقدّر أي قال أهل الجنّة: أنحن مخلّدون فيها فما نحن بميتّين.

٥٩ - (إلّا موتنا الاولى وما نحن بمعذّبين)

«إلّا» أداة حصر، و«موتنا» الموتة مصدر مرّة اضيفت إلى ضمير التّكلم مع الغير، مفعول مطلق، منصوب بقوله: «ميتّين» إنتصاب المصدر بالفعل الواقع قبله، فهي مصدر من إسم الفاعل. وقيل: تقديره: فما نموت إلّا موتنا الاولى كما تقول: ما ضربت إلّا ضربة واحدة. وقيل: «إلّا» أداة استثناء، و«موتنا» منصوب بالإستثناء المنقطع، وقيل: متصل فأنّه داخل في عموم المستفهم عنه وهو الموت أي أفما نموت إلّا هذه الموتة الاولى التي بعثنا منها. و«الاولى» صفة لـ «موتنا» والواو عاطفة و«ما» نافية، و«نحن» إسمها، و«بمعذّبين» جمع معذّب إسم مفعول من باب التفعيل خبرها، والجملة: «ما نحن...» في موضع نصب، معطوفة على جملة: «ما نحن بميتّين».

٦٠ - (إنّ هذا لهو الفوز العظيم)

«إنّ» حرف مشبّه بالفعل، و«هذا» إسم إشارة للقريب، مبنيّ، في موضع نصب، إسم «إنّ» وفي اللام وجهان: أحدهما - للإبتداء و«هو» مبتداء و«الفوز» خبره والجملة في موضع رفع، خبر لـ «إنّ» ثانيهما - اللام المرحلة للتوكيد، و«هو» ضمير فصل يسمّيه الكوفيون بالعماد وقع بين إسم «إنّ» وخبره وهو «الفوز» و«العظيم نعت لـ «الفوز» والجملة المؤكدة مستأنفة لا محلّ لها.

٦١ - (لمثل هذا فليعمل العاملون)

«لمثل» أضيف إلى «هذا متعلّق بـ «يعمل» والفاء رابطة لجواب شرط مقدّر، واللام للأمر، والفعل مجزوم باللام، وحرك الفعل: «يعمل» بالكسر لإلتقاء الساكنين،

و«العاملون» فاعل الفعل، وجملة: «ليعمل العاملون» في موضع جزم، جواب شرط مقدر أي من أراد الفوز في الآخرة فليعمل له مثل ذلك في الدنيا.

٦٢ - (أذلك خير نزلاً أم شجرة الزقوم)

الهمزة إستفهامية، و«ذلك» إسم إشارة بعيدة في موضع رفع، مبتداء، و«خير» خبره، والجملة مستأنفة لا محل لها، وفي «نزلاً» وجوه: أحدها - منصوب على التمييز ثانيها - على الحال من ضمير «العاملون» ثالثها - على المصدر فانتصابه بالمعنى: أي تنزلون نزلاً و«أم» حرف عطف، معادل لهمزة الإستفهام، و«شجرة» مضافة إلى «الزقوم» معطوف على «ذلك» و«الزقوم» قيل: إسم لثمر شجرة خبيثة مرة كريهة الطعم نهايتها.

٦٣ - (إنا جعلناها فتنه للظالمين)

«إن» حرف مشبه بالفعل، و«نا» ضمير متصل للتكلم مع الغير تعظيماً في موضع نصب، إسمها، و«جعلنا» فعل ماضٍ للتكلم مع الغير تعظيماً أيضاً في موضع رفع، خبر «إن» وضمير التأنيث: «ها» في موضع نصب، مفعول أول، راجع إلى «شجرة الزقوم» و«فتنة» مفعول ثانٍ و«للاظالمين» متعلق بمحذوف وهو نعت لـ «فتنة» وقيل: متعلق بـ «فتنة» والجملة المؤكدة مستأنفة لا محل لها.

٦٤ - (إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم)

ضمير التأنيث في موضع نصب، إسم لـ «إن» راجع إلى «شجرة الزقوم» و«شجرة» خبر لـ «إن» والجملة المؤكدة في موضع رفع، نعت لـ «شجرة الزقوم» أو مستأنفة بيانية لا محل لها، و«تخرج» فعل مضارع للمفرد المؤنث الغائب مجازاً، فاعله ضمير مستتر فيه، راجع إلى «شجرة» والجملة في موضع رفع، نعت لـ «شجرة» أو خبر ثانٍ لـ «إن» وفي «في أصل الجحيم» وجوه: أحدها - متعلق بمحذوف وهو وصف لـ «شجرة» ثانيها - خبر بعد خبر لـ «إن» ثالثها - في موضع نصب، على الحال من الضمير: «تخرج» رابعها - متعلق بـ «تخرج» لتضمّنه معنى تنبت. وقيل: أصل: إسم لأسفل الشيء. وقيل: إسم لما يقابل الفرع. وقيل: مصدر.

٦٥ - (طلعها كأنه رؤس الشياطين)

«طلعها» مبتداء، والضمير: «ها» راجع إلى «شجرة» و«كأن» حرف مشبه بالفعل، والضمير في موضع نصب، إسم لـ «كأن» و«رؤوس» جمع رأس، اضيفت إلى «الشياطين» جمع الشيطان، خبر لـ «كأن» والجملة في موضع رفع، خبر لـ «طلعها» والجملة في موضع رفع، نعت آخر لـ «شجرة» أو في موضع نصب، حال من الضمير في «تخرج».

٦٦ - (فإنهم لا كلون منها فمالئون منها البطون)

الفاء إستنافية تفرعية و«إنهم» حرف مشبه بالفعل مع إسمها، و«لا كلون» اللام المزحلقة للتوكيد، و«آكلون» إسم فاعل، جمع آكل، خبر لـ «إن» و«منها» متعلق بـ «آكلون» والجملة مستأنفة بيانية لا محلّ لها، والفاء عاطفة، و«مالئون» إسم فاعل، جمع مالى، و«منها» متعلق بـ «مالئون» و«البطون» جمع البطن، مفعول به لـ «مالئون» والجملة معطوفة على «آكلون».

٦٧ - (ثم إن لهم عليها لشوباً من حميم)

«ثم» عاطفة للتراخي في الزمان أو في الرتبة أو هما معاً، و«إن» حرف مشبه بالفعل، و«لهم» متعلق بمحذوف، وهو خبر مقدم، و«عليها» متعلق بحال «من حميم» أو نعت تقدم على المنعوت أي إن لهم لشوباً من حميم مصبوب على ما ياكلون من شجرة الزقوم و«لشوباً» اللام للتوكيد، و«شوباً» بمعنى مشوب أو مصدر سماعي على بابه إسم لـ «إن» و«من حميم» متعلق بنعت لـ «شوباً» والجملة المؤكدة معطوفة على جملة «إنهم لا كلون» لا محلّ لها.

٦٨ - (ثم إن مرجعهم لإلى الجحيم)

«ثم» عاطفة للتراخي في الإخبار أو في الزمان أو في الرتبة وقيل: بمعنى الواو، و«إن» حرف مشبه بالفعل، و«مرجعهم» إسم لـ «إن» و«إلى الجحيم» اللام المزحلقة للتوكيد، والجار والمجرور متعلق بمحذوف وهو الخبر لـ «إن» والجملة معطوفة على جملة: «إن لهم...» لا محلّ لها.

٦٩ - (إِنَّهُمْ أَلَفُوا آبَاءَهُمْ ضَالِّينَ)

«إِنَّ» حرف مشبّه بالفعل، و«هم» في موضع نصب، إسمها، و«ألفوا» فعل ماضٍ لجمع المذكر الغائب من أفعال القلوب من باب الإفعال، يتعدى إلى المفعولين لأنه يفيد في الخبر يقيناً، أصله: أَلَفُوا - نحو أكرموا - فحذفت الضمة لثقلها على الياء، ثم انقلبت الياء الساكنة ألفاً لفتح ما قبلها، ثم حذفت الألف المنقلبة لإلتقاء الساكنين بينها وبين وا والجمع لدلالة الفتحة على الألف المحذوفة، و«آباء» جمع قَلَّةٍ لأب، أضيف إلى ضمير «هم» مفعول أول، و«ضالِّين» مفعول ثانٍ، والجملة في موضع رفع، خبر لـ «إِنَّ» والجملة المؤكدة مستأنفة تعليلية لا محلّ لها.

٧٠ - (فَهُمْ عَلَى آثَارِهِمْ يُهْرَعُونَ)

الفاء عاطفة، و«هم» ضمير منفصل لجمع المذكر الغائب في موضع رفع على الإبتداء، و«على آثارهم» جمع قَلَّةٍ لأثر، متعلّق بمحذوف وهو الخبر، والجملة معطوفة على جملة «إِنَّهُمْ أَلَفُوا» فلا محلّ لها، و«يُهرعون» فعل مضارع لجمع المذكر الغائب، مبني للمفعول، والجملة في موضع رفع، خبر ثانٍ للمبتداء: «هم» أو في موضع نصب، حال من ضمير الإستقرار المقدّر، ومن المحتمل أن يكون «على آثارهم» متعلّق بـ «يهرعون» وهو خبر المبتداء.

٧١ - (وَلَقَدْ ضَلَّ قَبْلَهُمْ أَكْثَرُ الْأَوَّلِينَ)

الواو إستئنافية، واللام للقسم المقدّر لأنها هي التي تدخل في جواب القسم كقولك: والله لقد كان كذا. و«قد» حرف تأكيد وتحقيق إذا دخل على الماضي، و«ضلّ» فعل ماضٍ، و«قبلهم» ظرف منصوب، متعلّق بـ «ضلّ» أو متعلّق بمحذوف، وهو حال من «أكثر» فاعل الفعل، أضيف إلى «الأولين» جمع الأول، وجملة: «ضلّ...» جواب للقسم المقدّر، وجملة القسم المقدرة مستأنفة لا محلّ لها.

٧٢ - (وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا فِيهِمْ مُنْذِرِينَ)

إنَّ الكلام في «ولقد» كالسابق، و«أرسلنا» فعل ماضٍ للتَّكَلَّمَ مع الغير تعظيماً، و«فيهم» متعلّق بـ «أرسلنا» لتضمّنه معنى بعثنا، و«منذرين» جمع منذر، إسم فاعل من باب الإفعال، فإنهم رسل الله تعالى، وجملة القسم المقدّرة معطوفة على جملة القسم المقدّرة الاولى فلا محلّ لها.

٧٣ - (فانظر كيف كان عاقبة المنذرين)

الفاء رابطة لجواب شرط مقدّر، و«انظر» فعل أمر، خطاب للنبيّ الكريم صلى الله عليه وآله وسلّم والجملة جواب للشرط المقدّر أي إن أردنا عقاب المنذرين فانظر... و«كيف» إسم إستفهام، في موضع نصب

خبر مقدّم لـ (كان) لأنّ الإستفهام له صدر الكلام، ولا يعمل «انظر» في «كيف» ولكن يعمل في موضع الجملة كلّها، و«عاقبة» مضافة إلى «المنذرين» جمع مُنذر: إسم مفعول لأنّ المراد بهم الأمم، إسم لـ (كان) وجملة «كان...» في موضع نصب، مفعول لـ «انظر» عُلقَ بالإستفهام. وفي كان وجه آخر بأن يكون تامة بمعنى وقع، و«عاقبة» مرفوع على الفاعل، فلا تفتقر إلى خبر، و«كيف» على هذا في موضع نصب، على الحال وتقديره: انظر على أيّ حال وقع أمر عاقبة الأمم الماضية.

٧٤ - (إلاّ عباد الله المخلصين)

«إلاّ» أداة إستثناء، و«عباد» جمع عبد، اضيف إلى لفظ الجلالة: «الله» منصوب على الإستثناء المنقطع من «المنذرين» أو من «ولقد ضلّ قبلهم أكثر الأوّلين» و«المخلصين» جمع المُخلَص: إسم مفعول، عطف بيان لـ «عباد الله» أو نعت لهم.

٧٥ - (ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون)

«ولقد» كالسابق آنفاً، و«نادى» فعل ماضٍ من باب المفاعلة، و«نا» ضمير متّصل، للتَّكَلَّمَ مع الغير تعظيماً، في موضع نصب، مفعول به، و«نوح» فاعل الفعل، و«فلنعم» الفاء عاطفة للتّعقيب، واللام جواب قسم مقدّر أو للابتداء، و«نعم» فعل

ماض جامد للإنشاء من أفعال المدح، والمخصوص بالمدح أو الفاعل محذوف، وهو «نحن» و«المجيبون» جمع المجيب: إسم فاعل من باب الإفعال، فاعل «نعم» أو المخصوص بالمدح، فالفاعل: «نحن» محذوف، والجمع لتصوير العظمة والتقدير: فلنعم المجيبون نحن له وجملة «نعم المجيبون» معطوفة على جواب القسم المقدّر، أو جواب قسم مقدّر آخر، وجملة: «نادانا نوح...» جواب للقسم المقدّر لا محلّ لها.

٧٦ - (ونجّيناه وأهله من الكرب العظيم)

الواو عاطفة، و«نجّينا» فعل ماضٍ للتكلم مع الغير تعظيماً، من باب التفعيل، والضمير: «ه» في موضع نصب، مفعول به، والجملة معطوفة على جملة جواب القسم المقدّر أو على قوله تعالى: «ولقد نادانا نوح» و«أهله» عطف على الضمير: «ه» و«من الكرب» متعلّق بـ «نجّيناه» و«العظيم» نعت لـ «الكرب».

٧٧ - (وجعلنا ذريته هم الباقين)

الواو عاطفة، و«جعلنا» فعل ماضٍ للتكلم مع الغير تعظيماً، و«ذريته» مفعول أوّل، وضمير المتصل المضاف إليه راجع إلى «نوح» و«هم» ضمير فصل، و«الباقيين» مفعول ثانٍ لـ «جعلنا» والجملة معطوفة على «نجّيناه» لا محلّ لها.

٧٨ - (وتركنا عليه في الآخرين)

الواو عاطفة، و«تركنا» مثل «جعلنا» و«عليه» متعلّق بمحذوف، هو مفعول به أي تركنا ثناءً جميلاً على نوح عليه السلام، و«في الآخرين» متعلّق بـ «تركنا» والجملة معطوفة على «نجّيناه» لا محلّ لها.

٧٩ - (سلام على نوح في العالمين)

«سلام» مبتداء وجاز الابتداء بالنكرة لأنه في معنى الدعاء كقوله تعالى: «ويل للمطففين» و«على نوح» متعلّق بمحذوف، وهو الخبر، و«في العالمين» متعلّق بالإستقرار الذي هو الخبر. وفي موضع الجملة: «سلام...» وجوه: أحدها - في موضع نصب بـ «تركنا» ثانيها - في موضع رفع، تفسير للمفعول المحذوف أي تركنا على نوح عليه السلام ثناءً حسناً هو سلام. ثالثها - في موضع نصب، مقول لقول مقدّر

أي قلنا: سلام. وقيل: إن معنى «تركنا»: قلنا. رابعها - إعتراضية دعائية لا محل لها.

٨٠ - (إنا كذلك نجزي المحسنين)

«إنا» حرف مشبه بالفعل واسمها، «وكذلك» متعلق بمحذوف، وهو مفعول مطلق، عامله: «نجزي» فعل مضارع للتكلم مع الغير تعظيماً، و«المحسنين» جمع المحسن، إسم فاعل من باب الإفعال. والجملة في موضع رفع، خبر لـ «إن» والجملة المؤكدة تعليلية لما سبق لا محل لها. ومن المحتمل أن تكون الكاف في «كذلك» في موضع نصب، نعت لمصدر محذوف تقديره: نجزي جزاءً مثل ذلك.

٨١ - (إنه من عبادنا المؤمنين)

«إن» حرف مشبه بالفعل، وضمير المتصل المفرد الغائب في موضع نصب، إسمها، و«من عبادنا» متعلق بمحذوف، خبرها، و«المؤمنين» جمع المؤمن، إسم فاعل من باب الإفعال، عطف بيان أو نعت لـ «عبادنا» والجملة المؤكدة مستأنفة تعليلية لا محل لها.

٨٢ - (ثم أغرقنا الآخرين)

«ثم» حرف عطف للتراخي الكلامي وقيل: للزمانى. وقيل: إن «ثم» ههنا ليس للتراخي أصلاً بل هو لتعديد النعم كقوله تعالى: «أو مسكيناً ذامترية ثم كان من الذين آمنوا» (البلد: ١٦ - ١٧) فالمعنى: ثم أخبركم أنني قد أغرقت الآخرين، وهم الذين تأخروا عن الإيمان. و«أغرقنا» فعل ماضٍ للتكلم مع الغير تعظيماً، و«الآخرين» جمع الآخر مفعول به، والجملة معطوفة على جملة: «نجيناها-أو-جعلنا -أو- تركنا» لا محل لها.

٨٣ - (وإن من شيعته لإبراهيم)

الواو إستئنافية، و«إن» حرف مشبه بالفعل، و«من شيعته» متعلق بمحذوف، وهو خبر مقدم، و«إبراهيم» اللام للتوكيد، و«إبراهيم» منصوب بالفتح لأنه غير منصرف لكون سببى منع الصرف فيه: العجمة والعلمية، إسم لـ «إن» والجملة المؤكدة

مستأنفة لا محلّ لها.

٨٤ - (إذ جاء ربّه بقلب سليم)

«إذ» ظرف للزمن الماضي وفي عامله وجوه: أحدها - أن يكون متعلّقاً بمحذوف دلّ عليه لفظ: «شيّعه» أي شايّعه وتابعه إذ جاء ربّه. ثانيها - أن يكون ظرفاً، العامل فيه هو العامل في «من شيّعه» والظروف يغتفر فيها مالا يغتفر في غيرها. ثالثها - متعلّق بـ «اذكر» المقدّر. و«جاء» فعل ماضٍ، فاعله ضمير مستتر فيه، راجع إلى «إبراهيم» و«ربّه» مفعول به، وجملته «جاء ربّه...» في موضع جرّ لإضافة «إذ» إليها، و«بقلب» متعلّق بمحذوف وهو حال من الفاعل، و«سليم» نعت لـ «قلب».

٨٥ - (إذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون)

في «إذ» وجوه: أحدها - أن يكون بدلاً من «إذ» الأولى. ثانيها - أن يكون ظرفاً لـ «سليم» ثالثها - أن يكون ظرفاً لـ «جاء» و«قال» فعل ماضٍ، فاعله ضمير مستتر فيه، راجع إلى «إبراهيم» و«لأبيه» متعلّق بـ «قال» و«قومه» عطف على «لأبيه» والجملته: «قال...» في موضع جرّ، لإضافة «إذ» إليها. وفي «ماذا» وجهان: أحدهما - أن تكون «ما» إستفهاميّة بمعنى أيّ شيء، و«ذا» بمعنى الذي و«تعبدون» صلة الموصول على حذف العائد أي تعبدونه. فتكون «ما» في موضع رفع على الإبتداء وتكون «ذا» وصلتها في موضع رفع على الخبر أي أيّ شيء تعبدون كقوله تعالى: «ما تعبدون» الشعراء: ٧٠

و«تعبدون» فعل مضارع لجمع المذكر المخاطب في موضع نصب، مقول القول. ويجوز أن تكون «ما» إستفهاميّة، مبتداء، و«ذا» إسم موصول خبره والجملته في موضع نصب، مقول القول، و«تعبدون» صلة الموصول على حذف العائد.

٨٦ - (أفكاً آلهةً دون الله تريدون)

الإستفهام إنكاريّ توبيخيّ، فيقتضي وقوع ما بعدها لأن فاعله ملوم، و«أفكاً آلهة» وجوه: أحدها - أن يكون «أفكاً» مفعولاً به، مقدّماً منصوباً أي أتريدون إفكاً، و«آلهة» جمع إله، بدلاً من «أفكاً» على أن الآلهة في أنفسها إفك كما أن عبادتها

إفك . فكلاهما منصوبان بـ «تريدون» ثانيها - أن يكون «إفكاً» مفعولاً لأجله، عامله: «تريدون» و«آلهة» مفعولاً به ثالثها - أن يكون «إفكاً» حالاً معنًى أي أتريدون آلهة من دون الله أفكين؟! وفي «من دون الله» وجهان: أحدهما - ظرف منصوب، متعلق بمحذوف وهو نعت لـ «آلهة» ثانيهما - أن يكون متعلقاً بـ «تريدون» فعل مضارع لجمع المذكر المخاطب من باب الإفعال في موضع نصب، بدل من جملة: «تعبدون».

٨٧- (فما ظنكم برب العالمين)

الفاء عاطفة، و«ما» إسم إستفهام في موضع رفع، مبتداء، و«ظنكم» خبره، و«رب» مضاف إلى «العالمين» متعلق بـ «ظنكم» وهو المصدر، والجملة في موضع نصب، معطوفة على جملة «تعبدون».

٨٨- (فنظر نظرة في النجوم)

الفاء عاطفة، و«نظر» فعل ماضٍ، فاعله ضمير مستتر فيه، راجع إلى «إبراهيم» و«نظرة» مصدر مَرَّة، مفعول مطلق، منصوب بـ «نظر» و«في النجوم» متعلق بـ «نظر» والجملة معطوفة على مستأنفة مقدرة أي قال قوم إبراهيم: اخرج معنا فنظر... ولم يقل: «إلى النجوم» مع أن النظر إنما يتعدى بـ «إلى» كقوله تعالى: «ولكن انظر إلى الجبل» (الأعراف: ١٤٣) لأنَّ «في» هنا بمعنى «إلى» كقوله تعالى: «فردوا أيديهم في أفواههم» (إبراهيم: ٩) أو أن النظر هنا بمعنى الفكر وهو يتعدى بـ «في» كقوله تعالى: «أو لم ينظروا في ملكوت السموات والأرض» (الأعراف: ١٨٥)

٨٩- (فقال إني سقيم)

الفاء عاطفة، و«قال» فعل ماضٍ، فاعله ضمير مستتر فيه، راجع إلى «إبراهيم» و«إن» حرف مشبه بالفعل، وياء التكلّم وحده في موضع نصب، إسم لـ «إن» و«سقيم» صفة مشبهة، خبرها، والجملة المؤكدة في موضع نصب، مقول القول، و«قال...» عطف على «نظر» لا محل لها.

٩٠- (فتولوا عنه مدبرين)

الفاء عاطفة، و«تولّوا» فعل ماضٍ لجمع المذكر الغائب من باب التفعّل، مبني على الضمّ المقدّر على الألف المنقلبة عن الياء المحذوفة لإلتقاء الساكنين، و«عنه» متعلّق بـ«تولّوا» وضمير «عنه» راجع إلى «إبراهيم» وضمير «تولّوا» راجع إلى «قومه» و«مُذبرين» جمع مُذبر: إسم فاعل من باب الإفعال، حال مؤكدة للفعل منصوبة وعلامة النصب هي الياء، أو حال مقيدة بناء على أن المراد بـ«سقيم» مطعون أو أنهم توهّموا مرضاً له عدوى كمرض الطاعون. والجملة معطوفة على «قال...» لا محلّ لها.

٩١ - (فراغ إلى آلهتهم فقال ألا تأكلون)

الفاء للعطف، و«راغ» فعل ماضٍ، و«إلى آلهتهم» متعلّق بـ«راغ» والجملة معطوفة على جملة «تولّوا» والفاء عاطفة، و«ألا» أداة عرض، و«تأكلون» فعل مضارع لجمع المذكر المخاطب، في موضع نصب، مقول القول، وجملة «فقال...» معطوفة على جملة: «فراغ...» لا محلّ لها.

٩٢ - (مالككم لا تنطقون)

«ما» إسم استفهام في موضع رفع، مبتداء و«لكم» متعلّق بمحذوف وهو الخبر، والجملة مستأنفة في حيّز القول لا محلّ لها، و«لا تنطقون» فعل مضارع لجمع المذكر المخاطب منفيّ بحرف النفي: «لا» والجملة في موضع نصب، حال من ضمير الخطاب في «لكم».

٩٣ - (فراغ إليهم ضرباً باليمين)

الفاء عاطفة، و«راغ» معلوم من السابق، و«عليهم» متعلّق بـ«راغ» وجملة «راغ...» معطوفة على جملة «قال...» لا محلّ لها وفي «ضرباً» وجوه: أحدها - مصدر من «فراغ» لأن معناه ضرب، فهو مصدر من غير لفظه. ثانيها - أن يكون في موضع الحال أي ضارباً. ثالثها - مصدر فعل محذوف من لفظه أي يضربهم ضرباً. رابعها - مفعول مطلق لفعل محذوف وجملة الفعل المقدّر حال من فاعل «راغ» وفي «باليمين» وجهان: أحدهما - متعلّق بمحذوف وهو يضربهم. ثانيهما - متعلّق

بـ «ضرباً» إذا كان «ضرباً» نائباً عن فعله، وإلا فيتعلق الجار بالفعل المقدر. وقد تكون الباء للملابسة إذا كان اليمين بمعنى القوة، فالجار متعلق بحال من فاعل «راغ».

٩٤ - (فأقبلوا إليه يزفون)

الفاء عاطفة، و«أقبلوا» فعل ماضٍ لجمع المذكر الغائب، والجملة معطوفة على مقدر أي فكسرهما فبلغ قومه من رآه فأقبلوا، وفي «إليه» وجهان: أحدها - متعلق بـ «أقبلوا» ثانيهما - متعلق بـ «يزفون» فعل مضارع لجمع المذكر الغائب من باب المضاعف، في موضع نصب، حال من فاعل «أقبلوا»

٩٥ - (قال أتعبدون ما نتحتون)

الهمزة إستفهامية إنكارية توبيخية تقتضي وقوع ما بعدها لأن فاعله ملوم، و«تعبدون» فعل مضارع لجمع المذكر المخاطب، وفي «ما» وجوه: أحدها - مصدرية أي منحوتكم. ثانيها - موصولة في موضع نصب، مفعول به، والعائد محذوف أي الذي نتحتونه. ثالثها - نكرة موصوفة رابعها - إستفهامية على التحقير لمعبوداتهم. جملة «قال» مستأنفة لا محل لها، وجملة «ما تعبدون» في موضع نصب، مقول القول، وجملة «نتحتون» صلة الموصول لا محل لها على الوجه الثاني.

٩٦ - (والله خلقكم وما تعملون)

الواو تحتمل الحال والعطف، ولفظ الجلالة: «الله» مبتداء و«خلق» فعل ماضٍ، في موضع رفع، خبر المبتداء و«كم» في موضع نصب، مفعول به، وجملة: «الله خلقكم» في موضع نصب، حال من فاعل «تعبدون» مؤكدة للإنكار والتوبيخ أي أتعبدون ما نتحتون مخلوقين.. أو معطوفة على جملة مقول القول. «وما» الواو عاطفة وفي «ما» وجوه كالسابقة، فعلى الوجه الثاني في موضع نصب، معطوف على ضمير الخطاب في «خلقكم» والعائد محذوف، و«تعلمون» صلة الموصول.

٩٧ - (قالوا ابنوا له بنياناً فألقوه في الجحيم)

«قالوا» فعل ماضٍ لجمع المذكر الغائب، مستأنفة بيانية لا محل لها، و«ابنوا»

فعل أمر لجمع المذكّر المخاطب، و«له» متعلّق بـ «ابنوا» والجملة في موضع نصب، مقول القول، و«بنياًناً» مصدر بني يبنى والمراد به المبني فمفعول به، والفاء عاطفة، و«القوا» فعل أمر، والضمير: «ه» في موضع نصب، مفعول به، وجملة «القوه» في موضع نصب، معطوفة على مقول القول، و«في الجحيم» متعلّق بـ «القوه» أي في جحيم ذلك البنيان، فالألف واللام للعهد الذكري.

٩٨ - (فأرادوا به كيداً فجعلناهم الأسفلين)

الفاء عاطفة، و«أرادوا» فعل ماضٍ لجمع المذكّر الغائب من باب الإفعال، معطوفة على «قالوا» مستأنفة لا محلّ لها، و«به» متعلّق بمحذوف وهو حال من «كيداً» مفعول به، والفاء عاطفة، و«جعلنا» فعل ماضٍ للتّكلم مع الغير تعظيماً، معطوفة على «أرادوا» و«هم» في موضع نصب، مفعول أول، و«الأسفلين» مفعول ثان.

٩٩ - (وقال إنّي ذاهب إلى ربّي سيّهدين)

الواو عاطفة، و«قال» معطوفة على مستأنفة مقدّرة لا محلّ لها أي خرج من النار سالماً وقال ... و«ذاهب» إسم فاعل، خبر لـ «إنّ» والجملة المؤكدة في موضع نصب، مقول القول، و«إلى ربّي» متعلّق بـ «ذاهب» والسين حرف إستقبال، و«يهدين» فعل مضارع، والنّون للوقاية، على حذف ياء التّكلم، مفعول به، لدلالة الكسرة عليها، وجملة «سيّهدين» إعتراضية أو مستأنفة بيانية لا محلّ لها.

١٠٠ - (ربّ هب لي من الصّالحين)

«ربّ» منادى مضاف، منصوب، وعلامة النّصب: الفتحة المقدّرة على ما قبل الياء المحذوفة للتّخفيف، والياء المحذوفة مضاف إليه، و«هب» فعل أمر من وهب يهب و«لي» متعلّق بـ «هب» على حذف المفعول، و«من الصّالحين» متعلّق بمحذوف وهو نعت لمفعول مقدّر أي هب لي ولداً صالحاً من الصّالحين، وجملة «هب...» جواب التّداء لا محلّ لها.

١٠١ - (فبشّراه بغلام حلّيم)

الفاء عاطفة، و«بشرنا» فعل ماضٍ للتكلم مع الغير من باب التفعيل، وضمير المفرد المتصل الغائب: «هـ» في موضع نصب، مفعول به، راجع إلى «إبراهيم» و«بغلام» متعلق بـ «بشرناه» و«حليم» صفة لـ «غلام» وجملة «بشرناه» معطوفة على جملة القول المقدّر لا محلّ لها.

١٠٢- (فلما بلغ معه السعى قال يا بني إني أرى في المنام أنّي أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين)

الفاء عاطفة فصيحة تدلّ على محذوف، و«لما» ظرف بمعنى «حين» أو «إذ» متضمّن لمعنى الشرط، متعلق بالجواب، فتقتضي جملتين، وجدت ثانيتهما عند وجود اولاهما، ويقال فيها: حرف وجود لوجود أو حرف وجوب لوجوب، تضاف إلى جملة، و«بلغ» فعل ماضٍ، فاعله: ضمير مستتر فيه، راجع إلى «إبراهيم» و«بلغ» في موضع جرّ لإضافة «لما» إليه، والجملة معطوفة على مقدّرة أي فوهبنا له الغلام، فلما نشأ وبلغ معه المبلغ الذي يسعى مع أبيه في أمور دنياه، معيناً له على أعماله... و«معه» ظرف منصوب متعلق بحال من فاعل «بلغ» أو بيان كانه قال أولاً: فلما بلغ السعي فقليل: مع مَنْ؟ فاجيب: مع أبيه، ولا يجوز أن يتعلّق بـ «بلغ» لأنّ بلوغ السعي ليس متزامناً بين الأب والابن، ولا تهملالم يبلغا معاً حدّ السعي ولا يجوز أن يتعلّق «معه» بـ «السعي» لأنّ صلة المصدر لا تتقدّم عليه، ولكن جاز في الظرف ما لا يجوز في غيره.

وجملة «قال» جواب شرط «لما» غير جازم، لا محلّ لها، و«يا» حرف نداء، و«بني» منادى مضاعف منصوب، وعلامة النصب هي الفتحة المقدرة، والياء الثانية هي مضاف إليه، والجملة في موضع نصب، مقول القول، و«إني» حرف مشبه بالفعل مع إسمها، و«أرى» فعل مضارع للتكلم وحده، والجملة في موضع رفع، خبر لـ «إنّ» و«في المنام» متعلق بـ «أرى» و«أذبح» فعل مضارع للتكلم وحده وضمير الخطاب: «ك» في موضع نصب، مفعول به، والجملة في موضع رفع، خبر لـ «أنّ» والمصدر المؤوّل: «أنّي أذبحك» في موضع نصب، مفعول به، عاملة: «أرى».

«فانظر» الفاء عاطفة لربط المسبب بالسبب، و«انظر» فعل أمر، عطف على إستئناف مقدّر في حيز القول أي: تنبه فانظر... فلا محلّ لها وفي «ماذا» وجهان: أحدهما - أن يكون «ماذا» اسماً واحداً في موضع نصب، مفعول به لـ «تري» أي أي شيء تري.

ثانيهما - أن يكون «ما» إستفهامية في موضع رفع، مبتداء، و«ذا» بمعنى الذي في موضع رفع، خبر المبتداء، ووقع «تري» على الهاء العائدة على الذي، وبحذف الهاء من الصلة تخفيفاً، ولا يجوز أن يعمل «تري» في «ذا» بمعنى الذي لأنّ الصلة لا تعمل في الموصول. فالمعنى: ما الذي تذهب إليه فيما القيت إليك هل تستسلم له وتتلقاه بالقبول أو تأتي غير ذلك. و«تري» فعل مضارع للمفرد المذكر المخاطب من الرأى بأن إبراهيم عليه السلام أمر أن يدير رأيه فيما أمر به وهو يتعدى إلى واحد، لا من رؤية العين أو بمعنى العلم يتعدى إلى المفعولين، وجملة «تري...» في موضع نصب، مفعول به لفعل النظر المعلق بالإستفهام.

«قال» جواب إسماعيل عليه السلام لأبيه إبراهيم عليه السلام والجملة مستأنفة بيانية لا محلّ لها، و«يا» حرف نداء، و«أبت» منادى مضاف، منصوب، والتاء عوض عن ياء الإضافة المحذوفة، و«إفعل» فعل أمر، جواب النداء وجملة النداء وجوابه في موضع نصب، مفعول القول، و«ما» إسم موصول في موضع نصب، مفعول به لـ «إفعل» و«تؤمر» فعل مضارع للمفرد المذكر المخاطب، مبني للمفعول، صلة الموصول، على حذف العائد أي ما تؤمر به. فلا محلّ للصلة.

«ستجدني» السّين للإستقبال، والفعل مضارع للمفرد المذكر المخاطب، والتون للوقاية، والياء للتكلم وحده في موضع نصب، مفعول به أول، والجملة مستأنفة بيانية لا محلّ لها، و«من الصابرين» متعلق بمحذوف، وهو مفعول به ثان، و«إنّ» حرف شرط، و«شاء» فعل ماضٍ مبني، في موضع جزم، فعل الشرط، اعتراضية لا محلّ لها، وجواب الشرط محذوف يدلّ عليه ما قبله.

١٠٣ - (فلما أسلما وتلاه للجبين)

الفاء عاطفة، و«لَمَّا» كالتسابق، و«أَسْلَمَا» فعل ماضٍ لتثنية المذكر الغائب من باب الإفعال، وضمير التثنية راجع إلى إبراهيم وإسماعيل عليهما صلوات الله، وجملة «أَسْلَمَا» في موضع جرٍّ لإضافة «لَمَّا» إليها و«وتَلَّه» الواو عاطفة، و«تَلَّ» فعل ماضٍ من باب المضاعف، وضمير المتصل المفرد الغائب في موضع نصب، مفعول به، والجملة في موضع جرٍّ، معطوفة على جملة «أَسْلَمَا» و«للجبين» متعلق بـ «تَلَّه» لتضمّنه معنى دفعه واللام في «للجبين» بمعنى «على» للإستعلاء الحقيقي. وفي جواب «لَمَّا» وجوه: أحدها - محذوف، تقديره: فلَمَّا أَسْلَمَا وتَلَّه للجبين فديناه بكبش. وقيل: تقديره فلَمَّا أَسْلَمَا رُحْمًا أو سُعِدَا. وقيل: تقديره: فلَمَّا أَسْلَمَا وتَلَّه للجبين وناديناه فازا وظفرا بما أرادا.

وقيل: تقديره: نادته الملائكة أو ظهر فضلهما وقيل: استبشرا أو إغتبطا وشكرا الله تعالى على ما أنعم به عليهما من الفداء. وقيل: أي ظهر صبرهما أو أجز لنا لهما الأجر. وقيل: كان ما كان ممّا لا يحيط به الوصف من إستبشارهما وحمدهما الله وشكرهما له على نعمة دفع البلاء العظيم.

ثانيها - أن يكون جواب «لَمَّا» «تَلَّه» على زيادة الواو. ثالثها - أن يكون جواب «لَمَّا» «ناديناه» على زيادة الواو. رابعها - جواب «لَمَّا» محذوف يدلّ عليه قوله تعالى: «إنا كذلك نجزي المحسنين» وعلى هذا فيكون قوله تعالى: «فلَمَّا أَسْلَمَا - إلى - قد صدقت الرؤيا» واقعاً في حيز «لَمَّا». خامسها - أن يكون جواب «لَمَّا» «وناديناه» من غير زيادة الواو إذ قد تدخل الواو في جواب «لَمَّا» من دون أن تكون الواو زائدة.

١٠٤ - (وناديناه أن يا إبراهيم)

الواو عاطفة، و«ناديناه» فعل ماضٍ للتكلم مع الغير تعظيماً من باب المفاعلة، وضمير المتصل الغائب: «ه» في موضع نصب، مفعول به، والجملة معطوفة على جواب «لَمَّا» المقدّر وقيل: في موضع جرٍّ، معطوفة على موضع «أَسْلَمَا» و«أن» في موضع نصب، بوقوع النداء عليه وتقديره: وناديناه بأن يا إبراهيم. وقيل: في موضع

جرّ. و«أن» حرف تفسير. وقيل مخففة من الثقيلة أصله: أنك يا إبراهيم. فاسم «أن» ضمير الشأن، و«إبراهيم» منادى مفرد، علم مبني على الضم في موضع نصب، وجملة «أن يا إبراهيم» تفسيرية لا محلّ لها.

١٠٥ - (قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين)

«قد» حرف تحقيق، و«صدقت» فعل ماضٍ للمفرد المذكر المخاطب من باب التفعيل، و«الرؤيا» مفعول به، والجملة جواب النداء لا محلّ لها، و«إنا» حرف مشبّه بالفعل مع إسمها، و«كذلك» متعلّق بمحذوف، وهو مفعول مطلق، عامله: «نجزي» فعل مضارع للتكلم مع الغير، و«المحسنين» جمع المحسن، إسم فاعل من باب الإفعال، والجملة في موضع رفع، خبر لـ «إن» والجملة المؤكدة مستأنفة في حيّز النداء أو مستأنفة منقطعة لا محلّ لها.

١٠٦ - (إنّ هذا لهو البلاء المبين)

«إنّ» حرف مشبّه بالفعل، و«هذا» في موضع نصب، إسم لـ «إنّ» و«لهو» اللام المزحلقة للتوكيد، و«هو» ضمير منفصل، مبتداء، و«البلاء» خبره والجملة في موضع رفع خبر لـ «إنّ» أو «هو» ضمير فصل، و«البلاء» خبر لـ «إنّ» و«المبين» نعت لـ «البلاء» والجملة المؤكدة مستأنفة في حيّز النداء لا محلّ لها.

١٠٧ - (وفديناه بذبح عظيم)

الواو عاطفة و«فدينا» فعل ماضٍ للتكلم مع الغير، وضمير المتصل الغائب: «ه» في موضع نصب، مفعول به، و«بذبح» إسم لما يذبح كالرعى إسم ما يرعى متعلّق بـ «فدينا» و«عظيم» نعت لـ «ذبح» وجملة «فديناه...» معطوفة على جملة جواب الشرط مذكورة أو مقدّرة.

١٠٨ - (وتركنا عليه في الآخرين)

والكلام فيها هو الكلام في مثلها: (٧٨) من هذه السورة فراجع.

١٠٩ - (سلام على إبراهيم)

وقد سبق نظيرها في آية: (٧٩).

١١٠ - (كذلك نجزي المحسنين)

وقد سبق نظيرها في آية (٨٠).

١١١ - (إنه من عبادنا المؤمنين)

انظر إعراب آية: (٨١).

١١٢ - (وبشرناه بإسحق نبياً من الصالحين)

الواو عاطفة، و«بشرنا» فعل ماضٍ للتكلم مع الغير من باب التفعيل تعظيماً، وضمير المتصل المفرد الغائب: «هـ» في موضع نصب، مفعول به، و«بإسحق» غير منصرف، متعلق بـ «بشرناه» و«نبياً» حال مقدرة منصوبة أي يوجد مقدراً نبوته، و«من الصالحين» متعلق بمحذوف وهو نعت لـ «نبياً» أو حال من الضمير في «نبياً» أو حال من «إسحق» أو حال من «بشرناه» وذو الحال إسحق، وجملة «بشرناه...» معطوفة على جملة «فديناه».

١١٣ - (وباركنا عليه وعلى إسحق ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين)

الواو عاطفة، و«باركنا» فعل ماضٍ من باب المفاعلة للتكلم مع الغير تعظيماً، و«عليه» متعلق بـ «باركنا» وكذلك «على إسحق» والواو مستأنفة، و«من ذريتهما» متعلق بمحذوف وهو خبر مقدم، و«محسن» مبتداء مؤخر، و«ظالم» معطوف على «محسن» و«لنفسه» متعلق بـ «ظالم» ويجوز أن تكون اللام زائدة للتقوية، و«نفسه» مجرور لفظاً، منصوب محلاً، مفعول به لإسم الفاعل: «ظالم» و«مبين» نعت لـ «ظالم» وجملة: «باركنا...» معطوفة على جملة: «بشرناه...» وجملة «ومن ذريتهما...» مستأنفة لا محل لها.

١١٤ - (ولقد منّا على موسى وهارون)

الواو عاطفة، واللام للقسم المقدّر، و«قد» حرف توكيد وتحقيق، و«منّا» فعل ماضٍ - ثلاثياً - للتكلم مع الغير تعظيماً، و«على موسى» متعلق بـ «منّا» و«هارون» عطف على «موسى» وجملة: «منّا...» جواب القسم المقدّر لا محلّ لها، والقسم المقدّر معطوف على «ولقد نادانا نوح...»: (٧٥) وقيل: الواو إستئنافية.

١١٥ - (ونَجَّينَاهُمَا وَقَوْمَهُمَا مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ)

الواو عاطفة، و«نَجَّينَا» فعل ماضٍ للتكلم مع الغير من باب التفعيل، و«هما» في موضع نصب، مفعول به، راجع إلى «موسى وهارون» و«قومهما» معطوف على ضمير المفعول: «هما» و«من الكرب» متعلق بـ «نَجَّينَا» و«العظيم» نعت لـ «الكرب» وجملة «نَجَّينَاهُمَا...» معطوفة على جملة: «مَنْتَا» لا محل لها.

١١٦ - (ونَصَرْنَاهُمْ فَكَانُوا هُمُ الْغَالِبِينَ)

الواو عاطفة، و«نَصَرْنَا» فعل ماضٍ للتكلم مع الغير، و«هم» في موضع نصب، مفعول به، راجع إلى «موسى وهارون وقومهما» والجملة معطوفة على جملة «مَنْتَا» لا محل لها. والفاء عاطفة، و«كانوا» فعل ماضٍ لجمع المذكر الغائب، و«هم» ضمير فصل، و«الغالبين» جمع غالب، إسم فاعل، منصوب، خبر لـ «كانوا» والجملة معطوفة على «نَصَرْنَاهُمْ».

١١٧ - (وَأَتَيْنَاهُمَا الْكِتَابَ الْمُسْتَبِينَ)

الواو عاطفة، و«أَتَيْنَا» فعل ماضٍ للتكلم مع الغير من باب الإفعال، و«هما» في موضع نصب، مفعول أول، و«الكتاب» مفعول ثان، و«المستبين» إسم فاعل من باب الإستفعال، نعت لـ «الكتاب» والجملة معطوفة على جملة جواب القسم المقدر.

١١٨ - (وَهَدَيْنَاهُمَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ)

الواو عاطفة، و«هَدَيْنَا» فعل ماضٍ للتكلم مع الغير - ناقص يائي - و«هما» مفعول أول، و«الصراط» مفعول ثان. وقيل: منصوب بنزع الخافض، و«المستقيم» نعت لـ «المستقيم» وجملة «هَدَيْنَاهُمَا» معطوفة على جملة جواب القسم المقدر لا محل لها.

١١٩-١٢٢ - (وَتَرَكْنَا عَلَيْهِمَا - مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ)

إعراب الآيات الأربع ظاهر من إعراب نظائرها: (١٠٨-١١١) من هذه السورة المباركة.

١٢٣ - (وإن إلياس لمن المرسلين)

الواو عاطفة، وقيل: مستأنفة، و«إن» حرف مشبه بالفعل، و«إلياس» غير منصرف للعلمية والعجمة، واللام المرحلة في «لمن» للتوكيد، و«من المرسلين» متعلق بخبر «إن» والجملة المؤكدة معطوفة على القصة السابقة، ومستأنفة لا محل لها على قول.

١٢٤ - (إذ قال لقومه ألا تتقون)

«إذ» ظرف للزمن الماضي، وعامله وجوه: أحدها - مفعول به، لفعل محذوف تقديره: اذكريا محمداً صلى الله عليه وآله وسلم لقومك. ثانيها - باضمارة أعني. ثالثها - متعلق بـ «المرسلين» و«قال» فعل ماضٍ، فاعله ضمير مستتر فيه، راجع إلى «إلياس» و«لقومه» متعلق بـ «قال» والجملة في موضع جر لإضافة «إذ» إليها، و«ألا» أداة عرض لا عمل لها، و«تتقون» فعل مضارع لجمع المذكر المخاطب في موضع نصب، مقول القول، على حذف المفعول به، أي تتقون الله أو عذاب الله ونقمته.

١٢٥ - (أتدعون بغلاً وتذرون أحسن الخالقين)

الهمزة للإستفهام الإنكاري، و«تدعون» فعل مضارع لجمع المذكر المخاطب، و«بغلاً» مفعول به، والجملة في موضع نصب، بدل من جملة «تتقون» والواو عاطفة، و«تذرون» في موضع نصب، معطوفة على جملة «تدعون» و«أحسن الخالقين» مفعول به.

١٢٦ - (الله ربكم ورب آبائكم الأولين)

«الله» بدل من «أحسن الخالقين» أو عطف بيان له، و«ربكم» نعت لـ «الله» أو بدل منه. ويحتمل أن يكون نعتاً لـ «أحسن الخالقين» أو بدلاً منه، و«رب» معطوف على «ربكم» أو على معنى: أعني. وأضيف «رب» إلى آباء أضيفت إلى «كم» و«الأولين» نعت لـ «آباءكم».

١٢٧ - (فكذبوه فانهم لمحضرون)

الواو عاطفة، و«كذبوا» فعل ماضٍ لجمع المذكر الغائب من باب التفعيل، وضمير المتصل الغائب: «هـ» في موضع نصب، مفعول به، والجملة في موضع جرٍّ، معطوفة على جملة «قال» والفاء الثانية لرابطة جواب الشرط المقدّر، واللام المرحلة للتوكيد، و«محضرون» جمع مُحَضَّرٍ اسم مفعول من باب الإفعال، خبر لـ «إنَّ» والجملة المؤكدة في موضع جزم، جواب للشرط المقدّر أي إن جاء حسابهم فإنهم... ١٢٨ - (إِلَّا عباد الله المخلصين)

إعرابها ظاهر من آية: (٤٠) من هذه السورة فراجع.

١٣٢ - ١٢٩ - (وتركنا عليه - من عبادنا المؤمنين)

إعراب الآيات الأربع ظاهر من إعراب نظائرها: (١٠٨ - ١١١) من هذه السورة المباركة.

١٣٣ - (وإنَّ لوطاً لمن المرسلين)

الواو عاطفة، و«إنَّ» حرف مشبّه بالفعل، و«لوطاً» منصرف مع علميته وعجميته لسكون الأوسط، اسم لـ «إنَّ» واللام المرحلة للتوكيد، و«من المرسلين» متعلق بمحذوف وهو خبر لـ «إنَّ» والجملة المؤكدة معطوفة على جملة «وإنَّ إيلياس لمن المرسلين» وقيل: الواو إستفهامية.

١٣٤ - (إِذْ نَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ أَجْمَعِينَ)

في «إِذْ» وجوه ثلاثة سبق ذكرها في آية: (١٢٤) فراجع و«نَجَّيْنَاهُ» فعل ماضٍ للتكلم مع الغير تعظيماً، وضمير الوصل: «هـ» في موضع نصب، مفعول به، راجع إلى «لوط» و«أهله» معطوف على ضمير الوصل من عطف الظاهر على الضمير، و«أجمعين» توكيد معنوي لضمير لوط وأهله.

١٣٥ - (إِلَّا عَجُوزاً فِي الْغَابِرِينَ)

«إِلَّا» أداة إستثناء و«عجوزاً» منصوب بالإستثناء، و«في الغابرين» متعلق بمحذوف، وهو نعت لـ «عجوزاً».

١٣٦ - (ثُمَّ دَقَرْنَا الْآخَرِينَ)

«ثم» حرف عطف، و«دمرنا» فعل ماضٍ للتكلم مع الغير من باب التفعيل، في موضع جرٍّ معطوفة على جملة «نَجِّيناه» و«الآخرين» جمع الآخر، مفعول به.

١٣٧ - (وانكم لتمرّون عليهم مصبحين)

الواو عاطفة، و«إن» حرف مشبّه بالفعل، و«كم» في موضع نصب، إسم لـ «إن» واللام المرحلة للتوكيد، و«تمرّون» فعل مضارع لجمع المذكر المخاطب في موضع رفع، خبر لـ «إن» و«عليهم» متعلّق بـ «تمرّون» و«على» ههنا للإستعلاء المجازي وذلك أنّ الإستعلاء إذا كان مفضياً إلى نفس المجرور فهو حقيقي، وإن كان مفضياً إلى ما يقرب منه فهو مجازي. و«مصبحين» جمع مصبح، إسم فاعل، حال منصوبة من فاعل «تمرّون» أو من «كم» والجملة المؤكدة معطوفة على جملة: «إنّ لوطاً لمن المرسلين» لا محلّ لها.

١٣٨ - (وبالليل أفلا تعقلون)

الواو عاطفة، و«بالليل» متعلّق بمحذوف، معطوف على «مصبحين» تقديره: لتمرّون عليهم مصبحين وممسين أي صباحاً ومساءً. والهمزة إستفهاميّة توبيخية، والفاء عاطفة، و«لا» نافية، و«تعقلون» فعل مضارع لجمع المذكر المخاطب، والجملة معطوفة على جملة مقدرة لا محلّ لها أي أتغفلون عن ذلك فلا تعقلون؟!

١٣٩ - (وانّ يونس لمن المرسلين)

«يونس» غير منصرف للعلميّة والعجمة، والباقي ظاهر من آية: (١٣٣)

١٤٠ - (إذ أبق إلى الفلك المشحون)

في «إذ» وجوه، فراجع إلى آية (١٢٤) و«أبق» فعل ماضٍ، فاعله ضمير مستتر فيه، راجع إلى «يونس» و«إلى الفلك» متعلّق بـ «أبق» و«المشحون» نعت لـ «الفلك» وجملة «أبق» في موضع جرٍّ لاضافة «إذ» إليها.

١٤١ - (فساهم فكان من المدحضين)

الفاء عاطفة، و«ساهم» فعل ماضٍ من باب المفاعلة، فاعله ضمير مستتر فيه، راجع إلى «يونس» والجملة في موضع جرٍّ معطوفة على «أبق» والفاء عاطفة

و«كان» فعل ماضٍ من أفعال الناقصة، إسمه ضمير مستتر فيه، راجع إلى «يونس» و«من المدحضين» جمع المُدَحِّضِ إسم مفعول، متعلق بمحذوف وهو خبر لـ «كان» والجملة في موضع جرٍّ، معطوفة على جملة «سأهم».

١٤٢ - (فالتقمه الحوت وهو ملیم)

الفاء عاطفة، و«التقم» فعل ماضٍ من باب الإفعال، وضمير الوصل: «هـ» في موضع نصب، مفعول به، راجع إلى «يونس» و«الحوت» فاعل الفعل، والجملة في موضع جرٍّ، معطوفة على جملة: «كان من المدحضين» والواو حالية، و«هو» راجع إلى «يونس» مبتداء و«ملیم» إسم فاعل من ألام أي دخل في اللوم كأحرم إذا دخل في الحرم أو بمعنى معيب، والجملة حال لضمير «فالتقمه».

١٤٣ - (فلولا أنه كان من المسبحین)

الفاء عاطفة أو مستأنفة، و«لولا» حرف شرط غير جازم، وقد سبق ذكرها في آية: ٥٧) فراجع و«أنّ» حرف مشبّه بالفعل، وقد فتحت همزتها لأنّها وما بعدها بعد إنسباكهما إلى المصدر مبتداء والضمير الغائب: «هـ» راجع إلى «يونس» في موضع نصب، إسم لـ «أنّ» و«كان» فعل ماضٍ من أفعال الناقصة، إسمه ضمير مستتر فيه، راجع إلى «يونس» و«من المسبحين» جمع المسبح إسم فاعل، في موضع رفع، متعلق بمحذوف، وهو خبر لـ «كان» وجملة «كان...» في موضع رفع، خبر لـ «أنّ» والمصدر المؤوّل: «أنه...» في موضع رفع على الابتداء، خبره محذوف، وهو موجود، وجملة: «لولا تسبيحه موجود» معطوفة على جملة مستأنفة أو مستأنفة لا محلّ لها.

١٤٤ - (لبث في بطنه إلى يوم يُبعثون)

اللام واقعة في جواب «لولا» و«لبث» فعل ماضٍ، فاعله ضمير مستتر فيه، راجع إلى «يونس» و«في بطنه» ظرف متعلق بـ «لبث» أو متعلق بمحذوف، حال من فاعل «لبث» وضمير «بطنه» راجع إلى «الحوت» وجملة «لبث...» جواب شرط غير جازم لا محلّ لها، و«إلى يوم» متعلق بـ «لبث» و«يُبعثون» فعل مضارع لجمع

المذكر الغائب، مبني للمفعول، في موضع جرّ، لاضافة «يوم» إليه، أو نعت لمصدر محذوف أي لبثاً إلى يوم يبعثون. وضمير الجمع في «يبعثون» راجع إلى الخلائق...

١٤٥ - (نبذناه بالعرآء وهو سقيم)

الفاء إستئنافية، و«نبذنا» فعل ماضٍ للتكلم مع الغير، وضمير الوصل الغائب، في موضع نصب، مفعول به، و«بالعرآء» متعلق بـ «نبذناه» والباء للظرفية، وجملة «نبذناه...» مستأنفة في معرض قصة يونس لا محلّ لها، والواو حالية، و«هو» مبتداء، و«سقيم» خبره، والجملة في موضع نصب، حال من ضمير الغائب في: «نبذناه».

١٤٦ - (وأنبتنا عليه شجرة من يقطين)

الواو عاطفة، و«أنبتنا» فعل ماضٍ للتكلم مع الغير تعظيماً من الأفعال و(عليه) متعلق بـ «أنبتنا» و«شجرة» مفعول به، و«من يقطين» متعلق بمحذوف، نعت لـ «شجرة» وجملة «أنبتنا...» معطوفة على جملة «نبذناه» لا محلّ لها.

١٤٧ - (وأرسلناه إلى مائة ألف أوزيدون)

الواو عاطفة، و«أرسلناه» نحو «أنبتناه» و«إلى مائة ألف» متعلق بـ «أرسلناه» وجملة «أرسلناه» معطوفة على جملة «نبذناه» أو على جملة «أنبتنا عليه» وفي «أو» وجوه: أحدها- أن تكون للتخيير والمعنى: أنهم إذا رأهم الرأي منكم تخيّر في أن يعدّهم مائة ألف أوزيدون. ثانيها- أن تكون للشك والإبهام على المخاطبين يعني: أن الرأي إذا رأهم شك في عدّتهم لكثرتهم، فالشك يرجع إلى الرأي لا إلى الله سبحانه. ثالثها- أن تكون في مورد الترقّي فتفيد، فليست للعطف بل هو حرف استئناف لمجرد الإضراب بمعنى «بل» رابعها- أن تكون بمعنى الواو لمطلق الجمع فالمعنى: إلى مائة ألف وزيادة عليهم. والوجهان الأولان مذهب البصريين، والوجهان الآخران مذهب الكوفيين. خامسها- للإضراب مطلقاً. سادسها- أن تكون للإباحة. و«يزيدون» فعل مضارع لجمع المذكر الغائب في موضع رفع، خبر لمبتداء محذوف أي وهم يزيدون على ذلك. وقيل:

مستأنفة لا محل لها .

١٤٨ - (فآمنوا فمتعنناهم إلى حين)

الفاء عاطفة، و«آمنوا» فعل ماضٍ لجمع المذكر الغائب من باب الإفعال، وجملة «آمنوا» معطوفة على جملة «أرسلناه» والفاء الثانية عاطفة، و«متعننا» فعل ماضٍ للتكلم مع الغير من باب التفعيل، و«هم» في موضع نصب، مفعول به، و«إلى حين» متعلق بـ «متعنناهم» والجملة معطوفة على «آمنوا» لا محل لها أيضاً.

١٤٩ - (فاستفتهم الربك البنات ولهم البنون)

الفاء مستأنفة بيانية، و«استفت» فعل أمر للمفرد المخاطب من باب الإستفعال وضمير الجمع الغائب في موضع نصب، مفعول به، والجملة مستأنفة لا محل لها، والهمزة للإستفهام الإنكاري، الإبطالي وهذه تقتضي أن ما بعدها غير واقع وأن مدعيه كاذب و«لربك» متعلق بمحذوف، خبر مقدم، و«البنات» مبتداء مؤخر، والجملة مستأنفة بيانية لا محل لها، و«لهم البنون» عطف على «لربك البنات» فلا محل لها.

١٥٠ - (أم خلقنا الملائكة إناثاً وهم شاهدون)

«أم» عاطفة معادلة للهمزة أو هي منقطعة بمعنى «بل» فالهمزة وما بعدها مستأنفة و«خلقنا» فعل ماضٍ للتكلم مع الغير تعظيماً، و«الملائكة» مفعول به، و«إناثاً» جمع أنثى، حال منصوب من «الملائكة» وجملة «خلقنا» معطوفة على المستأنفة البيانية لا محل لها، والواو حالية، و«هم» مبتداء و«شاهدون» جمع شاهد، إسم فاعل، خبر المبتداء، والجملة في موضع نصب، حال من فاعل «خلقنا» أي بل أخلقناهم إناثاً وحال انهم حاضرون حينئذٍ. وقيل: عطف على «خلقنا» أي بل أهم شاهدون.

١٥١ - (ألا إنهم من إفكهم ليقولون)

«ألا» حرف واحد للتثنية ولذلك تقع «إن» مكسورة بعدها على الإبتداء، ولولا اللام التي في خبرها لجازفتها على أن تجعل «ألا» بمعنى «حقاً» و«أنهم»

حرف مشبه بالفعل مع إسمها، و«من إفكهم» متعلق بـ «يقولون» و«من» للسببية، واللام المزحلقة للتوكيد، و«يقولون» فعل مضارع لجمع المذكر الغائب في موضع رفع، خبر لـ «إنَّ» والجملة المؤكدة مستأنفة لا محل لها.

١٥٢ - (ولد الله وأنهم لكاذبون)

«ولد» فعل ماضٍ، و«الله» فاعل الفعل، والجملة في موضع نصب، مقول القول، والواو حالية، و«إنهم لكاذبون» في موضع نصب، حال.

١٥٣ - (أصطفى البنات على البنين)

«أصطفى» بألف القطع، لأنها إستفهامية إنكارية توبيخية، دخلت على ألف الوصل، فحذفت ألف الوصل، تخفيفاً واستغناءً بهمة الإستفهام كقوله تعالى: «سواء عليهم أستمغرت لهم» المنافقون: ٦) فبقيت ألف الإستفهام مفتوحة مقطوعة على حالها مثل «أطلع الغيب» مريم: ٧٨) والفاعل ضمير مستتر فيه، راجع إلى الله و«البنات» جمع البنات، مفعول به، و«على البنين» جمع الإبن، متعلق بـ «أصطفى» والجملة مستأنفة لا محل لها. ويجوز أن يكون «أصطفى البنات» بدلاً من قوله: «ولد الله» لأن ولادة البنات واتخاذهن، اصطفاً وهنّ، فيصير «أصطفى» بدلاً من المثال الماضي كما كان قوله: «يضاعف له العذاب» الأنبياء: ٦٩) بدلاً من قوله: «يلق أثاماً» الأنبياء: ٦٨) ويجوز أن يكون «أصطفى البنات» تفسيراً لكذبهم في قوله تعالى: «وأنهم لكاذبون» كما أن قوله تعالى: «لهم مغفرة» المائدة: ٩) تفسير للوعد: «وعدا الله الذين آمنوا...» المائدة: ٩) ويجوز أن يكون «أصطفى البنات» بالقول على أنه أريد حرف العطف فلم يذكر، واستغنى بما في الجملة الثانية من الإ اتصال بالاولى عن حرف العطف كقوله تعالى: «ليقولون ثلاثة رابعهم كلبهم» الكهف: ٢٢) ونحو ذلك و«أصطفى» فعل ماضٍ من باب الإفتعال، أصله: إصطفى، فقلبت التاء طاءً لتعدل الحروف في الإطباق والإستعلاء بما هو من مخرج التاء، فالطاء وسط بين الحرفين لمناسبتها التاء بالمخرج، والصاد بالإستعلاء والإطباق.

١٥٤ - (ما لكم كيف تحكمون)

«ما» إسم إستفهام في موضع رفع، مبتداء، و«لكم» متعلق بمحذوف، خبر المبتداء والجملة مستأنفة لا محلّ لها، و«كيف» إسم إستفهام، بعد استفهام، في موضع نصب، حال، عامله: «تحكمون» فعل مضارع لجمع المذكر المخاطب، وجملة «تحكمون» بدل من جملة «ما لكم» لا محلّ لها.

١٥٥ - (أفلا تذكرون)

الهمزة للإستفهام التوبيخي، والفاء عاطفة، و«لا» نافية، و«تذكرون» فعل مضارع لجمع المذكر المخاطب من باب التّفعل على حذف إحدى التائين، أصله: تذكرون، والجملة معطوفة على جملة مستأنفة مقدرة لا محلّ لها، تقديره: أغفلم عن غفلتكم وجهلتم عن جهلكم فلا تذكرون؟!

١٥٦ - (أم لكم سلطان مبين)

«أم» منقطعة بمعنى بل والهمزة، و«لكم» متعلق بمحذوف، خبر مقدم، و«سلطان» مبتداء مؤخر، و«مبين» إسم فاعل من باب الإفعال، نعت لـ «سلطان» والجملة مستأنفة لا محلّ لها.

١٥٧ - (فأتوا بكتابكم إن كنتم صادقين)

الفاء رابطة لجواب شرط مقدّر و«أتوا» فعل أمر لجمع المذكر المخاطب، و«بكتابكم» متعلق بـ «أتوا» وجملة «أتوا» في موضع جزم، جواب شرط مقدّر أي إن كنتم صادقين فأتوا... أو تقديره: إن كان لكم حجة على مدّعاكم فأتوا... و«كنتم» فعل ماضٍ ناقص لجمع المذكر المخاطب، في موضع جزم، فعل الشرط، و«صادقين» خبره والجملة تفسير للشرط المقدّر لا محلّ لها. فجواب الشرط محذوف تقديره: فأتوا بكتابكم.

١٥٨ - (وجعلوا بينه وبين الجنة نسباً ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون)

الواو عاطفة أو مستأنفة، و«جعلوا» فعل ماضٍ لجمع المذكر الغائب، وضمير الجمع راجع إلى مشركي مكة، والجملة معطوفة على مستأنفة سابقة، أو الجملة مستأنفة لا محلّ لها، و«بينه» ظرف منصوب، متعلق بمحذوف، مفعول به ثانٍ

لـ «جعلوا» و«بين» اضيف إلى «الجنة» معطوف على «بينه» و«نسباً» مفعول به أول، والواو عاطفة واللام لام القسم لقسم مقدر، و«قد» حرف تحقيق، و«علمت» فعل ماضٍ، و«الجنة» جمع الجن فاعل الفعل، وجملة «علمت الجنة» جواب القسم، معطوفة على جملة القسم المقدرة، معطوفة على جملة «جعلوا» و«إن» حرف مشبه بالفعل، و«هم» في موضع نصب، إسم لـ «إن» راجع إلى «الجنة» وقيل: راجع إلى المشركين، وقد كُسِرَت همزة «إن» مع وقوعها بعد العلم، لمجيئ اللام المرحلة في خبر «إن» و«محضرون» جمع محضر، إسم مفعول، خبر لـ «إن» والجملة المؤكدة في موضع نصب، سدّت مسدّ مفعولي «علمت» المعلق بـ «إن».

١٥٩ - (سبحان الله عما يصفون)

«سبحان» مصدر، مفعول مطلق لفعل محذوف، أضيف إلى لفظ الجلالة: «الله» أي نسبّح سبحان الله. والجملة اعتراضية دعائية لا محلّ لها، وفي «عما» وجهان: أحدهما - أن يكون «ما» حرفاً مصدرياً، المصدر المؤول: «ما يصفون» في موضع جرّ، متعلق بالفعل المحذوف، فجملة «يصفون» صلة الموصول الحرفي لا محلّ لها. ثانيهما - أن يكون «ما» إسم موصول، في موضع جرّ بـ «عن» والعائد محذوف أي يصفونه.

١٦٠ - (إلا عباد الله المخلصين)

في الاستثناء وجوه: أحدها - أن يكون الاستثناء منقطعاً من ضمير «محضرون» أي أنهم لمحضرون ولكن المخلصين ناجون، فما بينهما إعتراض دال على التنزيه. ويجوز أن يكون الاستثناء متصلاً من ضمير «محضرون» لمعنى آخر. ثانيها - أن يكون الاستثناء منقطعاً من ضمير «يصفون» أي يصفه هؤلاء بذلك، ولكن أهل الإخلاص مبرؤن من وصفه بما لا ينبغي. ثالثها - أن يكون الاستثناء متصلاً من ضمير «يصفون» على أن ضمير «يصفون» راجع إلى الناس كلّهم، فالوصف مطلق يشمل لكلّ ما يصفه به واصف. والمعنى: هو جل وعلا منزّه عن كلّ ما يصفه الواصفون إلا عباد الله المخلصين رابعها - أن يكون مستثنى من ضمير «جعلوا»

فاستثنى الله تعالى عباده المخلصين من جملة الكفار القائلين فيه مالا يليق به. فلا
 استثناء منقطع لأن المخلصين ينزهون الله تعالى عما يصفه هؤلاء المشركون.
 و«عباد» جمع عبد، اضيف إلى لفظ الجلالة: «الله» منصوب بالإستثناء،
 و«المخلصين» جمع المخلص، إسم مفعول من باب الإفعال، نعت أو عطف بيان
 لـ «عباد الله».

١٦١ - (فإنكم وما تعبدون)

الفاء مستأنفة تفرعية، و«إن» حرف مشبه بالفعل، و«كم» ضمير الخطاب
 لجمع المذكور في موضع نصب، إسم لـ «إن» والواو عاطفة، و«ما» إسم موصول في
 موضع نصب، معطوف على ضمير الخطاب: «كم» و«تعبدون» فعل مضارع لجمع
 المذكور المخاطب، صلة الموصول لا محل لها، على حذف الصلة أي تعبدونه. وقيل:
 «ما» مصدرية، وجملة «فإنكم وما تعبدون» كلام تام مستقل من قبيل قولهم: أنت
 وشأنك. والمعنى: فإنكم وما تعبدون متقارنان. وقيل: الواو بمعنى «مع» كقولك:
 جاء فلان وفلان، وجاء فلان مع فلان.

١٦٢ - (ما أنتم عليه بفاتنين)

«ما» نافية مشبهة بـ «ليس» و«أنتم» ضمير منفصل لجمع المذكور المخاطب،
 إسم لـ «ما» و«عليه» متعلق بـ «فاتنين» جمع فاتن، إسم فاعل، خبر لـ «ما» فالباء
 زائدة جيئت للتأكيد، و«فاتنين» مجرور لفظاً، منصوب محلاً. وفي ضمير «عليه»
 وجهان: أحدهما - راجع إلى «ما تعبدون» والمعنى: إنكم وما تعبدونه لستم بفاتنين
 على عبادته أحداً أو لستم على معبودكم بمضلين أو مفتنين أحداً. ثانيها - راجع إلى
 «الله» والمعنى: ما أنتم على الله وعلى دينه بمضلين أحداً. وجملة «ما أنتم...»
 في موضع رفع، خبر لـ «إن».

١٦٣ - (إلا من هو صال الجحيم)

«إلا» أداة إستثناء، و«من» إسم موصول، في موضع نصب، على الإستثناء من
 المفعول المقدّر أو نكرة موصوفة، ويجوز أن يكون الإستثناء مفرغاً، و«من» مفعول به

لإسم الفاعل: «فاتنين» و«هو» مبتداء و«صال» إسم فاعل، على حذف اللام على الرغم من كونه مضافاً إلى «الجحيم» خبر لـ «هو» وعلامة الرفع الضمة المقدرة على الباء المحذوفة للتخفيف مراعاة لقراءة الوصل، وجملة «هو صال الجحيم» صلة الموصول لا محلّ لها.

١٦٤ - (وما منا إلا له مقام معلوم)

في الواو وجوه: أحدها - حالية بتقدير القول. والمعنى: أنهم يقولون وما منا أحد إلا له مقام معلوم. ثانيها - عاطفة. والجملة معطوفة على القول المقدّر. ثالثها - مستأنفة. وجملة «ما منا أحد...» مستأنفة لا محلّ لها. و«ما» نافية مهملة لمكان «إلا» بعدها و«منا» متعلّق بفعل مضمر يدل عليه قوله: «له مقام معلوم» والمحذوف خبر مقدّم للمبتداء المؤخر وهو «أحد» ولا يجوز أن يتعلّق «منا» بما بعد «إلا» وضمير «منا» راجع إلى الملائكة. وقيل: راجع إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم والمؤمنين. «إلا» أداة حصر، وفي «له» وجوه: أحدها - متعلّق بمحذوف، نعت لموصوف محذوف أي: ما منا أحد إلا ثابت له مقام معلوم. فالظرف: «له» نعت لـ «أحد» المضمر. ولا بد من تقديره ليعود الهاء إليه. ثانيها - متعلّق بمحذوف، خبر مقدّم و«مقام» مبتداء مؤخر، والجملة صلة لموصول محذوف أي: إلا من له مقام معلوم: فحذف الموصول وأبقى الصلة. ثالثها - متعلّق بمحذوف، خبر مقدّم، و«مقام» مبتداء مؤخر، والجملة في موضع نصب، حال من المبتداء المقدّر: «أحد» وقيل: تقديره: وما منا ملك إلا له مقام معلوم. على أن الملائكة تبرأت ممن يعبدها وتعجبت من ذلك. و«معلوم» نعت لـ «مقام».

١٦٥ - (وإنا لنحن الصافون)

الواو عاطفة، و«إنا» حرف مشبّه بالفعل وإسمه، واللام المزحلقة للتوكيد أو الإبتداء دون القسم كما توهم بعض النحاة، و«نحن» ضمير فصل وعماد أو الابتداء دون التوكيد لدخول اللام فيها، و«الصابون» جمع صاف، إسم فاعل، خبر لـ «إن» أو خبر لـ «نحن» والجملة في موضع رفع، خبر لـ «إن» وجملة «إنا لنحن...»

معطوفة على جملة «ما منا...» لا محلّ لها. ولا يخفى على الأديب الأريب: أنّه ممّا يفصل بين الفصل والصفة والبدل والتوكيد: أنّ الفصل يدخل عليه اللّام دون الصّفة والبدل والتوكيد.

١٦٦ - (وانا لنحن المسبحون)

الجملة المؤكدة معطوفة على ما قبلها، و«المسبحون» جمع المسبح، إسم فاعل من باب التفعيل، والباقي ظاهر ممّا قبله.

١٦٧ - (وان كانوا ليقولون)

الواو مستأنفة، وفي «إن» وجهان: أحدهما - مخففة من الثّقيلة تقديره: وإنهم أي هؤلاء الكفار. و«كانوا» فعل ماضٍ لجمع المذكر الغائب من أفعال الناقصة وإسمه، واللام فارقة، دخلت فرقاً بين «إن» المخففة من الثّقيلة، وبين «إن» التافية، و«يقولون» في موضع نصب، خبر لـ «كانوا» والجملة في موضع رفع، خبر لـ «إن» والجملة المؤكدة مستأنفة لا محلّ لها. ثانيهما - «إن» بمعنى «ما» واللام بمعنى «إلا» تقديره: وما كانوا إلا يقولون.

١٦٨ - (لوأنّ عندنا ذكرأ من الأولين)

«لو» حرف شرط غير جازم، و«أنّ» حرف مشبّه بالفعل، فتحت ألفها لوقوعها بعد «لو» و«أنّ» بعد «لو» مرفوع على إضمار فعل، و«عند» ظرف لغو، منصوب، أضيف إلى «نا» متعلّق بمحذوف، خبر مقدّم أي ثبت، و«ذكرأ» إسم لـ «أنّ» و«من الأولين» جمع الأوّل، متعلّق بمحذوف، نعت لـ «ذكرأ» بحذف المضاف أي من كتب الأوّلين. والجملة: «ثبت ذكر...» في موضع نصب، مقول القول، والمصدر المؤوّل: «أنّ عندنا...» في موضع رفع، فاعل لفعل محذوف، تقديره: ثبت أي ثبت وجود الذكر.

١٦٩ - (لكنّا عباد الله المخلصين)

اللام واقعة في جواب «لو» و«كنّا» فعل ماضٍ للتكلّم مع الغير من أفعال الناقصة، وإسمه، و«عباد الله» خبر لـ «كنّا» و«المخلصين» نعت أو عطف بيان

لـ «عباد الله» والجملة: «كنا عباد الله...» جواب شرط غير جازم لا محل لها.
١٧٠ - (فكفروا به فسوف يعلمون)

الفاء عاطفة فصيحة، و«كفروا» فعل ماضٍ لجمع المذكر الغائب، و«به» متعلق بـ «كفروا» والجملة معطوفة على مستأنفة مقدرة لا محل لها أي فجاء هم الذكر فكفروا به. والفاء رابطة لجواب شرط مقدّر، و«سوف» حرف إستقبال، و«يعلمون» فعل مضارع لجمع المذكر الغائب، وجملة «سوف يعلمون» في موضع جزم، جواب شرط مقدّر أي إن جاء وقت حسابهم فسوف يعلمون عاقبة كفرهم.

١٧١ - (ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين)

الواو مستأنفة، واللام لام قسم مقدّر، و«قد» حرف تحقيق، و«سبقت» فعل ماضٍ، و«كلمتنا» فاعل الفعل، و«لعبادنا» متعلق بمحذوف، حال من «كلمتنا» أي مقولة لعبادنا، و«المرسلين» بيان أو نعت لـ «عبادنا» وجملة: «سبقت كلمتنا...» جواب القسم المقدّر لا محل لها.

١٧٢ - (إنهم لهم المنصورون)

في «لهم» وجهان: أحدهما - اللام للتوكيد، و«هم» ضمير فصل، وقع بين المبتداء والخبر. ثانيهما - اللام للابتداء، و«هم» مبتداء، و«المنصورون» جمع المنصور، إسم مفعول، خبره والجملة في موضع رفع، خبر لـ «إن» والجملة المؤكدة مستأنفة بيانية لا محل لها أو تفسير لـ «كلمتنا».

١٧٣ - (وإن جندنا لهم الغالبون)

الواو عاطفة والجملة معطوفة على البيانية والباقي ظاهر.

١٧٤ - (فتولّ عنهم حتى حين)

الفاء رابطة لجواب شرط مقدّر، و«تولّ» فعل أمر للمفرد المذكر المخاطب من باب التفعيل على حذف اللام، و«عنهم» وحتى حين» متعلقان بـ «تولّ» وجملة «تولّ...» في موضع جزم، جواب للشرط المقدّر أي: إن كان النصر لجندنا فتولّ

عنهم...»

١٧٥ - (وأبصرهم فسوف يُبصرون)

الواو عاطفة، و«أبصر» فعل أمر، خطاب للنبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم من باب الإفعال، و«هم» في موضع نصب، مفعول به، والجملة معطوفة على جملة «تولّ» والفاء رابطة، و«سوف» حرف استقبال للوعيد، و«يبصرون» فعل مضارع لجمع المذكّر الغائب من باب الإفعال، وجملة «سوف يبصرون» في موضع جزم، جواب للشرط المقدر أي إن تفعل فسوف يبصرونه على حذف المفعول.

١٧٦ - (أفعبنا يستعجلون)

الهمزة للإستفهام التّهديدي، والفاء إستئنافية، و«عبنا» متعلّق بـ «يستعجلون» بتضمينه معنى يستهزؤون، فالجملة مستأنفة لا محلّ لها، ومن المتحمل أن يكون «عبنا» متعلّقاً بمحذوف تقديره: يستهزؤون، وجملة «يستعجلون» في موضع نصب، حال من فاعل «يستهزؤون».

١٧٧ - (فإذا نزل بساحتهم فسَاء صباح المنذرين)

الفاء عاطفة و«إذا» ظرف للإستقبال، يتضمّن معنى الشرط، اضيف إلى «نزل» فعل ماضٍ، فاعله ضمير مستتر فيه، راجع إلى «عبنا» و«بساحتهم» متعلّق بـ «نزل» والفعل في موضع جرّ لاضافة «إذا» إليه، والفاء رابطة لجواب الشرط، و«سَاء» فعل ماضٍ لإنشاء الذّم، و«صباح» مرفوع، فاعل الفعل، اضيف إلى «المنذرين» جمع المنذر، إسم مفعول، واللام للجنس، والمخصوص محذوف أي بشّ صباح المنذرين صباحهم.

١٧٨-١٧٩ - (وتولّ عنهم حتّى حين وأبصر فسوف يبصرون)

إعراب الآيتين ظاهر ممّا سبق آنفاً من إعراب نظاهرهما: (١٧٤-١٧٥) من هذه السّورة.

١٨٠ - (سبحان ربّك ربّ العزّة عمّا يصفون)

«سبحان ربّك» مثل «سبحان الله»: (١٥٩) و«ربّ العزّة» بدل من «ربّك»

وجملة «نسبح سبحان ربك...» مستأنفة لا محل لها، وقد سبق إعراب «عَمَّا يصفون» في آية ١٥٩ فراجع وقيل: «عَمَّا يصفون» متعلق بـ «عزة» أي إمتنع عَمَّا يصفونه به.

١٨١ - (وسلام على المرسلين)

الواو عاطفة، و«سلام» مرفوع، مبتداء بدئ بالنكرة لأن اللفظ: «سلام» دال على عموم فهو مدح أو دعاء، و«على المرسلين» جمع المرسل، إسم مفعول، متعلق بمحذوف، خبر المبتداء، وجملة «سلام...» معطوفة على المستأنفة لا محل لها.

١٨٢ - (والحمد لله رب العالمين)

الواو عاطفة، و«الحمد» مبتداء، واللام للإستغراق أو للجنس، و«الله» مجرور بلام الملك والإختصاص التي تسمى بلام التحقيق، متعلق بمحذوف أي واجب وثابت، و«رب» مجرور على الوصفية، وقيل: البدلية، أضيف إلى «العالمين» جمع العالم، إضافة معنوية، فاكسب التعريف من المضاف إليه. و«العالمين» من ملحقات جمع المذكر السالم، مجرور بالإضافة، وعلامة الجر هي الياء. والجملة: «الحمد لله...» معطوفة على المستأنفة لا محل لها.

﴿البیان﴾

١ - (والصافات صفاً)

قسم ربّاني بالشرفاء والفضلاء والكرماء من طوائف الملائكة ذوي الدرجات العالية على سبيل التوكيد بأن إله الناس وربّهم وربّ العالمين كلّهم واحد وحسب. هذه ثانية سورة في القرآن الكريم مصحفاً، صدرت بالقسم، أولها سورة «يس» بعد كلمة يس، وثمانية عشر نزولاً، صدرت بالقسم على الترتيب التالي: القلم، الليل، الفجر، الضحى، العصر، العاديات، النجم، الشمس، البروج، التين، القيامة، المرسلات، ق، البلد، الطارق، ص، يس والصافات. وان هؤلاء الملائكة هم الذين يصفون أنفسهم - حسب درجاتها - صفوفاً مهتدة منقادة لأوامر الله جلّ وعلا ويقولون هم: «وما منّا إلّا له مقام معلوم وإنّا لنحن الصافون» الصافات: ١٦٤ - ١٦٥ وذلك ان طائفة من الملائكة يقفون صفوفاً في السموات لأداء العبادات كالمصلّين من عباد الله المخلصين عند أداء الصلاة بالجماعة، وطائفة منهم يصفون أجنتهم في الهواء والفضاء ويقفون منتظرين لوصول أوامر الله جلّ وعلا إليهم، وغيرهم من طوائف الملائكة الصّافين الكثيرين الوافرين الخارجين عن إحصائنا وضبطنا لا يعلم عدد هم إلّا الله جلّ وعلا: «وما يعلم جنود ربّك إلّا هو» المدثر: ٣١ قوله تعالى: «صفّاً» مصدر مؤكّد لما قبله أي صفّاً بديعاً، وذلك أن الصّف أن يجعل الشيء على خط مستقيم كالناس والأشجار... كما تقول: «صفتُ القوم فاصطفوا إذا أقمتهم على خط مستويلاً داء الصلاة أو لأجل الحرب...» فالمعنى:

إِنَّ الْمَلَائِكَةَ عَلَى اخْتِلَاف طَوَائِفِهِمْ وَدَرَجَاتِهِمْ وَوُضَائِفِهِمْ ... كُلُّهُمْ اصْطَفَوْا فِي مَقَامِ الْعِبَادَةِ وَالطَّاعَةِ وَالْإِمْتِثَالِ لِكُلِّ أَمْرٍ يَأْمُرُهُمُ اللَّهُ تَعَالَى مِنْ وَضَائِفِهِمُ السَّمَاوِيَّةِ وَالْأَرْضِيَّةِ وَمَا بَيْنَهُمَا.

٢ - (فَالزَّاجِرَاتُ زَجْرًا)

تقدير صفة أخرى للملائكة وهي الزجر إطلاقاً، سواء كانوا هم يزجرون السحاب بأن يحركوها من موضع إلى موضع آخر، أم يزجرون المؤمنين عن المعاصي بأن كانت لهم تأثيرات في قلوب سليمة على طريق الإلهامات، أو يسوقون المخلصين إلى العبادات والطاعات وصالح الأعمال، أو يزجرون الشياطين عن إلقاء الوسوس في قلوب عباد الله الصالحين في عباداتهم وصالح أعمالهم، وعن التعرض لهم بالشرك والأيذاء والجُرم والخطأ أو يزجرون الشياطين عن إستماع الغيوب السماوية واستراق السمع إلى الملأ الأعلى، أو يدفعون الشياطين عن المداخلة في الوحي السماوي النازل إلى أنبياء الله تعالى أو خصوص محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقوله تعالى: «زَجْرًا» مصدر مؤكّد لما قبله أي زجراً بليغاً، والزجر هو الصرف والردع عن الشيء لخوف الذم والعقاب، والدفع عنه بتسليط وصياح، الزجرة: الصيحة من قولك: زجر الراعي الإبل والغنم إذا صاح عليهما، فرجعت لصوته.

قال الشاعر:

زجر أبي عروة السباع إذا أشفق أن يختلطن بالغنم

يريد تصويته بها.

٣ - (فَالثَّالِيَاتُ ذِكْرًا)

بيان صفة ثالثة للملائكة بأنهم حملة الوحي يتلونه على نبيه الخاتم محمد المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم ويبلغون أوامره ونواهيه كما كانوا يجيئون بالكتب من عند الله تعالى إلى أنبيائه ورسله عليهم صلوات الله يتلونها عليهم لينذروا بها أقوامهم ... وللفاء مع الصفات الثلاث أحوال ثلاثة: أحدها - أن تدلّ على ترتيب معانيها في الوجود كقوله تعالى: «فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا...» آل عمران:

(١٠٣) ثانيها - أن تدلّ على ترتيبها في التفاوت من بعض الوجوه كقولك : «خذ الأكمل فالأفضل واعمل الأحسن فالأجمل» ثالثها - أن تدلّ على ترتيب موصوفاتها في ذلك نحو: «رحم الله المحلقين فالمقصرين» ومن المحتمل أن تكون الفاء لترتب الصفات في الفضل، فالفضل للصف ثم للزجر ثم للتلاوة أو بالعكس، ولكل وجه وأن تكون لترتيب معانيها في الوجود، مثاله: المصلّون يقفون أولاً صفوفاً ثم يزجرون الوسوس عنهم بالإستعاذة ثم يشتغلون بالقراءة وذلك إذا كانت الصفات الثلاث لموصوف واحد، فالعطف لاختلاف الصفات بأن كلّ وصف لا حق أرقى من سابقه، وأما لو كانت الصفات لموصوفين ثلاثة لكانت الفاء لترتيب الموصوفين في الفضل، فالعطف لاختلاف الذوات لا الصفات، فكلّ موصوف لا حق أفضل من سابقه، فطوائف الصافات ذوات فضل، وطوائف الزاجرات أفضل، وطوائف التاليات أبهر فضلاً أو العكس.

إن تسئل: إن الله تعالى قال: «والصافات صفّاً والزاجرات زجراً» بالمصدرين، ولم يقل: «فالتاليات تلوّاً» بالمصدر؟

نجيب عنه: أنّ التالى قديكون بمعنى التابع، ولم يقصد ذلك، بل المراد التلاوة، فجاء «ذكرراً» مصدر من معنى «التاليات» لذلك. فـ «ذكرراً» مصدر مؤكّد أيضاً لما قبله فإن التلاوة من باب الذكر أي ذكرراً عظيم الشأن من آيات الله تعالى وكتبه المنزلة على الأنبياء عليهم السلام وغيرها من التسبيح والتقديس والتحميد والتمجيد.

وأن في إثارة ضمير التانيث للملائكة تارة والتذكير تارة أخرى أن في التانيث إما باعتبار لفظ الملائكة، وإما باعتبار الجماعة، وفي التذكير إشعاراً على كونهم عقولاً محضة ووجه القسم الرباني بهؤلاء على سبيل التوكيد أنه ينبئ عن تعظيمهم بما فيه من الدلالة على توحيد الله تعالى وربوبيته، على علمه وحكمته، على تدبيره وقدرته على عظمته وجلاله، وعلى صفاته العلى، فله عز وجل أن يقسم بما شاء من خلقه، وليس لخلق أن يقسموا إلا به.

وفيه بيان مظهر الربوبية في الأرض والسماء، وفي نظام الكون ونواميس الوجود

كله .

٤ - (إن إلهكم لواحد)

جواب للقسم مجملاً وهو يقرّر حقيقة يشهد بها كلّ موجود من نواميس الوجود، وهي أن إله الموجودات كلها إله واحد، وهو الذي أوجدها وقام بسلطانه عليها. وإن الخطاب وإن كان لمشركي مكة ولكنه شامل لعامة الناس في كلّ ظرف. والفائدة في القسم تعظيم المقسم به، وتأكيد المقسم عليه من تحقيق للحقّ الذي هو التوحيد على ما هو المألوف في كلامهم من التأكيد القسمي، وتمهيداً لما يعقبه من البرهان الناطق به أعنى :

٥ - (ربّ السموات والأرض وما بينهما وربّ المشارق)

الإله الواحد الذي لا شريك له في الوجود والإيجاد، ولا في التدبير والعبادة هو ربّ السموات... فإن وجودها وانتظامها على هذا النمط البديع من أوضح دلائل وجود صانع، وسعة علمه وكمال قدرته وتدبيره، وأعدل شواهد وحدانيته كما قال جل وعلا: «لو كان فيهما آلهة إلاّ الله لفسدتا فسبحان الله ربّ العرش عمّا يصفون» (الأنبياء: ٢٢)

ولا يبعد أن يكون في سوق الأوصاف إشعار بعلّة كون إله واحد كما أنّ خصوصيّة القسم مشعر بعلّة كونه ربّ السموات والأرض وما بينهما، كأنّه قيل: إنّ إلهكم لواحد لأنّ الملاك في الوهية إله وهي كونه معبوداً بالحقّ أن يكون ربّاً يدبّر الأمر على ما تعترفون وهو الله جلّ وعلا ربّ السموات والأرض وما بينهما الذي يدبّر أمرها ويتصرّف في جميعها. وكيف لا؟ والله عزّ وجلّ يُوحى إلى نبيّه، فيتصرّف في السّماء وسكّانها بارسال ملائكة يصطفون بينها وبين الأرض، وهناك مجال الشياطين، فيزجرونهم وهو تصرّف منه فيما بين السّماء والأرض، وفي الشياطين، ثمّ يتلون الذّكر على نبيّه، وفيه تكميل للناس وتربية لهم سوء صدّقوا أم كذبوا، ففي الوحي تصرّف منه في السموات والأرض وما بينهما فهو على وحدانيته ربّ الجميع المدبّر لأمرها وإله الواحد.

قوله تعالى: «رَبِّ المَشَارِقِ» إعادة الربِّ في المَشَارِقِ لغاية ظهور آثار الربوبية فيها، وتجدها كلَّ يوم. وأما تخصيص المَشَارِقِ بالذكر فلأنَّ الشروق قبل الغروب، والتور قبل الظلمة، ولأنَّ المَشَارِقِ أدل على القدرة وأبلغ في النعمة، ولشرفها ودلالاتها على المغارب، وللتلازم بينهما، فالمغارب متعدّد تعدّد المَشَارِقِ، فلم يذكرها إكتفاءً بتعدد المَشَارِقِ كقوله تعالى: «سراييل تقيكم الحرّ» (النحل: ٨١) ولأنَّ المَشَارِقِ هي مطلع النور، ومن المشرق تطلع الشمس التي هي مصدر النور والدفء والحياة، ولمناسبة المَشَارِقِ لطلوع الوحي بملائكته من السَّمَاءِ وقد قال الله جلّ وعلا: «ولقد رآه بالأفق المبين» (التكوير: ٢٣) وقال: «وهو بالأفق الأعلى» (التجم: ٧)

إن تسأل: ما هي هذه المَشَارِقِ؟

تجيب عنه: هي مَشَارِقِ الشَّمْسِ ومغاربها بعدد أيّام السّنة الشمسية وهي ثلاثمائة وخمس وستون مشرقاً وكذلك المغارب، فإنَّ الشَّمْسِ في كلِّ يوم تشرق من مشرق منها، وتغرب في مغرب، ولا تشرق ولا تغرب في واحد، يومين.

إن تسأل: لماذا قال الله تعالى هنا: «وَرَبِّ المَشَارِقِ» وفي سورة الرّحمن: «رَبِّ المشرقيّن وَرَبِّ المغربين» (١٧) وفي سورة المزمل: «رَبِّ المشرق والمغرب» (٩)؟

تجيب عنه: إن الله عزّ وجلّ أراد من المشرقيّن مشرق الشمس والقمر ومن المغربين مغربيهما إذ قال: «الشَّمْسِ والقمر بحسبان» (الرّحمن: ٥) أو أراد بالمشرقيّن أقصى مطلع تطلع منه الشَّمْسِ في الأيّام الطوال، وأقصر يوم في الأيّام القصار، وأراد من المشرق والمغرب جهتيهما لإلفات الأنظار إلى اتساع آفاق الأرض...

٦ - (إنا زينا السَّمَاءَ الدّنيا بزينة الكواكب)

تذكير من الله جلّ وعلا عباده بأنعمه عليهم، ومنها أنه تعالى جعل الكواكب في سماء دنياهم جمالاً بأشكالها وأنوارها، إضافة إلى الإهداء بها في ظلمات البر والبحر، مع ما لهم من المنفعة بالتفكير فيها، والإستدلال بها على صانعها، وقد خصّها بالذكر لاختصاصها بالمشاهدة، وهي هذه السَّمَاءُ التي تظل علينا منها الشمس والقمر والنجوم... وهناك سموات أخرى فوق هذه السَّمَاءِ الدّنيا لم يبلغها علم البشر،

ولن تصل إليها أدوات الرصد التي نرصدها ما في السماء الدنيا من كواكب ونجوم... وأن هذه السماء الدنيا، وما فيها من نجوم يصل ضوءها إلى الأرض في أكثر من مليون سنة ضوئية، هذه السماء وما فيها من نجوم وكواكب، ليست إلا سطرًا في كتاب الوجود الذي لا نهاية له... فتخصيص سماء الدنيا بالزينة مع كون سائر السموات مزينة بزينتها لرؤيتنا سماء الدنيا وأنسابها دون غيرها... فما أعظم قدرة الخالق؟! وما أروع ما أبدع وصور...! وما أضال شأن هذا الإنسان! وما أصغر قدره إلى هذا الوجود العظيم الذي لا يعدو أن يكون هذا الإنسان فيه هباءً سابحاً في الهواء، لا تراها عين، ولا تمسك به اليد... لقد طارت الإنسانية طرباً واهتزت زهواً وغروراً لو وصلت بمراكبها إلى القمر، وأن مشيت بأقدامها فوقه!!

وما القمر هذا؟ وما مكانه في هذا الوجود؟ إنه ليس إلا ذرة من رمل في السماء الدنيا! فكيف بالقمر هذا في مواجهة الكون ونواميس الوجود كله، وإن الإنسان لم يقطع من صفحة السماء الدنيا في رحلته هذه إلى القمر - لو كانت صادقة - إلا كما تقطع النملة رحلة العمر، من جذر شجرة إلى ورقة من أوراقها! إنه إنتصار للنملة لا شك، ولكنه نصر محسوب بحسابها، ومقدور بقدرها...

٧ - (وحفظاً من كل شيطان مارد)

تقرير لمنفعة أخرى للكواكب السماوية، وتذكير للإنسان بشمول قدرة الله جلّ وعلا وعظمته وسننه الكونية، ونعمه على البشر والمخلوقات الأخرى، وتصرفه في الكون تصرفاً مطلقاً وكونه تعالى هو الخالق المدبر الواحد الذي لا شريك له في خلقه.

وفي الآية الكريمة إشارة إلى أن السماء ليست مغرجاً لأهل الأرض، وإن كانت مراداً لأبصارهم ومسبحاً لعقولهم... وأن الشياطين - وهم من سكان الأرض - إن أرادوا الخروج إلى السماء بما لهم من طبيعة قادرة على الإنطلاق إلى آفاق عالية بعيدة - هولاء الشياطين لا يستطيعون أن يعرجوا إلى السماء.

٨ - (لا يسمعون إلى الملائكة الأعلى ويُقذفون من كل جانب)

مستأنف سيق لبيان حال المسترقين، بعد بيان حفظ السماء عنهم مع التنبيه على كيفية الحفظ، وما يعترهم في أثناء ذلك من العذاب، ففيه كناية عن كون هؤلاء الشياطين المردة - وقد حفظت السماء من أن يقتربوا منها أو يطوفوا بها - ممنوعين عن الإطلاع على أخبار الغيب المستورة عن هذا العالم الأرضي كالحوادث المستقبلية والأسرار المكنونة، فهم محبسون في هذه الأرض غائبة أبصارهم عن الملأ الأعلى، لا يفهمون رموز هذه الحياة وعجائبها، ولا ترقى نفوسهم إلى التطلع إلى تلك العوالم العليا، والتأمل في إدراك أسرارها، والبحث في سر عظمتها، فهم لا يستطيعون أن يصغوا إلى الملأ الأعلى وما يجري فيه، فاذا حاولوا ذلك قذفوا من كل جانب بالشهب ورُموا من كل مكان بالرجوم...

وقيل: «لا يسمعون...» صفة لكل شيطان مارد وقيل: حال منه. وهما غير وجهين إذ لا معنى للحفظ من شيطان لا يسمع، وحينئذ فلا يلزم عود الضمير إلى «كل» ولا إلى ما اضيف إليه، وإنما هو عائد إلى الجمع المستفاد من الكلام. وقيل: جواب عن سؤال مقدر ولكن التحقيق هو الأول لحفظ المعنى وعدم التقدير.

٩ - (دحوراً ولهم عذاب واصب)

الدحور: أشد الصغار والذلة، وهنا مبالغة في طرد الشياطين عن التلقى عن الأرواح العالية وفي دفعهم بعنف عما قصدوا من إستراق السمع، فهم مدفوعون مردودون عن ذلك، فإنهم يرمون من كل جانب دفعاً لهم على أشد الوجوه فيرجعون مقهورين لم يطلعوا على شيء ولم يحصلوا بشيء بالإضافة إلى ما لهم مع ذلك أيضاً من عذاب دائم.

١٠ - (إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب)

إخبار من الله تعالى بأن كل من استلب من الشياطين السماع إستلاباً، واختلس كلام الملائكة أو الأخبار السماوية مسارقة بسرعة، تبعه شهاب ثاقب، قضى عليه، فأحرقه، ولم يستطع أخذ شيء منها، وعصم الله جلّ وعلا وحيه وكتابه والغيوب السماوية من الشياطين، فهم لا يسمعون إلى الملأ الأعلى إلا خطفاً من بعضهم،

مَنْ يُلْقَىٰ بِنَفْسِهِ مِنْهُمْ فِي سَبِيلِ ذَلِكَ إِلَىٰ حَدِّ التَّهْلُكَةِ، فَيُرْمَىٰ بِشَهَابٍ رَاصِدٍ لِّكُلِّ مَنْ حَامٍ حَوْلَ هَذَا الْحِمَىٰ ... الخطف: الإختلاس وأخذ الشيء بسرعة، والمراد إختلاس كلام الملائكة والأخبار السماوية مسارقة بسرعة كما يدلّ عليه تعريف «الخطفة» باللام. والثاقب: الشّديد النفاذ وفي الآية الكريمة ردّ على المشركين، معتقدهم الفاسد، في أنّ الشّياطين يعلمون الغيب وأنهم يتلقّون ذلك باتصالهم بالملائكة الأعلى، واستماعهم إلى ما يدور بين الملائكة هناك ممّا يتصل بالعالم الأرضي. ولا يبعد أن تكون تلك الآيات العشرة الكاملة لمشهد من مشاهد المناظرة بين محمّد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والمشركين ممّا جرى فيه جدل حول وحدة الله جلّ وعلا وصفاته، وفي عقيب التوحيد وأثناء المناظرة جرى في حقيقة البعث بعد الموت، وهي مقدّمة قويّة نافذة تحتوي لفت نظر السامعين إلى عظمة الخالق وقدرته، والتدليل على وحدته وربوبيّته، وعلى علمه وحكمته وتدبيره في نظام الكون ونواميس الوجود.

١١ - (فاستفتهم أهم أشدّ خلقاً أم من خلقناهم من طين لازب)

الاستفتاء نوع من السؤال أي إستخبر كفار مكّة تقريراً من جهة، وتبكيّاً من جهة أخرى لأنهم يقرّون أن هذه المخلوقات أشدّ منهم خلقاً، فإذا كيف ينكرون البعث وهم يشاهدون ما هو أعظم ممّا أنكروا فأين هم بالنسبة لتلك العوالم العظيمة التي خلقناها بأيدينا وإنا لموسعون؟ أهم ينقضون أنفسهم بأنفسهم؟

والهمزة وإن خرجت إلى معنى التقرير والتوبيخ والتبكيّ هنا ولكنها في الأصل لمعنى الإستفهام أي فاستخبرهم، وفي هذا الإستفهام التقريرى للأشدية بينهم وبين غيرهم من المخلوقات العظيمة من السموات والأرض، من الملائكة والكواكب، من الجن والشّياطين، ومن الجبال والبحار...

وقوله تعالى: «فاستفتهم» بدلاً من «فاسئلهم» أو «فاستخبرهم» إشارة إلى أنّ الأمر الذي يُسألون عنه ليس إمتحاناً لهم، وإنّما هو مجرد طلب الرّأي فيه، وكأنّه أمر ليس لهم شأن فيه، وفي هذا دعوة لهم إلى أن يقولوا الحقّ فيما يستفتون فيه، وألاّ

يميلوا مع هواهم إذ لا مصلحة لهم - في ظاهر الأمر - أن يقولوا غير الحق في أمر ليس لهم شأن فيه.

وفيه تقرير لمشهد من مشاهد المناظرة في البعث والجزاء الاخرويين بين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ومشركي مكة أو حكاية مواقفهم وأقوالهم والرد عليهم، والسؤال الذي أثير رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بتوجيهه إليهم فيه قوة والزام، فالسماوات والأرض وما بينهما من الملائكة والشياطين... كل هذه قد خلقها الله تعالى كلها في تصرفه المطلق، والذي خلق كل هذا الخلق العظيم قادر من باب أولى عليهم وهم أضعف من أيّ منهم، ومن دون ريب أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد نفذ أمر ربه، فحذف الكفار مواجهة بالرد العنيف من غير مبالاة بهم، وهم الأكثر عدداً والأشدّ قوة، حيث تتجلى بذلك قوته المعنوية وموقف الاستعلاء الذي يشعر به بالنسبة لهم.

وفيه إثبات المعاد وردّ إستحالته، وذلك إن استحالة ذلك إمالعدم قابلية المادة وما دونهم الأصلية هي الطين اللازب الحاصل من ضمّ الجزء المائي إلى الجزء الأرضي وهما باقيان للإنضمام بعد، وقد علموا أنّ الإنسان الأول إنما تولّد منه، وإما لاعترافهم بحدوث العالم أو بقصة آدم عليه السلام وشاهدوا تولّد كثير من الحيوانات منه بلا توسط واقعة، فلزمهم أن يجوّزوا إعادتهم كذلك، وإمالعدم قدرة الفاعل، ومن قدر على خلق هذا الكون وما فيه ممّا يراه الإنسان وما لا يراه قدر على ما لا يعتدّ به بالإضافة إلينا، سيّما ومن ذلك بدوهم أولاً وقدرته ذاتية لا تتغيّر.

وقوله تعالى: «أمن خلقنا» من السماوات والأرض وما بينهما من الملائكة حفظة الوحي ورماة الشهب، ومن الكواكب والنجوم، ومن الإنس والجنّ والشياطين، ومن المخلوقات العظيمة والجبال والبحار... والتعبير بلفظ أولى العقل: «من» للتغليب أو غير العاقل بمنزلة العقلاء وفي اقتصار الفاعل من غير ذكر متعلّق الخلق إكتفاء ببيان ما تقدّمه، فكأنه تعالى قال: أم من خلقنا من غرائب المصنوعات وعجائبها... وقوله تعالى: «إنا خلقناهم...» هذا هو الفارق بينهم وبين ما سواهم من السماء

والأرض وما فيهما وبينهما، وهذا إخبار من الله عز وجل أنه خلقهم من طين لازب، وذلك إن الله خلق آدم من طين، وأن هؤلاء نسله وذريته، فكانهم خلقوا من طين.

وفيه ردّ وتوبيخ وتبكيث على إنكار منكري البعث والحساب والجزاء بأن من هان عليه خلق هذه الخلائق العظيمة، ولم يصعب عليه اختراعها كان خلق البشر بعد موته عليه أهون، أن الذي خلق آدم وحواء من طين لازب هو الذي يقدر على خلق الموتى بعد موتهم، وإحيائهم بعد موتهم، فمن أين يستنكرون أن يحيوا بعد الموت كما قالوا: «أإذا متنا وكنا تراباً وعظاماً...»

١٢ - (بل عجب ويسخرون)

خطاب من الله جلّ وعلا لرسوله صلى الله عليه وآله وسلم بأنك تعجب أن تستفتي قوماً لا يؤمنون بالله تعالى ولا يستمعون لرسوله صلى الله عليه وآله وسلم فكيف تستفتيهم؟ وكيف تتلقى كلمة الحق منهم؟ وهم لم يقولوا الحق بعد! ويحق لك أن تكثر التعجب منهم إذ بلغ من عنادهم ولجاجهم، ومن مكابرتهم وجحودهم، ومن تصاممهم وإصرارهم على إنكارهم التوحيد والبعث، وأن يسخروا من مقالك ومن إهتمامك باقناعهم في وجوب تسليمهم بالتوحيد والنظر في دلائله وآياته الدالة على وحدانية الله وربوبيته، وعلى البعث والجزاء والإعتقاد بهما، ويحق لك أن تعجب من استهزائهم بدعائك إياهم إلى الله عز وجل.

وليس عجب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إنكاراً - وحاشاه - لأمر ربه تعالى، وإنما هي مشاعر تقع في نفسه صلى الله عليه وآله وسلم من هذا الموقف الذي يلقي فيه المشركين مستفتياً... إنه أمر عجيب ولكنه أمر الله جلّ وعلا فلا بد من الإثمار به، فقال كان من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من هذا الموقف عجب، وكان من المشركين سخريه!! فهؤلاء الضالّون قد دُعوا إلى أن يجلسوا مجلس الفتيا، وهم ليسوا أهلاً لها، حتى لقد عجب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من أن يُدعى المشركون إلى هذا المقام، ولكن هؤلاء الضالّين لم يقبلوا هذه الكرامة، فلم يقولوا الحق، وأبوا إلا أن يكونوا في ملعب الصبيان يصخبون، ويسخرون!!

١٣ - (واذاذكروا لا يذكرون)

بيان لدأب المشركين وديدنهم بأنهم قست قلوبهم وضلّوا وبلغت ضلالتهم إذا وُعِظُوا لا تنفعهم العظة، فلا يتذكرون ولا يقبلون النصيح من أحد لأنه قدّران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، فماذا تفيد العبر أو تجدى الذكري مع قوم هذه حالهم؟

١٤ - (واذا رأوا آية يستسخرون)

تقرير لصفة أخرى من صفات المشركين بأن صار دأبهم سخرية الحقّ بحيث كانوا يرون الحقّ نفسه سخرية، فيستهزؤون بها، ويبالغون في سخريته، فإذا رأوا آية من آيات الله الكونية أو سمعوا آية من آياته القرآنية يبالغون ويشتدون في سخريتها ويستكثرون منها، ويجتمعون جماعات على مجالسها، فلا تفيد معهم البراهين الضرورية ولا المقدمات الوعظية، ولا المعجزات الدالة على التوحيد والرسالة، وعلى البعث والحساب والجزاء فلا شيء لديهم إلّا الإسترسال مع الغرور والإصرار على الجهل والغفلة، وعلى السفه والضلالة، ولا جدوى من وعظهم وإرشادهم، ولا من إيراد البيّنات والدلائل...

وفي الآية الكريمة مبالغة في ذمهم، وغاية جهلهم وشديد غفلتهم عن النظر في دلائل الحقّ والهدى وفيها إشارة إلى تلك الآيات التي عرضتها الآيات السابقة مثل قوله عزّ وجلّ: «رَبِّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ - وَلَهُمْ عَذَابٌ وَاصِبٌ إِلَّا مَنْ خُفِيَ الْخُطْفَةُ فَاتَّبَعَهُ شَهَابٌ ثَاقِبٌ» (١٠-٥) فهذه كلّها آيات كونية يرى فيها ذوو الأبصار دلائل ناطقة بقدرة الله تعالى وبسطة سلطانه، ولكن المشركين كانوا يتخذون منها مادة الهزء والسخرية.

١٥ - (وقالوا إن هذا إلّا سحر مبين)

بيان لعجزهم عن مقابلة الآيات الكونية والقرآنية والمعجزات بشيء وتشبّثهم عندئذ بكلّ حشيش، فلا كلام لهم حينئذ إلّا أن قالوا: هذه الآيات... سحر وتخييل وتمويه وخداع عوضاً عن إيمانهم بها، وفي إشارتهم إلى الآيات بلفظة «هذا» إشعار منهم أنّهم لا يفقهون منها إلّا أنها شيء ما من غير زيادة، وهو من أقوى الإهانة

والإستسغار!

١٦ - (أإذا متنا وكنا تراباً وعظاماً أإنا لمبعوثون)

حكاية مقالتهم السخيفة وإستشكالاتهم الواهية ومبالغتهم في السخرية، ولا سيما في هذه الحال لتكرار الإستفهام الإنكاري في الآية الواحدة بأنهم يتقولون: كيف تعود الحياة مرة أخرى إلى الأموات؟ إذ كيف ترجع تلك الأجسام التي صارت تراباً أو تلك التي ما تزال عظاماً؟ كيف ترجع إليها الحياة مرة أخرى؟ كيف هذا والإنسان إذا فسد عضو من أعضائه وهو حي لا يمكن إصلاحه...؟ فكيف بهذه الأعضاء... وهي الإنسان كله وقد صارت تراباً وعظاماً! أيقوم منها هذا الإنسان إلى الحياة مرة أخرى! وقد خصصوا بعض ما ينكرون ممّا يدعيه من الحشرو البعث بأنالو تقبلنا منك بعض ما تقول وإن كان فيه ما يدّهش العقول... ولكن لا نتقبل منك تلك المقالة، وهي إحياء الأجسام التي صارت تراباً، وإحياء العظام النخرة، فلا ينبغي لنا نوجه النظر إلى مثل تلك الآراء التي لا يقبلها العقل ولا يصل إلى مثلها الفكر!

فإنكارهم البعث مبني على الإستبعاد، فمن المستبعد في وهمهم أن يموت الإنسان فيتلاشى بدنه ويعود تراباً وعظاماً ثم يعود إلى صورته الأولى!

١٧ - (أوآبائنا الأولون)

تقرير لزيادة استبعادهم وعظيم تعجبهم، بأنهم كانوا يستبعدون بعث أنفسهم وهم المتأخرون، فكيف بعث آبائهم وهم أقدم منهم في الموت وصيرورتهم تراباً وعظاماً، فيكون بعثهم أبعدو أشدّ غرابة: فكأنّهم قالوا: لو فرضنا بعث الذين ماتوا متنا ومن إخواننا أو آبائنا أو أقربين لما صحّ فرض بعث آبائنا الأولين الذين ماتوا منذ مئات السنين أيبعث آبائنا الأولون أيضاً؟ وهذا ممّا لا يصحّ فرضه ولا يعقل! كيف يبعث من عفت القرون آثاره وأصبح أشلاء وهباء؟ وهذا أغرب وأبعد من بعثنا لأنّ آبائنا أقدم متنا، فإذا كان بعثنا غريباً بعيداً فكان بعثهم أشدّ غرابة وأكثر إستبعاداً.

وذلك أن في تكرار الإستفهام الإنكاري دلالة على أن استبعاد بعث آبائهم الأولين عندهم أقوى من استبعاد بعث أنفسهم، فكان الإنكار مبنياً على الإستبعاد، إذ لو كان مبنياً على انعدامهم بالموت فتستحيل إعادتهم لكان الحكم فيهم وفي آبائهم على نهج واحد من غير حاجة إلى تكرار الإستفهام الإنكاري بالنسبة إلى آبائهم فتأمل جيداً.

١٨ - (قل نعم وأنتم داخرون)

جواب عن شبهتهم تلك الواهية، وأسئلتهن المكذبة المنكرة وعن إستبعادهم الخاطئي أنه تحدّ لهذا الإنكار وإهدار له، ولهذا كان الجواب «نعم» وكأنه جواب عن سؤال يريد به صاحبه أن يعرف الحقيقة، وينشد المعرفة...

قوله تعالى: «وأنتم داخرون» غاية تحقير ونهاية تذليل لهم أي أنتم صاغرون أدلاء، مهانون مقهورون أمام القدرة البالغة، لا تملكون من أمركم شيئاً، وهذا في الحقيقة احتجاج بعموم القدرة ونفوذ إرادة الله جلّ وعلا من غير تأخير ولا مهلة، فإنما أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون ولذا عقبه بقوله تعالى: «فإنما هي...» وفي الآيات الثمان: (١١-١٨) بيان مشهد من مشاهد المناظرة في القدرة الكاملة لله جلّ علا مقبلة لإثبات البعث والحساب والجزاء، وموقف من مواقف الكفار وأقوالهم والردّ عليهم.

١٩ - (فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم ينظرون)

تقرير لكيفية البعث فجأة وعلى غير إنتظار توقع له، وسهولة ذلك أمام قدرة الله جلّ وعلا، فلا تستصعبوا البعث فإنما يكون بصيحة واحدة بالتفخ في الصور، فإذا الناس قيام من مراقدهم أحياء ينظرون إلى ما كانوا يوعدون به من قيام الساعة. الفاء لإفادة التعليل، والجملة تعليل لقوله عز وجل: «وأنتم داخرون» وفيه تهديد، وقد سميت الصيحة المفزعة أو البعث زجرة وهي صوت البعث الذي يفرع له أهل الكفر والطغيان، وأهل الشرك والعصيان لأن مقصودها الزجر أي يزجر بها كزجر الإبل والغنم والخيول بالصياح عليها عند السوق، فإنها تزجر الموتى عن الرقود في

القبور وتحثهم على القيام منها يوم القيامة للحضور، وفي التعبير عن الزجرة إشعار بإهانتهم وتحقيرهم وإستذلالهم.

وقوله تعالى: «ينظرون» كناية عن يقظتهم وتنبههم لما حولهم حين يدعون من قبورهم.

٢٠ - (وقالوا يا ويلنا هذا يوم الدين)

مستأنف بياني أي قالت الرؤساء أو القرناء للأتباع من منكري البعث والجزاء، معترفين على نفوسهم بالكفر والطغيان، ومقرّين بالحق، ونادمين على ما ذهب عنهم من الفرصة حين قاموا من مرقدهم، وأخذتهم تلك المفاجأة غير المنتظرة، فهم لا يجدون إلا الإعراف بالشرك والعصيان، وصرخات الويل تقطع سكون هذا الصمت الرهيب الذي اشتمل عليهم: يا هلاكنا يا ضياعنا!! فهم عندئذ مدهوشون، مبهوتون متفكرون ثم يتنبّهون بكونه يوم البعث، يوم الحساب ويوم الجزاء وهم يحذرون منه بما كفروا وكذبوا ولذا قالوا: يوم الدين ولم يقولوا: يوم البعث. وفي ايثار الماضي: «قالوا» دلالة على التحقق والتقرّر لا محالة.

قوله تعالى: هذا يوم الدين» تعليل لدعائهم بالويل على أنفسهم بطريق الإستئناف البياني، هذا هو الخبر الذي يطلع عليهم، وهم ينادون بالويل، وهو كلمة يقولها القائل عند الوقوع في الهلكة على وجه التنبيه على عظم الحال، ينادون ولا يدرون أين هم؟ ولا ماذا يراد بهم؟ إنه يوم الدين، يوم الحساب ويوم الجزاء.

٢١ - (هذا يوم الفصل الذي كنتم به تكذبون)

هذا كلام الله جلّ وعلا أو كلام الملائكة إخباراً من الله تعالى عن حال منكري البعث والجزاء جواباً لهم بطريق التوبيخ والتقريع: هذا يوم القضاء بينكم وبين المؤمنين الذي كنتم في الحياة الدنيا مصرّين على إنكاره وتكذيبه. وفي خطاب منكري البعث من دون ذكر المخاطب تخويف وتحقير وإذلال وإهانة لهم بأنهم بلغوا من الانحطاط ما لا يليقون يومئذ أن يخاطبهم الله جلّ وعلا والملائكة...

٢٢ - (احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون)

تقرير لما يأمر الله تعالى يوم القيامة ملائكته المتولين لسوق الكفار إلى النار فانه جلّ وعلا يقول للملائكة: احشروا صنوف الظالمين، ومن كان على شا كلتهم في الظلم والطغيان أو قرناؤهم من الشياطين، والطواغيت الذين كانوا هم يعبدونها من دون الله زيادة في تحيرهم وتحسيرهم وتخجيلهم. والتعبير بالماضي: «ظلموا» يفيد فائدة الوصف واستمراره إلى يوم الحشر، فليس المراد بالذين ظلموا من ظلم ظلماً ما ولو مرة واحدة، بل تعريف لهم بحاصل ما اكتسبوا في حياتهم الدنيا كما لو قيل: ماذا فعل فلان في حياته؟ فتقول: ظلم، فالفعل يفيد فائدة الوصف مع أن في المقام من تعليق الحكم على الوصف للإشعار بعلة الوصف في الحكم ما لا يخفي على الأديب الأريب.

٢٣ - (من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم)

هذا تهكم بهم وتوبيخ لهم وزيادة تأنيب، وزيادة في النكاية بهم، والازدراء بشأنهم إذ كانوا في الدنيا يزددون المؤمنين ويتقمحونهم، ولعلّ تسمية ذلك بالهداية سخرية واستهزاء بهم كما كانوا هم يستسخرون ويستهزئون بيوم البعث والجزاء بأنهم لما أبوا أن يقبلوا الهدى إلى الحق والخير في الدنيا فهم سيقبلون الهدى في الآخرة ولكن إلى عذاب الجحيم حيث يسوقهم الملائكة سوقاً إلى هذا المورد الويل.

وفي المجمع: إنما عبر عن ذلك بالهداية من حيث كان بدلاً من الهداية إلى الجنة كقوله تعالى: «فبشرهم بعذاب أليم» آل عمران: ٢١ من حيث أنّ هذه البشارة وقعت لهم بدلاً من البشارة بالتعيم.

٢٤ - (وقفوهم إنهم مسئولون)

أمر رباني للملائكة بتوقف منكري البعث والجزاء مواقف الأَشهاد، وكشف الأسرار على طريق الجحيم قبل أن تفتح لهم أبوابها ويلقوا فيها، إذ لا بد أن يحاسبوا قبل ذلك، وأن يسئلوا عما أجزموا وهو حساب عسير لا يقلّ هولاً عن عذاب الجحيم.

وقوله تعالى: «إنهم مسئولون» تعليل للأمر بتوقيفهم، فهم مسئولون على وجه التقرير لهم والتبكيك والتوبيخ بهم. وإنّ الآية الكريمة قوية نافذة من شأنها إثارة

الخوف والرغبة في السامع وحمله على التراجع وهو ممّا إستهدفته.
٢٥ - (مالك لا تناصرون)

هذا مسؤل عنه توبيخاً لهم بالعجز عن التناصر وتعنيفاً وإذ لا لألهم وإستهزاء وتقريعاً وتهكماً بهم، فهم يسألون سؤال السخرية والتحدي عن سبب عدم تناصرهم كما كانوا يفعلون في الحياة الدنيا، فلا يكون جوابهم إلا الإستكانة والإستسلام.
٢٦ - (بل هم اليوم مستسلمون)

تقرير لعجزهم على التناصر والتدافع عن أنفسهم، فلا يجد الظالمون المستكبرون جواباً عن السؤال إلا أنهم جميعاً - العابدين والمعبودين ومن على شاكلتهم - كلهم مستسلمون، صاغرون أذلاء لا يملكون لهم شيئاً، فهم منقادون لعجزهم على التناصر، فليسوا منقادين في موضع القدرة، ولذلك لهم إستسلام عندئذ لا التسليم كما زعمه بعض المعاصرين، فهم يومئذ مستكبرون في باطنهم كما كانوا مستكبرين ظاهراً وباطناً في الدنيا، وإن كان السؤال عن عدم تناصرهم - مآلاً - سؤالاً عن سبب الإستكبار الذي كانوا عليه في الدنيا.

٢٧ - (وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون)

إخبار من الله تعالى إن كل واحد من الظالمين والتابعين والمتبوعين يقبل على صاحبه الذي أغواه، فيقول له على وجه التأنيب والتعنيف: لِمَ غررتني؟! ويقول ذلك له: لِمَ قبلت مني؟! تسأول توبيخ ومجادلة ومخاصمة وملاومة ومعاتبه بعضهم بعضاً، وكل واحد صاحبه. وفي إشار الماضي: «أقبل» دلالة على تحقق الوقوع لا محالة.

٢٨ - (قالوا إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين)

مستأنف بياني وقع جواباً عن سؤال نشأ من حكاية تساؤلهم كأنه قيل: كيف تساؤلوا؟ فقيل: قالوا الأتباع للرؤساء أو الكل للقرناء: إنكم كنتم تزينون لنا الحجود والغواية، وتصّدوننا عن الهدى. وفي قولهم: «إنكم كنتم...» إشارة إلى أنّ قادتهم هؤلاء كانوا يأتونهم من جهة اليمين أي من جهة الهدى، فيحولون بينهم وبين سلوك

هذا الطريق، ويدفعون بهم إلى طرق الضلال. ويحتمل أن يكون الا تيان عن اليمين كناية عن جهة النصيح والارشاد، حيث كانت جهة اليمين جهة اليمن، والإستبشار ولكته نصيح إلى ضلال وإرشاد إلى هلاك .

وفي «اليمين» وجوه أخرى: أحدها - أن اليمين الجارحة إستعارة لجهة الخير إذ الجارحة أشرف العضوين وأيمنها، وكانوا يتمتعون بها حتى في السانح، ويصافحون ويما سخون ويناولون ويزاولون بها أكثر الامور، ويباشرون لها أفاضل الأشياء وجعلت لكاتب الحسنات ولأخذ المؤمن كتابه بها والشمال بخلاف ذلك . ثانيها - إستعارة للقوة والشدة فإنها يقع بها البطش، فالمعنى: إنكم تعروننا بقوتكم وتحملونا على طريق الضلال. ثالثها - كناية عن جهة الشهوات، فإن جهة اليمين هي الجهة الثقيلة من الإنسان، وفيها كبده وجهة شماله فيها قلبه، ومكره وهي أخف والمنهزم يرجع على شقة الأيسر إذ هو أخف شقيه.

رابعها - كناية عن جهة التمويه والإغواء فكأنهم شبهوا أقوال المغوين بالسوانح التي هي عندهم محمودة كأن التمويه في إغوائهم أظهر ما يحمدهونه. خامسها - إستعارة عن الحلف فإنهم يحلفون لهم ويأتونهم إيتان المقسمين على حسن ما يتبعونهم فيه.

٢٩ - (قالوا بل لم تكونوا مؤمنين)

تقرير لرد المتبوعين الرؤساء على تابعيهم الجهلاء بأن الأمر ليس كما قلتم، وفيه دفع لهذا الإتهام الذي إتهموهم فيه، ورد عليهم بثلاث أجوبة: أحدها - تبرئة المتبوعين أنفسهم من إغواء التابعين وإضلالهم، وأن كفركم وطغيانكم وضلالكم مستند إلى سوء إختياركم: «بل لم تكونوا مؤمنين» أي لم نجدكم مؤمنين حتى صرفناكم عن الإيمان، فنحن لم نحملكم على الكفر، فلم نكن نحن السبب الموجب لكفركم وتجريدكم من الإيمان. ثانيها:

٣٠ - (وما كان لنا عليكم من سلطان بل كنتم قوماً طاغين)

لو سلمنا أنه كان لكم إيمان أو كنتم تريدونه، وأردنا إغوائكم، وزيتنا لكم الكفر والطغيان ولكن ما كان لنا عليكم من سلطان حتى نسلب منكم الإيمان، ونجردكم

منه أو نسلب منكم إختيار الإيمان، فنقهركم على الكفر والطغيان، إذ لا سلطان لأحد على القلوب والضمائر، حيث هي مستقر الإيمان ومستودعه ثالثها: بل كنتم أنتم منحرفين عن طريق الحق والهدى بسوء إختياركم، وكنتم أهل بغي وعناد ولجاج، مع أن سلطان الرؤساء المتبوعين إنما هو بالسفهاء التابعين فهم الذين يعطونهم القدرة والسلطة والقوة فيتسلطون بها عليهم أنفسهم. قال: «مؤمنين» ولم يقل: «مسلمين» تنبيهاً إلى أن سبب النجاة هو الإيمان لا مجرد الإسلام.

وقوله تعالى حكاية عنهم: «بل كنتم قوماً طاغين» إضراب عن قولهم: «لم تكونوا مؤمنين» كأنه قيل: ولم يكن سبب هلاككم مجرد الخلو من الإيمان بل كنتم قوماً ضالين طغاة غير مصدقين في قرار نفوسكم، ولم يكن لنا عليكم سلطان قاهر لو استجبتم، ولم نكدنقف موقف الصد والغواية حتى تابعتونا، فتعاضدنا جميعاً على ترك سبيل الحق والهدى واتخاذ سبيل الباطل والضلال.

٣١ - (فحقّ علينا قول ربّنا لذائقون)

تعليل لما سبق ونتيجته، على طريق الإلتفات من الخطاب إلى التكلّم. والأصل: انكم لذائقون عذابي، ثم عدل إلى التكلّم لأنهم تكلموا بذلك عن أنفسهم. فهذه من الجمل المحكية التي وقعت بعد القول ما قديخفى. ومن المحتمل أن تكون الجملة من كلام المضلّين. أي ولقد وجب علينا المضلّين حكم الله تعالى ووعيده بالسخط والعذاب، فنحن وأنتم - التابعون الجهلة والمتبوعون الطاغية - جميعاً ذائقون مرارة أعمالنا، وفساد عقيدتنا وعذاب ضلالنا...

٣٢ - (فأغويناكم إنّنا كُنا غاوين)

تعليل لما وجب عليهم العذاب، على سبيل التقرير لإعتراف الرؤساء المتبوعين بغواية أنفسهم وضلالتهم، وبإغواء التابعين وإضلالهم فالمعنى: نحن الغاؤون - حسب مقتضى غوايتنا - قد دعوناكم إلى الغواية والبغي والضلالة بلا إكراه ولا إجبار لتكونوا أنتم أمثالنا لأنّ الطيور على أشكالها تقع، والناس ومولعون بتكثير سوادهم، ومن هم على شاكلتهم ليأنسوا بهم كما تفعل الأمم كلّها يعلمون الامم لغاتهم

وعلومهم وتاريخهم ليكونوا على شاكلتهم وينتفعوا بهم، فاستجبت لنا، فنحن وأنتم في الغواية سواء فلا لوم لكم علينا، ولا لوم لنا عليكم.

وقوله تعالى حكاية عنهم: «إنا كنا غاوين» تعليل للإغواء بأن من دأب الغاوي إغواء الغير، فللغير أن يجتنب عنه لئلا يغوى بإغوائه. فاعترفوا بأمرين: أحدهما - أنهم كانوا سبباً لاغواء أتباعهم... ثانيهما - أنهم كانوا من الغاوين.

٣٣ - (فإنهم يومئذ في العذاب مشتركون)

مستأنف بياني، تفريعاً على ما سبق، وتقريراً لإشتراك المتبوعين والتابعين في العذاب لإشراكهم في الغواية، وإن كان للمتبوعين عذاب زائد للإغواء ولكن الزيادة لا تنافي الاشتراك في أصل العذاب بالغواية، فكل من التابع والمتبوع سعيه وجزاؤه من العذاب، ولن يغني الاعتذار والتنصل والتلاوم أحدهم شيئاً، وإن تلك المحاورات والمخاصمات والملاحاة التي تدور بين أهل البغي والضلالة لا تغني عنهم شيئاً، فهم جميعاً مشتركون في العذاب كل بحسبه.

ولا يخفي على المتدبر الخبير أن الآيات: (٢٧-٣٣) قوية التصوير، وفيها إثارة الخوف والإرعاء في قلوب المجرمين الكفار والظالمين الفجار التابعين والمتبوعين، وفيها تنبيه التابعين الذين كانوا هم الأكثر في كل ظرف إلى أن الزعماء الذين يتبعونهم لن ينفعوهم في الآخرة شيئاً.

٣٤ - (إنا كذلك نفعل بالمجرمين)

تقرير لما سوف يحل بالمجرمين، وتأکید لتحقيق العذاب على من أجرم وكفر بالله وضلّ عن سواء السبيل: التابع والمتبوع، وهذا عدل من الله جلّ وعلا على مقتضى سننه. وفي الآية الكريمة من تعليق الحكم على الوصف مشعراً بعلة الوصف على الحكم ما لا يخفى.

٣٥ - (إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون)

تعليل عذابهم وبيان نوع جرمهم الذي إستحقوا به العذاب، وهو إستمرارهم على الإستكبار، تصاممهم على الشرك وتكذيب الحق. والمعنى: إنا نعذب المجرمين

لأنهم كانوا يستكبرون وذلك أنهم إذا دُعُوا إلى كلمة التوحيد: لا إله إلا الله أبوا أن يستجيبوا واستكبروا أن يتلقوا كلمة الحق. فهذا جرمهم ولم يقل: إذا قيل لهم: قولوا: لا إله إلا الله. تنبيهاً إلى أنهم كانوا يستكبرون عن قول كلمة التوحيد والاعتراف بها، وعن استماعها. وفي الآية وتاليها صورة لما كان يقفه المشركون من دعوة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومن شخصه أيضاً.

٣٦ - (ويقولون أإنّا لتاركوا آلِهتنا لشاعر مجنون)

بيان للسبب الذي إمتنعوا من إستجابة دعوة النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم وتقدير لإنكارهم الرسالة بعد استكبارهم عن التوحيد: أن محمداً صلى الله عليه وآله وسلم شاعر مجنون فلا نترك آلِهتنا لأجله!

٣٧ - (بل جاء بالحقّ وصدّق المرسلين)

ردّ وتكذيب على المشركين، ولمقالتهم الواهية، وإضراب عن إتهامهم لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بأنه شاعر مجنون، ببيان أن ما جاء به محمداً صلى الله عليه وآله وسلم من التوحيد وهو الحقّ الذي قام به البرهان، وأجمع عليه كافة الرسل عليهم صلوات الله فأين الشعر والجنون من ساحته الرفيعة؟ فليس هو بشاعر ولا مجنون ولا ما جاء به باطل، إنما جاء محمداً صلى الله عليه وآله وسلم بالحقّ من ربهم وصدّق المرسلين الذين أرسلوا من قبله صلى الله عليه وآله وسلم إذ دعا إلى توحيد الله جلّ وعلا كما كان ذلك دعوة كلّ رسول من رسل الله جلّ وعلا. وفي الآية الكريمة تثبيت لرسالة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وتأيد كتابه وتصديق الرسل الأولين، ودلالة على أن التوحيد دين كلّ الأنبياء والمرسلين.

وفي وصف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بأنه مصدّق للمرسلين: «(وصدّق المرسلين)» إشارة إلى أن محمداً رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الشاهد الأمين الذي يشهد لهم على الزمن، بصدق ما جاءوا به، فهو المجتهد لدعوتهم، المصحح لما دخل عليها من شبهات وضلالات من أهلها، وكما أنه صلى الله عليه وآله وسلم كان مصدقاً للرسل، كان كتابه القرآن الكريم الذي تلقاه وحياً من ربه، مصدقاً للتوراة والإنجيل، وإذا كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم

وآله وسلم هو خاتم الرسل، وكتابه جامعة الكتب فهو بهذا مصدق لإخوانه الرسل من قبله، وكتابه مصدق لما نزل عليهم من كتب.

ويلحظ في الحوار الذي يجري بين الكفار والأقوال التي تقال لهم أنها على أساس الفطرة الإنسانية، وأساليب خطابها ومشاهدتها، وهذا طبيعي لأنه هو الأشد تأثيراً في الوعظ والإنذار والترغيب والترهيب وهو مما استهدفتها الآيات: (٣٩-٣٤)

٣٨- (إنكم لذائقوا العذاب الأليم)

تهديد أكيد للمشركين المستكبرين، ووعيد شديد لمكذبي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالعذاب الأليم على طريق الالتفات من الغيبة إلى الخطاب لإظهار نهاية الغضب والمبالغة عليهم في العذاب كما أن في عدم ذكر المخاطب فرعاً في قلوب المخاطبين أي ومن أجل الشرك والإستكبار وتكذيب الرسول ورمي الحق بالباطل سيقال لكم يوم القيامة أيها المشركون: إنكم ستلقون في نار جهنم وتذوقون عذابها الأليم.

٣٩- (وما تجزون إلا ما كنتم تعملون)

مستأنف بياني لسبب ذوق العذاب الأليم يوم القيامة كأنه يقال: لماذا تذوقون العذاب الأليم؟ قيل: هذا هو الجزاء على أساس العدل، وهو نتيجة ما قدموا من العقائد الباطلة والأعمال الفاسدة والأقوال السيئة من الشرك والظغيان، والكفر والعصيان، فليس في الجزاء عدوان ولا ظلم عليهم وإن كان أليماً بالغ الغاية في الإيلام. ٤٠- (إلا عباد الله المخلصين)

استثناء منقطع من ضمير «ذائقوا» وما بينهما إعتراض جيئ به مسارعة إلى تحقيق الحق ببيان أن ذوقهم العذاب ليس إلا من ناحيتهم لا من ناحية غيرهم أصلاً فالمعنى: إنكم أيها المشركون لذائقوا العذاب الأليم بسبب شرككم واستكباركم وتكذيبكم ولكن عباد الله الموحدين المخلصين ليسوا كذلك. ويجوز أن يكون الإستثناء من ضمير «تجزون» أي ما يجزي الناس إلا بما كان لهم من عمل إلا عباد الله المخلصين فإنهم يجزون أضعاف ما عملوا فيقبل الله منهم حسناتهم ويتجاوز عن سيئاتهم فضلاً منه وإحساناً لقوله تعالى: «فاولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا» (سبأ: ٣٧) أما أصحاب النار فيجزون بما

عملوا كيلاً بكيلاً ولا يخفى على المتدبر الخبير أن في الآية الكريمة - إلى قوله تعالى - لمثل هذا فليعمل العاملون «: ٤٠-٦١) وصف لما يكون من أمر الموحدين المؤمنين يوم القيامة مقابل وصف ما يكون من أمر المشركين الكافرين في (٢٩) آية من قوله تعالى : « فاستفتهم - إلى - وما تجزون إلا ما كنتم تعملون «: ١١-٣٩) وفي الآية الكريمة من تعليق الحكم على الوصف ما لا يخفى على الأديب الأريب وقد بدأت الآيات في المقام بحرف الإستثناء ليعنى أن عباد الله المخلصين مستثنون من ذلك المصير الذي حكى أنه سيكون بالتسبة للمشركين . وأن أسلوب الآيات قوي كسابقتها ، ومن شأنها ترغيب السامعين وحملهم على الإستجابة وإثارة الطمأنينة والغبطة في قلوب المؤمنين ، وأن الوصف هنا كالوصف هناك مستمد من فطرة الإنسان ومألوفات الناس وصور الحياة الدنيا لأنه أقوى على التأثير.

٤١ - (اولئك لهم رزق معلوم)

مستأنف بياني مبني لما أفاده الإستثناء إجمالاً بياناً تفصيلاً لما أعدّه الله تعالى لعباده المخلصين من أنواع النعم ... إشارة إليهم ايذاناً بأنهم ممتازون - كما أن رزقهم ممتاز من رزق غيرهم - بما اتصفوا به من الإخلاص في عبادة الله جلّ وعلا ممن عداهم إمتيازاً بالغا ، منتظمون بسببه في سلك الامور المشاهدة ، ومعنى البعد : « اولئك » مع قرب العهد بالمشار إليه : « عباد الله المخلصين » إشعار بعلو طبقتهم وبعده منزلتهم في الفضل فلهم الرزق الوافر الممتاز الذي لا يقدر قدره بناء على أن الرزق المعلوم كناية عن إمتيازهم.

٤٢ - (فواكه وهم مكرون)

تقرير للرزق المعلوم أي ومن ذلك الرزق فواكه ، ولعل تخصيصها بالذكر أن أرزاق أهل الجنة كلّها فواكه تؤكل للتذذ دون الإقتيات لأنهم مستغنون عن القوت.

وقوله تعالى : « وهم مكرون » يدل على إمتياز هذا الرزق أعنى الفاكهة ممّا عند غيرهم ، وإمتيازهم من غيرهم ، فهم يشعرون بالرعاية والعناية الخاصة بهم ما ليس لغيرهم بأنهم ينالون هذا الرزق الممتاز وهم في موضع الإحتفاء والتكريم والتبجيل الخاص الذي يخصهم قبال إختصاصهم بالله جلّ وعلا وكونه لهم لا يشاركهم فيه شيء .

٤٣ - (في جنات النعيم)

بيان لوصف مسكنهم الذي يأتيهم فيه هذا الرزق الممتاز الخاص، وهذه الكرامة الخاصة بهم، بأنهم يتنعمون بأنواع التعم في بساتين كلها نعيم.

٤٤- (على سرر متقابلين)

تقرير لحال من أحوالهم وهيئة جلوسهم وهم في هذا المنزل الكريم على سرر يواجه فيها بعضهم بعضاً، ويأنس بعضهم إلى بعض، ويستمتع بعضهم بالنظر إلى وجوه بعض، فيتلاطفون حيث يجلسون متقابلين على الأسرة.

٤٥- (بطاف عليهم بكأس من معين)

إشارة إلى خدامهم ووصف شرابهم، وفي عدم ذكر المطيف تنبيه إلى غاية حسنة وبهجة جماله، وهو الممتاز من سائر المطيف، كما أن ذكر الظرف: «بكأس» من دون ذكر المظروف إشارة إلى أنه ممتاز من غيره، فيحمل الغلمان الممتازون إلى عباد الله المخلصين الممتازين كؤوساً ممتازة فيها ألوان الشراب الممتازة التي لا تنقطع ولا تفرغ. وقد سميت الخمر نفسها كأساً تسمى الشيء باسم محله.

٤٦- (بيضاً لذة للشاربين)

وصف لشراب عباد الله المخلصين في الجنة التي كلها نعيم، فهي بيضاء صافية، بياضها وصفائها تلذ الناظر إليها، وتملاً عينه بهجة وحبوراً، ولم يذكر الشراب لأنها شراب ممتازة لأصحابها الممتازين، وفي وصفها بلذة- مصدر- مبالغة في لذتها لأصحابها كأنها نفس اللذة.

٤٧- (لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون)

جمع بين صفة الخمر التي يشربونها، وصفة شاربها، فهي من شأنها أن تمسك شاربها عليها، لطيبها وحسنها ولذتها، وهم بما أودع الله تعالى فيهم من قوى يتقبلون هذا النعيم، فلا يزهدون فيه أبداً، ولذلك خص هذا الوصف: «ولا هم عنها ينزفون» بالذكر لأنه أعظم المفاسد في شرب الخمر، وفي الخمر أربع خصال: السكر والصداع والقيء والبول، فنزه الله تعالى خمر الجنة عن تلك الخصال. وفيه تعريض بخمور الدنيا. وقدم المسند: «فيها» على المسند إليه: «غول» لقصر المسند إليه على المسند أي ليس في خمر الجنة غول بخلاف

خمر الدنيا، فعدم الغول مقصور على إلا تصاف بفي خمر الجنة أو على الحصول فيها، لا يتجاوزه إلى إلا تصاف بفي خمر الدنيا أو الحصول فيها.

٤٨- (وعندهم قاصرات الطرف عين)

بيان لمحاسن زوجاتهم ووصف منكوحاتهم من الحور التي يرزقونها أوفتيات عفيفات جميلات، حاسبات الأعين على أزواجهن لا ينظرن إلى غير أزواجهن لغاية حسنهم عند هنّ، فهنّ واسعات العيون في جمال، وغاضات الأنظار. والتعبير كناية عن نهاية العفاف والطهر في تلخيص البيان للسيد الشريف رضي رضوان الله تعالى عليه في الآية الكريمة قال: «وهذه إستعارة والمراد بقاصرات الطرف ههنا اللواتي جعلن نظرهنّ مقصوراً على أزواجهنّ أي حبسن النظر إليهم، فلا يتعدّينهم إلى غيرهم، وجيئ بذكر الطرف على طريق المجاز، وإلا فحقيقة المعنى أنهنّ حبسن الأنفس على الأزواج عفة وديناً وطلقاً (طهراً خ) وصوناً، وإنما وقعت الكناية عن هذا المعنى بقصر الطرف لأنّ طماح الأعين في الأكثر يكون سبباً لتتبع النفوس وتطرب القلوب وعلى هذا قول الشاعر:

وكنّت إذا أرسلت طرفك رائداً لقلبك يوماً أتعبتك المناظر

والطرف ههنا واحد في تأويل الجمع (الجميع خ) ونظيره قوله تعالى: «ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم» أي أسماعهم أو مواضع اسماعهم أو مواضع إسماعهم» انتهى كلامه ورفع مقامه.

٤٩- (كانهنّ بيض مكنون)

زيادة بيان في وصف جمال أزواج عباد الله المخلصين، وصفاء ألوانهنّ بما شبههنّ به بأنهنّ بيضاوات كأنهنّ البيض المكنون المصون عن الابتذال المستور المحفوظ من الغبار والريح تحت أجنحة الطير، فهو باق على بياضه ونقاؤه، شبهنّ ببيض النعام المصون المستور بريشه لا يصل إليه غبار ونحوه في الصفاء والبياض المخلوط بأدنى صفرة، وهذا من أحسن ألوان النساء بأن تكون المرأة بيضاء مشوبة بصفرة، فكنّ في غاية الحسن والجمال، وبها تشبه العرب النساء، وتسميّهنّ ببيضات الخدور. والبيض قديطلق مجازاً على حباب اللؤلؤ الكبيرة.

٥٠ - (فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون)

بيان لرباط عباد الله المخلصين بعضهم ببعض في الجنة، بعد أن نزلوا منازل التكريم فيها، واطلاعتهم عن أحوالهم، ومقاوالاتهم ومحادثاتهم في المعارف والفضائل، وما جرى لهم وعليهم في الحياة الدنيا، فانه ألدّ اللذات، وما بقيت من اللذات إلا أحاديث الكرام على المدام، أو وما بقيت من اللذات إلا محادثة الرجال ذوي العقول فليسوا منفردين غير خبراء عن أحوال أمثالهم... فكما أقبل أصحاب النار بعضهم على بعض يتساءلون: ٢٧) كذلك أقبل أصحاب الجنة بعضهم على بعض يتساءلون... ولكن شتان بين تساؤل وتساؤل، وحديث وحديث! إنه هناك كان إختصاصاً وإتھاماً وكان ترامياً بالشناعات واللعنات، وأما هنا حديث الأحباء الأصفياء يتساقون به كئوس المودة والإخاء، فيتحدثون فيها عما كانوا يعانون في الدنيا، ويخبر كل صاحبه بما أنعمه الله تعالى عليه في الجنة.

٥١ - (قال قاتل منهم إني كان لي قرين)

تقرير لبعض ما يتحدث به أهل الجنة بعضهم إلى بعض حيث يقبل بعضهم على بعض يتجاذبون الحديث، فيذكر أحدهم قريناً ظاهراً كان له في الدنيا يختص به من الناس. وفي تنكير «قرين» دلالة على أنه كان متظاهراً على الرفاقة، ولكن المخلص يتنكر ولا يتخذه له رفيقاً.

٥٢ - (يقول أإنك لمن المصدقين)

تقرير لمقالة القرين السوء على طريق التهجين والإنكار يسئله سؤال السّاحر المستكبر عما إذا كان يصدق ما يدعوه النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم إليه، فيصفى أهل المجلس إلى هذا الحديث، وما كان من شأن هذا الصاحب مع صاحبهم هذا، ومما يحدث به صاحبهم هذا أن يشككه في أمر البعث:

٥٣ - (أإذا متنا وكنا تراباً وعظاماً أإننا لمدينون)

على طريق الإستبعاد والإستنكار، حيث إن التشكيك في أمر البعث أبلغ في النفي من أن يقول: لا نبعث ولا نجازى. فكان القرين السوء يشككه في أمر البعث، وأن يكشف له

عن إستحالة بما يضرب له من أمثال في هذه العظام البالية، وهذا التراب الذي صارت إليه العظام، وأن لبسها الحياة بعد هذا، أمر لا يصدق عقل ولا يقبله عاقل ! إنه كان يراود صاحبه على أن يترك هذا المعتقد الذي يعتقده في البعث والحساب والجزاء، ويقول له ما كان يتردد على السنة أهل الشرك :

حياة ثم موت ثم بعث؟ حديث خرافة يا أم عمرو!

فهذا الإستفهام الذي كان يُلقى به هذا المشرك إلى صاحبه هذا، هو استفهام المنكر الساخر، على سبيل التشكيك الذي هو أبلغ في نفي البعث مرة.

٥٤- (قال هل أنتم مطلقون)

بيان لما يقول هذا القائل لجلسائه من أهل الجنة على وجه عرض قرينه عليهم مخاطباً لهم: «هل أنتم مطلقون» إلى أهل النار لأريكم ذلك القرين السوء كان لي في الدنيا، حتى تروه والحال التي هوفيها، فتعلموا أين منزلتكم من منزلته؟ لتحمدوا الله جلّ وعلا على أن عصمكم الله تعالى من مثل حاله، ووفقكم إلى العمل بما أرشده إليه أنبياءه فيزيدكم سروراً؟

٥٥- (فاطلع فرأاه في سوء الجحيم)

إشارة إلى عدم إجابة الجلساء له لعل... فيقولون: لا لأننا لا نحب أن نرى سواد وجه قرينك في نار جهنم، فإذا اطلع ذلك القائل وألقى بنظرة من بعض كوى الجنة إلى حيث النار وأهلها، فرآى قرينه السوء في وسط النار أخذ مكاناً متمكناً منها، وقد كان ذلك القرين السوء داعية من دعاة السوء ورأساً من رؤوس الكفرة تلظى بحرها وشدها لهيبها.

٥٦- (قال تالله إن كدت لتردين)

تقرير لمقالة المؤمن بعد أن أشرف على قرينه السوء ورؤيته في وسط النار، فيخاطبه مؤنباً مبكثاً وموبجاً له على أنه كان يشككه في أمر البعث والحساب والجزاء تشكيكاً يوجب الكفر المؤدي إلى الهلاك والنار: تالله إنك لقد كدت تهلكني بتشكيكك في أمر البعث ودعائك إياي إلى إنكاره لو أظعتك ! فلا يجد صاحبه ما يقوله لصاحبه إلا أن يتبرأ منه في الآخرة كما تبرأ منه في الدنيا.

٥٧- (ولولا نعمة ربّي لكنت من المحضرين)

بيان لشكر المؤمن المخلص لله تعالى على ما وفقه لنعمة الإسلام وأرشده إلى الحقّ وهداة إلى صراط مستقيم، وعصمه عن الباطل والضلالة، مع زيادة توبيخ لقرينه السوء: لولا نعمة ربّي عليّ بالإيمان والهداية، ولولم تتداركني رحمة الله جلّ وعلا وإحسانه، فاتبعتك وأخذت طريقك الضلال لكنت من المحضرين معك في النار فأقاسي ما تقاسي .

٥٨- (أفما نحن بميتّين)

الإستفهام إستفهام تقرير وتلذّذ وتحدث بنعم الله تعالى على عباد الله المخلصين من تأبید الحياة وخلود الجنة، وعدم التعذيب. والفاء للعطف على مقدّر يقتضيه نظم الكلام أي أنحن مخلصون منعمون فما نحن بميتّين ولا معذبين . هذا رجوع إلى محاوراة جلساء المؤمن المخلص بعد إتمام الكلام مع قرينه، إبتهاجاً بما أتاح الله تعالى لهم من الفضل العظيم والتّعيم المقيم وتقدير لتساؤل المخلصين التّاجين تساؤل الفرح عما إذا كانوا حقاً لن يموتوا بعد الآن ولن يتعذبوا، فإنهم إنتهوا من الموت وسكراته، ومن الحساب وآفاته، وهم في أمن وأمان من الخوف والفرع والعذاب أبداً.

٥٩- (إلا موتنا الاولي وما نحن بمعذبين)

الإستثناء داخل في عموم المستفهم عنه وهو الموت أي فلا نموت إلا هذه الموتة الاولي التي بعثنا منها، وفي نفي العذاب عنهم إيماء إلى استمرار النعم، وعدم خوف زوالها فإنّ خوف الزوال نوع من العذاب. ففي الآية الكريمة بيان أمرين: أحدهما- ما يجد أصحاب الجنة من نعيم عظيم، لم يقع في تصوّراتهم ولم يظف بخيالهم... فهم يتمتّون بالخلود فيه، وقد وعدهم الله تعالى بالخلود فيها. ثانيهما- ما يراه أصحاب الجنة من عذاب يلقاه أصحاب النار، وقد آمنهم الله عزّ وجلّ منه.

٦٠- (إن هذا لهو الفوز العظيم)

تقرير لكلام عباد الله المخلصين فيما بينهم إذ يهتفون مغتبطين مسرورين: ألا إنّ هذا لهو الفوز العظيم. ولا يبعد أن يكون هذا جواباً يجيب به هذا المتحدّث إلى أصحابه على ما كان يسألهم هو عنه في قوله: «أفما نحن بميتّين...» إنّه تجاهل العارف لما يعرف ليزداد

يقيناً بما عرف واستيقناً منه، ولهذا فهو يسئل وهو يجيب: «إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ» فَأَيُّ فوز أعظم من الظفر برضا الله جلّ وعلا والخلود في جناته، وفيه إعظام لموهبة الخلود وارتفاع العذاب وشكر النعمة.

٦١- (لمثل هذا فليعمل العاملون)

تعقيب على الحديث الذي كان بين أصحاب جنّات النعيم من عباد الله المخلصين، وما يكشف منه من هذا المقام الكريم، وهذا المنزل الطيب الذي ينزله المؤمنون بالله جلّ وعلا وبرسوله صلى الله عليه وآله وسلّم وكتابه وبالיום الآخر. ولا يبعد أن يكون تمام حكاية كلام المؤمن المخلص القائل، ترغيباً إلى ما فيه إغترباط، وبياناً لحسن عاقبة المؤمنين وثواب أعمالهم، وهتافاً بالسامعين أن لمثل هذا المصير الكريم فليعمل من أراد العمل.

٦٢- (أذلك خير نزلًا أم شجرة الزقوم)

خطاب من الله جلّ وعلا للمشركين المستكبرين، ولأهل الكفر والضلال، على طريق السؤال التبكيتي والتقريعي عما إذا كان النعيم الذي أعدّه الله تعالى لعباده المخلصين من خير نزلًا - ممّا يعدّ للضيف وغيره من الطعام والشراب - أم شجرة الزقوم التي أعدّها الله عزّ وجلّ لعذاب الظالمين. وأنّ المشار إليه هو هذا النعيم الذي ينعم فيه أصحاب الجنة... أي أيّ خير: أهذا المنزل الكريم، والنعيم العظيم الذي يلقاه أهل الجنة...؟ أم شجرة الزقوم هذه التي هي طعام أهل الشرك والضلال...؟ مع أنّ فيه دلالة على أنّ ما ذكر من النعيم لأهل الجنة بمنزلة ما يقام للنازل، ولهم ما وراء ذلك ما يقصر عنه الأفهام وكذلك الزقوم لأهل النار.

وإنّ الآية الكريمة وما يليها جاءت معقبة على وصف مصير المخلصين للتنبيه إلى الفرق العظيم بين مصيرهم ومصير الظالمين، وللمقايسة بين ما هيّأه الله جلّ وعلا نزلًا لأهل الجنة ممّا وصفه من الرزق الكريم وما وراءه، وبين ما أعدّه نزلًا لأهل النار من شجرة الزقوم وما وراءها. ولفظة «خير» هنا بمعنى الوصف دون التفضيل إذ لا خيرية في الزقوم أصلاً كقوله تعالى: «(ما عند الله خير من اللّهُو)» الجمعة: (١١)

وفيها إثارة الرعب والهلع في الكفار، وضرب من التهكّم والسخرية بهم.

٦٣- (إنّا جعلناها فتنة للظالمين)

إشارة إلى ما أحدثه ذكرو وجود شجرة الزقوم في النار من إستنكار واستغراب لدى الكفار المجرمين، و الفجار الآثمين، والفساق الظالمين بأن جعل الله تعالى ذكر شجرة الزقوم والحديث عنها في القرآن الكريم إختباراً لأهل الظلم والعناد والكفر واللجاج، ولو كانت- لو عقلوا- مزدجراً لهم وطلباً للنجاة منها... ولكنهم اتخذوها مادة للتفكك والتخريب، وقال قائلهم: انظروا إلى ما يحدث به محمد صلى الله عليه وآله وسلم إنه يعدنا شجرة تنبت في النار وتطلع وسط اللهب! أرايتم شجراً تقوم أصوله وفروعه في النار، فيكون منهارته ونماؤه ويطلع في أحشائها زهره وثمره؟ وهم هكذا يظنون في هذا اللغو من القول، غافلين عن قدرة الله جلّ وعلا...

٦٤ - (إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم)

وصف لشجرة الزقوم، إنها شجرة منبتها في قعر جهنم، وأغصانها ترتفع إلى دركاتها تكذيباً للطاعنين فيها، أنه كيف يكون في النار شجرة والنار تحرق الشجرة؟! وفي تنكير «شجرة» بعد ذكرها، وقد كان من مقتضى البلاغة أن تعرفها باللام الذكرى تنبيه على أنها ليست كشجرة الدنيا، وإنما هي شجرة خاصة نارية، فلا عجب في نبات شجرة في قاع الجحيم وبقائها فيها، وحياة الإنسان وبقائها خالداً فيها أعجب، والله جلّ وعلا يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد.

٦٥ - (طلعها كأنه رؤوس الشياطين)

وصف لشجرة، منبتها في قاع الجحيم، و«طلعها» حملها، مستعار من طلع التمر أي أول ما يبدو منه، فاستعير لما طلع من شجرة الزقوم من حملها إما إستعارة لفظية، وذلك أن يكون وجه الإستعارة مجرد الطلوع أي الظهور، وإما إستعارة معنوية وذلك إذا كان يشبه الطلع شكلاً ولوناً. كأنه رؤوس الشياطين في تناهي القبح والهول، فرؤوس الشياطين مبالغة من القبح والشناعة، فهذا تمثيل وتخيل، وذلك ان الشيطان مثل في القبح ونفرة الطباع عنه كما أن الملك مثل في الحسن وميل النفس إليه، وإذا كان الشيطان كله مستقبحاً فرأسه كذلك، وتشبيه الثمرة برأسه أولى للإستدارة وللتوسط في الجحيم.

وفي تشبيه طلع شجرة الزقوم الجهنمي برؤوس الشياطين دلالة على أن العرب كانوا يتخيلون الشياطين بأشكال قبيحة مفرعة، فجاء التشبيه متسقاً مع ما في أذهانهم زيادة في التأثير والتخويف... أما شجرة الزقوم الدنيوية فهي شجرة معروفة في بلاد الحجاز بكثرة شوكها، وشدة مرارة ثمرها، وإثارتها عطشاً شديداً في آكله، وأما التي تنبت في قاع الجحيم فلها ثمر كأنه رؤوس الشياطين في القبح والبشاعة، حيث يأكله أصحابها ويملاؤن به بطونهم، ثم يشربون عليه ماءً شديد الحرارة، فتزداد حرقتهم وعطشهم وعذابهم.

وفي تشبيه طلع شجرة الزقوم برؤوس الشياطين لم ترقط سمة وجوه: أحدها - أن قبح صورة الشياطين متصوّر في النفوس، ولذلك يقولون لشيء يستقبحونه جداً: كأنه شيطان ويقولون: كأنه رأس شيطان، وانقلب عليّ كأنه شيطان. فشبه جلّ وعلا طلع هذه الشجرة بما إستقرت بشاعته في قلوب الناس وهذا تشبيه با لمخيل كتشبيه الفائق في الحسن والجمال بالملك كقوله تعالى: «إن هذا إلا ملك كريم» يوسف: ٣١

ثانيها - انه شبه برأس حية يسميها العرب شيطانا. فالشيطان جنس من الحيات التي لها رؤوس قباح وأعراف وهي من أقبح الحيات وأخبثها وأخفها جسماً، فشبه تعالى طلع تلك الشجرة برؤوس تلك الحيات...

ثالثها - انه شبه بنبت معروف برؤوس الشياطين، وهو شجر منتن مرّ منكر الصورة يسمّى ثمره رؤوس الشياطين...

رابعها - أن الله تعالى نبّه أنه يشوّه خلق الشياطين في التارحتى لورآهم رآء من العباد لاستوحش منهم غاية الإستيحاش، فلذلك يشبه برؤوسهم...

خامسها - رؤوس الشياطين حجارة سود تكون حول مكة.

سادسها - إن رؤوس الشياطين ثمرة يقال لها: الأشتن، وإياه عنى التابعة بقوله:

تحيد عن أشتنٍ سودٍ أسافله مثل الإماء اللواتي تحمل الحزما
وهذه الشجرة تشبه بنى آدم.

٦٦ - (فإنهم لا ياكلون منها فمالئون منها البطون)

تفريع، وتعليل لكون الجحيم نزلاً للظالمين أو تعليل لجعل الشجرة فتنه لهم، وتقرير لطعامهم وفاكهتهم بدل رزق أهل الجنة، وينبئ على وجود هذه الشجرة في أصل الجحيم أن يأكل منها هؤلاء المشركون الظالمون، حتى لكأن هذه الشجرة ما عُرسَتْ وما نبتت في قاع الجحيم إلا ليكون منها طعامهم، فلا بد أن يأكل الكفار المجرمون، والفجار المستكبرون منها مع قبحها إماماً لشدة جوعهم، فتحملهم على تناول ذلك الشيء الكريه وإما لأن الزبانية يقسرونهم على أكلها ليكون باباً من العذاب، فاذا شبعوا غلبهم العطش أو أخذتهم الغصة، فيسقون من حميم، وهو الماء الشديد الحرارة. فليس إمتلاء بطونهم منها عن شهوة أو رغبة، وإنما هو عن قهر وقسر إمعاناً في عذابهم، والتكيل بهم.

وفي قوله تعالى: «فمالئون منها البطون» إشارة إلى تسلط جوع شديد، وغلبته عليهم بحيث يحرصون به على الأكل كيفما كان.

٦٧ - (ثم إن لهم عليها لشوباً من حميم)

وصف وتقرير لشراب أصحاب الجحيم زيادة على طعامهم من شجرة الزقوم بأن لهم بعد ما شبعوا منها وغلبهم العطش وطال إستقاؤهم شراباً من غساق أو صديد مشوباً بماء حميم بالغ في حرارته. يقطع أمعاءهم... على أن لفظة «ثم» للتراخي الزماني، فكأنهم لا يسقون إلا بعد مدة مديدة تكميلاً للتعذيب، وإن مع كل طعام شراباً، وإذا كان طعام الظالمين الباغين، والمجرمين المستكبرين هو من ثمر تلك الشجرة الجهنمية فإن شرابهم كذلك هو مما ينبع من عيون هذا الجحيم، فكان منبع شرابهم كمنبت طعامهم من أصل الجحيم.

٦٨ - (ثم إن مرجعهم لإلى الجحيم)

تقرير لمصير أصحاب الجحيم ومأواهم بعد وصف طعامهم وشرابهم، وإن لفظة «ثم» تفيد أنهم يخرجون من مأواهم الجحيم للطعام والشراب، ثم يرجعون إليها

بخلاف أصحاب الجنة الذين طعامهم وشرابهم في مساكنهم جنات النعيم، فأصحاب الجحيم يخرجون منها، فيأكلون من شجرة الزقوم طلعها في أصل الجحيم، ثم يسقون من ماء حميم منبعه من الجحيم، ثم يرجع بهم إلى محالهم ومأواهم من الجحيم المسقرة المتأججة المتوهجة، فالحميم خارج الجحيم، وفي إخراجهم من الجحيم، ثم إطعامهم وشرابهم من طعام الجحيم وشرابها في خارجها، ثم إرجاعهم إليها تعذيب شديد بالغ غايته.

٦٩ - (إنهم ألفوا آباءهم ضالين)

بيان لسبب تعذيبهم بهذا العذاب الشديد بأنهم إقتدوا آباءهم الضالين بلا دليل ولا برهان يستمسكون به، فسارعوا في السير على طريقهم بدون تروٍّ فاتبعوهم على جهالة وعمى.

٧٠ - (فهم على آثارهم يُهرعون)

تقرير لكيفية تقاليدهم العمياء عن آباءهم الضالين بأنهم كانوا يبادرون إليها ويسرعون فيها من غير توقف على بحث ولا نظر فيها، كأنهم لا إرادة ولا اختيار ولا عقول لهم يرجعون إليها، حتى لا يجوزون لأنفسهم أن يتفكروا أو يشكوا فيها!

٧١ - (ولقد ضلّ قبلهم أكثر الأولين)

مستأنف بياني مؤكّد بالقسم الربّاني، سيق لتسليّة النبيّ الكريم صلى الله عليه وآله وسلّم إجمالاً على شرك قومه صلى الله عليه وآله وسلّم ومواساة له صلى الله عليه وآله وسلّم في الضالين منهم، أنّهم ليسوا أول الضالين ولا آخرهم، فلقد ضلّ قبلهم أكثر الناس، وقليل منهم المؤمنين، ولا نذار مشركي مكة، ومن انسلك مسالكهم الضالة، بتنظيرهم للأمم الهالكين من الأمم الماضية، إذ ضلّ أكثر العرب بالتقاليد العمياء من آبائهم الضالين، وترك النظر فيها كما ضلّ أكثر الأمم الماضية كذلك قبلهم... وفي الآية الكريمة دلالة على أنّ أهل الحق والهدى وأهل الإيمان والتقوى... في كلّ زمان كانوا أقل من أهل الباطل والضلالة والكفر والغواية...

٧٢ - (ولقد أرسلنا فيهم منذرين)

بيان مؤكّد بالقسم الربّاني لرحمته جلّ وعلا بعباده، وتعليل لتعذيبهم بأنّه تعالى لا يؤاخذ عباده إلّا بعد إنذارهم وكفرهم، مع الإشارة إلى بعض تنظير مشركي مكة وأذئابهم للأمم الضالّين الهالكين من الأمم السابقة بأن أرسل إليهم منذرون من الأنبياء والمرسلين، فأنذروهم بعواقب الكفر والضلالة، فلم يستجيبوا لهم فكفروا بهم كما أرسل إليهم محمّد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم منذراً فانذروهم بعواقب الشرك والغواية فكفروا به صلى الله عليه وآله وسلّم فلم يستجيبوا لدعوة الحقّ والهدى التي وجهت إليهم. وقوله تعالى: «ولقد ضلّ» و«لقد أرسلنا» على تقدير القسم وتكريره لا يبرز كمال الاعتناء بتحقيق مضمون كلّ من الجملتين. فتأمل جيّداً واغتنم جيّداً.

٧٣- (فانظر كيف كان عاقبة المنذرين)

تقريع ووعيد وإنذار وتهديد للكفار والمجرمين: والفجار والمستكبرين، وجمع بينهم وبين من أهلكهم الله تعالى من المكذّبين برسول الله جلّ وعلا على مورد الهلاك والدمار، ومن الشدة والفظاعة والخزى والهوان والعذاب والتار، وسوق لهم جميعاً إلى عذاب الجحيم، وإن الخطاب وإن كان ظاهره للنبيّ الكريم صلى الله عليه وآله وسلّم ولكنه موجّه إلى كلّ من شاهد آثار الامم السابقة الهالكين، وسمع أخبارهم قبل نزول القرآن الكريم وبعده إلى يوم القيامة.

٧٤- (إلّا عباد الله المخلصين)

استثناء من هؤلاء المنذرين الهالكين وهم الأكثرون الذين كانت عواقبهم وخيمة، فإن المخلصين هم الناجون، وعواقبهم سعيدة، وهم قلة قليلة مستثناءة من هذا الطوفان الكبير.

وفي الآيات الأربع: (٧١ - ٧٤) تسليّة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم وتقريع وإنذار للكافرين، وتنويه بالمؤمنين، وإنها مقدّمة لسلسلة عشرة قصّة من قصص الأنبياء والمرسلين التي تأتي بعدها جرياً على النّظم القرآني تبين فيها هلاك المكذّبين ونجاة المخلصين.

٧٥- (ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون)

شروع في تفصيل القصص بعد إجمالها ببيان أحوال عشرة رسول من رسل الله جلّ وعلا وحسن عاقبتهم، متضمّن لبيان سوء عاقبة أكثر المنذرين من أمهم حسبما اشير إليه بقوله تعالى: «فانظر كيف كان عاقبة المنذرين» كقوم نوح ولوط وآل فرعون وقوم إلياس... ولبيان حسن عاقبة بعضهم الذين أخلصوا العقيدة والعمل كما اشير إليه الإستثناء وقوم يونس عليه السلام...

الآمان: «لقد» و«فلنعم» للقسم يدلّ على كمال العناية بنداء نوح عليه السلام وإجابته تعالى وقد مدح الله عزّ وجلّ نفسه في إجابته، فإنّ التقدير: «فلنعم المجيئون نحن له في نداءه ودعائه» على حذف المخصوص، وفي جمع «المجيئون» إفادة تعظيم وتصوير كبرياء وفيه وفي فاء التّعقيب دليل على أنّ نداء العظيم الكبير حقيق بأن يكون مقروناً بالإجابة. ووجه تقديم قصّة نوح عليه السلام على سائر القصص لتقدّمه على سائر الأنبياء ولكونه شيخ المرسلين، وكونه أباً ثانياً. وفي القصص تسليّة للنبيّ الكريم صلى الله عليه وآله وسلّم.

٧٦ - (ونجّيناه وأهله من الكرب العظيم)

تقرير لإجابة دعاء نوح عليه السلام وتنجيته وأهله من الشدة التي كانوا يلقونها من قومهم الكافرين، وإنّ الماضي بصيغة الجمع: «نجينا» لتصوير العظمة والكبرياء للفاعل، ولتحقيق الفعل لا محالة، وفي «أهله» هم خاصّته دلالة على أنّ الأهلية تكون بالولاية لا بالولادة إذ لم يكن ولده: «يام» أهلاً له لعدم ولايته. وأهله هم أهل دينه ممن آمن معه وكانوا ثمانين نفراً.

٧٧ - (وجعلنا ذريته هم الباقيين)

في الآية الكريمة ائذان بأن تنجية من آمن مع نوح عليه السلام كانت ببركة ايمانهم وولايتهم، فكان المؤمنون هم أهله الذين نجّوا من هذا الطوفان الكبير، فقد كان منهم ذريته عليه السلام التي بقي بها نسله جيلاً بعد جيل. وفيها دلالة على أنّ الناس كلّهم بعد نوح عليه السلام من ولد نوح المؤمنين، وعلى أن كلّ من سواه عليه السلام وسوى ذريته فقد هلكوا وفنوا، وعلى أنّنا من ذرية نوح عليه السلام الباقيين الذين آمنوا

معه وحُمِلوا في السفينة، ونجوا من الغرق، ولنا في ذلك إلفات إلى أننا من ذرية قوم مؤمنين نجّاهم الله تعالى بإيمانهم وولايتهم وشيعتهم لنوح عليه السلام من الغرق الذي حلّ باخوانهم الكافرين المتمردين...

وإذن فخرج أولاد هؤلاء المؤمنين من الإيمان الذي كان عليه آبائهم الأولون، وكفرهم الذي كان عليه إخوان آبائهم هؤلاء هو تضييع لهذا الميراث الكريم الذي تركه لهم آبائهم، ثم هو عدوان على الله جلّ وعلا، وتعرض لنقمته كما انتقم من عمومهم، فأغرقهم، واجتث أصولهم...

وقيل: في تخصيص ذرية نوح عليه السلام بالذكر مع كون غيرهم معهم لأنه أبلغ في الإمتنان، وفيه تهيج وحث لنا على الاقتداء بهم بالإيمان وصالح الأعمال، وتنبيه على المنّة والإنعام علينا في تنجية آبائنا من الغرق بحملهم مع نوح في السفينة. فليس الناس كلهم من ذرية نوح عليه السلام وإن كانوا كلهم من نسل المؤمنين، فمنهم من ذرية نوح عليه السلام المؤمنين، والآخر من نسل الذين آمنوا معه من غير نسله، فكلهم مؤمنون

أقول: وهذا خلاف ظاهر الآية الكريمة، وخلاف ماورد: أن نوحاً عليه السلام هو أبوتان للناس كلهم، وأن الناس كلهم من أبنائه الثلاثة: يافت وسام وحام، وإن كانت معهم مؤمنات من غير نسله عليه السلام فتزوج الأبناء بهن. وأن الذكور المؤمنين من غير نسله عليه السلام ماتوا بعد ما نجوا من الغرق، من دون ازدياد نسل منهم... وإن كان لهم ذرية من الإناث... لقوله تعالى: «ذرية من حملنا مع نوح» (الاسراء: ٣) والله جلّ وعلا هو أعلم.

٧٨ - (وتركنا عليه في الآخرين)

بيان لما أعطاه الله تعالى نوحاً عليه السلام إزاء دعوته أي وتركنا عليه في الأمم المتأخرين دعوته وشريعته ومِلّته وهي دين التوحيد والفترة أو ذكره الجميل أو هذه الكلمة وهي:

٧٩ - (سلام على نوح في العالمين)

بأن هذه التحية والصلاة والسلام ثبتناها في العالمين، فيسلم عليه الثقلان والملائكة إلى يوم القيامة.

وفي تنكير «سلام» تفخيم، والمراد بالعالمين - جمع العالم - جميعها لكونه جمعاً محلي باللام يفيد العموم، فيشمل عوالم الملائكة والجن والإنس... فلكل عالم على استمراره من الامم والجماعات والأنواع والأجناس إلى يوم القيامة.

٨٠ - (إنا كذلك نجزي المحسنين)

تعليل مؤكّد - على سبيل العظمة والكبرياء - لما امتنّ على نوح عليه السلام من التكرمة السنية من إجابة دعائه أحسن إجابة، وتنجيته وأهله من الكرب العظيم، وإبقاء ذريته، وتبقيّة ذكره الجميل، وتسليم العالمين عليه إلى آخر الدهر بكونه من زمرة المعروفين بالإحسان الراسخين فيه، وإن ذلك من قبيل مجازاة الإحسان بالإحسان و«ذلك» إشارة إلى ما ذكر من الكرامات السنية التي وقعت جزاءً له عليه السلام وما فيه من معنى البعد مع قرب العهد بالمشار إليه للإيدان بعلوّ رتبته، وبُعد منزلته في الفضل والشرف.

وتشبيه جزائه بجزاء عموم المحسنين من حيث أصل الجزاء الحسن لا في خصوصياته، فلا يوجب ذلك اشتراك الجميع فيما اختصّ به عليه السلام مع أنّ في الآية الكريمة وعدو بشارة بالتجاة والذكر الحسن لكلّ من آمن وعمل صالحاً كإيمان سليمان وعمل أبي ذر رضوان الله تعالى عليهما لا كلّ من ادّعى الإيمان والعمل الصالح!

٨١ - (إنه من عبادنا المؤمنين)

بيان مؤكّد - على طريق التفخيم والتعظيم للمتكلّم - لسبب إحسانه الذي استحقّ به تلك الكرامات الفائقة، وتعليل لكونه من المحسنين بخلوص عبوديته، وكمال إيمانه، فالإيمان هو علة الإحسان المقبول عند الله جلّ وعلا إظهاراً لجلالة قدره وأصاله أمره، وفيه دلالة على فضل الإيمان وجلالة محله وشرفه، وبدونه لا يكون الإحسان إحساناً، كإحسان الكفار والمجرمين، والفجار والمنافقين...

وفي الآية الكريمة إيحاء إلى أنّ أعظم الدرجات وأشرف المقام وأتقن الأسباب

وأوحدها لنيل تلك الكرامات هو الإيمان بالله جلّ وعلا حقاً، والإنقياد لطاعته بحقيقة معنى الكلمة.

وفيها حثّ الناس وتهييجهم وترغيب لنا في تحصيل الإيمان والثبات عليه، والإزدياد منه، مع الإشارة إلى جلالة قدر الإحسان الناشي من الإيمان الذي نال به نوح النبيّ عليه السّلام بتلك الكرامات ونحن من نسله عليه السّلام المؤمنين.

٨٢ - (ثمّ أغرقنا الآخرين)

إخبار من الله عزّوجلّ بإغراق الباقيين الكافرين من قوم نوح عليه السّلام بعد تنجية نوح وأهله المؤمنين، وفيه من تعليق الحكم على الوصف مشعراً بعلّة الوصف في الحكم ما لا يخفي على القارئ الخبير المتدبّر. وقد قدّم نجاة نوح عليه السّلام ومَن آمن معه على إهلاك الكافرين إظهاراً للعناية به عليه السّلام وبالمؤمنين، فإنّ المطلوب أولاً وبالذات هو النجاة، وأنّ الإهلاك هو العرض وثانياً. وليست لفظة «ثمّ» ههنا للتراخي الزماني بل هي لتعديد التعم والتراخي الكلامي كقوله تعالى: «أو مسكيناً ذامترية ثمّ كان من الذين آمنوا» (البلد: ١٦ - ١٧) ولا يخفى أنّ هذه الآيات (٧٥ - ٨٢) حلقة من سلسلة قصصية جاءت عقب ذكر مواقف الكفار ومصائر المجرمين جرياً على الأسلوب القرآني، تنوياً بنوح عليه السّلام والمؤمنين، وإشارة إلى تنجيتهم من الشدة التي كانوا يلقونها من قومهم، وجعل ذريته هي الباقية، وإهلاك أهل الباطل والجنابة.

وإنّ مقصد العبرة والتذكير فيها واضح حيث إنطوى فيها إنذار لمشركي مكّة وأذئابهم، وتنويه وتطمين وبشرى للنبيّ الكريم صلى الله عليه وآله وسلّم والمخلصين الذين اتبعوه صلى الله عليه وآله وسلّم.

٨٣ - (وإن من شيعته لإبراهيم)

إنّ الآية الكريمة وما يليها من الآيات: (٨٣ - إلى - ٩٨) حلقة ثانية من السلسلة تحتوى قصّة إبراهيم: شيعة نوح صلوات الله وسلامه عليهما مع قومه المشركين وأصنامهم ونظرته عليه السّلام في النجوم، ونبذة عبادتها والأوثان التي كانوا يعبدونها، وتنديد

بهم، واتجاهه إلى الله جلّ وعلا ومحااجة قومه له وإفحامه إياهم بالحجج التي ألهمها الله تعالى له.

٨٤ - (إذ جاء ربه بقلب سليم)

تقرير لكون إبراهيم خليل الرحمن عليه السلام من شيعة شيخ الأنبياء نوح عليه السلام وعلى نهجه وطريقته. وذلك ان حقيقة الشيعة أن يقبل على ربه بقلب قدسلم من آفات الشرك والتفاق، من آفات الكفر والعناد، من آفات البغي واللجاج، ومن آفات الظلم والفساد... ولم تعلق بفطرته شائبة ما يشين، بل ظلّ على الفطرة التي فطره الله تعالى عليها لم يدخل عليها شيء من غبار الشرك الذي كان يسود وجه الأرض.

فكما أن نوحاً عليه السلام كان على فطرة التوحيد، وتوحيد الفطرة كان شيعة إبراهيم عليه السلام كذلك، وبذلك يظهر أن شيعة مولى الموحدين إمام المتقين أمير المؤمنين على بن أبي طالب عليه أفضل صلوات الله وأكمل تحياته هم على فطرة التوحيد، وتوحيد الفطرة من غير شائبة الشرك والتفاق كما كان مولاهم الإمام على عليه السلام كذلك. ولا يخفى أن حقيقة المجيء بالشيء: نقله من مكانه، والمراد هنا جاء ربه سليم القلب يحب الصديق ويبغض عدوه، وفي جاء استعارة تصريحية تبعية حيث شبه إخلاصه قلبه لله تعالى بمجيئه له بتحفة، والجامع: الفوز بما يستجلب الرضا. وان مجيء إبراهيم عليه السلام ربه كناية عن تصديقه له وإيمانه به على مقتضى الفطرة، ويؤيد ذلك أن المراد بسلامة القلب عروؤه عن كلّ ما يضرّ التصديق والإيمان بالله جلّ وعلا من الشرك الجليّ والخفيّ، ومساوي الأخلاق وآثار المعاصي، والبدن والعدوان، والظلم والعصيان... وعن كلّ ما يختلّ به صفاء توجهه إلى الله جلّ وعلا:

٨٥ - (إذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون)

تفصيل لما سبق، وبيان لأهم علائم فطرة التوحيد، وآثار القلب السليم إذ قال لأبيه وقومه: على طريق الإستفهام - تجاهلاً - لأخذ الاعتراف منهم على ما كانوا عليه من الشرك وعبادة الأصنام... ليحتاج عليهم ما إعترفوا به، فلمّا إعترفوا قال لهم:

٨٦ - (أفكأ آلهة دون الله تريدون)

إنكار وتقريع وتوبيخ لهم وتهجين لفعالهم حسب ما إعترفوا به من الشُّرك وعبادة الآلهة المزعومة أي أتطلبون من دون الله آلهة من واردات الإفك والإفتراء والزور بدلاً من رب العالمين، دون أن تركنوا في ذلك إلى دليل من نص ولا عقل؟ أليس ذلك سفهاً وجهلاً عن جهل، وغفلة عن غفلة؟؟؟ وقد قدّم الإفك والآلهة لتعلق العناية بذلك.

٨٧- (فما ظنكم برب العالمين)

طلب جواب لما سألهم عنه أي لو كانت تلك الأصنام آلهتكم تريدونها وتعبدونها فما معتقدكم في رب العالمين؟ وما تصوّركم له؟ وما حسابه عندكم؟ أهو واحد من تلك الآلهة المزعومة؟ أم هو على هيئة ملك أمير أو سيّد من ساداتكم؟؟؟ وفي كلمة «رب» وإضافتها إلى «العالمين» إنباء إلى التربية المطلقة للعالمين ليست هي إلّا الله جلّ وعلا وربوبيه للعالمين تظهر بتربيته الكون ونواميس الوجود كلّ على اختلاف الأنواع... فهو تعالى ربّ الكون وما فيه، ويده تربيتهم كلّ بحسبه، فكيف تعبدون آلهة غيره؟ وكيف ترضون لعقولكم أن تقبل تلك الأحجار والأخشاب المنحوتة آلهة، تتعامل معها، وتتخاضع بين يديها، وتجعلها شركاء لله جلّ وعلا في الملك والتدبير والتربية؟

فما أجابوا له عليه السلام إذ ما كان لهم جواب عمّا سألهم عنه، فإذا أخذ إبراهيم عليه السلام طريقاً آخر لإثبات التوحيد ونبذة الأنداد:

٨٨- (فنظر نظرة في النجوم)

إيهام لقومه، وذلك أنّ إبراهيم عليه السلام لمّا سلّ قومه عن ربّ العالمين، فلم يجيبوه أخذ يوهّم قومه أنّه يعتمد على النجوم ليعتمدوه، وأنّه يبحث عن ربّ العالمين كقوله: «فلمّا جنّ عليه الليل رأى كوكباً قال هذا ربّي» (الانعام: ٧٦) أي نظر في النجوم ليعرف أحوالها وأنها قديمة أو محدثة، وقد كان موقناً أنها محدثة. فهذه مجاملة مع قومه من غير مدهانة ودجل إذ كانت النظرة في النجوم والنبوء بها رائجة على عهده عليه السلام فأراد مما شاتهم في ذلك استجلاباً بنظرهم، في حين أنّ النظر

في النجوم والتدبر في آيات الله جلّ وعلا مرغوب إليه في الشريعة.

ففيه إشارة إلى تبيّنه من الضلال في عبادة النجوم... وقال بعض المحققين: هذا من قبيل المعاريض في الكلام وهو أن يقول الرجل شيئاً يقصد به غيره ويفهم منه غير ما يريده، وذلك أن إبراهيم عليه السلام نظر في النجوم نظر الموحّد في صنعه جلّ وعلا يستدل به عليه تعالى وعلى وحدانيّته وربوبيّته، وهم يحسبون أنّه ينظر إليها نظر المنجم فيها ليستدل بها على الحوادث... وفي تنكير «نظرة» ما لا يخفى على القاري الخبير المتدبر.

٨٩ - (فقال إني سقيم)

إشارة إلى تأثر إبراهيم عليه السلام نفسياً من جموح قومه عن الإستسلام لقيادة الله جلّ وعلا ورفضهم الدّعوة إليه، وبهذا التعبير الموهّم خلص بنفسه من مصاحبة قومه، فتركوه وحده وذهبوا للإجتماع بعيدهم خارج البلد، ومن ثمّ وجد إبراهيم عليه السلام فرصته لكسر الأصنام... فكان عليه السلام سقيم القلب والرأي لا صرار قومه على عبادة الأصنام وهي لا تسمع ولا تبصر، وكان يعجب كيف يذهب على العقلاء ذلك من حالها حتّى يعبدوها.

٩٠ - (فتولّوا عنه مدبرين)

إخبار عن قومه أنّهم لما سمعوا قوله عليه السلام: «إني سقيم» أعرضوا عنه وتركوا قربه، فذهبوا إلى معيدهم ولكن لا على التّعقيب الفوري - كما ذهب إليه النحاة من إفاده الفاءات التّرتيب والتّعقيب الفوري - فليس التّولى هنا بعد نظرة إبراهيم عليه السلام نظرته في النجوم بل كان توليهم عنه هونهاية المطاف في دعوته لهم، ومحتاجتهم له... فقد إنتهى الأمر بينه وبين قومه إلى اليأس منهم أن يؤمنوا بالله جلّ وعلا، وإلى اليأس منه عليه السلام أن يعبد ما يعبدونه...

٩١ - (فراغ إلى آلهتهم فقال ألا تأكلون)

تقرير لفعال إبراهيم عليه السلام بآلهة قومه بعد إعراضهم عنه، وذهابهم إلى معيدهم، فمال إبراهيم عليه السلام عندئذٍ وانعطف إلى تلك الآلهة بحدّة، غضباً على

عابديها، فذهب إليها خفية حتى لا يرى، فدخل عليها بيتها المعد لها من غير أن يراه أحد، فرآى بين يدي الآلهة المنحوتة كثيراً من صنوف المأكولات التي كان المشركون يضعونها بين يديها وخاصة أيام أعيادهم ... ليتقربوا بها إليها، ويتبركوا بها لديها، وكثيراً من ألوان الهدايا التي كانوا يتقربون بها منها، فقال إبراهيم عليه السلام - خطاب من يعقل على سبيل الفرض - ساخراً لتلك الأصنام وعابديها، وهازئاً بهم وبها: «ألا تأكلون» تلك المأكولات ...

وهذا تكليم منه عليه السلام لتلك الآلهة وهي جماد لا تعقل، وهو يعلم أنها جماد لا تأكل، ولكن الوجد وشدة الغيظ حمله على أن يمثل موقفها موقف العقلاء، ثم يؤاخذها مؤاخذه العقلاء كما يفعل بالمجرمين، فنظر إليها وهي ذوات أبدان كهيئة من يتغذى ويأكل، وعندها المأكولات والهدايا ... فامتلاً غيظاً وجاش وجداً فقال: «ألا تأكلون» تلك المأكولات ... تهجيناً لعابديها وتنبيهاً على أن من لا يتكلم ولا يقدر على الجواب كيف تصح عبادتها، فأجراها مجرى من يفهم الكلام، ويحسن ذكر الجواب، إستظهاراً في الحجة وإيضاحاً للبرهان لكل من سمعه ذلك وبلغه، فلم يسمع منها جواباً فقال:

٩٢ - (مالككم لا تنطقون)

خطاب من يعقل على سبيل الفرض مستهزئاً بها وبعبادتها، والتهكم بهم واحتقار شأنهم وزيادة تهجين عابديها كأنهم حاضرون لديها أي مالككم لا تجيبون لي؟ وأي شيء منعكم الإجابة عن سؤالي؟

٩٣ - (فراغ عليهم ضرباً باليمين)

فمال إبراهيم عليه السلام مستخفياً على الأصنام لتدميرها وتحطيمها. وقد عدى الفعل: «راغ» أولاً بـ «إلى» وثانياً بـ «على» لأن الميل الأول كان على سبيل الرفق إستهزاءً والثاني على طريق العنف والقهر وهذا كما يقال في المحبوب: مال إليه. وفي المكروه: مال عليه. وقد خصّ الضرب باليمين لأن اليد اليمنى أقوى على الأعمال، والضرب بها أشد أو كناية عن القوة مجازاً أو عن الحلف أي بسبب الحلف

وهو قوله: «تالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين» (الأنبياء: ٥٧)

وفي التعبير بقوله تعالى: «فراغ عليهم ضرباً» بدلاً من: «فأقبل عليهم ضرباً» إشارة إلى أنه عليه السلام كان يفعل ما يفعل في حذرٍ وفي غير جَلَبَةٍ، حتى لا يحدث صوتاً يكشف للقوم عما يجرى هنا! فالرُوع والروغان: ضرب من العمل في ذكاء وحذر. وقوله تعالى: «باليَمِين» إشارة إلى الإرادة القوية التي كان يعمل بها في تحطيم تلك الأصنام، إذ كانت اليد اليمنى هي القوة العاملة في تنفيذ هذه الإرادة.

٩٤ - (فأقبلوا إليه يزفون)

تقرير لمحاكمة إبراهيم عليه السلام على ايجاز بليغ وحكاية عن حال عابدى الأصنام بعد أن اطلعوا على ما فُعلَ بآلهتهم، فجاءوا إليه مسرعين إهتماماً بالحادثة التي يظنون أنه الذي أحدثها، وفي الكلام ايجاز وحذف من خبر رجوعهم إلى المدينة، ووقوفهم على ما فعل إبراهيم عليه السلام بآلهتهم، ومن تحقيقهم الأمر وظنهم به عليه السلام فلما رأى القوم ما حلَّ بآلهتهم، ووقع ما وقع من اضطراب وبلبلة، وانتهى الأمر بينهم إلى أن إبراهيم عليه السلام هو الذي فعل هذه الفعلة بآلهتهم، أقبلوا إليه مسرعين في خِفةٍ وطيشٍ ليمسكوا به، وليحاسبوه الحساب العسير على هذا الجرم العظيم لديهم!.

والزَفِيف: هو الصوت الذي تحدثه النعامة بجناحيها حين تنطلق مسرعة من وجه خطر يتهدهدها، فتزف بجناحيها... وفي وصف القوم بهذا تشبيه لهم بالنعامة في جُبنها الذي يطير معه صوابها، حين ترى أو تتوهم أنها ترى خطراً، فتنتقل إلى حيث ترمي بها أرجلها، لا إلى حيث يدعو عقلها، إذ كانت ولا عقل لها ولا حيلة عندها، حتى إذا دهمها الخطر، دفنت رأسها في الرمل، وكأنها بذلك قد دخلت مأمنها! وهكذا القوم في تصريف أمورهم... إنهم نعام طائش لا عقل لهم ولا تدبير عندهم.

إن تسأل: إن قوله تعالى: «فأقبلوا إليه يزفون» يدل على أنهم كانوا يعرفون كاسر أصنامهم، وقوله تعالى حكاية عنهم: «مَنْ فعل هذا بالهتنا» (الأنبياء: ٥٩) يدل على

أنهم ما كانوا يعرفون الكاسر فينبهما تناقض؟

تجيب عنه: أن هؤلاء غير اولئك، فالذين عرفوه ذهبوا إليه مسرعين والذين لم يعرفوه بعد استخبروا عنه، مع أن قوله: «فاقبلوا إليه» لا دلالة على أنهم عرفوا أن الكاسر هو إبراهيم عليه السلام فلعلهم أقبلوا إليه لأجل السؤال عن الكاسر ولما علموا أنه كاسرها عاتبوه على فعله، فأخذ إبراهيم عليه السلام ببيان فساد طريقتهم بقوله: أتعبدون ما نتحتون؟!!

٩٥ - (قال أتعبدون ما نتحتون)

جواب لهم على وجه الحجاج عليهم، وبيان لفساد طريقتهم، وذلك إن التاحت لم يحدث في تلك الأصنام إلا صورة معينة فيكون معناه: إن الشيء الذي لم يكن معبوداً لي صار بسبب تصرفي فيه معبوداً لي، وفساد هذا معلوم بالبداهة. فقال لهم منكراً موبخاً وتبكيئاً بفعلهم: «أتعبدون ما نتحتون» من الحجارة والأخشاب وغيرها أصناماً بأيديكم وتحرسونها من الإعتداء لعجزها أن تدافع عن نفسها، فكيف تكون تلك آلهة؟! وقد كان لقاء القوم لإبراهيم عليه السلام لقاء عاصفاً مزمجرأً كثرت فيه الرميات بالوعيد والتهديد، وقد ضرب القرآن الكريم هنا صفحاً عن كل ما حدث إذ كان لهذه القصة حديث في غير موضع منه، كل لغرض خاص، وقد اكتفى القرآن الكريم هنا بالإمساك بكلمة الفصل في هذه القضية: «أتعبدون ما نتحتونه» فهذه هي القضية، وهذا هو السؤال الذي يحسم الأمر فيها.

٩٦ - (والله خلقكم وما تعملون)

حكاية من أقوال إبراهيم عليه السلام لقومه في صدد محاججتهم والتقريع والتنديد بهم، وذلك أنهم كانوا ينحتون أصناماً من الأحجار والأخشاب وما إليهما بأيديهم، ثم يتخذونها آلهة لهم، فيعبدونها، فقال لهم إبراهيم عليه السلام: إن الله جلّ وعلا خلقكم وخلق ما تنحتون من الأحجار والأخشاب على سبيل الإفحام والإلزام. فالمعنى: كيف تعبدون ما تنحتون بأيديكم؟ أو ليس هذا الذي تنحتونه هو من مخلوقات الله تعالى؟ إن تلك الأصنام التي تنحتونها بأيديكم آلهة لكم تعبدونها هي

من مادة خلقها الله جلّ وعلا أن تنحتونها، فكيف تعبدون ما تنحتونها؟ أيعبد الناحت ما نحته؟ أيعبد البناء ما بناه؟؟؟ هذا مقلوب!

٩٧ - (قالوا ابنوا له بنياناً فألقوه في الجحيم)

تقرير لمنطق القوم المشركين بعد أن غلبهم إبراهيم عليه السلام بالحجة القاطعة التي لم يستطيعوا دفعها، فشاوروا بينهم في أمره، فأنتهى رأيهم إلى الإيذاء واستعمال القوة الإستبدادية بأن يبنوا له عليه السلام بنياناً فيحرقوه بالتار إزاء منطق البرهان، جزاءً له عليه السلام على ما يدعوهم إلى الحق والهدى، إلى الخير والفلاح، وإلى السعادة والكمال... فإنهم ليسوا من أبناء الدليل، فما كان لهم منطق إلا منطق السوط والعذاب... وهذا هو دأب الطواغيب والحكام الجابرة وحواشيهم الباغية، وأذناهم المبتورة في كل ظرف من الظروف...

٩٨ - (فأرادوا به كيداً فجعلناهم الأسفلين)

إشارة إلى سخافة القوم المشركين وسفاهتهم، وإلى موقفهم العاجز أمام حجة العقل والبرهان، بأنهم لا يملكون إلا أن يتحولوا إلى حيوان، ينطح بقرونه وينهش بمخالبه وأنيابه... فلما قهرهم إبراهيم عليه السلام بالحجة أرادوا به كيداً لئلا يظهر للعامة عجزهم، غافلين عن أن إبراهيم عليه السلام في حماية الله تعالى وكفائته، فينجيه عليه السلام ويجعله برهاناً منيراً على علوّ شأنه إلى يوم القيامة، ويجعلهم الأذلين، المنحطّين المغلوبين المقهورين بإبطال كيدهم، وإخراج إبراهيم نبيه عليه السلام من النار سالماً وجعلها له برداً وسلاماً.

٩٩ - (وقال إني ذاهب إلى ربّي سيّهدني)

هذا تمام قصّة إبراهيم عليه السلام مع قومه المشركين بذكر عزمه على المهاجرة من بينهم إلى موضع أمره ربه بالذهاب إليه سيرشده إلى ما فيه صلاح دينه، ويغصّهُ ويوفّقه إلى ما يحبه ويرضاه وهو بيت المقدس. وهذا كالإنجاز لما وعدهم به مخاطباً لهم: «واعتزلّمكم وما تدعون من دون الله وأدعوا ربّي عسى ألا أكون بدعاء ربّي شقيّاً» (مريم: ٤٨) وهو عليه السلام أول من هاجر ومعه لوط وسارة، وإنما قال:

«سيهدينى» ترغيباً لمن هاجر معه في الهجرة وتوبيخاً وتحقيراً لقومه.

١٠٠ - (رَبِّ هَبْ لِي مِنَ الصَّالِحِينَ)

هذه الآية الكريمة وما يليها من الآيات: (١٠٠ - إلى - ١١١) حلقة الثالثة من السلسلة تتضمن قصة إستيهاب إبراهيم عليه السلام من الله جل وعلا ولداً صالحاً، وإجابته تعالى له عليه السلام وذلك أَنَّ إبراهيم عليه السلام لما وجد نفسه وحده، بعيداً عن الأهل والوطن، وقد خلا قلبه من الإشتغال بأمر قومه، إلتفت إلى نفسه، ووجد أن لا ولد له يؤنس في وحدته، ويشد ظهره في غربته، فسئل ربه أن يرزقه ولداً صالحاً تقرّبه عينه حين يراه مؤمناً بربه، لا تختلف بينه وبينه السُّبُل ... فوهبه ما وهبه.

وتتضمن قصة رؤياه في ذبح ابنه إسماعيل عليه السلام وإقدامه تنفيذ ذلك على إعتبار أنه أمر ربّاني وفدائه بذبيحة ربّانية، وقد جاءت القصة لضرب المثل بعباد الله الصالحين الذين منهم إبراهيم عليه السلام حيث أقدم على تنفيذ ما أمّره مهما كان فيه تضحية بالغة، وانقياده في تجاهه، وإن وافقه ابنه الصبي الصابر الحليم الشجاع على ذلك وانقياد صبيّه بل حتّى أبيه وترغيبه على ما أمّره وبذلك صار سيّداً، وانتهت السيادة إليه، واستحقّ هو وأبوه إبراهيم عليهما أفضل صلوات الله ثنائه جلّ وعلا وتنويهه وتكريمه، وكانا مظهر رعايته وتجلياته، واسوة حسنة للمؤمنين إلى يوم القيامة.

١٠١ - (فبَشِّرْناه بِغلامٍ حلِيم)

إخبار من الله عزّ وجلّ بإستجابة دعاء خليله إبراهيم عليه السلام على سبيل التّفخيم والتّعظيم. وفي الآية الكريمة ثلاث بشارات: أحدها - أن الولد ذكر كما استوّهه إبراهيم عليه السلام: «من الصالحين» ثانيها - أنه يبلغ أو ان الحلم. ثالثها - أنه يكون حليماً. وأيّ حلم أعظم من استمساكه وهو مراهق حين عرض أبوه عليه الذبح، بل حتّى أباه ورغبه على ما أمّره فقال: «يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصّابرين» فما ظنك به بعد بلوغه، وحقاً إنّ إسماعيل عليه السلام قام مقام أبيه في الشرف والفضيلة، فوصفه الله بالحلم كما وصف به أباه إبراهيم في قوله تعالى:

«إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لِأَوْاهٍ حَلِيمٌ» (التوبة: ١١٤) وقوله جَلَّ وَعَلَا: «إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لِحَلِيمٍ أَوْاهٍ مَنِيْبٌ» (هود: ٧٥) وما وصف الله عزَّوجلَّ نبياً بالحلم في القرآن الكريم لعزّة وجوده غير إبراهيم وإبْنه إسماعيل عليها أفضل صلوات الله، فهذا الغلام هو على صورة أبيه إبراهيم في كمال عقله وسلامة قلبه. بأبه اقتدى عديّ في الكرم - ومَنْ يشابه أبه فما ظلم. نعم! إن قوم شعيب عليه السّلام قد وصفوه بالحلم في قولهم: «قالوا يا شعيب اصلواتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرّشيد» (هود: ٧٨)

١٠٢ - فلما بلغ معه السّعي قال يا بنيّ إني أرى في المنام أنّي أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصّابرين)

حكاية حديث ذبح إبراهيم عليه السّلام إبْنه إسماعيل عليه السّلام والفاء فصيحة تدلّ على محذوف أي فلما وُلِدَ له ونشأ وبلغ السنّ الذي كان قادراً على أن يعمل مع أبيه، وأن يسعى له في بعض حوائجه... قال له: «يا بني...» وفي اختصاص الأب: «معه» إخراج الكلام مخرج الأ غلب أولاً، وإن الأب أرفق النّاس بابْنه وأعطفهم عليه ثانياً، وغيره ربّما عنف به في الاستسعاء فلا يحتمله لأنّه لم تستحكم قوته ثالثاً.

قوله عليه السّلام: «إني أرى في المنام أنّي أذبحك» في إثارة المضارع: «أرى - و - أذبح» دلالة على تكرار الرؤيا وذلك أنّ إبراهيم عليه السّلام قد كان يرى في منامه ثلاث ليال أن يذبح ولده إسماعيل عليه السّلام فلما رأى الليلة الاولى أصبح روي في ذلك من الصباح إلى الرواح - من دون ريبه في صدق منامه - كيف يبيّنه ويعرفه لإبْنه، فمن ثمة سمي يومه هذا يوم التروية، ثمّ رأى مثل ذلك في الليلة الثانية، فعرف نومه وبيّنه لإبْنه، فسَمّي هذا اليوم يوم عرفة إذ قال له في اليوم الثاني: «فانظر ماذا ترى» في إثارة المضارع دلالة على أنه مختار في ائتماره وهو في مهلة من التفكير، فله أن ينظر في هذا الأمر مرّة بعد أخرى، ثمّ رأى الليلة الثالثة مثل ذلك، فأجاب إسماعيل عليه السّلام لأبيه في اليوم الثالث: «يا أبت افعل ما تؤمر» فهمّ بنحره، فسَمّي هذا اليوم يوم النحر.

إن تسأل: لماذا كان ذلك في المنام دون اليقظة؟

تجيب عنه: إنَّما كان في المنام لتقوية الدلالة على أنه نبيّ صادق مصدق لأن الحال إما يقظة وإما نوم، فاذا تظاهرت الحالتان على الصدق كان أقوى للدلالة من انفراد أحدهما وعلى أن رؤيا الأنبياء وحى كالوحى في اليقظة.

وفي قوله عليه السلام: «فانظر ما ذاترى» دلالة على أن إبراهيم عليه السلام كان يعلم بأنّه مأمور بذبح ولده إسماعيل ولذلك مثل له في مثال نتيجة الأمر وطلب منه الرأى فيه وهو يختبره بماذا يجيبه؟

وقوله عليه السلام: «يا أبت افعل ما تؤمر» إظهار بطيية خاطر، ورضاء نفس على إنقياده وإسلامه النفس لله جلّ وعلا في صورة الأمر: «إفعل» هذا هو جواب المؤمن بالله تعالى حقاً وصدقاً، إيماناً لا يرى معه لنفسه حقاً إلى جانب ما لله تعالى فيه، من حقه، إنه كلّ ملك لله تعالى، وللمالك أن يتصرّف كما يشاء فيما ملك، وأن المؤمن حقاً يحبّ نفسه ويريده الله عزّ وجلّ، ولا يحبّ الله تعالى ولا يريد له نفسه، فلا بد من فداء نفسه في الله تعالى، ولا يفدى الله سبحانه في رضاء نفسه العياذ بالله جلّ وعلا. ولم يقل: «إذ بحنى» تنبيهاً إلى أن أباه مأمور بأمر ليس له إلا ائتماره وطاعته أي إمض على أمر الله تعالى بصبر وشجاعة حتّى ولو كان أمراً بالذبح بلا تحريف وتأويل ولا إعتذار ولا تعليل. ولم يقل إسماعيل لأبيه عليهما السلام: «إفعل ما ترى» لأنّه يعلم بأنّ رؤيا الأنبياء وحى. وفي إثارة المضارع: «إفعل ما تؤمر» وجوه: أحدها - ائذان بغرابة ذلك مثلها في كلام إبراهيم عليه السلام على وجه، وفيه إشارة إلى أن ما قاله لم يكن إلا عن حلم غير مشوب بجهل بحال المأمور به. ثانيها - للدلالة على أن الأمر متعلّق به متوجّه إليه مستمراً إلى حين الإمتثال به. ثالثها - لتكرار الرؤيا ثلاث ليال على ما حكى. رابعها - جيئ بها لأنّه لم يكن بعد أمر، وإنّما كانت رؤيا الذبح، فأخبره بها فعلم لعلمه بمقام أبيه، وإنّه ممّن لا يجد الشيطان سبيلاً بالقاء الخيالات الباطلة إليه في المنام إنّه سيكون ذلك، ولا يكون إلا بأمر إلهي فقال له: «إفعل ما تؤمر» بعد من الذبح الذي رأيته في منامك.

ولا يخفي على البياني الأريب من اللطافة: بأنه لما كان خطاب الأب إبراهيم عليه السلام لابنه اسمعيل: «يا بني» على سبيل الترحم، قال الإبن في خطابه لآبيه: «يا أبت» على سبيل التوقير والتعظيم، ومع ذلك أتى بجواب حكيم فوض الأمر حيث استشاره فأجاب بانه ليس بمجاز، وإنما الواجب إمضاء الأمر فقال: «ستجدني إن شاء الله من الصابرين» على قضاء الله جلّ وعلا ذبحاً كان أو غير ذبح. ومن اللطائف: أن إبراهيم عليه السلام قال لابنه اسمعيل في وقت ما قصّ عليه ما رأى: «ماذا ترى» أي ماذا تشير به، ليستخرج بهذه اللفظة منه ذكر التفويض والصبر والتسليم والإنقياد لأمر الله لا لمواراته لدفع أمر الله تعالى: «يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين» والتفويض هو الصبر، والتسليم هو الصبر، والإنقياد هو ملاك الصبر، فجمع له الذبيح جميع ما ابتغاه بهذه اللفظة اليسيرة فتأمل جيداً.

وقوله عليه السلام: «ستجدني إن شاء الله من الصابرين» تأكيد لا مثاله لأمر الله جلّ وعلا، وتطبيب منه لنفس أبيه أنه لا يجزع منه، ولا يأتي بما يهيج وجد الوالد عن ولده المزمّل بدمائه، وقد زاد في كلامه صفاء على صفاء إذ قيد وعده بالصبر بقوله: «إن شاء الله» فأشار إلى أن اتصافه بهذه الصفة الكريمة أعنى الصبر ليس له من نفسه، ولا أن زمامه بيده، وإنما هو من مواهب الله جلّ وعلا وعطاياه وفضله ومنه إن يشأ تلبّس به، وله أن لا يشأ فينزع منه.

١٠٣ - (فلما أسلما وتلّاه للجبين)

تقرير لإنقياد هما لأمر الله جلّ وعلا بتمام وجودهما، وبيان لطريق إقدامهما لتنفيذ أمره أي فطرحة في مكان مرتفع من الأرض وجعل جبينه نحو القبلة تهيتوا لذبحه والجبين إسم للقسم المعروف من طرفي الجبهة، والمراد هنا هو الجبين اليسار. وقيل: جواب «لما» محذوف إيماء إلى شدة المصيبة ومرارة الواقعة.

١٠٤ - (ونادينا أن يا إبراهيم)

بيان لنداء الله جلّ وعلا وخطابه لإبراهيم عليه السلام على سبيل الكبرياء والعظمة

للمنادى، وفي إظهار اسم المنادى بعد إضماره تفخيم وتكريم له. ولا يخفى على القارئ المتدبر الخبير: أن الفرق بين النداء والدعاء: أن النداء هو رفع الصوت بما له معنى، تقول لصاحبك: ناد معي ليكون ذلك أندى لصوتنا أي أبعدله وأن النداء يكون برفع الصوت وخفضه فيقال: دعوته من بعيد ودعوت الله في نفسي ولا يقال: ناديته في نفسي. وأما الفرق بين الصياح والنداء: فإن الصياح هو رفع الصوت بما لا معنى له، وبما يقال للنداء: صياح، وأما الصياح فلا يقال له: نداء إلا إذا كان له معنى. فتأمل جيداً واغتنم جيداً.

١٠٥ - (قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين)

بيان لتحقيق الأمور به من تسليم الولد للذبح وبيان لجزء العمل الصعب العسير بأنك يا إبراهيم إمتثلت الأمر الذي أمرناك في منامك، فإن الأمر كان فيه امتحاناً يكفى في امتثاله تهيو الأمور للفعل، وإشرافه عليه فحسب. إن تسئل: كيف قال تعالى: «قد صدقت الرؤيا» وإنما كان يصدقها لو وقع منه الذبح ولم يقع؟ تجيب عنه: تصديقه الرؤيا لأنه قد بذل وسعه، وفعل ما يفعله الذابح من بطحه وإمرار السكين عليه، ولكن الله تعالى جاء بما يمتنع من تأثير الشفرة تحت حلق إسماعيل مع قصد إبراهيم للذبح.

وقوله تعالى: «إنا كذلك نجزي المحسنين» في الإشارة دلالة على أن قصة الذبح كانت محنة شاقة وإبتلاء شديداً وفي الجملة المؤكدة مع نوني العظمة والكبرياء - إنا - نجزي - تفخيم وتعظيم لله جلّ وعلا، وفي الإشارة البعيدة مع قرب عهدها - مضافاً إلى التعليل لشدة الأمر وعظمتها - إشارة إلى عظمة الجزاء، وفي إضافة الجزاء إلى «المحسنين» تسجيل لكون إبراهيم وإسماعيل عليهما صلوات الله من المحسنين، وفيه من تعليق الحكم على الوصف مشعراً بعلية الوصف في الحكم مالا يخفى على القارئ الخبير المتدبر فتدبر جيداً.

١٠٦ - (إنّ هذا لهو البلاء المبين)

تقرير لحقيقة هذا الأمر العظيم، وعظيم صبرهما على إمتثال أمر عظيم ربّهما،

تعقيب على هذا الحدث العظيم، وعلى هذا الإمتحان العسير الذي إمتحن الله جلّ وعلا به عبدين من عباده المحسنين، امتحاناً لا يعد له امتحان، وإختباراً يتميز فيه المخلص عن المدّعي، وفي هذا التعقيب تنويه من الله جلّ وعلا بهذين الرسولين الكريمين وبوثاقة إيمانهما وصلابتهما في طاعة الله تعالى، وأنهما كانا أهلاً لهذا الإمتحان العظمي إذ تبّينت خلاله شخصيتهما الفذة الكبيرة بوضوح.

١٠٧ - (وفدناه بذبح عظيم)

بيان لأول جزاء المحسنين: إبراهيم وإسماعيل عليهما صلوات الله إزاء إحسانهما وانقيادهما لأمر الله تعالى وتنفيذ أمره وإن بلغ ما بلغ، أمّا إحسان إبراهيم عليه السلام فهو إفداء ابنه، وأمّا إحسان إسماعيل عليه السلام فهو إفداء نفسه في سبيل الله تعالى، فما أعظم الإحسان من هذا: أحدهما إفداء ابنه والآخر إفداء نفسه في رضاء ربّهما، ومن ثمّ يُعَلَم سبب وصف: «ذبح» بـ «عظيم» ويُعَلَم سبب كون إسماعيل عليه السلام مبدأ السيادة.

إن تسأل: لماذا سُمّي إسماعيل عليه السلام ذبيحاً ولم يُذبح؟

تجيب عنه: لأنه لما أضجعه أبوه إبراهيم عليه السلام ليذبحه، وقال له إسماعيل عليه السلام: «يا أبت افعل ما تؤمر» صار بمنزلة الذبيح وإن لم يذبح، و أعطى ثواب الذبيح في سبيل الله تعالى، فسُمّي ذبيحاً تكريماً له إنّما الأعمال بالنيات... الذبح: الذبيحة، كناية عن الحيوان الذي يذبح. الذبح - الكسر -: المهياً للذبح - بالفتح - إسم لما يذبح بمعنى المذبوح.

١٠٨ - (وتركنا عليه في الآخرين)

بيان لجزاء آخر ربّاني، إزاء إحسانهما أن جعل لهما ذكراً باقياً بعدهما إلى يوم الدين، وجعل في ذريتهما التّوبة والكتاب والحكمة... ولعل أفراد الضمير: «عليه» لتزليلهما منزلة واحدة لإشتراكهما في أصل الإفداء أو راجع إلى إبراهيم عليه السلام وحده تكريماً له لأنه أبو إسماعيل عليهما أفضل صلوات الله وأكمل تحياته...

١٠٩ - (سلام على إبراهيم)

بيان لجزء ثالث ربّاني لإبراهيم عليه السلام إزاء إحسانه، وفي تنكير «سلام» تعظيم لإبراهيم عليه السلام وقد سبق نظيرها في قصة نوح عليه السلام (الآية: ٧٩) إلا أنه لم يقل ههنا: «(في العالمين)» إكتفاء بما علم في قصة نوح عليه السلام فتأمل جيداً.

١١٠ - (كذلك نجزي المحسنين)

قد سبق بيان نظيرها في قصة نوح عليه السلام: (الآية: ٨٠) إلا أنه لم يقل ههنا: «إنّا» إذ تقدّم ذكر التأكيد في هذه القصة، فلم يحتج إلى إعادته على أنه قد بقي من القصة شيء فناسب الاختصار في الاعتراض.

١١١ - (إنه من عبادنا المؤمنين)

تعليّل لهذا الإحسان العظيم الذي أفاضه الله جلّ وعلا على خليفه إبراهيم عليه السلام وأن الإيمان بالله تعالى هو الذي سلك به هذا المسلك ورفعته إلى هذا المقام وأن من أراد أن يكون من عباد الله المحسنين، فليكن أولاً من عباد الله المؤمنين، فانه لا إحسان إلا على أساس متين من الإيمان.

وقد قال تعالى: «(إنه من عبادنا المؤمنين)» مع أنه أفضل المؤمنين ترغيباً في الإيمان بأن مدح مثله في جلالته بأنه من المؤمنين كما يقال: هو من الكرماء الأتقياء الأسخياء... وكذلك قوله عزّ وجلّ: «(وإنه في الآخرة لمن الصالحين)» البقرة: ١٣٠) وإذا مدح بأنه يصلح وحده فلاّته لا يقوم غيره مقامه ويستغنى به عنه.

قد مرّ بيانها في (الآية: ٨١) من هذه السورة فراجع. وهذا جزء رابع لهما حيث إن الوصف والتوصيف من الله تعالى لعباده من أعظم الجزاء.

١١٢ - (وبشرناه بإسحق نبياً من الصالحين)

هذه الآية الكريمة وتاليها حلقة رابعة من السلسلة تحتوى بشارة بإسحق عليه السلام بعد البشرى السابقة بإسماعيل في قوله تعالى: «(وبشرناه بغلام حليم)»: (١٠١) وهذا جزء خامس فوجود إسحق جزءاً لا حسانهما. وفي الآية الكريمة دلالة واضحة بل هي صريحة على أن الذبيح الذي سبق ذكره وهو إسماعيل عليه السلام غير إسحق عليه السلام كما أن قصة إجمالية إسحق عليه السلام هذه غير قصة إسماعيل عليه السلام سبق

ذكرها وهو واضح لا خفاء. وفي الآية بيان جزاء رابع ربّاني إزاء إحسان إبراهيم عليه السلام من إقدامه عليه السلام على ذبح ولده الوحيد إسماعيل عليه السلام آنذاك، فبشره الله تعالى بولد آخر إلى جانب هذا الولد الذي أراد ذبحه، وتقديمه قرباناً لله عز وجل، فوجود إسحق عليه السلام جزاء لإحسان إبراهيم وإسماعيل عليهم السلام فتأمل جيداً فلا تغفل وفي ذكر الصلاح بعد النبوة: «نبياً من الصالحين» تعظيم لشأنه وإيماء بأنه الغاية لها لتضمّنها معنى الكمال والتكميل بالفعل على الإطلاق.

١١٣ - (وباركنا عليه وعلى إسحق ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين)

تقرير لجزاء سادس وسابع ربّانيين إزاء إحسان إبراهيم وإسماعيل عليهما صلوات الله، فلولا إحسانهما لما وُجدَ إسحق عليه السلام ولا يكرم هو خاصة ولا ذريته عامة بهذه الكرامة وضمير التثنية في «ذريتهما» راجع إلى إسماعيل وإسحق عليهما السلام وفيه وعدو بشارة بكثرة نسلهما وعدم إنقطاع نسلهما

وفي قوله تعالى: «ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين» تقرير لواقع الأمر بالنسبة إلى ذرية إسماعيل وذرية إسحق عليهما السلام إذ صاروا على طائفتين: فمنهم المحسن الصالح الذي يستحقّ تكريم الله تعالى ورحمته، ومنهم المنحرف الآثم الذي يستحقّ عذاب الله تعالى وسخطه فهم كسائر الناس، منهم المحسن التاجي، ومنهم المنحرف المهلك بانحرافه وإثمه. وفيه ردّ على دعوى بني إسرائيل بأنهم شعب الله المختار.

وفي ذلك تنبيه إلى أن النسب والولادة لا أثر له في الهدى والضلالة، وأن السعادة بالولاية لا بالولادة، وأن الظلم في الأعقاب لا يعود إلى الأصول بنقيصة ولا عيب عليهم في شيء منه كما قال الله جلّ وعلا: «ولا تزر وازرة وزر أخرى» (فاطر: ١٨) وإن البر قد يلد منه الفاجر وبالعكس، ولا عار على الأب، وإن الشرف بالحسب كسلمان الفارسي ولا بالنسب كأبي لهب.

١١٤ - (ولقد منّا على موسى وهارون)

هذه الآية الكريمة وما يليها من الآيات (١١٤ - إلى - ١٢٢) حلقة خامسة من

السلسلة فيها إشارة تنويهية إلى موسى وهارون عليهما السلام بالأسلوب القسمي الذي إقتضته حكمة التنزيل والسياق، وتقرير لما بارك الله جلّ وعلا ذرية إسحق عليه السلام وما منّ عليهما وهما من ذريته من التنجية والتصرة والغلبة والنبوة والهداية والثناء الجميل والسلام.

وإنّ المنّ - في الأصل -: تذكير المحسن للمُحسّن إليه بالإحسان في شيء من الاستعلاء الذي يجرح العواطف ويؤذي الشعور... قال الله تعالى: «يا أيّها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالّمن والأذى» (البقرة: ٢٦٤)

وأما منّ الله جلّ وعلا على عباده فهو تذكيرهم بنعمه وإحسانه إليهم ليس فيه شيء مما يكون بين الناس، بل هو الشرف الذي لا ينال، والعزة التي لا تطاول، أن يكون الإنسان بموضع الإحسان من ربه... إنّه إحسان من مالك الإحسان، وفضل من ربّ الفضل، وجود منه صاحب الجود، فمن أصابه شيء من عطاء ربه وإحسانه، فهو تاج شرف يزين به جبينه وثوب فخار وعزة يمشي به في الناس... فمن يستحي أن يمدّ يده إلى الله عزّ وجلّ سائلاً متضرّعاً؟ ومن يجد في صدره حرجاً - من أمير أو أسير، من كبير أو صغير - أن يسأل ربّ الأرباب وسيّد الملوك والأمراء... فالمنّ إنّما يستقبح إذا كان بين الأنداد أو المتقاربين منزلة، وأما إذا كان المنّ من عظيم لصغير فهو تنويه به، وهو مدح له وثناء عليه.

فقوله جلّ وعلا: «ولقد منّنا على موسى وهارون» على سبيل القسم هو تنويه مؤكد بشأنهما ورفع لقدرهما عند الله تعالى، وأنّهما أهل لفضله وإحسانه...

١١٥ - (ونجّيناها وقومهما من الكرب العظيم)

تذكير بعناية الله تعالى لهم، وتفصيل لما منّ عليهم من تنجيتهم وقومهم بني إسرائيل الذين كانوا في محنة قاسية تحت يد فرعون وأذنا به من قتل الأبناء واستحياء النساء، ومعاملتهم معاملة العبيد والأرقاء...

١١٦ - (ونصرناهم فكانوا هم الغالبين)

تذكير لهم بنصرتهم على القبط، وغلبتهم على فرعون الطاغية وجنوده الباغين بعد

أن كانوا مغلوبين... وفي إظهار المراتب الثلاث من التنجية والتصر والغلبة دلالة على أن كل مرتبة من المراتب المذكورة نعمة جلية على حيالها، وإن كان بعضها متضمناً بعض الآخر حيث أن التنجية مقارنة من النصر، كما أن النصر من الله جلّ وعلا يلزم الغلبة على الترتيب لأن التنجية عبارة عن التخليص من المكروه، وذلك لا يحصل إلا بالنصر كما أن الغلبة لا تحصل إلا بالنصر، وليس معنى ذلك أن يذكر النصر قبل التنجية لتوقفها عليه كما توهم بعضهم، ذلك أن النصر إنما يكون فيها إذا كان للمنصور قوة ما، لكنها لا تكفي لدفع الشر فتتم بالنصر وكان لبني إسرائيل عند الخروج من مصر بعض القوة، فناسب إطلاق التصر على إعاتهم على ذلك بخلاف أصل تخليصهم من يذرعون الطاغى، فإنهم كانوا أسراء مستعبدين لا قوة لهم، فلا يناسب هذا الاعتبار إلا ذكر التنجية دون النصر.

١١٧ - (وآتيناهما الكتاب المستبين)

بيان لنبوتيهما، وقد نُسب الكتاب - وهو التوراة - إلى موسى وهارون مع أن الكتاب كتاب موسى عليه السلام لأن هارون عليه السلام كان يبشر في قومه بهذا الكتاب، وإن لم يكن تلقاه من ربه، فهو شريك في الرسالة وفي الكتاب بهذا الاعتبار.

١١٨ - (وهديناهما الصراط المستقيم)

بيان لما اشترك في أصوله جميع الرسل عليهم صلوات الله وهو الطريق الموصل إلى الحق والهدى وهذا هو معنى الهداية بتمام معناها: «أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده - قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم ديناً قيماً ملة إبراهيم حنيفاً وما كان من المشركين» (الأنعام: ٩٠ و١٦١) وقد تقدم بيان نظير آيتي (١١٩ - ١٢٠) في آيتي (٧٨ - ٧٩) من هذه السورة

١٢١ - (إنّا كذلك نجزي المحسنين)

قد سبق بيان نظيرها في قصة نوح عليه السلام: «(الآية: ٨٠) فراجع.

١٢٢ - (إنهما من عبادنا المؤمنين)

قد تقدّم بيان نظيرها في «(الآية: ٨١) من هذه السّورة.

١٢٣ - (وإنّ إلياس لمن المرسلين)

إنّ الآية الكريمة وما يليها من الآيات: (١٢٣ - إلى - ١٣٢) حلقة سادسة من السلسلة، تذكير فيها لقصة إلياس النّبيّ عليه السّلام مع قومه المشركين الذين كانوا يعبدون البعل من دون الله، ويحكى فيها تأنيب إلياس عليه السّلام لقومه وإنذاره لهم، وتكذيبهم له، وعقاب الله تعالى لهم، والثّناء الجميل عليه عليه السّلام بسبب إخلاصه وإيمانه وإحسانه.

إنّ إلياس هو من ذرّيّة إسحق من سبط هارون اخي موسى عليه السّلام وهو المذكور في التوراة باسم : «ايليا بن متى ...» وهو من أنبياء بني إسرائيل الذين سبقوا زكريا ويحيى عليهما السّلام. وقد كانت اليهود العنود لجفّاء طبعهم، وبلادة حسّهم، وكَلَب أنا نيّتهم ينظرون إلى الله جلّ وعلا نظراً قاصراً محدوداً، فيرونه إله إسرائيل، لا إله العالمين، ومن ثمّ جعلوه قائد جيوشهم، وسّمّوه «رَبّ الجنود» ثمّ تمادوا في هذا التّصوّر الخاطي لجلال الله وعظمته، فتصوّروه رجلاً شديداً البأس، مثل فرعون الذي كانوا يرون فيه أقصى ما يمكن أن يتصوّروا من قوّة، حتّى لقد امتلأت التوراة بالحديث عن الله جلّ وعلا بأنّه «رجل حرب» وحتّى انهم ليتحدّثون إليه على لسان أنبيائهم كحديثهم مع واحد منهم... وقد كانت دعوة إلياس عليه السّلام اليهود الجحود إلى أن يصحّحوا هذا الفهم القاصر، وأن يقيموا وجوههم إلى الله جلّ وعلا على أنه ربّ العالمين.

١٢٤ - (إذ قال لقومه ألا تتقون)

تقرير لدعوة إلياس النّبيّ عليه السّلام قومه إلى التّوحيد والطاعة لله تعالى وحده على طريق التّوبّيخ واللوم وتخويفه قومهم إجمالاً بعذاب الله جلّ وعلا ونقمته في عبادة غيره.

١٢٥ - (أتدعون بعلاً وتذرون أحسن الخالقين)

إنكار على قومه المشركين، وتوبيخ آخر لهم على عبادتهم بعلاً وعلى تركهم عبادة أحسن الخالقين. وفي تنكير «بعلاً» تحقير له ولعابديه. خطاب منه عليه السّلام لقومه

العاكفين على عبادة صنم كانوا يسمونه «بعلاً».

إن تسئل: وما يظهر من قول إلياس لقومه: «وتذرون أحسن الخالقين» أنه جعل صفة الخالقية مشتركة بين الله جلّ وعلا وبين من سواه وقد أثبت الله تعالى الخلق لذاته ونفاه عن سواه، في قوله: «أفمن يخلق كمن لا يخلق» (النحل: ١٧) فبين الكلامين تناقض وتدافع ظاهراً؟

تجيب عنه: إن للخلق معانٍ: أحدها - بمعنى الإيجاد والإحداث بالاستقلال كقوله تعالى: «أفمن يخلق كمن لا يخلق» فالله جلّ وعلا وحده هو الموجد بالاستقلال ليس له فيه شريك قط. فقوله تعالى ينفي استقلال غيره في الإحداث والإيجاد، وأما إيجاد شرط الشيء لتفاعل القوى الطبيعية مع بعضها تماسكاً وتجاذباً وفق سنة الله التي جرت في الخلق فهذا شيء لا ينفيه قوله تعالى، وإطلاق الخلق على هذا النمط من الإحداث والصنع ليس شيئاً ينكر كما قال تعالى خطاباً لعيسى عليه السلام: «وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير» (المائدة: ١١٠) أي تصنع. فاسند الخلق إلى عيسى عليه السلام ذاته. فمعنى «أحسن الخالقين»: أحسن الصانعين حيث استقلاله واستغنائه في الصنع والإحداث وافتقار غيره من الصانع إلى فعل القوى التي أودعها الله تعالى في جملة الأشياء... ثانيها - بمعنى التقدير تقول: خلقت التعل إذا قدرته. فخلق الناس أي تقدير الناس ولعل هذا هو المراد من قول إلياس عليه السلام فمعنى كونه أحسن الخالقين أنه أحسن المقدرين. ثالثها - بمعنى القطع تقول: خلقت هذا على ذاك أي قطعت على مقداره. رابعها - أن أفعل التفضيل إذا اضيف ليس للمفاضلة بين الإثنين، بل لبيان وصف الذات فالمعنى: الله وحده هو الخالق لا غيره.

١٢٦ - (الله ربكم ورب آبائكم الأولين)

بيان لكون الله تعالى أحسن الخالقين، وإن الخلق والإيجاد كما يتعلق بذوات الأشياء يتعلق بالنظام الجاري فيها الذي يسمى تدبيراً فكما أن الخلق إليه تعالى فالتدبير أيضاً إليه، فهو المدبر كما أنه الخالق، مع الإشارة إلى أن ربوبيته جلّ وعلا لا يختص بقوم دون قوم كالأصنام التي يتخذ كل قوم بعضاً منها دون بعض فيكون

صنم رباً لقوم دون آخرين، بل هو جلّ وعلا ربّ لهم ولآبائهم الأولين لا يختصّ ببعض دون بعض لعموم خلقه وتديره. وفي التّعرض بذكر الربوبية لآبائهم تأكيد لإنكار تركهم عبادته تعالى، وإشعار ببطلان آراء آبائهم أيضاً.

١٢٧ - (فكذبوه فإنهم لمحضرون)

تقرير لكفر قوم إلياس واستمرار ضلالتهم إذ لم يأخذوا بنصحه، ولم يقبلوا ما دعاهم إليه من تصحيح معتقدتهم في الله جلّ وعلا، وبيان لعقابهم على فساد عقائدهم وسوء أقوالهم وأفعالهم، فهم يُحشرون إلى الله تعالى فيجازون عليها.

١٢٨ - (إلا عباد الله المخلصين)

إستثناء منقطع من جمع المحضرين تنبيهاً إلى أنّه كان في قومه جمع المخلصين الذين أخلصوا دينهم لله تعالى ولم يلبسوا إيمانهم بالباطيل والضلالات...

١٢٩-١٣٢ - (وتركنا عليه في الآخرين - إنه من عبادنا المؤمنين)

قد سبق بيان نظائرها في قصّة نوح عليه السّلام: (الآيات: ٧٩-٨٢) من هذه السّورة

فراجع

١٣٣ - (وإنّ لوطاً لمن المرسلين)

إنّ الآية الكريمة وما يليها من الآيات: (١٣٣-١٣٨) حلقة ثامنة - لوجعلنا قصّة آل ياسين وسلامه واحدة - من السلسلة تحكي قصّة لوط النّبيّ عليه السّلام ورسالته وتنجيته مع أهله المؤمنين، وهلاك زوجته الطاغية مع الهالكين الطاغين إجمالاً، وقد وردت قصّة لوط عليه السّلام على طريقي الإجمال والتّفصيل في أربعة عشر سورة من السّور القرآنية، ففي سبعة منها إجمالاً، وسبعة أخرى تفصيلاً، وفي قصّة هذه السّورة: «الصفات» شيء جديد متّصل بأهل الحجاز حيث تذكّرهم بأنّهم يمرّون على مساكن قوم لوط التي دمرها الله جلّ وعلا صباحاً ومساءً، وتندد بهم لأنّهم لا يعقلون ولا يعتبرون بما يرون، وتلك المساكن على شواطئ بحرالميّت في غور اريحا في فلسطين وكانت قوافل الحجازيين التجارية تمرّ بها حينما تأتي من الحجاز إلى مصر أو ترجع من مصر إلى الحجاز، وكانوا يرون آثار التدمير التي ماتزال موجودة إلى

اليوم، وكانوا يعرفون قصة قوم لوط، وتدمير الله تعالى لمساكنهم... وبذلك إستحكم فيهم الإفحام والتنديد.

وهذا ما إنطوى في الحلقة من عبرة وعظة بالإضافة إلى ما في ذكر نجاة لوط وأهله من عذاب الله تعالى بسبب إيمانهم وإستثناء إمرأته من النجاة بسبب إنحرافها من عبرة وعظة.

١٣٤ - (إذ نجّيناه وأهله أجمعين)

بيان إجماليّ لتنجية لوط وأهله المؤمنين، مع الإشعار بأن الأهلية كانت سبب نجاتهم.

١٣٥ - (إلا عجوزاً في الغابرين)

إستثناء من جملة أهله المؤمنين إذ ما كانت مؤمنة به فسلبت عنه الأهلية، فكانت من الضالّين الذين لم يستجيبوا لدعوته، فأهلكها الله جلّ وعلا فيمن أهلك من قوم لوط، وقد ضربها الله تعالى مثلاً لنبتة السوء تنبت في الأرض الطيبة. وفي التعبير بـ «عجوزاً» وتنكيرها عن إمرأة لوط غاية تحقير وإهانة كانت هي مستحقة لها بكفرها وطغيانها.

١٣٦ - (ثم دمرنا الآخرين)

بيان لكيفية هلاك قوم لوط مع عجوزته الهالكين بعد أن نجى لوطاً عليه السلام وأهله المؤمنين والتدمير: الإهلاك على وجه التكيل، دمر عليهم إذا غير حالهم إلى حال التشويه.

١٣٧ - (وانكم لتمرّون عليهم مصبحين)

تنبيه وإنذار وتوبيخ من الله تعالى على طريق الخطاب لمشركي مكة، وإرشادهم إلى النظر والاعتبار بما حلّ بقوم لوط المكذّبين الهالكين، وتعنيف لهم على ترك اعتبارهم وإيقاظهم بمواضع هؤلاء الهالكين مع كثرة مرورهم على ديارهم الخبرة صباحاً ومساءً لأمر عارض كحرّ أو غيره، ومن كثر مرورهم بمواضع العبرة فلم يعتبر كان ألوم ممن قلّ ذلك منه.

والمعنى: إنتهوها أيها المشركون واعتبروا بما تمرّون صباحاً ومساءً على ديار قوم لوط الخربة، وعلى أطلال هؤلاء القوم الهالكين القائمة في مكانها، وترونها في سفركم التجاري من طريق الحجاز إلى الشام، ويراها كلّ من يمرّ بها في أيّ وقت... أنها في معرض النظر دائماً، ترون ما حلّ بهم من غضب الله تعالى ونقمت، وترون آثار ديارهم التي عفت وأضحت خراباً لا أنيس لها ولا مجلس فيها فاتعظوا واعتبروا...

وفي قيد المرور بالصباح وبالليل، دلالة على أنّ آثار ديار القوم الهالكين كانت قائمة في مكانها، يراها كلّ من يمرّ بها في أيّ وقت... وكانت في معرض النظر دائماً ولكن كان مشركو مكة يمرون عليها صباحاً ومساءً لأمر عارض كحرّ أو غيره...

١٣٨ - (وبالليل أفلا تعقلون)

تهديد لمشركي مكة أن يفعل الله حلّ وعلا بهم ما فعل بإخوانهم المشركين المكذّبين من قوم لوط إذ خالفوا رسولهم وكذبوه، وتهّدّوه بالأذى، فلو كان لمشركي مكة عقول لكان لهم في مصارع الهالكين عبرة ومزدجراً! فالمعنى: أفليس لكم عقل تتفكّرون به فيما حلّ بقوم لوط لتجتنبوا عمّا كانوا عليه من الشّرك والضلال، من الكفر والفساد، ومن البغي والعناد...؟ أفلا تشاهدون تلك الآثار الموحشة لتعتبروا بها؟ أفلا تخافون أن يصيبكم مثل ما أصابهم؟ فإن ما حلّ بهم من البلاء إنّما كان لمخالفتهم رسول الله وتكذيبهم وكفرهم وبغيهم وطغيانهم... كما تفعلون...

١٣٩ - (وإنّ يونس لمن المرسلين)

إنّ الآية الكريمة وما يليها من الآيات: (١٣٩ - ١٤٨) حلقة تاسعة - بإعتبار - من السلسلة تذكر فيها قصّة يونس عليه السّلام ورسالته، وإباقه إلى الفلك وهجرته من دياره معرضاً عن قومه الكافرين، وفراره عنهم بدون إذن الله جلّ وعلا، ومغادرته لقومه مغاضباً بسبب تكذيبهم له، وتذكر فيها مجازاة الله تعالى لرسوله يونس عليه السّلام بما كان من قذفه في البحر والتقام الحوت له عليه السّلام لتنبئيه وزجره وتنبئيه الآخرين من

الدعاة لئلا يفروا عن مسئولياتهم الإرشادية الصعبة، وتذكر فيها نجاته عليه السلام بسبب صلته الوثيقة بالله تعالى بالتسبيح، ونجاة قومه بسبب ايمانهم بالله تعالى.

١٤٠ - (إذ أبق إلى الفلك المشحون)

الإباق: هرب العبد من سيده ومولاه بدون إذنه، وقد سمي يونس عليه السلام آبقاً كما يابق العبد من سيده، وسيّد يونس عليه السلام هو الله تعالى فلما كان هربه من قومه بغير إذن الله جلّ وعلا حسن إطلاقه عليه، والمراد بإباقه إلى الفلك خروجه عليه السلام من بين قومه معرضاً عنهم، وهو عليه السلام وإن لم يعص في خروجه ذلك ربه ولا كان هناك نهي عن ربه عن الخروج ولكن خروجه إذ ذاك كان ممثلاً لإباق العبد من خدمة سيده ومولاه فأخذه الله تعالى بذلك، وإن كان غضبه عليه السلام لأجل ربه أنفة لدينه وبغضاً للكفر وأهله فغاضب قومه بمفارقتهم كي يخوفهم حلول العقاب عليهم عندها، إذ أوعد قومه بالعذاب، فخرج من بينهم قبل أن يأمره الله تعالى بالهجرة، وغاية ما في الباب أنّ تلك المغاضبة ترك الأولى وهو الصبر على مشاق الرسالة بعد أدائها إلى أن يأذن الله تعالى له في المهاجرة، ففي هذا تعريض بيونس عليه السلام وأنه لم يصبر الصبر المطلوب من الأنبياء عليهم صلوات الله.

١٤١ - (فساهم فكان من المدحضين)

إشارة إلى مقدمة ما أخذه الله تعالى بمفارقتهم قومه وخروجه من بينهم بدون إذن

ربه

١٤٢ - (فالتقمه الحوت وهو مليم)

بيان لما أخذه الله تعالى به لفعله بدون إذن الله تعالى. وفي تعريف «الحوت» إشارة إلى أنه حوت مرصود لهذه الغاية، وأنه مسوق بقدرة الله جلّ وعلا إلى تلك المهمة وهي ابتلاع يونس عليه السلام لفراره من قومه مغاضباً عليهم بغير إذن ربه.

إن تسئل: كيف وصف الله تعالى نبيه: يونس عليه السلام بكونه مليمًا كما وصف فرعون بذلك في قوله سبحانه: «فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم وهو مليم»

الذاريات: ٤٠؟

تجيب عنه: أن اللوم الذي وقع على يونس عليه السلام هو لوم عتاب إذ ترك الأولى من غير معصية فإنه خرج من بين قومه بدون إذن ربه، وقد وقع منه تركاً للمندوب من باب حسنات الأبرار سيئات المقربين، وقد كان عليه عليه السلام أن يصبر على أذى قومه كما صبر عليه الأنبياء والمرسلون أجمعون وأما اللوم الذي وقع على فرعون فإنما هو لوم عقاب فتأمل جيداً فلا تغفل.

١٤٣ - (فلولا أنه كان من المستبحين)

تقرير لسبب نجاة يونس عليه السلام من بطن الحوت على طريق تعليق الحكم بالوصف مشعراً بعلية الوصف للحكم، ولازم ذلك أن يكون يونس عليه السلام إنما إبتلى بما إبتلى به لينزهه جلّ وعلا فينجو بذلك من الغم الذي ساقه إليه فعله إلى ساحة العافية. وفي عده عليه السلام من المستبحين - الذي تكرر منهم التسبيح وتمكن منهم حتى صار وصفاً لهم - دلالة على دوام تلبسه زماناً بالتسبيح، فمن دام الذكر في السرّاء أخذ بيده وينجيه في الضرّاء وفيه من الحثّ على تكثير الذكر وتعظيم شأنه ما لا يخفى على أهله فاغتنم ولا تغفل!

ولعمري! إني جرّبت بالتسبيح مائة مرّة والإستغفار سبعين مرّة والصلوات على محمّد وآله مائة مرّة في كلّ يوم قبل الفجر وقبل المغرب بمدة طويلة، فوجدت آثارها في جميع شئون حياتي ما لا أستطيع بوصفه وبيانه في المقام هذا؟

١٤٤ - (للبث في بطنه إلى يوم يبعثون)

في الآيات الكريمة دلالة على أن يونس عليه السلام لو لم يسبح لما خرج من بطن الحوت فكان قبره في بطنه إلى أن يموت الحوت، فإذا مات الحوت كان البحر قبرها معاً أو كان الحوت حياً وفي بطنه يونس عليه السلام حياً أو ميتاً، إذ قرن الله تعالى الأسباب بالمسببات، وجعل المسببات رهناً بأسبابها... وذلك أن الله تعالى جعل نجاة يونس عليه السلام قدراً من قدره، وجعل نفاذ هذا القدر متعلقاً بوقوع التسبيح منه عليه السلام فلما سبح يونس عليه السلام قضى على نجاته من بطن الحوت، فلولا تسبيحه

لبقى فيه وما نجى إذ كان سبب نجاته منحصرًا في التسبيح.

وفيها دلالة أيضاً على أن الدعاء يردّ البلاء والقضاء بعد إبرامه ولكن بشرطين: الأول أن يكون الداعي من الأنبياء والمرسلين أو الأتقياء والمؤمنين. الثاني أن تغلق دونه أبواب الحركة والعمل وتنقطع أسبابه بتمامها كما إنقطعت وأغلقت دون يونس عليه السلام الذي استغاث وهو غارق في ظلمة البحر والليل وبطن الحوت ولا مغيث على الإطلاق إلا الله جلّ وعلا.

١٤٥ - (فنبذناه بالعراء وهو سقيم)

بيان لإستجابة الله تعالى لدعاء يونس عليه السلام وكيفية نجاته عليه السلام من بطن الحوت بسبب تسيّحه عليه السلام بأن ألقيناه من بطن الحوت على شاطئ البحر من الثّبت والشّجرو الظّلّ، ضعيفاً سقيماً كالفرخ بلا ريش. وفي قوله تعالى: «فنبذناه بالعراء» دلالة على أن يونس عليه السلام كان بعد من تأديب ربّه إذ نبذه بالعراء ولو شاء الله جلّ وعلا لكساه سندساً وحريراً ولكنّه تعالى أخرجه من بطن الحوت عارياً على اليابسة الخالية من الشّجرو الظّلّ والفرش كما خرج هو من بين قومه هارباً بدون إذن ربّه.

١٤٦ - (وأنبتنا عليه شجرة من يقطين)

بيان لمتّ ولطفه ورعايته وتكريمه جلّ وعلا ليونس عليه السلام حتى لا يتعرّض لحرّ الشّمس ولا لزّ مهريّر البرد، مع التّأديب له عليه السلام من الله تعالى إذ أظله بشجرة من تلك الأشجار التي تنبسط أوراقها على سطح الأرض، فيضطرّ المستظلّ بها إلى أن يضع خدّه على الأرض الخالية من الفرش، هذا تأديب سماويّ لعبد من عباد الله المكرمين، وهو أدب فيه معاناة ذاتية، تعمل لها أجهزة الإنسان كلها، من جسميّة وعقلية وروحية... ولو شاء الله جلّ وعلا لما أدخل عبده يونس عليه السلام في هذه التجربة، ولكنه تعالى قضت إرادته سبحانه أن يقوم كلّ كائن بما أودع فيه من قوى... ففي ذلك تحقيق لذاته وإثبات لوجوده... وللإنسان من بين الكائنات كلّها، النصيب الأوفى في هذا المجال، فذلك من مقتضى الأمانة التي حملها

الإنسان، وقد أبت السموات والأرض والجبال أن يحملنها وأشفقن منها! .
١٤٧ - (وأرسلناه إلى مائة ألف أوزيرون)

بيان لرسالة جديدة ليونس عليه السلام وإرساله عليه السلام بعد تلك التجربة المرة، وبعد أن لبس يونس عليه السلام عزمًا جديدًا ومشاعرة جديدة، وكأنه بهذا يبدأ الرسالة من جديد!

وقوله تعالى: «إلى مائة ألف أوزيرون» هذا تحديد حق يضبط به أعداد تلك الجماعة فهي ليست مائة ألف بل إنها تزيد على مائة ألف، أما هذه الزيادة فلا يمكن ضبطها إلا للحظة لا تتجاوز غمضة عين، إذ كانت مواليد هذه الجماعة مستمرة ونموها مستمرًا في كل لحظة، وإن أي قول يضبط به عددها ضبطًا كاملاً، لا يمكن أن يقع موقع الصدق الذي يمثل الواقع، حيث أنه ما يكاد المحصي الذي يحصي هذه الأعداد... ما يكاد ينطق بما أحصى، حتى تكون الحياة قد ألفت إلى هذه الأعداد بأعداد جديدة... فإذا قال: إنها مائة ألف ومائتان وعشرون مثلاً، تغير هذا العدد بمجرد تلفظه به، فزاد واحداً أو اثنين أو عشرة أو أكثر...

والذي يلفت النظر أيضاً من هذا التعبير القرآني، هو لفظ «يزيرون» فهذا اللفظ لا يتغير أبداً، وحكمه ملازم لهذه الجماعات مادامت على الحياة، فهي في زيادة، وليست في نقص، إذا أن هذا هو شأن الكائنات الحية... إنها في زيادة... حيث أن مواليدها أكثر من أمواتها...

١٤٨ - (فآمنوا فمتعناهم إلى حين)

بيان لنتيجة إرسال يونس عليه السلام إلى قومه ثانياً وإستئناف دعوته إياهم إلى الله بأنهم آمنوا عندئذٍ بلا مكثٍ بعد ما آمنوا وتابوا حين رأوا العذاب، فإن العطف بالفاء دليل على سرعة إستجابة القوم لرسولهم، وهذا ما يكشف عن أنهم كانوا على إستعداد للإيمان وإن توقفوا شيئاً ما، عند دعوته عليه السلام لهم أول الأمر، ولو أنه صبر قليلاً على خلافهم له واستقام لآمنوا... لأنهم كانوا مستعدين لتلقي الحق والهدى، ولم تجمد عقولهم على الكفر والضلال... وفي ذلك تنبيه إلى أنه ليس للرسول أن

تقوم له الحجة على قومه إلا بعد أن يبلغ رسالته إليهم كاملة، وأن يحتمل في سبيلها كلَّ جَهْدٍ، وأن يبذل لها كلَّ قدرة ممكنة لديه، وإلا كان في موضع من اللوم والعتاب، كما أنَّ المُرسَل إليهم يكونون تحت طائلة اللوم والعتاب لو أنَّهم دُعُوا وأبوا أن يستجيبوا...

وهكذا يُستوي حساب النَّاس عند الله تعالى كلَّ يأخذ حقه - كاملاً، يستوي في هذا الحساب، الرسل، ومَن أرسلوا إليهم، إنَّهم جميعاً عباد الله تعالى، وإنَّه لا محاباة ولا مجاملة...

وفي ذلك دلالة على أنَّ الرِّسول ليس بمسئول عن إستجابة النَّاس لدعوته، ولا من شرط الرسالة، الإستجابة، إذ ما على الرسول إلا إبلاغ رسالته مادام حيّاً سواء آمن النَّاس أم كفروا، وفي قصص الأنبياء والمرسلين كافة، وفي قصة يونس عليه السلام خاصّة درس قيم لدعاة النَّاس ومصلحيهم... فلا بدّ لهم من الصبر والإستقامة والصلابة في إرشاد النَّاس وهدايتهم سواء آمنوا واهتدوا أم لا.

وقد كان يونس عليه السلام بإبلاغ رسالته وإن لم يكن قومه مستعدين للإيمان كأكثر مشركي مكّة كأبي لهب وأبي جهل وأضرابهما...

ولا يخفى على القارئ الخبير المتدبّر أنَّ أوجه الوجوه في ذكر قصص الأنبياء والمرسلين وتكريرها هو تشويق الدعاة وترغيب المصلحين الذين هم علة مبقية لدين الحقّ إلى مثل ما كانوا عليه من فطرة التّوحيد وتوحيد الكلمة، من مكارم الأخلاق ومحاسن الافعال والعقائد الحقّة، ومن الصبر والإستقامة والصلابة في الرسالة وهداية النَّاس، وتحمل صعوباتها، ومن صرف الخلق عما كان عليه الكفار والمجرمون، والفجار والمستبكرون من فساد العقائد ورذائل الأخلاق، ومساوي الخصال، ومقابح الأفعال... فتدبر جيّداً واغتنم جيّداً

١٤٩ - (فاستفتهم ألربك البنات ولهم البنون)

إنّ الآية الكريمة وما يليها من الآيات: (١٤٩-١٨٢) حلقة عاشرة - بإعتبار - من السلسلة، وعود إلى بدء في قوله تعالى: «فاستفتهم أهم أشدّ خلقاً - إلا عباد الله

(المخلصين): (١١-٧٤) أنها دعوة مجددة لمشركي العرب إلى التوحيد والهدى مع قيام الأدلة وتظاهرها على وحدانية الله جلّ وعلا، على طريق الإستفتاء مرة بعد أخرى وتبكيتهم وتوبيخهم على الشرك وإنكار الرسالة والبعث، وإبطال عقائدهم الفاسدة، وتبعاتها عليهم ...

وفيها إلتفات خطابي لمشركي العرب الذين كانوا موضوع الحديث قبل سلسلة القصص ... حيث استؤنف فيها موقف المناظرة والجدل الذي حكته آيات السورة الاولى، والتحم السياق بين أولها وآخرها، وبذلك تكون الآيات التي جاءت بين الآيات الاولى من السورة وهذه والتي إحتوت بيان مصائر الكفار والمخلصين، وقصص تمانية رسل عليهم صلوات الله وأقوامهم قد جاءت من قبيل الإستطراد والإستشهاد والتذكير...

وفي الآية الكريمة هذه تنديد وتقريع وتوبيخ وإنكار لهم على طريق الإستفتاء عن وجه القسمة الجائرة التي عملوها وهي جعل البنات لله تعال وجعل البنين لأنفسهم بقولهم: الملائكة بنات الله سبحانه! وفي هذا اللقاء بين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وبين مشركي مكة يدعوهم الرسول صلى الله عليه وآله وسلم إلى أن يستحضروا عقولهم، وإلى أن يفتّوه فيما يستفتيهم فيه ... إنهم هنا في مقام الفتيا، ذلك المقام الذي لا يقوم فيه إلا أصحاب العقل والعلم، وأهل الرأي والفهم ... فهل هم أهل لهذا؟ وهل هم مستعدون لأن يفتوا فيما يُستفتون فيه؟ وإن الذي يستفتون فيه ليس إلا بديهية من بدهيات العقل عند العقلاء، فهل يخطئون وجه الصواب في هذه البدهيات؟

«ألربك البنات ولهم البنون»؟ هذه هي القضية التي يطلب منهم الرأي فيها. إذ كان هناك في المخلوقات بنات وبنون ... ثم كانت هناك قسمة بينهم وبين الله سبحانه، فأئي تكون له البنات وأئي يكون له البنون؟ ومن غير مرآء أن البنات عندهم أنزل درجة من البنين ... فهل يقضي العقل عندهم أن يكون لله سبحانه البنات ويكون لهم البنون؟ أهذه قسمة عادلة؟ أيكون للإله الخالق دون مالهم؟ إن ذلك جور

في الحكم والقضاء، وخرق في الرأي، وضلال في الفُتيا... ولهذا نقض الله جلّ وعز عليهم رأيهم الفاسد هذا، وردّ قسمتهم تلك الجائرة إذ قال: ألكم الذكروه الانثى تلك إذا قسمة ضيزى» النجم: ٢١-٢٢) أيصح بحكمكم أن يكون لله سبحانه البنات ولكم البنون؟

١٥٠ - (أم خلقنا الملائكة إناثاً وهم شاهدون)

إستفتاء تبكيتي عمّا إذا كانوا حاضرين إذ خلق الله جلّ وعلا الملائكة، فرأوا أنّه تعالى خلقهم إناثاً كما يزعمون، وتقريع لهم على إستهانتهم بالملائكة بجعلهم إناثاً، وإنكار عليهم بأنّهم لم يشهدوا خلق الملائكة ولم يشاركوا فيه حتّى يكونوا لهم قول في هذا الأمر، وترقّ في التوبيخ لهم على مقالتهم الكاذبة فإنّ ذلك لا يعلم إلاّ بالمشاهدة، ولا يمكن معرفة مثل ذلك إلاّ بها أو النقل، ولا سبيل إلى معرفته بالعقل حتّى يقوم الدليل والبرهان على صحته، والنقل الصحيح الذي يؤيد ما يدعون لا يوجد، فلم تبق إلاّ المشاهدة، وهذه مفقودة فمقالتهم بانوثة الملائكة مردودة.

فقوله تعالى: «أم خلقنا الملائكة إناثاً» إضراب وانتقال من التّبكيت بالإستفتاء السابق إلى التّبكيت بهذا أي بل أخلقنا الملائكة الذين هم من أشرف الخلائق وأبعدهم من صفات الأجسام ورذائل الطبائع إناثاً، والانوثة من أخسّ صفات الحيوان؟!!

وقوله تعالى: «وهم شاهدون» إستهزاء بهم وتجهيل لهم كقوله تعالى: «أشهدوا خلقهم» (الزخرف: ١٩) فإنّ إمتثال هذه الأمور لا تعلم إلاّ بالمشاهدة إذ لا سبيل إلى معرفتها بطريق العقل، وانتفاء النّقل ممّا لا ريب فيه، فلا بدّ وأن يكون القائل بانوثةهم شاهداً عند خلقهم.

١٥١ - (ألا إنّهم من إفكهم ليقولون)

إستئناف من جهته جلّ وعلا غير داخل تحت الأمر بالإستفتاء مسوق لإبطال أصل مذهبهم الفاسد، وردّ لقولهم الباطل في الولادة ببيان أنّ مبنى مذهبهم ومنشأ عقيدتهم الزائفة ليس إلاّ الإفك الصريح والإفتراء القبيح من غير أن يكون لهم دليل

أو شبهة قطعاً، والإفك هو أشد أنواع الكذب وأسوأها...
 ١٥٢ - (ولد الله وأنهم لكاذبون)

بيان لمقاتلتهم الآفة، وتلبسهم بالكذب على طريق التوكيدات الأربع: حرف التوكيد والجملة الإسمية، واللام والوصف.
 ١٥٣ - (أصطفى البنات على البنين)

إثبات لإفكهم ونقرير لكذبهم فيما قالوا ببيان إستلزامه لأمرين الإستحالة هو إصطفائه سبحانه البنات على البنين، وتسفيهه في صيغة الأسئلة الإنكارية لزعمهم أن الأولاد الذين إتخذهم واصطفاهم بنات وليسوا ببنين... كأنه قال: ويحكم! إختار البنات وترك البنين... ونقض لدعواهم الباطلة من أساسها مبيناً أن العقل لا يتقبلها قط، إذ كيف يختار سبحانه البنات على البنين، ومن إختار الأدون على الأعلى مع القدرة على الأعلى كان ناقصاً، والله سبحانه لا يليق بصفات النقص في اصطفاء البنات على البنين مع استحالة إتخاذ الولد عليه لما في ذلك من معنى التشبيه لأنه إنما يتخذ الولد من يجوز أن يكون مثل ذلك ولداً له، ولذلك لا يجوز أن يتخذ الشاب شيخاً ولداً ولا أن يتخذ الإنسان بعض البهائم ولداً لما لم يكن ذلك ممكناً، فاذا استحال الولد عليه سبحانه فما هو مشبه به أولى بأن يستحيل عليه.

١٥٤ - (مالككم كيف تحكمون)

توبيخ لهم على ما يرضون لله سبحانه ولا يرضون لأنفسهم، هذا حكم حتى لا يستقيم مع منطقهم الزور وهذا خروجهم في زعمهم وحكمهم عن نطاق المنطق والعقل، وتهجين لهم بوضعهم الشيء في غير موضعه لأنهم وضعوه موضع الحكمة، وليس الأمر كذلك فإنهم على فاحش الخطأ الذي لا يدعو إليه إلا الجهل والتسفه. وفي الإلتفات من الغيبة إلى الخطاب دلالة على إشتداد السخط الموجب لتوبيخهم شفاهاً. ولا يبعد أن تكون الجملتان الإستفهاميتان مستقلتين حيث إستفهمهم أولاً عما إستقرلهم وثبت إستفهام إنكار، ثم إستفهام تعجب من هذا الحكم الذي حكموا به ثانياً.

١٥٥ - (أفلا تذكرون)

توبيخ لهم على غفلتهم عن غفلتهم، وجهلهم عن جهلهم، وسفهمهم عن سفهمهم. أي ألا تلاحظون ذلك فلا تتذكرون بطلان معتقدكم فإنه مركوز في عقل كل ذكي وغبي، فلو تذكروا لا تكشف لكم خلاف معتقدكم، فقد تنزهت ساحته جلّ وعلا عن أن يتجزى فيلد أو يحتاج فيتخذ ولداً.

١٥٦ - (أم لكم سلطان مبين)

إضراب عن توبيخ إلى توبيخ، وانتقال من تقرير إلى تقرير، وتبكيتههم بما ذكر إلى تبكيتههم بتكليفهم ما لا يدخل تحت الوجود أصلاً أي بل ألكم حجة واضحة نزلت عليكم من السماء بأن الملائكة بناته سبحانه؟! فهذا تحدّ لهم باظهار ما عندهم من بيّنة أو كتاب على صحة زعمهم على طريق الاستفهام الإنكاري، والمعنى: فإذا لم تكن لكم عقول تعقل، وتقيم لكم على هذا الذي تقولونه فهل معكم بهذا كتاب من عند الله تعالى ينطق بأن الملائكة بناته سبحانه ضرورة أن الحكم بذلك لا بد له من سند حسّي أو عقلي، وحيث انتفى كلاهما فلا بد من سند نقلّي فقال تعالى:

١٥٧ - (فأتوا بكتابكم إن كنتم صادقين)

تحدّ بعد تحدّ، وفي إضافة الكتاب إليهم: «بكتابكم» بعناية فرضه دالاً على دعواهم الكذبة... وفي الآيات التسع: (١٥٧-١٤٩) من الانباء عن السخط العظيم والإنكار الفظيع لأقاويلهم والاستبعاد الشديد لأباطيلهم، وتسفيه أحلامهم، وتركيب عقولهم وأفهامهم مع إستهزاء بهم وتعجيب من جهلهم ما لا يخفي على المتأمل الخبير.

وفي الآيات الكريمة تزييف لمعتقدهم الباطل بقسمة عقلية، وذلك أن سند الدّعى إما أن يكون حسّاً وإما خبراً أو نظراً أما الحسّ فمفقود لأنهم ما شاهدوا كيفية تخليق الله جلّ وعلا الملائكة وهو المراد من قوله تعالى: «أم خلقنا الملائكة إناثاً وهم شاهدون»، وأما الخبر فكذلك لأنّ الخبر إنما يفيد العلم إذا علم أنه صدق قطعاً

وهؤلاء كذابون أفا كون... وقد أشار إليه بقوله سبحانه: «ألا إنهم من إفكهم ليقولون ولدا لله وأنهم لكاذبون» وأما النظر فمفقود أيضاً لوجهين: أحدهما - أن دليل العقل يقتضي فسادَه لأنَّه تعالى أكمل الموجودات و الأكمل لا يليق به إصطفاء الأخس لنفسه حتَّى عند هؤلاء المشركين المستكبرين، وذلك قوله عزَّوجلَّ: «أصطفى البنات على البنين ما لكم كيف تحكمون» على طريق الإستفهام الإنكاري. ثانيهما - عدم الدليل على صحَّة معتقدهم وهو قوله تعالى: «أم لكم سلطان مبين فأتوا بكتابكم إن كنتم صادقين» فلم يأتوا بهما ولا بأحدهما.

وقد كرَّر الإنكار على اصطفاء البنات على البنين من بين لوازم قولهم لشدة شناعته وفضاحته...

١٥٨ - (وجعلوا بينه وبين الجنة نسباً ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون)

في الالتفات من الخطاب إلى الغيبة إيذان بإنقطاعهم عن الجواب بالمشافهة، وسقوطهم عن درجة الخطاب، وإنَّ إقتضاء حالهم هذه أن يعرض عنهم وتحكى جنائياتهم ومقالاتهم الفاسدة الأخرى ومفترياتهم على الله جلَّ وعلا.

وفي الآية الكريمة إشارة تبكيّية إلى عقيدة من عقائد المشركين الباطلة، وهي زعمهم بوجود نسب بين الله سبحانه وبين العالم الخفي، غير المنظور لهم وهو عالم الملائكة، بزعمهم أن الملائكة بناته سبحانه فإنَّ الولادة تقتضي الجنسية والمناسبة، وردَّ تكذبيّ عليهم في صورة كون الملائكة يعلمون أنَّ قائلِي هذا الزعم الفاسد محضرون يوم القيامة للتأريفة بذبون بها، وفيها توبيخ لهم على أنَّ من كانت صفته الإجتنان عن العيون، والإستتار عن الأبصار كيف يصلح أن يكون مناسباً لمن لا يكون عليه صفات الأجرام... نعم! بين الله جلَّ وعلا وبين الملائكة نسبة الإلوهية، نسبة الربوبية ونسبة العبودية لا نسب الولادة. وحقاً: إن المشركين المستكبرين كذبوا على أنفسهم وعلى بعضهم، كذبوا على الجن والملائكة، كذبوا على الكون ومَن فيه وما فيه، وكذبوا على خالق الكون ونواميس الوجود لتلبسهم على الكذب: «وأنهم لكاذبون» (١٥٢)

في تفسير الكشاف: قال الزمخشري: «إن قلت: لِمَ سُمِّيَ الملائكة جنة؟ قلت: قالوا: الجنس واحد ولكن من خبث من الجن ومَرَدَ وكان شراً كله فهو شيطان، ومن طَهَّرَ منهم ونسك وكان خيراً كله فهو ملك، فذكرهم في هذا الموضع باسم جنسهم» انتهى كلامه أقول: فعلى هذا تكون الملائكة من جنس الشياطين، وإن الافتراق بين الملائكة والشياطين في الصفات من الخير والشر، والطهارة والخبائث وهذا ليس بشيء، بل مردود بالآيات الكريمة والروايات الواردة عن أهل بيت الوحي عليهم أفضل صلوات الله وأكمل تحياته أوردناها في تفسير سورة «فاطر» فراجع. وأما التعبير عن الملائكة بالجنة في المقام فباعتبار إجتناهم عن العيون واستتارهم عن الأبصار، فلا تكون من جنس الجن الذي خلق من نار ومن الجن الشياطين...

١٥٩ - (سبحان الله عما يصفون)

تنزيه لذاته - جلّ وعلا عن قول المشركين وصفتهم من الولد والنسب والصاحبة، وعن الوصف الذي يسوون فيه الخالق والمخلوق، وعن كلّ مالا يليق بساحة قدسه من النقائص...

١٦٠ - (إلا عباد الله المخلصين)

ترديد لآية صارت بمثابة لازمة في هذه السورة حيث تكرّرت عقب فصولها مراراً، وفيها تنزيه واستثناء لعباد الله المخلصين من أن يكونوا كالكفار والمشركين، وأن يصيروا إلى مصائرهم لأنهم ممّخضون للخير، ومفطورون على الطاعة لا يقع منهم ما لا يرضاه الخالق جلّ وعزّ. وهذه شهادة من الله تعالى أو من الملائكة ببراءة المخلصين من العباد من أن يصفوه سبحانه بذلك، متضمّنة لتبرّثهم منه بحكم إندراجهم في زمرة المخلصين على أبلغ وجه وآكده. فتأمل جيّداً.

١٦١ - (فإنكم وما تعبدون)

إلتفات من الغيبة إلى الخطاب، تنديداً واستخفافاً وتحقيراً للمشركين الذين اتخذوا آلهة متنوعة لأنفسهم يعبدونها، واستخفافاً بالهتهم من الأصنام ومن آلهة الضلال من شياطين الجن والإنس... وفيها تعليل وتحقيق لبراءة المخلصين مما ذكر ببيان عجز الآلهة عن إغواء المخلصين وإضلالهم... وفي الإلتفات أيضاً إظهار

لكمال الإعتناء بتحقيق مضمون الكلام، وفيه إيذان بتبرّء المخلصين أو الملائكة عن تلك الآلهة وعن عبادتهم كقوله تعالى: «قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن» سبأ: ٤١)

١٦٢ - (ما أنتم عليه بفاتنين)

خطاب للمشركين المستكبرين وللمعبوديين من آلهة الضلال على سبيل التغليب. والمعنى: إنكم أيها المشركون ومعبوداتكم لستم بفاتنين على الله جلّ وعلا باغواء عباده المخلصين وإضلالهم، فلا يتسهّل لكم أن تفتنوا إلّا من هو ضالّ، وخبثت سريرته مثلكم...

١٦٣ - (إلّا من هو صال الجحيم)

إستثناء مفرّغ أي لستم بمضلين أحداً على الله جلّ وعلا إلّا من اختار الكفر والطغيان، فإستحق بسوء إختياره أن يصلّى النار، وأما المخلصون فأنتم بمعزل من إفسادهم وإضلالهم، فهم برّاء من أن يفتنوا بكم ويسلكوا مسلككم في وصفه جلّ وعلا بما وصفتموه به.

وفي الآيات الثلاث: (١٦٣-١٦١) إيماء إلى ما كان من جهدز عماء المشركين ومستكبريهم بسبيل المناضلة والمجادلة عن عقائدهم ومحاولتهم إقناع الناس بفضلها وصحتها حيث ينطوى في ذلك صورة من صور السيرة النبوية وإعتداد المشركين بأنفسهم وعقائدهم...

١٦٤ - (وما متّا إلّا له مقام معلوم)

تقرير لجلية أمر الملائكة وتعيين لحيزهم في موقف العبودية بعد ما ذكر من تكذيب الكفرة الفجرة فيما قالوا وجعلوا بين الملائكة وبين الله سبحانه نسبة الولادة والقراية، وتنزيه الله جلّ وعلا عن ذلك وتبرئة المخلصين عن فتنهم، وإظهار لمقصود شأن الملائكة وقمائتهم، وإنكار عبادة من عبدهم، كلّ ذلك على طريق لسان حال الملائكة تتردد أصدؤه من الملائكة الأعلى ليملاً أسمع العالمين، مؤمنهم وكافرهم جميعاً، وإن كلّ ملك منهم عارف حدّه وحدّ مقامه لا يتجاوزه وله مكانه الذي أقامه الله تعالى فيه، وله منزلته بين إخوانه، وأنهم ليسوا على درجة واحدة، بل هم - مع

إشتركهم في معنى العبودية لله تعالى وحده كلهم عبيد أذلاء بين يديه تعالى - في منازل الكرامة والإحسان درجات عند الله عز وجل كما أن الناس درجات، فلا يستوي المؤمنون والكافرون، ولا يستوي مؤمن ومؤمن، ولا كافر وكافر... فلكل مكانه، ولكل درجة، وليس لأحد منهم أن ينتقل من حال إلى حال، أو يتحول من مكان إلى مكان... بل لكل مقام معلوم حيث أقامه الله عز وجل.

١٦٥ - (وَأَنَا لَنَحْنُ الصَّافُونَ)

تقرير من لسان حال الملائكة بأنهم - وهم في هذه المنزلة العالية عند ربهم - قائمون دائماً صفوفاً لأداء الطاعة ومنازل الخدمة، فيعبدون الله جلّ وعلا، ويأتمرون بما أمرهم الله تعالى ولا يعصون، وهم أعزّاء عند الله تعالى لكونهم عبيداً أذلاء لديه جلّ وعلا وفي تأكيدات الخمس: حرف التأكيد واللام والإسمية وضمير الفصل والوصف دلالة على تلبّسهم بالقيام دائماً لا تئمار أوامر الله جلّ وعلا ومنازل الخدمة...

١٦٦ - (وَأَنَا لَنَحْنُ الْمُسَبِّحُونَ)

بيانها ظاهر من قبلها

١٦٧ - (وَأَن كَانُوا لَيَقُولُونَ)

تقرير مقالة من مقالات مشركي العرب قبل البعثة المحمدية صلى الله عليه وآله وسلم بأنهم إذا عُيروا بالجهل والضلال، والشرك والفساد يقولون هذه المقالة:

١٦٨ - (لَوْ أَنَّ عِنْدَنَا ذِكْرًا مِنَ الْأَوَّلِينَ)

بيان لتمنيهم بأنهم كانوا يتمنون - إذا عُيروا - أن يكون لهم كتاب من كتب الأمم الماضية النازلة من السماء، تلقاه آبائهم من قبلهم، ويتلقونه هم عن آبائهم... وهذا في الحقيقة هفوة منهم، فإنّ مذهب الوثنية يحيل النبوة والرسالة ونزول الكتاب السماوي على بشر مثلهم: «قالوا أبعث الله بشراً رسولاً» (الاسراء: ٩٤)

١٦٩ - (لَكِنَّا عِبَادُ اللَّهِ الْمَخْلُصِينَ)

إشارة إلى إعتذارهم الكذب في شركهم وطفغانهم... بأنهم كانوا يتمنون - كذباً - أن لو بُعث إليهم نبيّ ببيان الشرائع، ولو جاءهم ما جاء الأمم السابقة من ذكر الله

تعالى وكتبه لا تبعوه وآمنوا وكانوا عباداً مخلصين لله وحده، يريدون بمقاتلتهم الكاذبة هذه أنهم معذرون لو أشركوا وكفروا لعدم قيام الحجّة عليهم من قبل الله جلّ وعلا.
١٧٠- (فكفروا به فسوف يعلمون)

ردّ تنديديّ على المشركين لتناقضهم بين الفعل والقول، بأنهم كانوا يتمنون مجيئ النبيّ ونزول الوحي السماويّ إليهم فلمّا جاءهم كفروا به ونقضوا عهدهم وقولهم فكانوا في تمنّيهم كاذبين إذ كانت حالهم بعد مجيئ الوحي غير ما كانوا يتمنونه، وهذا تعجيب منهم إذ جاءهم نبيّ هو أشرف الأنبياء وسيّد المرسلين، وأنزل عليهم كتاب هو أكمل الكتاب السماوي الذي فيه تبيان كلّ شيء حتّى وما كان تمنّيهم على هذا الحدّ فكفروا به وما وفوا بما عهدوا.

وقوله تعالى: «فسوف يعلمون» وعيد أكيد، وتهديد شديد وإنذار لهم على موقفهم السيّء... إنهم جهلوا أو تجاهلوا ما يجر عليهم موقفهم هذا الذي يقفونه من الذكر الذي جاءهم، وسوف يجيئ اليوم الذي يعلمون فيه ما جهلوا أو تجاهلوا ويرون عاقبة أمرهم مما يحل بهم من مغبة كفرهم وتكذيبهم ولن يكون لهم عندئذٍ إلّا الحسرة والندم والعذاب.

١٧١- (ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين)

تقرير ربّاني مستأنف سيق لتقرير الوعيد على طريق القسم، وبيان حاسم لعاقبة أمر المرسلين بسبق كلمة الله تعالى على نصرتهم بالحجّة الكافية والبيّنات الواضحة على الكافرين المكذّبين تنبيهاً إلى أنّ هذا الصراع الدائر بين مشركي مكّة وبين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم سينتهي آخر الأمر بنصر الله جلّ وعلا لنبيّه صلى الله عليه وآله وسلّم وللمؤمنين معه على هؤلاء المشركين: فوقع كما وعده الله تعالى. وتصديره بالقسم لغاية الإعتناء بتحقيق مضمونه أي وبالله لقد سبق وعدنا لهم بالنصرة والغلبة وهو قوله تعالى:

١٧٢- (إنهم لهم المنصورون)

تقرير ربّاني لتحقيق كلمة الله جلّ وعلا التي سبقت للمرسلين أنهم منصورون في الحجّة لكونهم على الحقّ، والحقّ غالب غير مغلوب، ومنصورون على أعدائهم باظهارهم عليهم تارة وبالإنتقام منهم تارة أخرى في الحياة الدّنيا، وفي الدّار الآخرة.

وفي تأكيدات الخمس: حرف التأكيد، والإسمية، ولام التأكيد، وضمير الفصل، وإيثار الوصف الدال على تلبس المرسلين بالتصرة، وفي تقديم كلمة الله تعالى للمرسلين بأنهم سينصرون لا محالة لطائف للملائكة والسامعين لها ما لا يخفى على القارئ الخبير المتدبر جيداً واغتنم جيداً.

١٧٣ - (وإن جندنا لهم الغالبون)

إن الآية الكريمة هذه كالسابقة في تأكيدات الخمس... وفي تأكيد الإنذار الرباني إثارة الخوف في قلوب الكفار والمشركين والفجار والمستكبرين، وتطمين للنبى الكريم صلى الله عليه وآله وسلم والمؤمنين وتثبيتهم، فإن من شأن الإنذار بعث القوة والثقة والثبات والصلابة والشعور بالاستعلاء والنصر النهائي في نفس رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والمؤمنين حقاً من دون ريب. وفي الآية الكريمة إشارة إلى أن المؤمنين هم جند الله جلّ وعلا ما داموا مؤمنين وأن الله تعالى لن يتخلى عن جنده الذين يقاتلون في سبيله ويدافعون عن دينه وما نزل من الحق، وذلك أن الجند هنا هو المجتمع المؤتمر بأمر الله جلّ وعلا المجاهد في سبيله وهم المؤمنون خاصة أو المرسلون ومن تبعهم من المؤمنين، وفي الكلام على التقدير الثاني تعميم بعد التخصيص، وكيف كان فالمؤمنون منصورون كمتبوعهم من المرسلين، وإن الحكم وهو النصر والغلبة حكم إجتماعي منوط على العنوان لا غير أي إن المرسلين وهم عباد الله تعالى أرسلهم، والمؤمنون وهم جند الله عز وجل يعملون بأمره ويجاهدون في سبيله ما داموا على هذا النعت منصورون غالبون، وأما إذا لم يبق من الإيمان إلا اسمه ومن الإلتساب إلا حديثه، فلا ينبغي أن يُرجى نصر ولا غلبة.

وفي إضافة «جند» إلى ضمير التكلم مع الغير: «نا» تعظيماً تشريف لهم وتنويه بالمؤمنين إذا قاموا بنصرة دينه.

١٧٤ - (فتولّ عنهم حتى حين)

تفريع على حديث التصر والغلبة، ففيه وعد لرسول الله الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم بالنصر والغلبة وإيعاد للمشركين ولقریش خاصة، وإن الأمر بالإعراض عنهم

أولاً: «فتولّ عنهم» ثم جعله مغياً بقوله جلّ وعلا: «حتى حين» تلويح إلى أن الأمر غير بعيد، وكان كذلك فهاجر النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم بعد قليل فأباد الله تعالى صناديد قريش في غزوة بدر وغيرها...

أمر من الله جلّ وعزّ لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالإعراض عن مشركي العرب المستكبرين، وعدم مبالاة به صلى الله عليه وآله وسلم بهم واستمهالهم إلى الأمد المحدود المعين في علم الله تعالى، فسوف يرون تحقيق وعده ووعيده، وفي الآية الكريمة تسليّة للنبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم إثر تسليّة وتأكيد لوقوع الميعاد غب تأكيد مع ما في إطلاق الفعلين عن المفعول إيدان بأنّ ما يبصره صلى الله عليه وآله وسلم حينئذ من فنون المسار وما يبصرونه من أنواع المضار لا يحيط به الوصف والبيان... ١٧٥ - (وأبصرهم فسوف يبصرون)

في الأمر بالإبصار في الحال إيدان بقرب الحين كأنّه بين يديه يبصره في الوقت، ويرى المشركون المستكبرون تحقيق ما ينذرون قدامهم، وعيد لهم بما ينتظرهم من مصير مشؤم، يرونه بأعينهم فيما يصابون به في أنفسهم، يوم يلتقي الجمعان يوم بدر، وفي الأمر تنفيس عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وتسليّة له كأنّ الحالة الموعودة قدام عينيه قرباً وتحقيقاً. و«سوف» هنا للوعيد لا للتسويق والتباعد الذي هو حقيقتها، وقرب ما حلّ بهم مستلزم لقرب ما يكون له صلى الله عليه وآله وسلم فهو قرينة على عدم إرادة التباعد منه وإنّ الأمر بالإبصار والإخبار بابصارهم عاجلاً وعطف الكلام على الأمر بالتوليّ معجلاً يفيد بحسب السياق أنّ المعنى: أنظرهم وأبصر ما هم عليه من الشرك والطغيان قبل إنذارك ووعيدك فسوف يبصرون وبال كفرهم وعنادهم... وفي حذف المفعول في «يبصرون» إشارة إلى أنّ هذا الذي يبصرونه هو ممّا سيطلع عليهم من عالم الغيب، من حيث لا يقدرّون ولا يتوقعون.

١٧٦ - (أفبعذابنا يستعجلون)

تساؤل ينطوي على التبكيت والوعيد عما إذا كان مشركو العرب يستعجلون عذاب الله جلّ وعلا إستهزاء إذ كانوا يقولون مستهزئين: متى نزول العذاب؟ قال الله تعالى

تهديداً وتوبيخاً لهم ولا تستعجالهم: «أفبعذابنا يستعجلون» قبل أو انه؟ فلا تستعجلوه فإنه واقع بكم لا محالة وهذا وعيد لهم على شركهم وعلى إستخفافهم بوعد الله جلّ وعلا وتكذيبهم له، ولذلك كانوا يتحدثون رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بأن يأتيهم بهذا العذاب كما يشير إليه قوله جلّ وعلا: «واذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم» (الأنفال: ٣٢) ففي الآية الكريمة إيدان بأن هذا العذاب ممّا لا ينبغي أن يستعجل لأنه يعقّب يوماً بئيساً وصباحاً مشؤماً.

١٧٧ - (فإذا نزل بساحتهم فساء صباح المندرين)

تقرير بأن هذا العذاب الذي كانوا يستخفون به ويطلبون - متحدّين - تعجيله لهم حينما يقع عليهم، فإنّ صباح وقوعه يكون عليهم شيئاً مشؤوماً، فيالسوء حالهم وما يلقون منه بما يحيط بهم من العذاب، شبهه بجيش هجمهم فأناخ بفنائهم بغته، فساء صباح المندرين صباحهم. قيل: الصباح مستعار من صباح الجيش المبيت لوقت نزول العذاب، ولما كثرت فيهم الهجوم والغارة في الصباح سموا الغارة صباحاً، وإن وقعت في وقت آخر، ونزول العذاب بساحتهم كناية عن نزوله بهم على نحو الشمول والإحاطة، وفي اسناد السوء إلى صباحهم دون إلى أنفسهم إيدان إلى أنه صباح مشؤوم يطلع عليهم بالمساءات كلّها لأنّه كله صباح سوء بالإضافة إليهم، ولا يبعد أن يكون توقيت العذاب بالصباح إيداناً آخر إلى أن العذاب الذي سينزل عليهم هو صباح يوم من أيام السوء عليهم، وهذا ما كان من صباح يوم بدر أو فتح مكة...

١٧٨ - ١٧٩ - (وتولّ عنهم حتّى حين وأبصر فسوف يبصرون)

تكرار الأمر للنبيّ الكريم صلى الله عليه وآله وسلم بأن يعرض عنهم ويمهلهم إلى الأمد المحدود، ويؤكد لهم رؤية ما يوعدون به بأنّه لا مفرّ لهم منه ولا محيد، وفيه تسلية له صلى الله عليه وآله وسلم وتطمين للمؤمنين، وفي الإطلاق: «أبصر» بعد التقيد: «أبصرهم» إشعار بأنّه صلى الله عليه وآله وسلم يبصر وأنهم يبصرون مالا يحيط به الذّكر من أصناف المسرة وأنواع المساءة... على أنّ حذف المفعول من الثاني يشعر

بالعموم... ومن غير بعيد أن يكون متعلق الأمر الأول واقعاً في الدنيا والثاني في الآخرة. فهذه دعوة أخرى إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعد أن يرى بعينه في هذه الدنيا هزيمة المشركين أن يتولّى عنهم يوم الدين.

١٨٠ - (سبحان ربك ربّ العزة عما يصفون)

تنزيه الله عزّ وجلّ عما يصفه به مشركو العرب، وينسبونه إلى ما لا يليق به مع وصف نفسه بصفات الكمال، لإضافة «سبحان» إلى «ربك» أي الربّ الذي تعبده وتدعوهم إليه جلّ وعلا، وفيه إدراج جملة صفاته السلبية والثبوتية مع الإشعار بالتوحيد، وفي إضافة «ربّ» إلى ضمير الخطاب للرسول صلى الله عليه وآله وسلم أولاً تشريف له صلى الله عليه وآله وسلم وفي إضافة «ربّ» ثانياً إلى «العزة» إفادة لاختصاصه جلّ وعلا بالعزة، فالله تعالى وحده منيع الجانب على الإطلاق، فلا يقهره قاهر، ولا يغلبه غالب، ولا يفوته هارب، فهؤلاء المشركون ومن إليهم في كلّ ظرف أعداء الحقّ، المهتدون بالعقاب، ليسوا له بمعجزين.

١٨١ - (وسلام على المرسلين)

تحية ربّانية لرسول الله تعالى أجمعين تشريفاً لهم بعد تنزيهه جلّ وعلا عما ذكر، وتنويه بشأنهم، وإيدان بأنّ لهم صوناً من أن يصيبهم من قبل الله سبحانه ما يسؤوهم وما يكرهون، فهم سالمون عن المكاره كلها، وفائزون بالمآرب جميعها، تسليم للمرسلين كلّهم بالتسليم بعد تخصيص خمسة منهم بالذكر، ولا يبعد أنّ الله تعالى لم يقل في قصص أربعة منهم: «سلام عليهم» إكتفاءً بقوله تعالى في قصة خاتم الأنبياء وسيد المرسلين: «وسلام على المرسلين» كما لا يبعد أن يكون توسط التسليم: «سلام على المرسلين» بين تسبيحه تعالى وتحميده لختم السورة بحمده جلّ وعلا مع الإشعار بأنّ توفيقه تعالى للتسليم عليهم من جملة نعمه عزّ وجلّ الموجب للحمد.

١٨٢ - (والحمد لله ربّ العالمين)

إشارة إلى وصفه جلّ وعلا بصفاته الكريمة الثبوتية بعد التنبيه على إتصافه

عزّوجلّ لجميع صفاته السلبية، وايدان باستتباعها للأفعال الجميلة التي من جملتها إفاضته عليهم من فنون الكرامات السنية والكمالات الدّينية والدّنيوية، وإسباغه عليهم وعلى من تبعهم من صنوف النعماء الظاهرة والباطنة الموجبة لحمده تعالى، وإشعار بأنّ ما وعده صلى الله عليه وآله وسلّم من النّصرة والغلبة قد تحققت.

تقرير في الختم بحمد الله ربّ العالمين الجدير هو وحده بذلك.

وقد ختمت سورة «الصّافات» بالآيات الثلاث فيها التنزيه لله تعالى عن كلّ ما لا يليق بساحة قدسه، والتّسليم على جميع رسله، والحمد لله عل ما أفاض عليهم وعلى من اتبعهم من التّعّم وحسن العاقبة، وعلى هلاك الأعداء ونصر الأنبياء عليهم صلوات الله، وفيها بشرى لكلّ مصلح من أتباع المرسلين فإنّهم يهنّون بالسلامة والإكرام من الله عزّوجلّ ويمنحون نعماً عظيمة في الدّنيا بالنصر، وفي الآخرة برضوان الله جلّ وعلا والتّقرب منه وفي الآيات الثلاث تعليم من الله تعالى للمؤمنين كيف يسبّحونه، وكيف يسلمون على رسله الذين هم وسائط بينهم وبين الله عزّوجلّ في فيضان الكمالات الدّينية والدّنيوية عليهم، تعمربها القلوب وتلهج بها الألسنة ولا يغفلوا عن ذلك كلّهم وصلى الله على محمّد وأهل بيته المعصومين.

﴿الإعجاز﴾

ولقد سبق منا مراراً أن لكل سورة من السور القرآنية وجوهاً من الإعجاز لا نستطيع بذكر جميعها في هذا التفسير لأننا على جناح الاختصار في كل موضوع من المواضيع ... حيث إن بيان الوجوه كلها في حاجة إلى كتابة أكثر من عشر مجلدات ... فنشير في المقام إلى بعض الوجوه على طريق الاختصار:

أحدها - قوله عز وجل: «(ربّ المشارق) الصافات: ٧) وذلك أن لكل نجم مشرقاً، ولكل كوكب مشرقاً فهي مشارق كثيرة في كل جانب من جوانب السموات الفسيحة، وللتعبير دلالة أخرى دقيقة في التعبير عن الواقع في هذه الأرض التي نعيش عليها كذلك، فالأرض في دورتها أمام الشمس تتوالى المشارق على بقاعها المختلفة كما تتوالى المغارب ... فكلما جاء قطاع منها أمام الشمس كان هناك مشرق على هذا القطاع وكان هناك مغرب على القطاع المقابل له في الكرة الأرضية حتى إذا تحركت الأرض كان هناك مشرق آخر على القطاع التالي، ومغرب آخر على القطاع المقابل له، وهكذا وهي حقيقة ما كان يعرفها الإنسان في زمن نزول القرآن الكريم، ولكن الله عز وجل أخبر الناس بها في ذلك الزمان.

إن تُسأل: لماذا جمع الله تعالى المشرق هنا وحذف مقابله: «المغرب» وثناه في سورة الرحمن ربّ المشرقين وربّ المغربين: (١٧) وجمعه في سورة المعارج: «فلا أقسم برّب المشارق والمغرب: (٤٠)» وأفرد في سورة المزمل: «ربّ المشرق والمغرب لا إله إلا هو: (١)» مع ذكر المقابلة في الثلاثة؟

تجيبُ عنه: إِنَّ القرآن الكريم نزل على المعهود من أساليب كلام العرب وفنونه ... منها الإجمال والتفصيل، والذكر والحذف، والجمع والتثنية، والإفراد والإضمار والإظهار... بإعتبارات مختلفة... فأفرد وأجمل في المزمّل لأنّه تعالى أراد مشرق الصيف والشتاء ومغربهما أو أراد جهة المشرق وجهة المغرب، وجمع وفصل في المعارج، فإنّه عزّوجلّ أراد جميع مشارق السنة ومغارها التي تزيد على سبعمائة أو أراد تعدّد المطالع والمغرب في كلّ يوم بل كلّ دقيقة فيه، والثانية وفيه من الأسرار التي أخبر بها القرآن الكريم لا سبيل إلى العلم بها في بدء الإسلام إلّا من ناحية الوحي السماوي.

وقدثنى وفصل في سورة الرحمن فإنّه جلّ وعلا أراد مشرق الصيف والشتاء ومغربيهما، وبذلك تحصل الفصول الأربعة وتقلب الهواء وتنوّعه... وقد جمع وحذف هنا، إذ أراد جميع مشارق السنة، واقتصر عليه لدلالته على المحذوف، وخصّ ما هنا بالجمع موافقة للمجموع أول السورة، وبا لحذف مناسبة للزينة بقوله تعالى: «إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب» لأنّ الزينة إنّما تكون غالباً بالضياء والنور وهما ينشآن من المشرق والمغرب، وما في الرحمن بالتثنية موافقة للتثنية في قوله تعالى: «يسجدان» «فبأي آلاء ربكما تكذبان» وبذكر المقابلين موافقة لبسط صفاته جلّ وعلا ونعمه ثمّ، وأمّا ما في المعارج بالجمع فلموافقة للجمع قبله وبعده وبذكر المقابلين موافقة لكثرة التأكيد في القسم وجوابه، وما في المزمّل بالإفراد موافقة لما قبله من إفراد ذكر النبيّ صلى الله عليه وآله وسلّم وما بعده من إفراد ذكر الله تعالى، وبذكر المقابلين موافقة للحصر في قوله عزّوجلّ: «لا إله إلّا هو» ولبسط أوامر الله جلّ وعلا لنبيه صلى الله عليه وآله وسلّم فتأمل جيّداً واغتنم جيّداً.

ثانيها - قوله جلّ وعلا: «وحفظاً من كلّ شيطان مارد - فأتبعه شهاب ثاقب»: ٧ - (١٠) وفي الآيات الكريمة من وجوه الإعجاز ما لا يخفي على من كان أهلاً لدركه، ومنها على طريق الاختصار أمور: الأول: الإخبار بأنّ شياطين الجن والإنس لا يستطيعون على الصعود إلى السماء الدنيا فضلاً عمّا ورآها على أنّ المراد بالسماء

الدنيا ليست هذا الفضاء حيث إن فضاء البيت غير سقفه: «وجعلنا السماء سقفاً محفوظاً» (الأنبياء: ٣٢) الثاني: الإخبار بوجود الشهاب الثاقب في الفضاء لا يمكن - عاديّاً - العبور عنها إلى ما وراءها... الثالث: الإخبار بمجيئ مَنْ يريدون سير الفضاء بأسباب سريعة بناءً على إنقطاع الاستثناء: «إلا من خطف الخطفة» الرابع: الإخبار بعدم إمكان سيرهم خارجاً عن محيط الشهاب الثاقب.

وأما التّقول بخروج البعض من جانب الممالك الباغية المستكبرة فمن أسباب إستعمارهم للنّاس وإستثمارهم وإستعبادهم عامة وللمسلمين خاصة:

وأما معراج النّبيّ الكريم صلى الله عليه وآله وسلّم وعبره عن السّموات السبع، وعن العرش والكرسى والسرادقات إلى الحجب... فضلاً عن السّماء الدّنيا فمن المعجزات الّتي لا تبتني على الأسباب العادية ولا ينال بها العلوم المكتسبة وإن بلغت ما بلغت، وإلاّ فما كان بين المعراج وبين سفر الفضاء فرق، ونحن لن نثبت معراج رسول الله الأعظم صلى الله عليه وآله وسلّم بإمكان السير الفضائي كما زعم بعض متبرّقي الأفكار المتجدّدين الأحداث منّا، لاستلزام كون المعراج من الأمور العادية! ثالثها - قوله عزّ وجلّ: «فاستفتهم أهم أشدّ خلقاً أم من خلقنا»: (١١) بدلاً من «فاسألهم» ففيه إشارة إلى أنّ الأمر الّذي يُسألون عنه ليس إمتحاناً لهم، وإنّما هو مجرد طلب الرأى فيه، وكأنّه أمر لا شأن لهم به، وفي هذا دعوة لهم إلى أن يقولوا الحقّ فيما يستفتون فيه، وألاّ يميلوا مع هواهم، إذ لا مصلحة لهم - في ظاهر الأمر - أن يقولوا غير الحقّ، في أمر لا شأن لهم فيه...!

وهذا وجه من وجوه إعجاز القرآن الكريم، في الإمساك بمقود المشركين الضالّين، المستكبرين المعاندين بهذا الأسلوب الحكيم المتقن الّذي يستأنس نفارتلك النفوس الوحشية...!

رابعها - قوله تعالى: «كأنهنّ بيض مكنون»: (٤٩) وصفاً لأزواج عباد الله المخلصين في جنات النعيم، وأنهنّ بيضاوات كأنهنّ البيض المكنون أي المحفوظ من الشمس والغبار... تحت أجنحة الطير... فهو باق على بياضه ونقاؤه... وفي

تشبيه لون بشرة المرأة بالبيض المكنون إعجاز من وجوه الإعجاز القرآن الكريم في دقة الوصف وصدقته... فالبيض المكنون تحت أجنحة الطير، يضم في كيانه حياة يغتذي منها قشر البيض نفسه كما تغتذي بشرة الجلد في جسد الكائن الحي... ثم إن هذا البيض يحمل في كيانه الحياة في مطلع نموها واكتمالها... فهي إذن ليست حياة مولية، وإنما هي حياة مقبلة كتلك الحياة التي في كيان هؤلاء الفتيات من حور الجنة... فالقشرة التي تحتوى البيضة تشير إلى ما في كيانها من حيوية متدفقة... تماماً كتلك البشرة التي تحتوي جسد الشباب المتدفق حياة وقوة!.

خامسها - قوله عز وجل: «وفديناه بذبح عظيم»: (١٠٧) وذلك إن الذبيح فداء لإسماعيل عليه السلام كان معجزة لإبراهيم عليه السلام إذ أرسله الله جلّ وعلا من السماء، ولم يولد من شاة ولا من نعجة كما أن برودة النار له: «قلنا يا نار كوني برداً وسلاماً على إبراهيم» (الأنبياء: ٦٩) كانت معجزة له عليه السلام.

سادسها - قوله تعالى: «وأنبئنا عليه شجرة من يقطين»: (١٤٦) وذلك أن كون يونس النبي عليه السلام في بطن الحوت من المعجزات التي تخرج من الأمور العادية، حيث إنه لم يأكل في الأيام التي كان في بطن الحوت قطعاً أولاً ولم يكن أن يستفاد من الهواء لكونه في بطن الحوت الذي كان في البحر ثانياً، وعدم هضم الحوت إياه عليه السلام في بطنه حيث أن الحوت يهضم كل ما يأكله كسائر الحيوان ثالثاً، وإخراجه من بطنه في الشاطئ رابعاً، ونبت اليقطين له خامساً.

نعم: وقد خرج يونس النبي عليه السلام من بطن الحوت إلى الشاطئ وهو سقيم، واختار الله جلّ وعلا له نبات اليقطين دون سواه، ولقد تبين أخيراً أن ماء هذا النبات يخفف الظماء بشكل ملحوظ كما يحوى هذا النبات مواد تفيد في ترميم الجلد وتقوية البدن، وقد كان يونس عليه السلام بحاجة ماسة إلى ذلك، كما ورد في التفسير أن ورق هذا النبات عريض يظله من الشمس، ويمنع عنه الذباب الذي يقال: إنه لا يقرب هذه الشجرة، وربما تكون هناك عبر أخرى خافية علينا والله جلّ وعلا أعلم بمراده وحسن اختياره.

سابعها - قوله جلّ و علا: «فتول عنهم حتّى حين - وأبصر فسوف يبصرون»: ١٧٤ - (١٧٨) وقد صارت الآيات الكريمة مصداقاً لمعجزة ربّانية بما تحقق من وعد الله جلّ وعلا بالنصر الذي تمّ لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم وللمؤمنين على زعماء مشركي العرب، وبصيرورة كلمة الله تعالى هي العليا، وكلمة الباطل هي السفلى.

في التبيان: قال الشيخ الطوسي قدس سرّه في قوله تعالى: «وأبصرهم فسوف يبصرون»: «وفي الآية دلالة على المعجز لأنّه تعالى وعد نبيّه صلى الله عليه وآله وسلّم بالنصر، فكان الأمر على ما قال» انتهى كلامه ورفع مقامه.

وفي المجمع: قال الطبرسي رضوان الله تعالى عليه في الآية الكريمة: «وفي هذا إخبار بالغيب لأنّه وعد نبيّه صلى الله عليه وآله وسلّم بالنصر والظفر فوافق المخبر الخبر» انتهى كلامه ورفع مقامه.

وغير ذلك من وجوه الإعجاز الكثيرة لهذه السّورة لا يقتضي مقام الاختصار بذكرها فتدبر ولا تغفل!

﴿التكرار﴾

واعلم أنّ البحث في المقام يدور حول أحد عشر أمراً:
أحدها - أن نشير في المقام إلى صِيغ ثلاث عشرة لغة - أوردنا معانيها اللغوية على
سبيل الإستقصاء في بحث اللغة - الصيغ التي جاءت في هذه السورة وفي غيرها من
السور القرآنية:

١ - جاءت كلمة (لازب) بلفظها في القرآن الكريم مرة واحدة وهي في سورة
الصفّات: (١١)

٢ - جاءت كلمة (غول) بلفظها في القرآن الكريم مرة واحدة وهي في سورة
الصفّات: (٤٧)

٣ - جاءت كلمة (نذف) على صيغة المضارع في القرآن الكريم مرتين: ١ - سورة
الصفّات: (٤٧) ٢ - سورة الواقعة: (١٩)

٤ - جاءت كلمة (شوب) بلفظها في قرآن الكريم مرة واحدة وهي في سورة
الصفّات: (٦٧)

٥ - جاءت كلمة (الشبعة) على صيغها في القرآن الكريم إثنتى عشرة مرة: ١ -
الصفّات: (٨٣) ٢ - ٤ - القصص: (١٥ و ٤) ٥ - ٦ - الأنعام: (٦٥ و ١٥٩) ٧ - النور: (١٩)

٨ - مريم: (٦٩) ٩ - الحجر: (١٠) ١٠ - الروم: (٣٢) ١١ - القمر: (٥١) ١٢ - سبأ: (٥٤).
٦ - جاءت كلمة (سقيم) بلفظها في القرآن الكريم مرتين: الصفّات:

(١٤ و ٨٩)

٧ - جاءت كلمة (زَفَّ) على صيغة المضارع في القرآن الكريم مرة واحدة وهي في سورة الصافات: (٩٤)

٨ - جاءت كلمة (تَلَّ) على صيغة الماضي مرة واحدة وهي في سورة الصافات: (١٠٣)

٩ - جاءت كلمة (جَبِين) بلفظها في القرآن الكريم مرة واحدة وهي في سورة الصافات: (١٠٣)

١٠ - جاءت كلمة (أَبَقَ) بلفظها في القرآن الكريم مرة واحدة وهي في سورة الصافات: (١٤٠)

١١ - جاءت كلمة (سَهَم) على صيغة الماضي في القرآن الكريم مرة واحدة وهي في سورة الصافات: (١٤١)

١٢ - جاءت كلمة (يَقْطِين) بلفظها في القرآن الكريم مرة واحدة وهي في سورة الصافات: (١٧٧)

١٣ - جاءت كلمة (سَاحِث) بلفظها صيغة الماضي في القرآن الكريم مرة واحدة وهي في سورة الصافات: (١٧٧)

ثانيها - تكررت الآية: «أُذِمَّتْنَا وَكُنَّا تَرَاباً وَعِظَاماً» (١٦ و ٥٣) في هذه السورة ولكن ختمت الأولى بقوله تعالى: «أُنَّا لَمَبْعُوثُونَ» والثانية بقوله جلّ وعلا: «أُنَّا لَمَدِينُونَ» وذلك لأنّ الأولى حكاية كلام الكافرين الذين ينكرون البعث، والثانية حكاية قول الكافرين الذين ينكرون الجزاء بعد التصديق بالبعث، وهو قول أحد الفريقين لصاحبه أي توبيخ من الأولين للآخرين وفي ذلك تنبيه إلى أن المنكرين على طائفتين: طائفة ينكرون البعث بالتمام الذي يستلزم إنكار الجزاء، وطائفة ينكرون الجزاء فقط.

ثالثها - قد تكررت الآية: «وَأَقْبَلْ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ» (٢٧) الأولى بالواو، والثانية: (٥٠) بالفاء وكذلك في سورة «القلم»: (٣٠) وذلك أنّ الواو في الأولى لعطف جملة على جملة فحسب، والفاء في الثانية لعطف جملة على جملة بينهما مناسبة

والتثام لأنه جلّ وعلا حكى أحوال أهل الجنة ومذاكراتهم فيها ما كان يجري في الحياة الدنيا بينهم وبين أصدقائهم وهو قوله عز وجل: «وعندهم قاصرات الطرف عين كأنهن بيض مكنون فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون»: (٤٨-٥٠) أي يتذاكرون وكذلك في سورة «القلم» وهو من كلام أصحاب الجنة بصنعاء لمارأوها كالصريح وندموا على ما كان منهم، وجعلوا يقولون: «سبحان ربنا إنا كنا ظالمين»: (٢٩) بعد أن ذكرهم التسبيح أو سطهم، ثم قال: «فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون»: (٣٠) أي على تركهم الاستثناء وتخافتهم: «ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين»: (٢٤)

رابعها - قوله تعالى: «إنا كذلك نفعل بالمجرمين» الصافات: (٣٤) وقوله جلّ وعلا: «كذلك نفعل بالمجرمين» المرسلات: (١٨) وذلك أنّ في هذه السورة حيل بين الضمير: «نا» في قوله تعالى: «فأغويناكم إنا كنا غاوين»: (٣٢) وبين «كذلك» بقوله: «فإنهم يومئذ في العذاب مشتركون»: (٣٣) فأعاد، فلولا الفصل لا تصل الكلام ولم يكرّر «إنا» وأما في المرسلات فمتصل بالأول وهو قوله: «ثم نتبعهم الآخريّن كذلك نفعل بالمجرمين»: (١٧-١٨) فلم يحتج إلى إعادة الضمير.

خامسها - قال الله عز وجل: «وإذا قيل لهم لا إله إلا الله» الصافات: (٣٥) وقال: «فاعلم أنه لا إله إلا الله» محمد صلى الله عليه وآله وسلّم: (١٩) بزيادة «أنه» وليس لهما في القرآن الكريم ثالث. وذلك إن ما في سورة الصافات وقع بعد القول، فحكى المقول، وما في سورة محمد صلى الله عليه وآله وسلّم وقع بعد العلم فزيد قبله «أنه» ليصير مفعول العلم، ثم يتصل به ما بعده.

سادسها - قال الله جلّ وعلا: «وتركنا عليه في الآخريّن سلام على نوح في العالمين»: (٧٨-٧٩) وقال بعده عليه السلام: «سلام على إبراهيم»: (١٠٩) ثم قال: «سلام على موسى وهارون»: (١٢٠) وكذلك: «سلام على إلياسين»: (١٣٠) فيمن جعله لغة في إلياس، ولم يقل في قصّة إسماعيل وإسحق لأنهما داخلان في سلام إبراهيم أبيهما عليهم صلوات الله، ولم يقل في قصّة لوط ولا يونس ولا إلياس:

«سلام» لأنه تعالى لما قال: «وَإِنَّ إِلْيَاسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ» (١٢٣) «وَإِنَّ لُوطاً لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ» (١٣٣) و«إِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ» (١٣٩) فقد قال: سلام على كل واحد منهم لقوله تعالى في آخر السورة: «وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ» (١٨١) فأدخل سلامهم في سلام خاتمهم محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.

سابعها - قال الله عز وجل: «إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ» في ثلاث آيات: ٨٠ و ١٢١ و ١٣١ وقال في قصة إبراهيم عليه السلام: «كَذَلِكَ» ولم يقل: «إِنَّا» وذلك أنه تقدم في قصته عليه السلام: «إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ» (١٠٥) ثم قال: «كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ» (١١٠) تنبيهاً إلى أن أحدهما لأبراهيم والآخر لإسماعيل عليهما السلام مع وحدة سياق القصة وأن قصته مع إسحق باقٍ بعد، وقال في سائرهما بعد الفراغ، ولم يقل في قصتي لوط ويونس عليهما السلام «إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ» لأنه لما اقتصر من التسليم على ما سبق ذكره اكتفى بذلك.

ثامنها - تكررت الجملة: «فَرَاغَ إِلَى آلِهِتِهِمْ - فَرَاغَ عَلَيْهِمْ ضَرْباً بِالْيَمِينِ» الصفات: ٩١-٩٣ مع التعبيرين بكلمتي: «إِلَى» و «عَلَى» وذلك أن الميل الأول كان على سبيل الرفق إستهزاءً والثاني على طريق العنف والقهر، وهذا كما يقال في المحبوب: مال إليه وفي المكروه: مال عليه. أو المعنى: ذهب إبراهيم عليه السلام خفية وحيلةً إلى آلِهِتِهِمْ، فلما دخل بيت الأصنام مال مستعلياً عليهم حال كونه يضرب بهم ضرباً باليمين أو حال كونه ضارباً باليمين بأن يضرب أحد يديه بالآخرى متعجباً من عبادة قومه لتلك الآلهة المنحوقة...

تاسعها - قال الله عز وجل: «فَقَالَ أَلا تَأْكُلُونَ» الصفات: ٩١) بالفاء و «قال أَلا تَأْكُلُونَ» الذاريات: ٢٧) بغير فاء وذلك أن ما في هذه السورة اتصلت جملة بخمس جمل كلها مبدؤة بالفاء على التوالى وهي: «فَمَا ظَنُّكُمْ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ» فقال أَلا تَأْكُلُونَ» (٨٧-٩١) والخطاب للأوثان تقريراً لمن زعم أنها تأكل وتشرب. وفي الذاريات متصل بمضمرة تقديره: فقربه إليهم فلم يأكلوا، فلما رأهم لا يأكلون قال: أَلا تَأْكُلُونَ. والخطاب للملائكة، فجاء في كل موضع بما يلائمه.

عاشرها - قال الله عز وجل: «فبشرناه بغلام حليم» (١٠١) بالفاء، وقال: «وبشرناه بإسحق» (١١٢) بالواو، وذلك انّ الفاء لوصل ما بعدها بما قبلها، فلمّا إستوهب إبراهيم عليه السلام من الله تعالى ولدًا من زوجته هاجر بشره الله عز وجل بما استوهبه من هاجر: «رب هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام حليم» وأما إسحق عليه السلام فقد كان ولد سارة التي كانت عجوزاً لا تلد: «قالت يا ويلتاء ألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخاً» (هود: ٧٢) فلم يستوهب إبراهيم عليه السلام من الله تعالى ولدًا من سارة ولذلك جيئ بالواو، فكان إسماعيل مطلوب أبيه إبراهيم عليهما السلام من أول الأمر، ولم يكن إسحق مطلوب أبيه إبراهيم عليهما السلام من أول الأمر فوهبه الله تعالى لإبراهيم عليه السلام لدفع ضغن سارة عن هاجر.

الحادي عشر: قال الله: «فتولّ عنهم حتّى حين وأبصرهم فسوف يبصرون - وتولّ عنهم حتّى حين وأبصر فسوف يبصرون» الصافات: ١٧٤-١٧٩ تكررت الجملة مع حذف الضمير: «هم» في الثانية، وحرف الفاء في صدر أولهما، والواو في ثانيهما تأكيداً للوعد بالعذاب...

أما الحذف فلدلالة الأول عليه، فتركه إختصاراً أو قصداً إلى التعميم أي تعميم بعد تخصيص أو إطلاق بعد تقييد، وإشعار بأنّه جلّ وعلا يبصرون إنهم يبصرون مالا يحيط به الذكر من أصناف المسرة وأنواع المساءة... أو أريد من الأولى أحوالهم في الدنيا ومن الثانية الآخرة والتقدير: أبصر ما ينالهم فسوف يبصرون ذلك. وقيل: حذف الضمير من الثاني لأنه لما نزل: «وأبصرهم» قالوا: متى هذا الوعد الذي توعدنا به؟ فأنزل الله تعالى: «أفبعذا بنا يستعجلون» ثم كرر تأكيداً. وقيل: أبصرهم حالهم بقلبك فسوف يبصرون معاينة. وقيل: بعدما ضيعوا من أمرنا فسوف يبصرون ما يحل بهم. وقيل: الضمير مضمّر تقديره: ترى اليوم خيرهم إلى تولّ، وترى بعد اليوم ما تحقر ما شاهدتهم فيه من عذاب الدنيا. فتأمل جيداً قال الله عز وجل: «كتاب أنزلناه مبارك ليذّبروا آياته وليتذكر أولوا الألباب» (ص: ٢٩) وإنّ كلمات الله عز وجل أولى بالتأمّل من كلمات المخلوق فلا تغفل.

﴿التناسب﴾

واعلم أنّ البحث في المقام يدور على جهات ثلاث:
أحدها - التناسب بين هذه السورة وما قبلها نزولاً.
ثانيها - التناسب بين هذه السورة وما قبلها مصحفاً.
ثالثها - التناسب بين آيات هذه السورة نفسها:

أما الأولى: فإن سورة «الصفّات» نزلت بعد سورة «الأنعام» فالتناسب بينهما هو التناسب بين التفصيل والإجمال، فإن سورة «الصفّات» إجمال لبعض ما فُصِّلَ في سورة «الأنعام» في فصول متعدّدة ومشاهد متنوّعة عمّا كان بين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم ومشركي العرب من مناظرات وحجاج ومجادلات... وتحدياتهم من نزول الكتاب والملائكة عليهم، ومفترياتهم في النّبّي الكريم صلى الله عليه وآله وسلّم وسؤال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم عن المشركين ما كانوا يدعونه سرّاً متذللين إليه، وحكاية تعجيزهم، وتنديدات وانذارات قاصمة للمشركين، وخاصّة زعمائهم على مواقف المكابرة وشدة العناد التي يقفونها والأدوار الخبيثة التي يقومون بها، وإثارة الخوف فيهم وحملهم على الإرعواء وإبطال عقائدهم وتذكيرهم بما كان من أمر الأمم السابقة، وتبعات تكذيبهم الرّسل والكتب السماوية من الهلاك والدمار والعذاب والنار.

وفصول وصور عن عقائد مشركي مكّة ونذورهم وتقاليدهم في الملائكة وما جاء فيها من قصص الأنبياء على طريق التفصيل والإجمال، وعنادهم وإعراضهم ومكابرتهم

وتجاهلهم، وإعراض النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم عنهم، وتقريرات عديدة من عظمة الله جلّ وعلا وقدرته وشمول علمه وحكمه، وبديع نواميس كونه وإعلان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عقيدته الخالصة بالله عزّ وجلّ من غير مبالاة منهم وما كان يُلهم بالنبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم من همّ وغمّ من جزائها... وتسليّة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وتطمين للمؤمنين، وتحذيرهم من مجارات المشركين ومطاوعتهم، ووسوسة شياطين الجنّ والإنس إلى أوليائهم، وكون الناس على طائفتين: المخلصون الأبرار من أصحاب جنات النعيم، الكافرون الفجار من أصحاب الجحيم.

وأما الثانية: فالتناسب بين هذه السورة وما قبلها: «يس» مصحفاً فبامور: أحدها - لما جاء في أواخر سورة «يس» قوله عزّ وجلّ: «أوليس الذي خلق السموات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم»: (٨١) جاء في أوائل سورة «الصافات» قوله تعالى في التوحيد ووصف إبداع الله جلّ وعلا في السموات وخلق الإنسان وأنّ الله عزّ وجلّ خلق ما هو أعظم منه شأنًا: «إنّ إلهكم لواحد - فاستفتهم أهم أشد خلقاً أم من خلقنا»: (٤-١١) فأوائل هذه السورة مرتبط بأواخر ما قبلها إرتباطاً وثيقاً، فكيف يجهل الإنسان فينكر البعث ويغفل عن غفلته؟!!

ثانيها - لما ختمت سورة «يس» بقوله سبحانه: «فسبحان الذي بيده ملكوت كلّ شيء وإليه ترجعون»: (٨٣) بدئت سورة «الصافات» بهذا القسم الذي أقسم به الله جلّ وعلا على تلك الحقيقة وهي وحدانية الألوهية التي هي من مقتضى ملكية الله تعالى لكلّ شيء... فاذا كان الله عزّ وجلّ هو المالك لكلّ شيء، كان من مقتضى هذا أن ينفرد بالألوهية، ألا يشاركه في هذا الوجود أحد، وإلا كانت ملكيته له غير تامة... وأما ملكيته جلّ وعلا فملكية مطلقة لهذا الوجود، فهو عزّ وجلّ صاحب الأمر فيه، وإليه وحده يكون ولّاء كلّ موجود.

ثالثها - لما اختتمت سورة «يس» بذكر المعاد وكمال قدرته على إحياء الموتى وأنه تعالى هو منشئهم، وإذا تعلقت إرادته تعالى بشيء كان بلا تخلف ولا فصل، بدئت

هذه السورة بذكر التوحيد على طريق القسم بالأشياء الثلاثة تعظيماً وتشريفاً لها، وأن ذلك لا يتم وجوداً وعدمياً إلا بوحدانية الله تعالى.

رابعها - لما اختتمت سورة «يس» بذكر البعث إجمالاً افتتحت هذه السورة بذكره تفصيلاً. وذلك أن الله جلّ وعلا ذكر في السورة السابقة قدرته عز وجلّ على المعاد وإحياء الموتى، وعلل ذلك بأنه منشئهم وأنه إذا تعلقت إرادته بشيء كان، ذكر في هذه السورة ما هو كالدليل على ذلك وهو وحدانيته تعالى، إذ لا يتم ما تعلقت به الإرادة إيجاداً وإعداماً إلا إذا كان المرید واحداً كما أشار إليه بقوله تعالى: «لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا» (الأنبياء: ٢٢).

خامسها - إن فيها تفصيل أحوال القرون الغابرة التي أشير إليها في سورة «يس» إجمالاً في قوله عز وجلّ: «ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون» (٣١).

سادسها - إن فيها تفصيل أحوال المؤمنين وأحوال أعدائهم الكافرين يوم القيامة ممّا أشير إليه في سورة «يس» إجمالاً وغيرها من التناسب بين السورتين مصحفاً فتدبراً جيّداً واغتنم جداً فإن التناسب - إطلاقاً - من أهم طرق فهم القرآن الكريم ودرک مفاهيمه ومبانيه وأسراره... فلا تغفل.

وأما الثالثة: فلما ابتدأت سورة «الصفات» على طريق القسم بالملائكة الذين اتصفوا بالكمال في النفس، وصفوا بأمر الله جلّ وعلا لإمثال أوامره لتكميل الناس ونظام الكون ونواميس الوجود، جعلت تناسق الصفوف وانتظام الأحوال دليلاً قاطعاً وبرهاناً واضحاً على وحدة المبدأ - جواباً للقسم -: «إن إلهكم واحد» (١-٤) فأقسم الله جلّ وعلا بهذه الطوائف من الملائكة على وحدانيته، لأن الاسطورة التي كانت شائعة في جاهلية العرب من نسبة الملائكة إلى الله سبحانه: «فاستفتهم الربك البنات - سبحانه الله عما يصفون» (الصفات: ١٤٩-١٥٩) واتخاذهم آلهة بما أنهم بزعمهم بنات الله سبحانه!

ثم عرّف الله جلّ وعلا نفسه بصفة تناسب الوحدانية وتدلّ عليها بوضوح بقوله:

«رَبِّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ...» (٥) ثُمَّ ذَكَرَ مَا كَانُوا يَزْعُمُونَ أَنَّ بَيْنَ اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَبَيْنَ الْجَنَّةِ نَسَبًا، وَبَعْضُهُمْ كَانُوا يَعْبُدُونَ الشَّيَاطِينَ عَلَى هَذَا الْآسَاسِ الْبَاطِلِ، وَأَنَّ الشَّيَاطِينَ يَعْرِفُونَ الْغَيْبَ لَا تَصَالُهُمُ بِالْمَلَأِ الْأَعْلَى رَدًّا عَلَيْهِمْ بِقَوْلِهِ تَعَالَى: «إِنَّا زَيْنَا السَّمَاءِ الدُّنْيَا...» (٦) ثُمَّ ذَكَرَ أَنَّهُ لِأَمْرَيْنِ: أَحَدُهُمَا: تَحْصِيلُ الزَّيْنَةِ. ثَانِيَهُمَا - الْحِفْظُ مِنَ الشَّيْطَانِ الْمَارِدِ: «وَحِفْظًا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ مَارِدٍ» (٧) ثُمَّ بَيَّنَّ عِلَّةَ الْحِفْظِ بِقَوْلِهِ: «لَا يَسْمَعُونَ...» (٨) مَعَ تَهْدِيدِهِمْ بِأَمْرَيْنِ: أَحَدُهُمَا - «وَيُقَذَّفُونَ...» ثَانِيَهُمَا - «وَلَهُمْ عَذَابٌ وَاصِبٌ» (٩) ثُمَّ بَيَّنَّ أَنَّهُمْ لَوْ أَظْهَرُوا الْحِيلَةَ فِي الصُّعُودِ فَهَمَّ لَا يَأْمَنُونَ مِنْ شَهَابٍ ثَاقِبٍ بِقَوْلِهِ تَعَالَى: «إِلَّا مِنْ خُطْفٍ» (١٠) فَلَمْ نَقْتَصِرْ جَلَّ وَعَلَا فِي اثْبَاتِ وَحْدَانِيَّتِهِ عَلَى الْحَلْفِ بَلْ أَخَذَ بِذِكْرِ الدَّلِيلِ الْبَاهِرِ عَلَى وَحْدَانِيَّتِهِ. وَبِذَلِكَ تَحْفِظُ وَحْدَةَ نِظَامِ الْكَوْنِ وَنَوَامِيسِ الْوُجُودِ الَّتِي تَدُلُّ عَلَى وَحْدَةِ مَبْدِئِ الْوُجُودِ، فَكَأَنَّ اللَّهَ جَلَّ وَعَلَا يَقُولُ: أَقْسَمُ بِتِلْكَ الْعَوَالِمِ الْمُنَظَّمَةِ الْمُرْتَبَةِ مِنْ مَلِكٍ وَكَوْكَبٍ، مِنْ سَمَاءٍ وَأَرْضٍ، مِنْ رَسُولٍ وَعَالِمٍ صَالِحٍ، وَمَنْ مَجَاهِدٍ مُخْلِصٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ تَعَالَى بِحَيْثُ تَلَاءَمَتْ وَتَضَامَّتْ وَاتَّصَلَتْ، وَكَانَتْ مُتَنَاسِقَاتٍ الْوَضْعِ، مِنْظَمَاتٍ وَهِيَ زَاجِرَاتُ كَزَجْرِ الْمَلِكِ لِكَوَاكِبٍ، وَزَجَرِ الرِّسْلِ لِلْأَمَمِ، وَزَجَرِ الْعَالَمِ لِلْجَاهِلِ، وَزَجَرِ الْمَجَاهِدِ لِلْعَدُوِّ... وَلَا جَرَمَ أَنَّ الْمَلِكَ وَالرِّسْلَ وَالْعَالَمَ وَالْمَجَاهِدَ... تَالُونَ لِلذِّكْرِ وَيَتَّبِعُونَ مَا أَمَرَهُمُ اللَّهُ جَلَّ وَعَلَا بِهِ، وَإِنَّ تِلْكَ الْعَوَالِمَ كُلَّهَا يَنْسَبُ بَعْضُهَا إِلَى بَعْضٍ، وَهِيَ أَسْبَابٌ وَمُسَبِّبَاتٌ... فَكَأَنَّهَا عَالَمٌ وَاحِدٌ.

بِحَيْثُ تَرَى وَحْدَةَ مَنْظَمَةٍ، فَالْعَالَمُ عَلَوِيهِ يَفِيضُ عَلَى سَفْلِيهِ، وَسَفْلِيهِ قَابِلٌ مِنْ عَلَوِيهِ، فَتَرَى الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالتَّجُومَ وَالْكَوَاكِبَ مَفِيضَاتٍ أَنْوَارَهَا عَلَى الْأَرْضِ، وَتَرَى الشَّهَابَ الثَّاقِبَ حَرَّاسًا يَمْنَعُ الْأَعْدَاءَ عَنِ النُّفُوزِ فِي الْمَلَأِ الْأَعْلَى لِيَخْتَلَوْا وَحْدَةَ النِّظَامِ، وَلَا تَرَى فِي خَلْقِ الرَّحْمَنِ مِنْ تَفَاوُتٍ، وَإِنَّمَا تَرَى إِتْحَادًا وَإِئْتِلَافًا نِظْمَ وَحْدَتِهَا وَجَمْعَ مَفْرَقِهَا، وَتَرَى مُتَّصِلَاتٍ مُنْتَظَمَاتٍ... فَالْوَحْدَةُ فِي نِظَامِ التَّكْوِينِ ظَاهِرَةٌ كَمَا أَنَّ الْأَلْفَةَ بَيْنَ نِظَامِ التَّشْرِيعِ مَشْهُودَةٌ لِأَنَّ الْمُرْسَلِينَ كُلَّهُمْ يَدْعُونَ النَّاسَ أَجْمَعِينَ فِي كُلِّ ظَرْفٍ إِلَى جِهَةٍ وَاحِدَةٍ: «إِنَّ إِلَهَكُمْ لَوَاحِدٌ» وَإِلَى الْعِبَادَةِ لِلَّهِ تَعَالَى وَحْدَهُ: «وَمَا

أرسلنا من قبلك من رسول إلّا نوحى إليه أنّه لا إله إلّا أنا فاعبدون» (الأنبياء: ٢٥) ومن البديهي أنّ ذلك الوحدة في نظام التكوين والتّشريع ووحدة العالم كلّها تدلّ على وحدة الخالق وعظمته جلّ وعلا، وعلى نهاية علمه وحكمته، وعلى غاية تدبيره وقدرته ... إنّ الله تعالى لمّا أثبت وحدانيته بالدلائل الواضحة أراد أن يثبت ما يدلّ على المعاد من البعث والحساب والجزاء، والكلام فيه على طريقتين: أحدهما- أنّ من كان قادراً على الأصعب عندهم فهو قادر على الأسهل قطعاً. ثانيهما- أنّ من كان قادراً في الإيجاد فهو قادر على الإعادة لا محالة. أمّا الطريق الأوّل فقد أشار إليه بقوله تعالى: «فاستفتهم أهم أشد خلقاً أم من خلقنا»: (١١) من الملائكة والسّموات والأرض والشمس والقمر والنّجوم والكواكب والشهب الثاقب والشياطين ... فكأنّه تعالى قال: إنّنا خلقنا كذا وكذا من عجائب الخلق، فاستخبرهم أهم أشد خلقاً أم هذه الخلائق ...؟ ومن هان عليه هذه كان خلق الإنسان بل إعادته عليه أهون. وأمّا الطريق الثّاني فقد أشار إليه بقوله تعالى: «إنّا خلقناهم من طين لازب»

وذلك أنّ هذا الجسم لو لم يكن قابلاً للحياة لم يقبلها من أوّل الأمر، وإذا قبلها أولاً فلا يبقى ريب في قبولها ثانياً، وقادريّة الله جلّ وعلا باقية على حالها، فالإعادة أمر ممكن، وقد أخبر الصادق عن وقوعها، فيجب وقوعها، وفي هذا الطريق الثّاني تقوية للطريق الأوّل، فإن خلقهم من الطين شهادة عليهم بالضعف والرخاوة.

فأمّر رسوله الأعظم صلى الله عليه وآله وسلّم أن يسألهم عن خلقهم مقامة لاثبات المعاد: «فاستفتهم ...»: (١١) ثمّ بيّن أنّهم مع قيام تلك الدلائل الواضحة على إعادتهم بعد موتهم، مصرّون على الإنكار، وهذا عجيب جداً يوجب تعجبك من جهلهم عن جهلهم، من غفلتهم عن غفلتهم، ومن سفههم ولجاجهم ... «بل عجبت» يا محمّد صلى الله عليه وآله وسلّم ولك حقّ أن تعجب من تكذيبهم وإنكارهم البعث مع تلك الحجج القاطعة على وقوعه! ثمّ ذكر بأنّهم على طرق انحراف وانحطاط: الأوّل: «ويسخرون» بأنّهم على ذلك. والثّاني: أنّه تعالى أوضح الأمر على سبيل التّعميم بقوله تعالى «لا يذكرون» لقسوة قلوبهم وغفلتهم فلا تنفعهم العظة

الثالث: أنه تعالى بالغ في ذمهم وشديد غفلتهم عن النظر في دلائل الحق بقوله تعالى: «يستسخرون» أي يطلب واحد منهم من صاحبه أن يقدم على سخرية الحق والهدى والرابع: ذكر مقالته في سخريتهم بقوله تعالى: «وقالوا إن هذا إلا سحر مبين» (١٥) إن كون هذا سحراً أمر بين لا خفاء لأحد فيه.

ثم ذكر السبب الذي يحملهم على ذلك وهو الكفر بالمعاد بقوله تعالى: «أإذا متنا...» (١٦) مع بيان ازدياهم في استبعادهم وعظيم تعجبهم بقوله تعالى: «أو آباؤنا الأولون» (١٧) أي أبيعث آباؤنا الأولون أيضاً، وهذا أغرب عندهم لأن آباءهم أقدم منهم، فبعثهم أشد غرابة وأكثر استبعاداً. ثم أمر رسوله صلى الله عليه وآله وسلم أن يجيبهم بعد ذكر شبهتهم بوقوع المعاد، هم وآباؤهم بقوله تعالى: «قل نعم وأنتم داخرون» (١٨) فتبعثون يوم القيامة بعدما تصيرون تراباً وعظاماً وأنتم صاغرون أذلاء أمام القدرة البالغة الإلهية، ثم ذكر سهولة ذلك أمام قدرة الله تعالى بقوله: «فإنما هي زجرة واحدة» (١٩) فلا تستصعبوا البعث، فإنما يكون بعثكم بصيحة واحدة بالتفخ في الصور: «فإذا هم» من مراقدهم أحياء «ينظرون» إلى ما كانوا يوعدون به من قيام الساعة.

ثم ذكر مقالته وندامته وملامته على أنفسهم في ذلك اليوم: «وقالوا يا ويلنا...» (٢٠) وعظيم أحوالهم وتوبيخهم على وجه التنبية هذا «يوم الفصل...» (٢١) وأحول من تبعهم في الإنكار ورؤسائهم: «احشروا الذين...» (٢٢) ثم بين وخامة نتيجة تلك الأمور بذهابهم إلى النار: «فاهدوهم...» (٢٣) إن الله تعالى لما أمر الملائكة بوقوف المجرمين للسؤال: «وقفوهم...» (٢٤) زادهم تقريباً وتعنيفاً في السؤال وعدم الناصر: «مالك لا تناصرون» (٢٥) ثم بين أنهم لا ينازعون في الوقوف ولا في غيره بل ينقادون: «بل هم اليوم مستسلمون» (٢٦) وإنما نزاعهم بينهم إذا دخلوا في النار أو حين الدخول أو قبله، والملامة بينهم والمقاولة فيهم من التابع والمتبوع والرئيس والمرؤس والفضال والمضل: «وأقبل بعضهم على بعض - تأتوننا عن اليمين» (٢٧-٢٨).

لَمَّا اعْتَرَضَ الْمُرُؤَسُونَ هَمَجَ الرِّعَاءِ، وَخَاصَمُوا رُؤَسَاءَهُمُ الْبِغَاءَ أَجَابَهُمُ الرُّؤَسَاءُ
بِجَوَابِينَ:

أَحَدُهُمَا - بِمَنْعِ إِضْلَالِهِمْ بِأَنَّهُمْ كَانُوا ضَالِّينَ فِي أَنْفُسِهِمْ: «قَالُوا بَلْ لَمْ تَكُونُوا
مُؤْمِنِينَ» (٢٩)

ثَانِيَهُمَا - بِأَنَّهُمْ مَا أُجْبِرُوهُمْ عَلَى الْكُفْرِ وَالطُّغْيَانِ إِذْ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ عَلَيْهِمْ تَسْلُطٌ،
وَأَنَّا جَنَحَوَاهُمْ إِلَيْهِ لِأَنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا مَخْتَارِينَ الْكُفْرَ وَالْعِصْيَانَ: «وَمَا كَانَ لَنَا
عَلَيْكُمْ...» (٣٠) ثُمَّ بَيَّنَّا وَاعْتَرَفْنَا أَنَّ ضَلَالَ كِلَا الْفَرِيقَيْنِ وَغَوَايَتَهُمْ يَقْتَضِي وَقُوعَ
كِلَا الْفَرِيقَيْنِ فِي الْعَذَابِ لَا مَحِيصَ عَنْهُ: «فَحَقَّ عَلَيْنَا قَوْلُ رَبِّنَا...» (٣١) ثُمَّ بَيَّنَّا
أَنَّ غَايَةَ مَا فَعَلْنَا بِكُمْ أَنَّا دَعَوْنَاكُمْ إِلَى الْغِيِّ لِأَنَّا كُنَّا عَلَيْهِ، فَأَحْبَبْنَا أَنْ تَكُونُوا مِثْلَنَا كَمَا
أَنَّ ذَلِكَ دَأْبُ كُلِّ مَنْ يَتَصَفَّ بِوَصْفٍ يَحِبُّ أَنْ يَتَصَفَّ بِذَلِكَ غَيْرِهِ فَالسَّارِقُ لِلسَّارِقِ،
وَالزَّانِي لِلزَّانِي وَالْكَافِرُ لِلْكَافِرِ وَالْمُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِ: «فَأَغْوَيْنَاكُمْ إِنَّا كُنَّا غَاوِينَ» (٣٢).

إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَمَّا ذَكَرَ أَسْوَأَ أَحْوَالِ الْكَافِرِينَ الضَّالِّينَ وَالْمُضِلِّينَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَشَارَ
إِلَى أَنَّ هَذَا الْعَذَابَ عَلَى مَقْتَضَى الْعَدْلِ الْإِلَهِيِّ سَيَحُلُّ بِهِمْ جَمِيعاً: الرُّؤَسَاءُ
الْمُضِلِّينَ، وَالْأَتْبَاعُ الضَّالِّينَ بِقَوْلِهِ تَعَالَى: «فَإِنَّهُمْ يَوْمَئِذٍ - نَفْعٌ بِالْمُجْرِمِينَ» (٣٣-٣٤)
مَعْلَلًا اشْتِرَاكَ تَعْذِيبِهِمْ بِاشْتِرَاكِهِمْ فِي الْجُرْمِ وَالْغَوَايَةِ، ثُمَّ فَصَّلَ جُرْمَهُمْ بِقَوْلِهِ تَعَالَى:
«إِنَّهُمْ كَانُوا...» (٣٥) ثُمَّ أَشَارَ تَعَالَى إِلَى مَا كَانُوا يَتَشَبَّثُونَ وَيَعْتَذِرُونَ بِهِ فِي
امْتِنَاعِهِمْ مِنْ اسْتِجَابَةِ دَعْوَةِ الرُّسُولِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ وَيَنْكُرُونَ التَّوْحِيدَ وَالرَّسَالَهَ
بِقَوْلِهِ: «وَيَقُولُونَ أَأَنَا...» (٣٦) ثُمَّ رَدَّهُمْ وَأَبْطَلَ مَقَالَتَهُمْ بِقَوْلِهِ تَعَالَى: «بَلْ جَاءَ
بِالْحَقِّ...» (٣٧) فَأَثْبَتَ التَّوْحِيدَ وَالرَّسَالَهَ مَعاً كَمَا أَنْكَرُوهُمَا مَعاً، ثُمَّ بَيَّنَّ مَالَ أَمْرِهِمْ
إِلَى الْعَذَابِ: «إِنَّكُمْ لَذَائِقُوا...» (٣٨) مَعْلَلًا بِأَنَّ الْجَزَاءَ حَسَبَ مَا يَقْتَضِيهِ الْعَمَلُ إِنْ
خَيْرًا فَخَيْرًا، وَإِنْ شَرًّا فَشَرًّا: «وَمَا تَجْزُونَ...» (٣٩) إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَمَّا بَيَّنَّ أَحْوَالَ
مَنْكَرِي الْمَعَادِ وَإِنْكَارَاتِهِمْ وَتَسَاؤُلِهِمْ وَمَالَ أَمْرِهِمْ إِلَى الثَّانِ وَتَجَرَّعَهُمْ غَصَصَ الْعَذَابِ
أَرْدَفَ ذَلِكَ بَبَيَانِ أَحْوَالِ الْمَخْلُصِينَ، وَحَسَنَ عَاقِبَتِهِمْ وَمَا يَلَاقُونَهُ مِنَ الْجَزَاءِ وَالنَّعِيمِ
وَالرِّضْوَانِ عَلَى طَرِيقِ إِسْتِثْنَائِهِمْ مِنْ هَؤُلَاءِ الْمُجْرِمِينَ بِقَوْلِهِ: «إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ

المخلصين» (٤٠) تنبيهاً إلى أن حسن العاقبة لمن وَّحَدَ الله تعالى وعبدَه وحده وأخلص له العمل والنية، فالإيمان حقاً هو ملاك حسن العاقبة، ثم ذكر نتيجة الإخلاص ونيلهم بغاية الفضل إجمالاً بقوله تعالى: «اولئك لهم رزق معلوم» (٤١) ثم فسّر الرزق مبتداءً ببيان ما كلهم بأنّه يحصل بالإكرام والتعظيم بقوله: «وهم مكرمون» (٤٢) جمعاً بين لذائذ جسميّة من الأكل والشرب والزواج ولذائذ معنويّة، حيث إنّ الأكل والشرب والزواج الخالية عن الإكرام والتعظيم تليق بساحة البهائم والحيوان لا الإنسان، وإنّ الضيافة ليست ضيافة خالية عن الإكرام.

ثمّ بيّن مكان الضيافة ومحلّ الإكرام الذي يأتيهم فيه الرزق بقوله: «في جنات النعيم» (٤٣) بأنّ ذلك لا تنقطع عنهم أبداً ثمّ ذكر أحوالهم إذ ذاك وسرورهم وكمال بهجتهم وفرحهم وهيئة جلوسهم: «على سرر متقابلين» (٤٤) ثمّ ذكر صفة مشاربهم وما يشربونه من الحور العين بقوله تعالى: «يطاف عليهم - ينزفون» (٤٥-٤٧) فكما يتمتعون بطيب المأكّل يتمتعون بجيد الشّراب تميماً للنعمة كما هو حال العظماء في الدّنيا، فيؤتى لهم بصنوف الخمور على سبيل السعة والكثرة كأنّها تؤخذ من نهر جار فلا تقتير ولا بخل بل كلّما طلبوا وجدوا مع بيان لذتها ونفي كدرتها، ثمّ بيّن أزواجهم ومحاسنهنّ بقوله تعالى: «وعندهم قاصرات الطرف عين» (٤٨) ثمّ وصف جمالهنّ بما شبهنّ به بقوله تعالى: «كأنهنّ بيض مكنون» (٤٩).

ثمّ ذكر كمال صفائهم عن استخبارهم من رفقاءهم المناسبين لهم في الجنّة وعدم غفلتهم عن أحوالهم، وذلك من تمام نعيم الجنّة، ثمّ بيّن تقاؤلهم في أحوال الكفار والمجرمين ومآل أمرهم بقوله تعالى: «فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون - إنّ هذا لهو الفوز العظيم» (٥٠-٦٠) ثمّ ذكر أنّ كلّ ذلك لعمل صالح مع الإيمان والاخلاص يوجب تلك النعم والفوز العظيم فرغب فيه بقوله تعالى: «لمثل هذا فليعمل العاملون» (٦١) ثمّ فصل وفرّق بين عمل الكافرين المجرمين، وبين عمل المؤمنين المخلصين ومآلهما بقوله تعالى: «أذلك خير نزلاً...» (٦٢) لا في المأكّل ولا في المشارب ولا في المساكن...

إِنَّ اللَّهَ عَزَّوَجَلَّ لَمَّا فَصَلَ بَيْنَ مَا يَنَالُ بِهِ الْمَخْلُصُونَ مِنْ مَسَاكِنِ الْجَنَّةِ وَمَا كُلُّهَا وَمَشَارِبِهَا وَأَزْوَاجِهَا وَسُرُورِهَا... وَمَا يَعَذِّبُ بِهِ الْمَجْرُمُونَ فِي الْجَحِيمِ مِنْ مَا كُلُّهَا وَمَشَارِبِهَا وَمَسَاكِنِهَا وَغَمُومِهَا وَغَصَصِهَا... أَخَذَ بِذِكْرِ مَا كُلُّ الظَّالِمِينَ «إِنَّا جَعَلْنَاهَا فِتْنَةً لِلظَّالِمِينَ» (٦٣) ثُمَّ وَصَفَهَا بِوَصْفَيْنِ:

أحدهما :- «إِنَّهَا شَجَرَةٌ تَخْرُجُ فِي أَصْلِ الْجَحِيمِ» (٦٤) بَيَاناً لِمَادَتِهَا وَذَاتِهَا. ثانيهما - «طَلَعَهَا كَأَنَّهُ رُؤُوسُ الشَّيَاطِينِ» (٦٥) بَيَاناً لَصِفَتِهَا وَهَيْئَتِهَا، ثُمَّ بَيَّنَّ أَنَّ مَا كُلُّ هَؤُلَاءِ الظَّالِمِينَ الْمَجْرُمِينَ مِنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ الَّتِي هِيَ مَادَتِهَا وَصِفَتِهَا: «فَإِنَّهُمْ لَا يَكُلُونَ...» (٦٦) ثُمَّ ذَكَرَ شَرَابَهُمْ وَوَصَفَهُ بِمَا هُوَ أَشْبَعُ وَأَشْنَعُ: «ثُمَّ إِنَّ لَهُمْ عَلَيْهَا لَشُوباً مِنْ حَمِيمٍ» (٦٧) ثُمَّ بَيَّنَّ مَسَاكِنَهُمْ وَمَأْوَاهُمْ: «ثُمَّ إِنَّ مَرْجِعَهُمْ لَإِلَى الْجَحِيمِ» (٦٨) ثُمَّ بَيَّنَّ عِلَلَ تَعْذِيبِهِمْ بِتِلْكَ الْمَا كُلِّ وَالْمَشَارِبِ وَالْمَسَاكِنِ بِقَوْلِهِ تَعَالَى: «إِنَّهُمْ أَفْوَا آبَاءَهُمْ ضَالِّينَ فَهَمَ عَلَى آثَارِهِمْ يُهْرَعُونَ» (٦٩-٧٠) وَهِيَ التَّقَالِيدُ الْعَمِيَاءُ... فَشَتَّانَ بَيْنَ الْمَالِكِينَ: مَالُ أَمْرِ الْمُؤْمِنِينَ الْمَخْلُصِينَ إِلَى الْجَنَّةِ وَنِعْمَاتِهَا، وَمَالُ أَمْرِ الظَّالِمِينَ وَالْمَجْرُمِينَ إِلَى الْجَحِيمِ وَنِقْمَاتِهَا...

إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَمَّا بَيَّنَّ أَنَّ الْمُشْرِكِينَ الْمُسْتَكْبِرِينَ، وَالظَّالِمِينَ الْمَجْرُمِينَ يَتَّبِعُونَ آبَاءَهُمُ الضَّالِّينَ، وَيَقْلُدُونَ رُؤْسَاءَهُمْ بِلَا بُرْهَانَ، وَلِذَلِكَ لَا يُؤْمِنُونَ... أَرَدَفَهُ مَا يُوْجِبُ تَسْلِيَةَ النَّبِيِّ الْكَرِيمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ عَلَى كُفْرِهِمْ وَتَكْذِيبِهِمْ بِأَنَّ كَثِيراً مِنَ الْأُمَمِ قَبْلَهُمْ قَدْ أُرْسِلَ إِلَيْهِمُ الرِّسَالُ فَكَذَّبُوا بِهَا، وَكَانَتْ عَاقِبَتُهُمُ الْهَلَاكُ وَالْدَّمَارُ وَالْعَذَابُ وَالنَّارُ، وَنَجَّى اللَّهُ تَعَالَى الْمُؤْمِنِينَ الْمَخْلُصِينَ وَنَصَرَهُمْ، فَلْيَكُنْ لَكَ فِيهِمْ أُسُوةٌ حَسَنَةٌ وَلَا تَبْخَعْ نَفْسَكَ عَلَيْهِمْ حَسَرَاتٍ وَمَا عَلَيْكَ إِلَّا الْبَلَاغُ بِقَوْلِهِ تَعَالَى: «وَلَقَدْ ضَلَّ قَبْلَهُمْ أَكْثَرُ الْأَوَّلِينَ - إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمَخْلُصِينَ» (٧١-٧٤) إجمالاً، وَقَدْ جَاءَتْ الْآيَاتُ الْأَرْبَعُ مُقَدِّمَةً لِسُلْسَلَةِ قِصَصِ الْأَنْبِيَاءِ الَّتِي تَأْتِي بَعْدَهَا فِي (٧٤) مِنْ آيَةِ (٧٥-١٤٨) جَرِياً عَلَى النِّظْمِ الْقُرْآنِيِّ فَتَدْبُرُ جِيداً وَلَا تَغْفُلُ. فَحَالُ الْمُشْرِكِينَ مَعَ النَّبِيِّ الْكَرِيمِ شَبِيهَةٌ بِحَالِ مَنْ تَقَدَّمَ مِنَ الْأُمَمِ مَعَ أَنْبِيَائِهِمْ فِيهِ تَحْذِيرُ الْمُشْرِكِينَ عَنْ سُلُوكِ مِثْلِ طَرِيقِهِمْ لِثَلَا يَعْاقِبُوا بِمِثْلِ عِقُوبَتِهِمْ. فَأَخَذَ بِذِكْرِ تَفْصِيلِ بَعْضِ مَا أَجْمَلَهُ، فَاسْتَشْهَدَ بِقِصَصِ تَسَعِ

أنبياء من نوح وإبراهيم وإسماعيل وإسحق وموسى وهارون وإلياس ولوط ويونس عليهم صلوات الله وقدم قصة نوح عليه السلام لكونه أباً ثانياً بقوله تعالى: «ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون»: (٧٥) ولما مدح استجابته دعاء نوح عليه السلام ذكر حسن إجابته له في وجوه أربعة بقوله تعالى: «ونجيناه - سلام على نوح في العالمين»: (٧٦-٧٩) إثنان منها: النجاة وبقاء الذرية ظاهرة، وإثنان آخران: الثناء الجميل ودوام السلام معنوية، ثم ذكر سبب استحقاقه لتلك النعم بقوله جلّ وعلا: «إنا كذلك نجزي المحسنين»: (٨٠) ثم أشار إلى ملاك الإحسان وهو الإيمان بقوله: «إنه كان من عبادنا المؤمنين»: (٨١) تنبيهاً إلى أن الإحسان بدون الإيمان ليس بإحسان، ثم بين غضبه تعالى على أعدائه عليه السلام بقوله: «ثم أغرقنا الآخرين»: (٨٢).

إن الله تعالى لما عرف نوحاً عليه السلام بكماله وفضله بين أنه ممن شايع وتابعه إبراهيم عليه السلام بقوله عز وجل: «وان من شيعته لإبراهيم»: (٨٣) ثم فصل كيفية المتابعة وحقيقة المشايعة بقوله تعالى: «إذ جاء ربّه بقلب سليم»: (٨٤) كما جاء نوح عليه السلام ربّه بذلك، ثم بين ما وقع بين إبراهيم عليه السلام وقومه من صلابته في الدين والمناظرة، وما فعل بالهتهم، وكيدهم به عليه السلام ونصره تعالى نبيه إبراهيم عليه السلام وإبطال سعى أعدائه... بقوله تعالى: «إذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون - فجعلناهم الأسفلين»: (٨٥-٩٨)

ثم ذكر بقية قصة إبراهيم وفيها قصة إسماعيل وصبره وصلابته في امثال أمر الله تعالى ثم بين قصة إسحق وهما نبيان من الأنبياء عليهم السلام ولكن ذريتهما تحزبوا على حزبين: المحسنين جزاهم الله جلّ وعلا جزاء حسناً، والظالمين عذبهم لظلمهم وجناباتهم، وقد جاءت القصص الثلاثة في خمس عشر آية: «وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين - ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين»: (٩٩-١١٣)

وقد جاءت خمس قصص أخر من القصص: موسى وهارون وإلياس ولوط ويونس عليهم السلام في (٣٥) آية من الآيات: (١١٤-١٤٨) وقد ذكرت القصص التسع كلها عقب ذكر مواقف مشركي العرب وفجارهم، ومصائر مجرميهم وبغاتهم إنذاراً لهم

وتسليّة وبشرى للنبيّ الكريم صلى الله عليه وآله وسلّم وتنويه وتطمين للمؤمنين المخلصين الذين يتبعونه في كل ظرف.

أعيد الكلام إلى مشركي العرب الذين كانوا موضع الحديث قبل سلسلة القصص حيث استؤنف فيها موقف المناظرة والجدل الذي حكته الآيات الاولى من السّورة، والتحم السياق بين أولها وآخرها، وبذلك تكون الآيات التي جاءت بين الآيات الاولى من السّورة وهذه والتي احتوت بيان مصير المشركين الكفار والمخلصين الأبرار، وقصص تسعة أنبياء وأقوامهم ... قد جاءت من قبيل الإستطراد والإستشهاد والتذكير وإنّ الآيات الآخرة: (٣٢) آية من الآيات: (١٤٩-١٨٢) فمنها ما يشير إلى أنّ المشركين كانوا يرون أنّهم على حقّ في عقيدتهم الفاسدة هذه، وكانوا يجادلون عنها بقوة ولجاج وعناد ... فتحدثهم الآيات الأخرى بقوة مماثلة وشدّت عليهم بالتسفيه والسخرية والتكذيب والردّ ... واستحكمتهم الحجّة والتّنديد إستحكاماً شديداً لتناقضهم بين القول والفعل وأثارت الخوف في قلوبهم، وتسليّة للنبيّ الكريم صلى الله عليه وآله وسلّم وتطمين المؤمنين المخلصين وتثبيتهم.

ولا يبعد أن تكون مناسبة هذه الآيات الآخرة للآيات الاولى، والآيات التي عرضت قصّة يونس عليه السّلام مع قومه - أنّها دعوة مجدّدة إلى هؤلاء المشركين ومقابلة - ربّما تكون أخيرة - بين هؤلاء المشركين وبين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم إليهم إنّها أشبه بذلك اللقاء الجديد الذي كان بين يونس وقومه ... وقد آمن قوم يونس عليه السّلام فهل يؤمن هؤلاء المشركون، بعد هذا اللقاء الجديد بينهم وبين النبيّ الكريم صلى الله عليه وآله وسلّم؟

إنّ الله تعالى أمر رسوله صلى الله عليه وآله وسلّم في صدر هذه السّورة بتبكيّ قريش وتوبيخهم على إنكارهم للبعث على طريق الإستفتاء عنهم: «فاستفتهم أهم أشدّ خلقاً أم من خلقنا»: (١١) مع قيام الأدلة وتظاهرها على وجود البعث، ثمّ ساق الكثير منها مما لا يمكن رده ولا إنكاره ثمّ أعقبه بذكر ما سيلقونه من العذاب، واستثنى منهم عباد الله المخلصين، وبين ما يلقونه من النّعيم، ثمّ عطف على هذا أنّه قد ضلّ

قبلهم أكثر الأولين، وأنه أرسل إليهم منذرين، ثم أورد تسع قصص من قصص الأنبياء عليهم السلام تفصيلاً متضمناً وصفهم بالفضل والعبودية لله جلّ وعلا، وقد أمره صلى الله عليه وآله وسلم في آخرها بالتنديد عليهم ثانياً بطريق الإستفتاء عن وجه القسمة الجائرة التي عملوها، وهي جعل البنات لله سبحانه، وجعل البنين لأنفسهم بقولهم: الملائكة بنات الله، ثم بالتقريع ثالثاً على استهانتهم بالملائكة بجعلهم إناثاً، ثم أبطل كلاً من هذين بالحجة التي لا يجد العاقل محيصاً عن التصديق بها والإذعان لها، ثم حكى اعتراف الملائكة بالعبودية تنبيهاً إلى فساد قول من زعم أنهم أولاد الله سبحانه، مع تهديد هم بالعذاب، ووعدنبيه صلى الله عليه وآله وسلم بالنصر والتأييد، ثم ختم جلّ وعلا السورة بخاتمة شريفة جامعة لتنزيهه جلّ وعلا عما لا يليق به مع وصف نفسه بصفات الكمال ومدحه للرسل الكرام صلوات الله عليهم أجمعين.

﴿الناسخ والمنسوخ والمحكم والمتشابه﴾

في التفسير المبين: قال مغنية رحمة الله تعالى عليه في قوله تعالى: «لا يسمعون إلى الملائكة الأعلیٰ» (٨): «هذه الآية من المتشابهات عندنا، وإن تك من الواضحات عند غيرنا» انتهى كلامه.

أقول: ولم أجد غيره أحداً من مفسري الشيعة أن يقول مقالته، فلعل مراده: «عندنا» هو نفسه.

كلام في معنى النسخ لغة وشرعاً:

وقد جاء النسخ - لغة - في القرآن الكريم وفي كلام العرب لمعنيين: أحدهما - بمعنى الإبطال والإزالة قال الله جلّ وعلا: «فينسخ الله ما يلقي الشيطان» (الحج: ٥٢) أي يزيله ويبطله. وتقول العرب: نسخت الشمس الظلّ أي أزالته. ثانيهما - بمعنى النقل والتحويل قال الله عزّ وجلّ: «هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون» (البقرة: ٢٩) يعني به نقله إلى الصحيفة. وتقول العرب: نسخت الكتاب واستنسخته أي نقلت ما فيه إلى الآخر.

وقد اختلفت كلمات الأدباء والبيانين في حقيقة أحد المعنيين، ومجاز الآخر، أو على نحو الإشتراك لفظياً ومعنوياً، والصواب عندنا على التحقيق هو الأخير فتأمل جيداً ولا تعجل. وأما النسخ - شرعاً - فهو الإلزام برفع الحكم الثابت بالدليل الشرعي، بدليل آخر شرعي متراخ عنه على وجه لولاه لكان الحكم الأول ثابتاً.

قال الله تعالى: «ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها» (البقرة: ١٠٦) على أنّ المراد من نسخ الآية أو نسيانها ليس إزالتها وإبطالها أو نقلها وتحويلها من كتاب إلى آخر، بل المراد هو الأخف والأسهل في الأحكام لقوله عزّ وجلّ: «يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر» (البقرة: ١٨٥) وقوله تعالى: «الآن خفف الله عنكم» (الأنفال: ٦٦).

ولا يخفى أن بين النسخ - لغة وشرعاً - تشابهاً وذلك أن النص إذا دل على أن مثل الحكم الثابت بالنص المتقدم زائل على وجه لولاه لكان ثابتاً صار بمنزلة المزيل لذلك الحكم لأنه لولاه لكان ثابتاً، فاجرى استعمال لفظ النسخ فيه مجرى الشمس المزيلة للظل.

ولاريب في جواز النسخ ووقوعه قال الله عز وجل: «فلما بلغ معه السعى قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين - وفديناه بذبح عظيم» (الصافات: ١٠٢-١٠٧).

وذلك أن ظاهر الآيات الكريمة بل صريحها هو الأمر بنفس الذبح لا بمقدماته كما توهم، وحيث إن إبراهيم عليه السلام صار عازماً صادقاً بصدد الإمتثال بما أمر به، وقد أخذ بمقدمات الذبح، وبذل وسعه، وفعل ما يفعله الذابح من بطحه وإمرار السكين عليه، حصل التصديق للرؤيا إذ وجد الله تعالى إبراهيم وابنه اسمعيل عليهما السلام منقادين لأمره - ولو بطريق الرؤيا فضلاً عن اليقظة - وإن بلغ ما بلغ من فداء نفسه أو ولده العزيز، فجاء الله عز وجل بما يمنع من تأثير الشفرة تحت حلق اسمعيل مع عزم إبراهيم عليه السلام جداً لذبح ولده عليهما صلوات الله، وقد كان ذلك امتحاناً لهما لقومه تعالى: «إن هذا الهوالبلاء المبين»: (١٠٦) أي الامتحان الصعب والاختبار الشديد الذي يتميز فيه المخلص عن المدعي، والمكروه الذي لا أصعب على النفس منه فلما حسن امتحانها فداها الله تعالى بذبح عظيم، فصار إبراهيم عليه السلام بعزمه القاطع في امتثال أمر الله خليل الرحمن، وصار اسمعيل عليه السلام بصبره محورا للسيادة إذ تنتهي سيادة سيّد الأنبياء والمرسلين محمد المصطفى وأهل بيته الطاهرين عليهم أفضل صلوات الله وأكمل تحياته إليه عليه السلام وإن الأمر الإمتحاني لا ينافي الحكم الجذ، فقد ينسخ باتيان مقدماته مع العزم القاطع باتيان المأمورية كالمقام، وقد لا ينسخ كشهادة سيّد الشهداء سبط المصطفى بضعة فاطمة الزهراء الإمام الحسين بن علي المرتضى عليهم أفضل صلوات الله.

نعم: إن خليل حقاً - وخاصة خليل الرحمن - من كان يفدى نفسه وكل ما يتعلق به لخليله، وهذه الخلّة وهذه السيادة لا ينال بهما أحد إلا بأشد الإختبار وأصعب الإبتلاء فقد أمر الله جلّ وعلا إبراهيم عليه السلام في رؤياه بذبح ولده اسمعيل عليه السلام ليعلم الناس أنه خليله حقاً ولم ينل بهذه الخلّة مجاناً، ولا بالأمر مزاحاً، إذ أقدم

إبراهيم عليه السلام بامثال ما أمر به جداً ولو كان الأمر من الله تعالى في رؤياه - فضلاً عن يقظته - فلما امتحن الله تعالى قلبه للخلة ووجده صادقاً فيها أفدى له بذبح عظيم ليكون إبراهيم عليه السلام اسوة للناس في الخلة، ويكون إسماعيل عليه السلام محوراً في السيادة، كما أن الإمام الحسين بن علي عليهما صلوات الله يكون اسوة في الشهادة في سبيل الله تعالى، ولعمري لا يفهم هذا المعنى إلا من كان يفدى نفسه وما يتعلق به حقاً في نصره دين الله جلّ وعلا، ولا يفدي دينه في بقاء نفسه ومتعلقاته... أياماً... وهذا هو المستفاد - مضافاً إلى الآيات الكريمة - من الروايات الواردة عن أهل بيت الوحي صلوات الله عليهم أجمعين منها:

في عيون الأخبار: باسناده عن الفضل بن شاذان قال: سمعت الرضا عليه السلام يقول: لما أمر الله تبارك وتعالى إبراهيم عليه السلام أن يذبح مكان ابنه إسماعيل الكبش الذي أنزله عليه تمنى إبراهيم عليه السلام أن يكون قد ذبح ابنه إسماعيل عليه السلام بيده، وأنه لم يؤمر بذبح الكبش مكانه ليرجع إلى قلبه ما يرجع إلى قلب الوالد الذي يذبح أعزّ ولده (عليه خ) بيده فيستحقّ بذلك أرفع درجات أهل الثواب على المصائب، فأوحى الله عزّ وجلّ إليه: يا إبراهيم من أحبّ خلقي إليك؟ فقال: يا رب ما خلقت خلقاً هو أحبّ إليّ من حبيبك محمد صلى الله عليه وآله وسلّم فأوحى الله عزّ وجلّ إليه: يا إبراهيم من أحبّ خلقي إليك؟ فقال: يا رب ما خلقت خلقاً هو أحبّ إليّ من حبيبك محمد صلى الله عليه وآله وسلّم فأوحى الله عزّ وجلّ إليه: يا إبراهيم أفهو أحبّ إليك أو ولدك؟ قال: بل ولده قال: فذبح ولده ظلماً على أعدائه أوجع لقلبك أو ذبح ولدك بيدك في طاعتي؟ قال: يا رب بل ذبحه على أيدي أعدائه أوجع لقلبي، قال: يا إبراهيم فإن طائفة تزعم أنها من أمة محمد ستقتل الحسين ابنه من بعده ظلماً وعدواناً كما يذبح الكبش، فيستوجبون بذلك سخطي، فجزع إبراهيم عليه السلام لذلك وتوجّع قلبه وأقبل يبكي، فأوحى الله عزّ وجلّ إليه: يا إبراهيم قد قبلت جزعك على ابنك إسماعيل لو ذبحته بيدك بجزعك على الحسين وقتله وأوجبت لك رفع درجات أهل الثواب على المصائب فذلك قول الله عزّ وجلّ: «وفديناه

بذبح عظيم»

وفي الخصال: مثله إلّا أنّ فيه بعد: «من حبيبك محمد صلى الله عليه وآله وسلم فأوحى الله تعالى إليه أفهو أحب إليك أم نفسك؟ قال: بل هو أحب إليّ من نفسي...» وبعد: «فبذبح ولده ظلماً على أيدي...» وبعد: «بل بذبح ولده ظلماً على أيدي...» وبدل «فيستوجبون» «ويستوجبون» وبدل «قد قبلت» «قد فديت» وبدل «رفع» «أرفع». وفي البحار: مثله.

وقد اختلفت كلمات الحكماء والمفسرين، والأدباء والمتكلمين، والفقهاء والاصوليين من القدماء والمتأخرين في تعريف النسخ شرعاً إختلافاً كثيراً لا أجد لذكرها فائدة فمن أرادها فعليه بالمطولات المتكررة، وكذلك في أنّ النسخ هل هو رفع أو دفع للحكم الشرعي أو بيان لإنهاء أمده دون رفعه، وفي اشتراط النسخ بحضور وقت الفعل المنسوخ وعدمه، وفي شرائطه...

فنشير إلى بعض تلك الكلمات وأهم شرائطه الواردة عنهم على طريق الإختصار: فمنهم: من قال: لا يبعد أن يقع تشريع الحكم على وجه الدوام أولاً مع اختصاص المصلحة المرجحة لذلك ببعض الوقت، ثم رفع ذلك الحكم عند انتهاء ما تقتضيه المصلحة المفروضة فهو رفع للمدلول لا رفع للدلالة ليكون تصرفاً في اللفظ الدال على الحكم، وقرينة على كون المراد به خلاف ظاهره على ما هو الحال في المخصّص والقرائن الدالة على التجوز في اللفظ وتشريع الحكم على وجه الدوام مع اختصاص المصلحة ببعض الوقت مما لا مانع منه إذا كان هناك مصلحة قاضية بتشريعه كذلك ثمّ نسخه بعد ذلك، وهذا مبنيّ على القول بكون الطلب المراد من الأمر هو إنشاء إقتضاء الفعل سواء وافق الإرادة القلبية من الأمر لوقوع الفعل أو لا نظراً إلى اختيار مغايرة الطلب للإرادة بالمعنى المذكور، فإذا يصحّ إنشاء طلب الفعل واقتضائه من المكلف، وإن لم يكن له مصلحة فيه إذا كان هناك مصلحة في الإقتضاء المذكور ولا فرق بينه وبين ما فيه مصلحة للمكلف بالنسبة إلى حصول

التكليف في الإقتضاء فغاية الأمر أنه يرفع ذلك التكليف وينسخه عند زوال المصلحة . وهذا بخلاف ما إذا قيل بكون الطلب عين إرادة الفعل على الوجه المفروض أو بعدم حصول حقيقة الطلب من دونه، فلا يتصور إذن حصول حقيقة الطلب على وجه الدوام مع عدم إرادته وقوع الفعل في الزمان اللاحق وعلمه بنسخ ذلك الفعل، فليس ذلك الطلب المتعلق بالفعل بالنسبة إلى ذلك الزمان إلا صورياً خارجاً عن حقيقة الطلب على القول المذكور، فلا يتحقق هناك تكليف بحسب الواقع بالنسبة إلى ما قيل، وورود النسخ دون ما بعده، وإذا برز الجميع أولاً بصورة واحدة فيكون النسخ إذن كاشفاً عن ذلك مبيناً لحقيقة الحال، فمع البناء على الوجه المذكور كما هو ظاهر المعروف عن الأصحاب لا يمكن أن يكون النسخ رافعاً للحكم إلا بالنظر إلى الظاهر من دون أن يكون هناك رفع الحكم الثابت بحسب الواقع لولا حصول الرفع المفروض، فهو رفع في الحقيقة قرينة معينة للمقصود قاضية بالخروج عن ظاهر اللفظ بخلاف البناء على الوجه الأول الذي اخترناه فإنه يجوز أن يكون رافعاً إذا حصل التكليف على الوجه الذي قررناه، وأن يكون بياناً لما هو الرفع رافعاً بالنسبة إلى ما أفاده الظاهر قبل ظهور النسخ إذا وقع التكليف في الوجه الثاني، فعلى المختار يجوز وقوع التكليف في كل من الوجهين المذكورين، ويتفرع على كل حكمه من حصول النسخ بالبيان أو الرفع، ويكون إذن تعيين كل من الوجهين بملاحظة الدال على ذلك نصاً وظاهراً هذا كله بالنسبة إلى أوامر الشرع . كما هو محل الكلام وأما بالنظر إلى غيرها فراجع إلى مطولات اصول الفقه المتكررة المتورمة التي لا تبني على كتاب مبين ولا على سنة صحيحة .

ومنهجهم: من قال: «إن الله تعالى لم يأمر إبراهيم عليه السلام بالذبح الذي هو فرى الأوداج بل بمقدماته كالإضجاع له وتناول المذبة وما جرى مجرى ذلك، والعرب تسمى الشيء باسم مقدماته والدليل على هذا قوله تعالى! «ونادينا أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا» فأما جزع إبراهيم فلأنه أشفق من أن يأمره بعد مقدمات الذبح بالذبح نفسه لأن العادة بذلك جارية، وأما الفداء فلا يمتنع أن يكون عما ظن أنه سيؤمر به

من الذبح ولا يمتنع أيضاً يكون عن مقدمات الذبح زائدة على ما فعله لم يكن قد أمر بها، فإن الفدية لا يجب أن تكون من جنس المفدى لأنّ حلق الرأس قد يُفدى بدم ما يذبح. وقد قيل أيضاً: إنه عليه السلام فرى أو داج ابنه لكنه كلما فرى جزءاً عاد في الحال ملتحمًا، فقد فعل ما أمر به من الذبح وإن لم تبطل الحياة».

وفي الكفاية: قال: «فاعلم أنّ النسخ وإن كان رفع الحكم الثابت إثباتاً إلا أنه في الحقيقة دفع الحكم ثبوتاً وإنما اقتضت الحكمة إظهار دوام الحكم واستمراره أو أصل إنشائه وإقراره مع أنه بحسب الواقع ليس له قرار أو ليس له دوام واستمرار وذلك لأنّ النبي الصادق صلى الله عليه وآله وسلم للشرع ربّما يلهم أو يوحى الله إليه أن يظهر الحكم أو استمراره مع اطلاعه على حقيقة الحال، وأنه ينسخ في الاستقبال أو مع عدم اطلاعه على ذلك لعدم إحاطته بتمام ما جرى في علمه تبارك وتعالى، ومن هذا القبيل لعله يكون أمر إبراهيم بذبح إسماعيل، وحيث عرفت أنّ النسخ بحسب الحقيقة يكون دفعاً، وإن كان بحسب الظاهر رفعاً فلا بأس به مطلقاً ولو كان قبل حضور وقت العمل لعدم لزوم البداء المحال في حقه تبارك وتعالى...»

وفي المحاضرات: قال: «إنّ حقيقة النسخ بحسب مقام الثبوت والواقع إنتهاء الحكم بانتهاء أمدّه بمعنى أن سعة الجعل من الأوّل ليست بأزيد من ذلك، ومن هنا كان النسخ في الحقيقة تخصيصاً بحسب لأزمان في مقابل التخصيص بحسب الأفراد فلا يكون في الواقع رفع بل فيه دفع، وإنتهاء الحكم بانتهاء تمتضيه، نعم بحسب مقام الإثبات وظاهر الدليل يكون رفعاً».

ومنهم: من قال: إنّ نسخ الشيء قبل فعله وبعد مضيّ وقته جائز لأن الله عزّ وجلّ يحسن أن يأمر بالفعل من يعصيه كما يحسن أن يأمر من يطيعه، وإذا كان لو أمر من أطاع لجاز النسخ بلا خلاف، فكذلك أمر من يعصي لأنّ بالطاعة أو المعصية لا يتغير حسن النسخ التابع لتعريف المصالح في المستقبل، وأما نسخ الشيء قبل وقت فعله ففيه خلاف.

وغير ذلك من الكلمات والآراء...

أما شرايط النسخ: فقد أوردوا ما لا يقتضي مقام الاختصار بذكر جميعها فنشير إلى عشرة منها وهي أهمها عندهم مع إختلافهم فيها:
الأول: أن يكون النسخ رفعاً لحكم شرعي، فإذا كان المرتفع حكماً عقلياً لا يكون منسوخاً ولا يكون هناك نسخ.

الثاني: أن يكون الناسخ والمنسوخ شرعيين، فإذا كان الرافع للحكم الشرعي أمراً عقلياً كما في رفع الأحكام التكليفية الشرعية بعدم التمكن منها، وبالعجز منها بموت أو جنون أو نحوهما فلا يكون ناسخاً ولا يكون هناك نسخ أيضاً، فيجب أن يكون الناسخ والمنسوخ شرعيين ولا يكونا عقليين ولا أحدهما.

الثالث: أن يكون المراد بالناسخ غير المراد بالمنسوخ نفسه للزوم البداء على تقدير كون المراد بالناسخ هو المنسوخ.

الرابع: أن يكون الناسخ متراحياً ومنفصلاً عن المنسوخ، فيخرج بهذا القيد الإستثناء والشرط والصفة والغاية وغيرها من المخصصات المتصلة...
الخامس: أن يكون المنسوخ غير موقت بوقت معين معلوم، فلو وقت بوقت لم يكن ذلك نسخاً.

السادس: أن يكون المنسوخ مستمراً لولا الناسخ، فلو كان منقطعاً أو مقيداً بمرّة واحدة أو مطلقاً لم يكن إرتفاعه نسخاً.

السابع: أن يكون المنسوخ ممّا يصحّ تغييره بإعتبار عروض الأحكام الشرعية، فلا يتحقّق النسخ فيما يجب إستمراره إمّا لكونه لطفاً مطلقاً كمعرفة الله جلّ وعلا أو لكونه على صفة هو عليها لازمة له كوجوب الإنصاف، فإنّه معلّل بصفة الإنصاف، وقبح الكذب والجهل فأنهما معلّان بعدم مطابقتهما لمتعلقهما وهي صفة لازمة لهما.

الثامن: أن يكون الناسخ مساوياً للمنسوخ في المعلوماتية والمظنونية، فلا ينسخ المتواتر بالآحاد...

التاسع: أن يكون النسخ لمصلحة، وتكون مصلحة الناسخ أرجح من مصلحة المنسوخ.

العاشر: أن يكون للمنسوخ بدل، وإلا فما كان هناك نسخ.

وغيرها من الشرائط المختلفة فيها عندهم.

ولا يخفي على مَنْ كان إعتناؤه وتدبره في كلام الخالق وفي كلام أهل بيت الوحي عليهم صلوات الله أكثر من إعتناؤه وتدبره في كلام المخلوق غير المعصوم أن تلك المقالات والآراء المختلفة لا بد وأن تعطف على القرآن الكريم والروايات الصحيحة الواردة عن أهل بيت النبوة صلوات الله عليهم أجمعين.

وقد ورد مستفيضاً أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «إني تارك فيكم الثقلين: كتاب الله وعترتي أهل بيتي ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدى أبداً».

وفي نهج البلاغة: قال مولى الموحدين إمام المتقين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه أفضل صلوات الله وأكمل تحياته: «وكتاب الله بين أظهركم ناطق لا يعي لسانه، وبيت لا تهدم أركانه وعز لا تهزم أعوانه».

وفيه: قال الإمام علي عليه السلام: «يعطف الهوى على الهدى إذا عطفوا الهدى على الهوى ويعطف الرأي على القرآن إذا عطفوا القرآن على الرأي».

وفيه: قال الإمام علي عليه السلام: «وعندنا أهل البيت أبواب الحكم وضيآء الأمر ألا وإن شرائع الدين واحدة وسبله قاصدة من أخذ بها لحق وغنم ومن وقف عنها ضلّ وندم». فعلى طبقات العلماء أجمعين أن يعطفوا الآراء على الثقلين، ولا يعطفوهما عليها قال الله جلّ وعلا: «أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السموات وما في الأرض والله بكلّ شيء عليم» (الحجرات: ١٦).

قال بعضهم: إن الآيات الأربع: «فتولّ عنهم حتّى حين وأبصرهم فسوف يبصرون - وتولّ عنهم حتّى حين وأبصر فسوف يبصرون» الصافات: (١٧٤-١٧٥-١٧٨-١٧٩) كلّها منسوخة بآية السيف.

أقول: فمن تدبر فيها يجد كلّها بصدد التهديد والوعيد لمشركي العرب ومَنْ انسلك مسالكهم في كلّ ظرف، وتؤيد ذلك آيتان بينها: «أفبعذا بنا يستعجلون فاذا نزل بساحتهم فسآء صباح المنذرين» الصافات: (١٧٦-١٧٧) فلا نسخ هنا فتأمل جيّداً.

﴿تحقيق في الأقوال﴾

١ - (والصافات صفاً)

في الآية الكريمة أقوال: ١ - عن ابن عباس وابن مسعود وابن زيد وسعيد بن جبير ومجاهد ومسروق وقتادة والسدي وعكرمة والحسن: الصافات: هنّ الملائكة التي تصفّ أنفسها صفوفاً في السماء يستبحون الله جلّ وعلا كصفوف المؤمنين المصلّين للصلاة في الأرض. الصفّ ترتيب الجمع على نسق كالصفّ في الصلاة. ٢ - عن الجبائي: هم الملائكة تصفّ أجنتها في الهواء إذا أرادت النزول إلى الأرض واقفة في انتظار أوامر الله تعالى. فأقسم الله جلّ وعلا بالملائكة الصافين في مقام العبودية على مراتب باعتبارها تفيض عليهم الأنوار الربوبية منتظرين لأمر الله تعالى. وهذا كما تقوم العبيد بين أيدي مواليتهم وملوكهم صفوفاً للخدمة. ٣ - عن أبي مسلم: أنّهم جماعة من المؤمنين القائمين في الصلاة أي الصفوف الحاصلة عند أداء الفرائض بالجماعة. ٤ - قيل: هم المجاهدون في سبيل الله مصطفين في ميدان القتال. وقيل: الصافات: قوى الغزاة والجيوش والمجاهدين في سبيل الله التي تصفّ الصفوف في القتال لقوله تعالى: «إِنَّ اللَّهَ يَحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا كَأَنَّهُمْ بَنِيانٌ مَرْصُوصٌ» (الصف: ٤).

٥ - قيل: إنّ الله تعالى أقسم بطوائف الملائكة الذين يتمّون صفوفهم في مقام العبودية والإمتثال على مراتبهم ودرجاتهم وفرقهم وجماعاتهم... يصفّون في كلّ حال من السماء والأرض أجنتهم في ولاء وخشوع دائم وفي عبادة متصلة لله ربّ

العالمين. ٦- قيل: أقسم تعالى بنفوس الملائكة الصافات أقدامهنّ في الصلاة كقوله تعالى حكاية عنهم: «وإنّا لنحن الصافون» الصافات: (١٦٥) عن الحسن أيضاً: هم الملائكة يصفون في صلاتهم عند ربّهم. ٧- قيل: هم الملائكة الذين هم مقدمون على ما أمروا به على إختلاف مشاغلهم وأصنافهم وأقسامهم ... ٨- قيل: إنّ المراد من «الصافات» جماعات الطير لقوله تعالى: «والطير صافات» (التور: ٤١) تسبح في جو السماء أو في الأرض صافة أجنحتها أي باسطة لها من غير حركة. قال أبو عبيدة: كلّ شيء من السماء والأرض لم يضم قطريه فهو صاف ومنه: «والطير صافات» إذا نشرت أجنحتها.

٩- قيل: إنّ المراد بالصافات نفوس العلماء العاملين الصافين أقدامهم في التّجهد وسائر الصلوات وصفوف الجماعات ... والذين يقومون منهم لدعوة الناس إلى الحقّ وسبيل الرشاد ... ١٠- قيل: هم الملائكة الذين يقفون صفوفاً إما في السموات لأداء العبادات كقوله تعالى حكاية عنهم: «وإنّا لنحن الصافون» وإما في الهواء فيصفون أجنحتهم في الهواء يقفون منتظرين وصول أمر الله تعالى إليهم. ١١- قيل: أريد بالصافات الملائكة على أنّ لكل واحد منهم مرتبة ودرجة معينة في الشرف والفضيلة أو في الذات العلية، وتلك الدرجة باقية غير متغيرة وذلك يشبه الصفوف. ١٢- قيل: الصافات: الآيات القرآنية فإنّها أنواع: بعضها في دلائل التوحيد وفي صفات الله جلّ وعلا من العلم والحكمة ومن التدبير والقدرة، ومن الجلال والعظمة ... وبعضها في دلائل النّبوة والرسالة والولاية والإمامة ... وبعضها في دلائل المعاد والحساب والجزاء، وبعضها في بيان التكاليف والأحكام ... وبعضها في تعليم الأخلاق الفاضلة والكمالات النفسانية ... وهذه الآيات الكريمة مرتبة ترتيباً لا يتغيرو ولا يتبدّل، فهذه الآيات تشبه أشخاصاً واقفين في صفوف معينة.

١٣- قيل: إنّ الله عزّ وجلّ أقسم بكلّ الصفوف والجماعات التي تصطف أفرادها مطيعين لله جلّ وعلا من الملائكة والإنس والجنّ والطير والحيوان والنبات والجماد من السموات والأرض وما بينهما لقوله تعالى: «ألم تر أنّ الله يسجد له من في

السموات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس» الحج: ١٨) ١٤- قيل: الصافات هم الملائكة والأنبياء ومن وصف الله تعالى وعبدته وقال جلّ وعلا في الملائكة: «يوم يقوم الروح والملائكة صفاً» (النبا: ٣٨) وقال: «وجاء ربك والملك صفاً صفاً» (الفجر: ٢٢) المراد من الصف إنقيادهم وطاعتهم وامثالهم لأمر الله تعالى في كل آن، فالمراد من الصافات أنفسها أي التاظمات لها في سلك الصفوف بقيامها في مقاماتها المعلومة...

١٥- قيل: هم الملائكة الذين يصفون في طريق الوحي صفاً، فينزلون الوحي إلى الرسول مطلقاً أو خصوص محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كما يستفاد من قوله عز وجل: «عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحداً إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصداً ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم» (الجن: ٢٨) ولا ينافي ذلك إسناد النزول بالقرآن إلى جبرئيل وحده في قوله تعالى: «من كان عدواً لجبرئيل فإنه نزل على قلبك» (البقرة: ٩٧) وقوله عز وجل: «نزل به الروح الأمين على قلبك» (الشعراء: ١٩٤) لأن الملائكة المذكورين أعوان جبرئيل فنزلهم به نزوله به وقد قال تعالى: «في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة» (عبس: ١٣-١٦) وقال حكاية عنهم: «وما ننزل إلا بأمر ربك» (مريم: ٦٤) وقال: «وإننا لنحن الصافون» وهذا كنسبة التوفى إلى الرسل من الملائكة في قوله تعالى: «حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا» (الأنعام: ٦١) وإلى ملك الموت وهو رئيسهم في قوله تعالى: «قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم» (السجدة: ١١).

١٦- قيل: إن قوله تعالى: «والصافات صفاً» يشير إلى صفوف الأرواح حيث خلقت قبل الأجساد على أربعة صفوف: الأولى: أرواح الأنبياء والمرسلين. الثانية: أرواح الأولياء والأوصياء. الثالثة: أرواح الصالحاء والمؤمنين. الرابعة: أرواح الكفار والمنافقين. ١٧- قيل: إن الله تعالى أقسم بطوائف الملائكة الفاعلات للصفوف على أن المراد ايقاع نفس الفعل من دون نظر إلى المفعول، فكون الملائكة صافين إشارة إلى استكمال جواهر الملائكة في ذاتها أي وقوفهم في مواقف العبودية والطاعة.

١٨ - قيل: إنّ الخلق على قسمين: أحدهما - جسماني - ثانيهما - روحاني أما الأول: فهو مرتب على طبقات ودرجات لا يتغير البتة وذلك أن الأرض وسط العالم وهي محفوفة بكرة الماء، والماء محفوف بالهواء، والهواء بالتأثيرات هذه الأربعة بكرات الأفلاك إلى آخر العالم الجسماني فهذه الأجسام كأنها صفوف واقفة على عتبة جلال الله تعالى. وأما الثاني: فهو الجواهر الروحانية الملكية فهي على اختلاف درجاتها وتباين صفاتها مشتركة في صفتين: أحدهما - التأثير في عالم الأجسام بالتحريك والتصريف وإليه أشار بقوله تعالى: «فالنزاجرات زجراً» على أن المراد من هذا الزجر هو السوق والتحريك ثانيهما - الإدراك والمعرفة والإستغراق في معرفة الله جلّ وعلا والثناء عليه، وإليه أشار تعالى بقوله: «فالتاليات ذكراً» ولما كان الجسم أدنى منزلة من الأرواح المشتغلة بالتصرف في الجسمانيات وهي أدون منزلة من الأرواح المستغرقة في معرفة جلال الله المقبلة على تسبيح الله جلّ وعلا كما قال: «ومن عنده لا يستكبرون من عبادته» (الأنبياء: ١٩) لاجرم بدأ في المرتبة الأولى بذكر الأجسام ثم ذكر الأرواح المدبرة لأجسام هذا العالم ثم ذكر أعلى الدرجات وهي الأرواح المقدسة المتوجهة بكليتها إلى معرفة جلال الله والإستغراق في الثناء عليه.

أقول: وعلى الأول أكثر المفسرين، وفي معناه بعض الأقوال الأخرى... فتأمل جيداً. قال الله عز وجل: «كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولوا الألباب» (ص: ٢٩) وفي القسم بغير الله تعالى: «والصافات صفاً...» أقوال: ١- قيل: يجوز الحلف بغير الله تعالى كما أقسم تعالى بغيره هنا وفي سور أخرى. ٢- قيل: لا يجوز لغير الله تعالى أن يقسم بغيره والمراد هنا تعظيم هذه الأشياء وتثنيها. ٣- قيل: إن المراد هنا ربّ الأشياء على حذف المضاف أي أقسم برّب الملائكة الصافات صفاً... ٤- قيل: إن الله تعالى أقسم بغيره على عادة العرب الذين يحلفون بغير الله تعالى. فهذه أقسام من الله جلّ وعلا بالأشياء التي ذكرها، فيجوز لله تعالى أن يقسم بهذه الأشياء لأنها تنبئ عن تعظيمه بما فيها من القدرة الدالة على ربها.

وفي التبيان: قال الشيخ الطوسي قدس سره: «وقد بينّا أنّ له تعالى أن يقسم بما

شَاء من خلقه، وليس لخلقه أن يحلفوا إلا بالله».

أقول: ولنا تحقيق عميق وبحث دقيق حول القسم اطلاقاً، والقسم بغير الله تعالى خاصة بمواضع من هذا التفسير منها في تفسير سورة «والعصر» فراجع وانتظر.

٢ - (الزاجرات زجراً)

في الآية الكريمة أقوال: ١ - عن ابن عباس والسدي والجبائي: هم الملائكة الذين وُكِّلُوا بالسحاب ويسوقونها من موضع إلى موضع أراد الله تعالى. ٢ - عن قتادة والربيع بن أنس: هي الآيات القرآنية التي زجرها الله تعالى بها عما زجر بها عنه في القرآن الكريم فهي زواجر القرآن تزجر الإنسان عن الأفعال المنكرة وعن القبائح والمعاصي... وقيل: هي الآيات التي يتلوها المصلون في صلاة الجهر. ٣ - قيل: هم الملائكة الذين لهم تأثيرات في قلوب الإنسان على سبيل الخواطر والإلهامات، فيزجرون الناس ويردعونهم عن المعاصي بالإلهام زجراً ويلومونهم بعد إرتكابهم المعاصي، ويلهمونهم الخير والهدى. من زجرت البعير أزجره زجراً إذا حثته ليمضي، وزجرت فلاناً عن سوء فأنزجر أي نهيته فأنتهى. وأن الزجر للبعير كالحث وللإنسان كالنهي. أصل الزجر: الصرف والدفع عن الشيء بتسلط وصياح، ثم استعمل في السوق والحث على الشيء بوعده، وفي المنع والنهي عن الشيء لخوف الذم والعقاب، وقد يكون الصرف عن الشيء بالذم فقط على معنى أنه من فعله استحقّ الذم.

٤ - قيل: هم الملائكة الذين يزجرون الشياطين عن التعرض لبني آدم بالشر والايذاء، ويحفظون المؤمنين من الوسوس والخطرات الخاطئة. ٥ - قيل: الزاجرات كل ما يزجر الإنسان من معاصي الله تعالى، ومن الزاجرات: المواعظ والنصائح... ٦ - قيل: الزاجرات التي تزجر الخيل والركاب للجهاد. وقيل: الزاجرات: رفع الصوت بزجر الخيل وجمع الجيش. ٧ - قيل: الزاجرات هي الاستعاذة عند قراءة القرآن، يزجر بها الشياطين عن إلقاء الوسوس في قلوب العباد المؤمنين في أثناء الصلاة، فكانهم بسبب قراءة الاستعاذة يزجرون الشياطين عن إلقاء الوسوس في قلوبهم أثناء

الصلاة. ٨- قيل: الزاجرات: العلماء العاملون الذين يشتغلون بالزجر من الشبهات والشهوات والأهواء وعن الإنهماء في متاع الدنيا.

٩- قيل: الزاجرات: السوق والتحريك لإدراك الحقائق والمعارف، والإستغراق في معرفة الله تعالى. ١٠- قيل: هي الأجرام العلوية والسفلية بالتدبير المأمور به فيها. ١١- قيل: أي الفاعلات للزجر أو الزاجرات لما نيط بها زجره من الأجرام العلوية والسفلية وغيرها على وجه يليق بالمزجور، ومن جملة ذلك زجر العباد عن المعاصي وزجر الشياطين عن الوسوسة والإغواء وعن إستراق السمع إلى الملاء الأعلى. ١٢- قيل: الزاجرات الذين يزجرون العوام عن الضلال ويدفعون شبهاتهم... فيحثونهم إلى الخيرات، ويردعونهم عن الشرور، ويحرصونهم على الإمتثال بالأوامر، ويمنعونهم من النواهي...

١٣- قيل: الزاجرات: هم الذين يزجرون من يستحق الزجر من العصاة في أثناء قبض أرواحهم أو عند الحشر أو عند السوق إلى جهنم أو في أي حالة وأي موضع. ١٤- عن أبي مسلم: هم المؤمنون الذين يرفعون أصواتهم بالقرآن عند قرائته، فيزجرون بها الناس عن ارتكاب المنهيات وعن ترك الأوامر، وقيل: هي زواجر القرآن وهي آياته الناهية عن القبائح...

١٥- عن مجاهد والسدي: هم الملائكة الذين يزجرون الخلق عن المعاصي زجراً يوصل الله تعالى مفهومه إلى قلوب العباد كما يوصل مفهوم إغواء الشياطين إلى قلوبهم ليصنع التكليف.

١٦- قيل: الزاجرات جماعات من الملائكة يسلطهم الله جلّ وعلا على الكفار والمشركين، على الفجار والمجرمين، وعلى الفساق والمنافقين في الدنيا والآخرة، وهم يحملون نذر الهلاك بهم، فيرجمونهم بالمهلكات...

١٧- قيل: هم الملائكة المأمورون بتأمين طرق نزول الوحي، ودفع الشياطين عن المداخله فيه. ١٨- قيل: هم الملائكة الحراس الذين يمنعون الشياطين عن إستراق السمع إلى الملائكة الأعلى كما يستفاد من سياق حديث رمي الشياطين

بالشهب. ١٩- قيل: الزاجرات زجراً إشارة إلى تأثير الجواهر الملكية في تنوير الأرواح القدسية البشرية وإخراجها من القوة إلى الفعل، وقد ثبت أن هذه الأرواح النطقية البشرية بالنسبة إلى أرواح الملائكة كالقطرة بالنسبة إلى البحر، وكالشعلة بالنسبة إلى الشمس، وأن هذه الأرواح البشرية إنما تنتقل من القوة إلى الفعل في المعارف الإلهية والكمالات الروحانية والفضائل النفسانية بتأثيرات جواهر الملائكة. فالآية الكريمة تشير إلى كيفية تأثيرات الجواهر الملكية في إزالة ما لا ينبغي عن جواهر الأرواح البشرية. ٢٠- قيل: هم الملائكة الذين يزجرون الكواكب المسخرات وهنّ جاريات مدبرين شئون العالم، رادعين الناس عن الشر بالإلهام، والشياطين عن الوسوسة لهم.

أقول: والثامن عشر هو الأنسب بظاهر السياق وفي معناه السابع عشر من غير تناف بينهما وبين بعض الأقوال الأخر فتأمل جيداً.

٣- (فالتاليات ذكراً)

في الآية الكريمة أقوال: ١- عن ابن عباس وابن مسعود وسعيد بن جبيرة ومجاهد والسدي وأبي صالح والحسن: هم الملائكة الذين يتلون الوحي السماوي على الأنبياء ويبلغونه إلى المرسلين. والذكر هو الذي ينزل على الموحى إليه من القرآن الكريم وغيره من الكتب السماوية النازلة على رسل الله أو على خصوص محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فهم امناء على وحيه وألسنة إلى رسله لينذروا به أقوامهم ... ٢- قيل: هم العلماء العاملون الذين يتلون آيات الله تعالى على الناس ويهدونهم بها إلى الحق والهدى، فيشتغلون بالدعوة إلى دين الله جلّ وعلا ويرغبون الناس في العمل بشرائع الله عز وجل. ٣- عن قتادة: هو ما يتلى في القرآن من أخبار الأمم الماضية ... ٤- عن قتادة أيضاً: التاليات: كل من ذكر الله تعالى وكتبه. ٥- عن أبي مسلم: هم جماعة قرآء القرآن يتلونه في الصلاة خاصة أو مطلقاً.

٦- قيل: إن قوله تعالى: «فالتاليات ذكراً» إشارة إلى كيفية تأثيرات الملائكة

في إفاضة الجلايا القدسية والأنوار الإلهية على الأرواح الإنسانية. ٧- قيل: هم

المجاهدون في سبيل الله تعالى فهم يشتغلون وقت المحاربة بقراءة القرآن وذكر الله تعالى والتسبيح والتهليل، فيتلون الذكر ولا تشغلها عنه الشواغل ... ٨- قيل: إنها الملائكة تتلوا كتاب الله الذي كتبه لملائكته وفيه ذكر الحوادث، فتزداد يقيناً بوجود المخبر على وفق الخبر. ٩- قيل: التاليات ذكراً: جبرئيل وحده فذكر بلفظ الجمع لأنه رئيس الملائكة في الوحي فلا يخلو من جنود وأتباع...

١٠ - عن القشيري: هي آيات القرآن وصفها بالتلاوة كما قال تعالى: «إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَقُصُّ عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ» (النمل: ٧٦) ويجوز أن يقال لآيات القرآن: تاليات لأن بعض الحروف يتبع بعضاً.

١١ - قيل: إن المراد بالتاليات: الأنبياء الذين يتلون الذكر على أممهم ... ١٢- قيل: التاليات الذين يتلون كتاب الله ويدرسون شرائعه وأحكامه ومعارفه وحكمه ... ١٣- قيل: في الآية الكريمة إشارة إلى الأشرف من الجهة التي باعتبارها تقوى الملائكة على التأثير في عالم الأجسام ... ١٤- قيل: هي الآيات الدالة على وجوب الإقدام على أعمال الخير والبر. ١٥- قيل: التاليات ذكراً: كل من يسبح ويذكر ويحمد ويهلل كما قال تعالى: «يُسَبِّحُ اللَّهَ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ» (التغابن: ١) ١٦- قيل: التاليات: هي آيات الله التكوينية والتدوينية وجلالها قدسه على أنبيائه وأوليائه وهم يسبحون الليل والنهار ولا يفترون.

أقول: والأول هو المؤيد بما ورد في نهج البلاغة عن مولى الموحدين إمام المتقين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه أفضل صلوات الله وأكمل تحياته في كل آن من آناء الليل والنهار إلى يوم لقائه.

وفي الصفات الثلاث: «الصفات - الزاجرات - التاليات» أقوال: ١- قيل: إن الصفات الثلاث لموصوف واحد بأن طائفة من الملائكة لهم تلك الصفات، فالصفات متعددة والموصوف واحد، فالعطف لاختلاف الصفات لا الذوات، ولكن كل وصف لا حق أرقى من سابقه، فالصفتان للطاعة وإمثال أوامر الله تعالى كمال، والمنع من الجهالة والمعاصي تكميل بالمنع من أنواع الشر واستراق السمع، والتعليم

بالوحي وإبلاغه إلى الرسل إفاضة للخير وهذا غاية المقاصد السامية من الأرواح العالية، فأقسم الله جلّ وعلا بطائفة من الملائكة الذين اتصفوا بالكمال في النفس، وبحراسة الملائكة الأعلى من شرّ الشياطين، وبنواميس الشريعة وتكميل الناس ونظام المجتمع الإنساني، ولا ريب أن تناسق الصفوف وانتظام التكوين وتشريع دليل قاطع على وحدة المبدأ.

٢ - قيل: أريد بالصفات الثلاث: ثلاث طوائف من الملائكة، فالصفات الثلاث المتغايرة لموصوفات ثلاث مختلفة في الشغل والعمل، فطائفة من الملائكة صافات لأخذ الوحي من الله جلّ وعلا ولا مثقال أوامر الله جلّ وعلا، وطائفة منهم زاجرات يزجرون الشياطين عن استراق من الملائكة الأعلى وطائفة منهم تاليات يتلون الوحي على المرسلين ويبلغونه إليهم بعد ما أخذوه من الملائكة الصافات، فالفاء على هذا القول لترتب الموصوفات في الفضل لا الصفات...

٣ - قيل: إن المراد من الصفات الثلاث، تغاير الصفات والموصوفات معاً بأن المراد من الصافات الملائكة أو العالم الجسماني المنضود كرة فوق كرة من الأرض إلى الفلك الأعظم، والمراد من الزاجرات الطير أو الأرواح المدبرة للأجسام بالتحريك والتصريف، والمراد من التاليات العلماء أو الأرواح المستغرقة في بحار معرفة الله تعالى والثناء عليه.

أقول: والثاني هو المؤيد بالسياق، وخاصة قوله تعالى حكاية عن الملائكة في هذه السورة: «وما منا إلا له مقام معلوم...» (١٦٤-١٦٦) وبما أوردناه عن نهج البلاغة فتدبر جيداً.

٥ - (ربّ السموات والأرض وما بينهما وربّ المشارق)

في «المشارق» أقوال: ١ - قيل: أي مشارق الشمس باختلاف الفصول الأربعة من الربيع والصيف والخريف والشتاء ومغاربها، وترك ذكر المغارب لدلالة الكلام عليه، فإنّ من المعلوم أنّ للمشارق مغارب، وأن الشمس تنزل كلّ منزل في السنة مرتين مرة في الصيف صاعدة، ومرة في الشتاء منحدرة، فكلّ يوم لها مشرق ومغرب

لا تنزلهما في السنة إلا مرتين. ٢- عن ابن عباس وقتادة والسدي: أي مشارق الشمس في كل يوم ومغاربها، وذلك إن مطالع الشمس هي (٣٦٥) مشرقاً ومغرباً فإن لها في كل يوم من أيام السنة الشمسية مشرقاً ومغرباً، إذ تطلع في كل يوم من مشرق وتغيب في مغرب، تطلع كل يوم من مطلع غير الذي طلعت منه الأمس، على مدار السنة، وكذلك الشأن في مغربها.

٣- قيل: أي مشارق الشمس ومغاربها في كل آن من الآتات... فإنها تطلع في كل آن من أفق وتغرب في كل آن في أفق على إختلاف الآفاق... فالشمس في تمام الأزمان في حال طلوع وغروب. ٤- قيل: أي مشارق مطلق النجوم والكواكب...

٥- قيل: أي مطلق المشارق من الشمس والقمر والنجوم والكواكب من السيارات والثوابت... ٦- قيل: أي مشارق القمر خاصة. ٧- قيل: أي مشارق الأرض ومغاربها أي جهة الشرق والغرب فيها، ويكون المراد بذلك هو لفت الأنظار إلى اتساع آفاق الأرض، وأنه كلما اتجه الإنسان في هذين الإتجاهين - الشرق والغرب - وجد مشارق ومغارب، وقد أصبح الشرق اليوم - في التقسيم السياسي والجغرافي للعالم - شرقاً أدنى، وشرقاً أوسط، وشرقاً أقصى... وإلى هذا المعنى - وهو إتساع آفاق الأرض - يشير قوله تعالى: «وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها» (الأعراف: ١٣٧)

أقول: والتعميم هو الأنسب بظاهر السياق فتأمل جيداً.

٦- (إنا زيننا السماء الدنيا بزينة الكواكب)

في قوله تعالى: «بزينة الكواكب» أقوال: ١- قيل: الكواكب هي مطلق النجوم من الثوابت والسيارات والشمس والقمر... والمعنى: إننا زيننا الكواكب في السماء الدنيا. ٢- قيل: الكواكب غير النجوم في اصطلاح علماء الفلك، فإن الكواكب متحركة تدور حول النجوم، على حين أن النجوم ثابتة تدور حول نفسها... وكل نجم له مجموعة كواكب تدور حوله كالشمس والكواكب السيارة التي تدور حولها، ومنها

الأرض والقمر والمشتري وزحل والمريخ وعطارد والزهرة. والمعنى: إِنَّا زَيْنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِزِينَةِ الْكَوَاكِبِ ...

٣ - عن قتادة: الكواكب هي النجوم كالبدرو السماء بها زينة إذ خلقت النجوم ثلاثاً: رجوماً للشياطين، ونوراً يهتدى بها، وزينة لسماء الدنيا. وقال النابغة:

بأنك شمس والملوك كواكب إذا طلعت لم يبق منهز كوكب

٤ - قيل: إِنَّ المعنى: زينة السماء الدنيا الكواكب أو هي الكواكب. ٥ - قيل: أي زَيْنَّا السماء الدنيا بتزيين الكواكب أي بحسن الكواكب. ٦ - قيل: ليس المراد بالكواكب الحافظة أنفس الكواكب المركوزة في الأفلاك وإلا لوقع نقصان ظاهر في أعدادها، بل المراد ما يضاهاها من الشهب الحادثة عند كرة النار من الأبخرة المرتفعة.

أقول: وعلى الثاني أكثر المفسرين وهو المؤيد بما ورد عن نهج البلاغة.

٧ - (وحفظاً من كل شيطان مارد)

في الآية الكريمة أقوال: ١ - قيل: أي وحفظاً من كل خارج عن الطاعة إلى الطغيان، وحفظاً من كل متمرد عاتٍ خبيث خال من الخير، سواء أكان من شياطين الإنس أم من شياطين الجن. ٢ - قيل: أي وحفظنا السماء الدنيا من دنو كل شيطان للإستماع وذلك إِنَّ الشياطين كانوا يسترقون السمع، ويستمعون إلى كلام الملائكة، يقولون ذلك إلى ضعفاء الجن، وكانوا يوسوسون بها في قلوب الكهنة، ويوهمونهم أنهم يعرفون الغيب، فمنعهم الله تعالى عن ذلك. ٣ - قيل: إنه محمول على المعنى: والتقدير: إِنَّا خَلَقْنَا الْكَوَاكِبَ زِينَةً لِلسَّمَاءِ الدُّنْيَا وحفظاً من الشياطين. ٤ - قيل: كأنه قيل: وحفظاً للسماء الدنيا من كل شيطان زَيْنَّا السماء الدنيا بالكواكب. ٥ - قيل: أي وحفظناها حفظاً. وذلك إِنَّ الشياطين كانوا يصعدون إلى قرب السماء، فربما سمعوا كلام الملائكة وعرفوا به ما سيكون من الغيوب، فأخبروا صنعاءهم، فجعل الله تعالى الكواكب في زمن محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بحيث تحرقهم وتحفظ أهل السماء من إصغائهم.

٦ - قيل: أي حفظناها بالشهب من كل شيطان مارد عاتٍ خارج عن الطاعة

والمراد بالشیطان الشریر من الجنّ. ٧- قيل: أي وجعلنا الكواكب في الوقت نفسه حافظة للسماء الدنيا من كلّ شیطان باغ. ٨- قيل: أي وحفظنا السماء الدنيا أن يتطاوّل لدرك جمالها، وفهم محاسن نظامها، الجهال والشیاطین المتمردون من الجنّ والإنس، لأنّهم غافلون عن آیاتنا، معرضون عن التّفکّر في عظمتها، فالعیون مفتحة، ولكن لا تبصر الجمال ولا تفکّر فيه حتّى تعبّر بما فيه.

أقول: وعلى الأول أكثر المفسرين وفي معناه بعض الأقوال الأخر.

٨- (لا يسمعون إلى الملائ الأعلى ويقذفون من كلّ جانب)

في «الملائ الأعلى» أقوال: ١- عن السدي: الملائ: جماعة من الملائكة الساكنين في السموات العلى، المطلعين على أسرار اللوح المحفوظ، المجتمعين على رأى. ٢- عن ابن عباس: الملائ الأعلى: أشراف الملائكة الذين يحفظون السماء الدنيا من الشیاطین ویمنعونهم عن الإستماع، فيرمونهم بالشهب. ٣- عن ابن عباس أيضاً: الملائ الأعلى هم الكتبة من الملائكة فالشیاطین لا یسمعون ولا یسمعون. وعن الكلبي: أي لكيلا یسمعون إلى الكتبة من الملائكة في السماء. ٤- قيل: الملائ الأعلى: أهل السماء فما فوقها، وسمی الكلّ منهم أعلى بالإضافة إلى ملا الأرض. قال مجاهد وقتادة: كانت الشیاطین یسمعون ولكن لا یسمعون لانهم كانوا یمنعون بالكواكب. وعن قتادة: جماعة الملائكة التي هم أعلى ممن دونهم. ٥- قيل: أي لا یسمعون إلى كلام الملائ الأعلى أي لكيلا یسمعون. ٦- قيل: أي لا یسمعون إلى كلام الملائكة والكتبة.

٧- قيل: أي إن كثيراً من أولئك الجهال والشیاطین محبوسون في هذه الأرض، غائبة أبصارهم عن الملا الأعلى، لا يفهمون رموز هذه الحياة وعجائبها، ولا ترقى نفوسهم إلى التطلع إلى تلك العوالم العلیاء والتأمل في إدراك أسرارها والبحث في سرّ عظمتها، وقد قذفتهم شهواتهم وطردتهم من كلّ جانب، فهم تائهون في سكراتهم، تتخطفهم الأهواء والمطامع والعداوات والإحزن فلا یبصرون ذلك الجمال الذي یشرق للحکماء ویبهر أنظار العلماء، ویتجلّى للنفوس الصافیة ویسحرها بعظمته، وهم ما زالوا یبون على معرفة هذا السرّ حتّى ذاقوا حلاوته، فخرّوا ركعاً

سجداً مذهولين من ذلك الجمال والجلال.

أقول: والرابع هو الأنسب بظاهر الإطلاق، ومن الملائكة الأعلى، الملائكة على طبقاتهم...

٩ - (دحوراً ولهم عذاب واصب)

في الآية الكريمة أقوال: ١- قيل: أي يرجعون مدحورين مطرودين مقهورين، لم يحصلوا على شيء ولهم عذاب خالص تام ومنه قوله تعالى: «وله الذين واصباً» (النحل: ٥٢) أي تاماً خالصاً. ٢- قيل: أي يدفعون دفعاً بعنف وطرذاً شديداً. وإنما جاز أن يريدوا استراق السمع مع علمهم بأنهم لا يصلون، وأنهم يحرقون بالشهب، لأنهم تارة يسلمون إذا لم يكن من الملائكة هناك شيء لا يجوز أن يقفوا عليه وتارة يهلكون كراكب البحر في وقت يطمع في السلامة. ٣- عن ابن عباس ومجاهد وقتادة وابن زيد وعكرمة: أي إن لهم مع ذلك القذف الشديد والطرذ العنيف أيضاً عذاباً دائماً ثابتاً شديداً يوم القيامة وهو عذاب الآخرة، فهم مرجومون بالشهب في الدنيا، ولهم في الآخرة نوع من العذاب غير منقطع. ٤- قيل: أي لهم في الآخرة عذاب واجب لازم. ٥- عن السدي وأبي صالح والكلبي: أي عذاب موجه أي الذي يصل وجعه إلى القلب، مأخوذ من الوصب وهو المرض. ٦- قيل: أي لا ولئك الجهال والشياطين عذاب دائم لتقصيرهم عن البحث في سرّ عظمة هذا الكون، والوصول بذلك إلى عظمة خالقه وبديع قدرته.

أقول: ولكل وجه والمعاني متقارب.

١٠ - (إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب)

في الآية الكريمة أقوال: ١- قيل: أي لا يسمع إلى الملا الأعلى إلا الشيطان الذي سمع الكلمة واختلس من أخبار الملا الأعلى إختلاسة، فمتى فعل أحدهم ذلك أتبعه ولحقه شهاب مضيئ متوقد حين يُرمى به، مضيئ في الغاية كأنه يثقب الجو بضوئه يرجم به الشياطين إذا صعدوا لا استراق السمع، فيقتلهم أو يحرقهم أو يخلبهم. ٢- قيل: الشهاب شعلة مضيئة من النار غاية الإضاءة تنفصل من النجوم كما ينفصل السهم من القوس، فكون النجوم رجوماً من جهة كونها سبباً لرمى الشهاب لا

أن نفس النجوم تصير شهباً لوضوح أن التجوم لا تنقص بالشهب. ٣- قيل: إن الشهب توجد بتصادد الأجزاء الأرضية مع الأبخرة فليست من التجوم...

٤- قيل: إنها أجزاء نارية تدور حول الأرض بفاصلة بعيدة تحرق كل شيء إذا وصلت إليها، فليست من النجوم ولا من الأجزاء الأرضية كما في قوله تعالى: «وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرساً شديداً وشهباً» (الجن: ٨) وإن جو الأرض مملوء من تلك الشهب ومن ذوات الأذنان لا نراها إلا قليلاً منها وهذه الشهب التي تحترق أرضنا، وتجرى حولها ليلاً ونهاراً وهي التي تحرق الشياطين وتمنعها من الصعود إلى السماء ٥- قيل: الشهاب كوكب يثقب الجوّ بضوئه. ٦- قيل: إن الشهب قطعات صغيرة تنفصل من نفس الكواكب السماوية. ٧- عن قتادة وابن زيد والحسن: أي من نار مضيئ متوقد وثقوبه ضوئه.

٨ - عن الحسن أيضاً والسدي ومجاهد والضحاك: أي شهاب مضيئ يحرقه حين يرمى به فاذا قذفوا احترقوا. ٩- عن ابن عباس: أي إن الشياطين لا يقتلون بشهاب ولا يموتون به ولكنها تحرقهم من غير قتل وتخدج من غير موت، فتصيبهم آفة فلا يعودون، فهم يحسّون بذلك فلا يرجعون، ولهذا لا يمنع غيرهم من ذلك. وقال: إذا رمى الشهاب لم يخط من رُمي به، فسمي الشهاب ثاقباً لأنه لا يخطئ هدفه ولا غرضه.

١٠ - عن ابن زيد وزيد بن أسلم: الثاقب: المستوقد. ١١- قيل: أي شهاب ماضٍ يخبل مسترق السمع. قال قتادة: الشهب كالعمود من نار وثاقب مضيئ كأنه يثقب بضوئه ومنه قولهم: حسب ثاقب أي مضي شريف. قال أبو الأسود:

أذاع به في الناس حتى كأنه
بعلياء ناراً وقدت بثقوب
أي بحيث يضيئ ويعلو.

١٢ - قيل: ثاقب أي ساطع قضى على من يسترق السمع. ١٣- قيل: يصيبهم مرة ويسلمون مرة فصاروا في ذلك كراكبي السفينة للتجارة. ١٤- عن سعيد بن جبیر أي إلا من استرق السمع من أصوات الملائكة فأتبعه شهاب أي كواكب منيرة.

١٥ - قيل: أي يثقب الشيطان حتى يخرج من الجانب الآخر. ١٦ - قيل: الكواكب الراجمة هي التي يراها الناس تنقض. ١٧ - قيل: الشهاب ليس كواكب جارية في السماء لأن تلك لا ترى حركتها، وهذه الراجمة ترى حركتها لأنها قريبة منا. ١٨ - قيل: الشهاب الثاقب: كواكب النار تتبعهم حتى تسقطهم في البحر. ١٩ - قيل: ليست الشهب التي يرميها الناس بها من الكواكب الثابتة يدل على ذلك رؤية حركاتها، والثابتة تجري ولا ترى حركاتها لبعدها عنا.

٢٠ - قيل: أي إلا من لا حت له بارقة من ذلك الجمال، وعنت له سائحة منه، فتخطفت بصيرته كالشهاب الثاقب، فحن إلى مثلها، وصبت نفسه إلى اختها، وهام بذلك الملكوت العظيم باحثاً عن سرّ عظمته ومعرفة كنه جماله وهم من اصطفاهم الله من عباده وآتاهم الحكمة من لدنه، وأيدهم بروح من عنده، وهم أنبياءه وأوليائه الذين أنعم عليهم من الصديقين والشهداء والصالحين.

أقول: والأول هو المؤيد بالرواية الآتية وفي معناه بعض الأقوال الأخر.

١١ - (فاستفتحهم أهم أشد خلقاً أم من خلقنا إنا خلقناهم من طين لازب)

في قوله تعالى: «أهم أشد خلقاً» أقوال: ١ - قيل: أي أهم أقوى خلقة وأمتن بنية. ٢ - قيل: أي أهم أصعب خلقاً وأشق إيجاداً. ٣ - قيل: أي أحكم صنعاً. والشدة قوة الفتل وهي بخلاف القدرة والقوة، وكلّ شدة قوة، وليس كلّ قوة شدة، وأشدّ خلقاً ما كان فيه قوة يمنع بها فتله إلى المراد به.

أقول: والثاني هو الأنسب بظاهر السياق فتأمل جيداً.

وفي قوله تعالى: «أم من خلقنا» أقوال: ١ - قيل: أي أم من خلقنا من الامم الماضية والقرون الخالية، فإنه تعالى قد أهلك الامم الماضية الذين هم أشد خلقاً منهم لكفرهم، ولهم مثل ذلك إن أقاموا على الكفر. كقوله تعالى: «وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشاً» ق: ٣٦ - ٢ - من مجاهد وقتادة والضحاك: أي أم من خلقنا من المصنوعات العجيبة والمخلوقات الغريبة من الجنّ والملائكة والأرواح العالية، ومن السموات والأرض وما بينهما غير الناس من الحيوان والنبات والجماد على

أصنافها وأنواعها وأقسامها وأشكالها وهيئاتها، ومن المشارق والكواكب والشهب الثواقب والشياطين... ٣- عن سعيد بن جبير: أي أم من خلقنا من الملائكة المشار إليهم في الآيات السابقة وهم الصافون وحفظة الوحي ورماة الشهب...

أقول: والثاني هو الأنسب بظاهر الاطلاق، ومن المصاديق القول الثالث.

وفي قوله تعالى: «من طين لازب» أقوال: ١- عن ابن عباس: أي من طين لاصق حرّجيد، ووصفه باللزوب لأنّه تراب مخلوط بالماء، وفيه بيان عناصر أربعة: من تراب وماء ونار وهواء حيث إنّ التراب إذا خلط بماء صار طيناً لازباً بالهواء والحرارة. فاللازب: الملتصق ببعضه ببعض. وقد أنشدوا للإمام أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب عليه السلام:

تعلّم فإنّ الله زادك بسطةً وأخلاق خير كلّها لك لازب
وقال النابغة:

ولا يحسبون الخير لا شرّ بعده ولا يحسبون الشرّ ضربة لازب

٢- قيل: اللازب: الطين الحرّ الجيد اللزج وهو الفارق بينهم وبين ماسواهم مما في الكون فإنهم خلقوا من الطين هو من الأرض التي خلقها الله تعالى فهم مصنوع من أحد مصنوعاته... وأضاف الخلق من الطين إليهم، والمخلوق منه هو آدم أبوهم إذ كانوا هم نسله وذريته فكانهم خُلِقُوا من طين لازب فإنّ أصلهم آدم عليه السلام. ٣- قيل: أي خلق ابن آدم من تراب وماء ونار وهواء وهذا كله إذا خلط صار طيناً لازباً يلزم ويلصق ما جاوره. ٤- عن قتادة وابن زيد: اللازب هو الذي يلتصق باليد. وعن ابن مسعود: اللازب: الملتصق ببعضه ببعض بحيث يلزمه ما جاوره. ٥- عن مجاهد: اللازب هو اللازق. قيل: إنّ الفرق بين اللاصق واللازق أنّ اللاصق هو الذي قد لصق ببعضه ببعض، واللازق هو الذي يلتصق بما أصابه.

٦- قيل: أي من طين عليك، خلق آدم منه، ونسب ولده إليه. ٧- قيل: أي طين ملتصق متحجر. وقيل: هو الزبد الذي يتكوّن على شواطئ البحار والأنهار. ٨- عن عكرمة: اللازب: اللازج. ٩- عن سعيد بن جبير: أي جيد حرّ يلصق باليد. ١٠- عن

مجاهد أيضاً: اللازب أي اللازم. والعرب تقول: طين لازب ولازم. ١١- عن السدي والكلبي: اللازب: الخالص. ١٢- عن مجاهد أيضاً والضحاك: اللازب: المتن. ١٣- عن ابن عباس أيضاً: الآزب والحمأو الطين واحد كان أوله تراباً ثم صار حمأً منتناً، ثم صار طيناً لازباً، فخلق الله منه آدم. وقال ابن عباس: اللازب: اللزج الطيب.

أقول: والأول هو المؤيد بالروايات الآتية، وفي معناه بعض الأقوال الأخر. ١٢- (بل عجبت ويسخرون)

في الآية الكريمة أقوال: ١- قيل: أي أنت تعجب من كفرهم بالبعث وهم يعجبون من إيمانك به، بل هم يسخرون منك ومنه إذا دعوتهم إليه. ٢- قيل: أي بل عجبت يا محمد من تكذيبهم إياك ومن إنكارهم البعث مع دعوتك إياهم إلى كلمة الحق، وهم يسخرون ويهزؤون من أمر البعث، ومن تعجبك منهم أو من دعائك إياهم إلى الحق وإلى النظر في دلائله وآياته... ٣- قيل: أي بل عجبت أنت يا محمد ويسخرون من هذا القرآن وكفرهم به مع كمال إعجازه. ٤- عن قتادة وابن جريج: أي عجب محمد صلى الله عليه وآله وسلم من هذا القرآن حين أعطاه وسخر منه أهل الضلالة. فالمعنى: عجبت من كتاب الله تعالى ووحيه إليك، وهم يسخرون بما جئت به إذا تلوته عليهم.

٥- قيل: أي بل عجبت يا محمد من تكذيبهم وإنكارهم البعث، وهم يسخرون من تعجبك وقيل: أي وهم يسخرون ممن يصف الله تعالى بالقدرة على البعث. ٦- قيل: أي بل عجبت من قدرة الله تعالى على هذه الخلائق العظيمة وإنكارهم البعث تارة والجزاء تارة أخرى، وهم يسخرون من تعجبك وتقريرك للبعث أو ممن يصفني بالقدرة.

٧- قيل أي بل عجبت يا محمد صلى الله عليه وآله وسلم أن هؤلاء المشركين قد دعوا إلى أن يجلسوا مجلس الفتيا وهم ليسوا أهلاً، ولكنهم أبوا إلا أن يكونوا في ملعب الصبيان يصخبون ويسخرون.

٨- قيل: أي أنك وإن تستفتهم ولكنهم معاندون لا ينفعهم الاستفتاء، ولا يتفكرون في تلك الدلائل على كمال القدرة الإلهية وعلمه، وتدبيره وحكمته، بل

مثلك من يعجب منها، وهم يسخرون منك ومن تعجبك ومما تُريهم من الآيات... وذلك أن قلوبهم غلف فلا تنظر فيما حولها من البراهين والآيات الدالة على القدرة على البعث، ولا تقدر أن تنفذ إلى الإيقان به، فحالهم كلها عجب، ويحق لك أن تكثر التعجب منها، فلقد بلغ من عنادهم ولجاجهم وإصرارهم على إنكارهم أن يسخروا من مقالك، ومن إهتمامك باقناعهم في وجوب تسليمهم بالبعث والإعتقاد بحصوله.

أقول: والتعميم هو الأنسب بظاهر الإطلاق فتأمل جيداً ولا تغفل.

١٣ - (وإذا ذكروا لا يذكرون)

في الآية الكريمة أقوال: ١ - عن سعيد بن جبیر: أي إذا دُكِّرَ لهم ما حلّ بالمكذّبين من قبلهم أعرضوا عنه ولم يتدبروا فيه. فلا شيء لديهم إلا الإسترسال مع الغرور والإصرار على الجهل والغفلة، فلا جدوى من وعظهم وإشاردهم. ٢ - قيل: أي وإذا وُعطوا بشيء من المواعظ لا يتعظون به لقسوة قلوبهم، فلا تنفعهم العظة ولا تفيدهم العبر ولا تجديهم الذكرى إذران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. ٣ - قيل: أي إذا ذكر لهم ما يدلّ على صحّة الحشر والنشر ما ينتفعون به لبلاذتهم وفكرتهم وكدورة باطنهم، ولا تباعهم أهواءهم... ٤ - قيل: أي وإذا دُعوا إلى الحق فلا يجيبونها ويعرضون عن الحق وعن الذكر الذي هو القرآن الكريم كما قال تعالى: «والتاليات ذكراً».

٥ - قيل: أي وإذا دُكِّرُوا بآيات الله الدالة على التوحيد ودين الحق لا يذكرون ولا يتنبهون. ٦ - قيل: أي وإذا ذكروا بآيات الله وحججه وخوفوا بها ليعتبروا ويتفكروا لا يتفكروا ولا ينتفعون بها ولا يتعظون لأنهم لا ينتفعون بالتذكير فيتذكروا. ٧ - قيل: أي إذا جاءهم من يذكرهم بما فيه من ضلال لا يتذكرون ولا يقبلون نصحاً. ٨ - قيل: أي ودأبهم أنهم إذا خوفوا بالله تعالى لا يخافونه. ٩ - عن قتادة: أي وإذا وعظوا بالقرآن لا يتعظون به.

أقول: والتعميم هو الأنسب بظاهر الإطلاق.

١٤ - (واذارأوا آية يستسخرون)

في الآية الكريمة اقوال: ١ - قيل: أي وإذارأوا بيّنة من البيّنات ودليلاً من دلائل التّوحيد يتخذونها سخرية، فلا جدوى من إيراد البيّنات والدلائل لهدايتهم وارشادهم إلى التّوحيد. ٢ - عن قتادة: أي وإذارأوا معجزة يستسخرون منها. وقيل: أي وإذارأوا معجزة كانشقاق القمر وغيره من المعجزات كالقرآن الكريم نفسه يستسخرون ويقولون: أنّها سحر مستمرّ فيبالغون في السخرية، فلا تفيد معهم البراهين الضروية ولا المقلّمات الوعظية ولا المعجزات الدالة على صدق إخبارك بالبعث. وقيل: أي يستدعون السخري من غيرهم بأن يستدعى بعضهم من بعض أن يسخر منها. وعن مجاهد: أي يستهزؤون ويشتدّون في السخرية. وقيل: أي يظنون أن تلك الآية سخرية. ٣ - قيل: أي إذارأوا حجة من حجج الله تعالى عليهم ورأوا دلالة من الدلائل على نبوتك يستهزؤون بها ويسخرون منها. ٤ - قيل: أي ومن دأبهم أنّهم إذارأوا آية من آيات الله الكونية أو سمعوا آية من آياته القرآنية يبالغون في السخرية، ويستكثرون منها ويجمعون جماعات على مجالسها... ٥ - قيل: أي أنّهم إذارأوا آية من تلك الآيات الكونية التي عرضتها الآيات السابقة من قوله تعالى: «ربّ السموات والارض - إنا خلقناهم من طين لازب» (٥-١١) يرى فيها ذو والأبصار دلائل ناطقة بقدر الله جلّ وعلا وبسط سلطانه وناطقة بعلمه وحكمته، وتدبيره وعظمته... ولكنّ المشركين يتخذون منها مادة للهزء والسخرية!

أقول: ولكلّ وجه ولكنّ الأوجه الأنسب بظاهر إطلاق السياق هو التعميم فتأمل جيّداً.

١٨ - (قل نعم وأنتم داخرون)

في قوله تعالى: «داخرون» أقوال: ١ - عن قتادة والسّدى والحسن: أي صاغرون أذلاء وذلك أنّهم إذا رأوا وقوع ما انكروه فلا محالة يذلّون. ٢ - قيل: أي صاغرون. ٣ - قيل أي صاغرون أشد الصغار مهانون أمام القدرة البالغة الإلهية. ٤ - قيل: أي ستقوم القيامة وإن كرهتم، فهذا أمر واقع على رغمكم، وإن أنكرتموه اليوم بزعمكم. ٥ - قيل: أي مقهورون لا تملكون من أمركم شيئاً.

٦- قيل: أي مطروحون في النار.

أقول: والثالث هو الأنسب بمعناه اللغوي من غير تناف بينه وبين الأقوال الأخر.

١٩- (فإنما هي زجرة واحدة فاذا هم ينظرون)

في قوله تعالى: «زجرة واحدة» أقوال: ١- قيل: أي دعوة واحدة. ٢- عن الحسن والسدي: أي صيحة واحدة من إسرافيل وهي النفخة الثانية، نفخة البعث، الصيحة المفزعة، وقد سميت الصيحة زجرة لأن مقصودها الزجر أي يزجرها كزجر الإبل والخيول عند السوق، فكانتهم زجروا عن الحال التي هم فيها إلى الحشر والحساب والجزاء. ٣- قيل: أي صرخة واحدة وهي صوت البعث الذي يفرع عنده أهل الكفر والشرك الذين كانوا ينكرون البعث.

أقول: ولكل وجه من غير تناف بينها.

وفي قوله تعالى: «فاذا هم ينظرون» أقوال: ١- قيل: أي ينظرون إلى البعث الذي كذبوا به وأنكروه. ٢- قيل: أي فاذا هم أحياء ينتظرون ما ينزل بهم من عذاب الله تعالى وما يفعل ويحلّ بهم من العقاب. ٣- قيل: أي فاذا هم قيام من مراقدهم، أحياء بصراء ينظرون إلى سوء أعمالهم. ٤- قيل: أي فاذا هم شاخصة أبصارهم ينظرون إلى ما كانوا يوعدون به من قيام الساعة وما يعاينونه. ٥- قيل: أي أنهم ينظرون أمر الله فيهم. ٦- قيل: أي ينظر بعضهم إلى بعض. ٧- قيل: أي ينظرون الذي كانوا به يكذبون أي يشاهدون ذلك ويرونه. ٨- قيل: كناية عن يقظتهم وتنبيههم لما حولهم حين يُدعون من قبورهم. ٩- قيل: أي فاذا هم أحياء ينظرون إلى ما حولهم نظرة الرعب.

أقول: ولكل وجه أيضاً من غير تناف بينها مع تقارب بعضها معنى.

٢٠- (وقالوا يا ويلنا هذا يوم الدين)

في «يوم الدين» أقوال: ١- عن ابن عباس والسدي: أي يوم الحساب. ٢- عن قتادة: أي يوم الجزاء على الأعمال... والمعنى: يوم يدين الله تعالى فيه العباد بأعمالهم إن خيراً فخيراً وإن شراً فشراً. ٣- قيل: أي هذا يوم الفصل ويوم القضاء بينكم وبين المؤمنين، وهذا يوم الفصل بين الخلائق...

أقول: والثاني هو الأنسب بمعناه اللغوي، وإن كان لا يخلو الآخران من وجه.

وفي «يوم الدين» أيضاً قولان: أحدهما - إنه من كلام المنكرين ثانيهما - إنه من كلام الملائكة أي تقول لهم الملائكة: هذا يوم الحساب والجزاء
أقول: والأول هو الأنسب بظاهر السياق.

٢١ - (هذا يوم الفصل الذي كنتم به تكذبون)

في الآية الكريمة أقوال: ١ - قيل: هذا كلام بعض الكفار والمجرمين والفجار والمشركين لبعض.

٢ - قيل: هذا كلام الملائكة للمكذّبين. ٣ - عن قتادة: هذا كلام الله تعالى يقول للمشركين ولمنكرى البعث. ٤ - قيل: هذا خبر يطلع على المكذّبين بالبعث، وهم ينادون ولا يدرون من أين هذا النداء.

أقول: والثالث هو المؤيد بالآية التالية، وبغيرها من الآيات الكريمة...

٢٢ - (احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون)

في الأمر بالاحشراً أقوال: ١ - قيل: هذا قول الله تعالى للمكذّبين بالبعث يوم القيامة. ٢ - قيل: هذا ما يقوله تعالى للملائكة المتولين لسوق المكذّبين إلى نار جهنم فيقول تعالى لهم: «احشروا الذين ظلموا...» ٣ - عن ابن عباس: هذا من كلام الملائكة بعضهم لبعض بأن تقول الملائكة للزبانية: احشروا الذين ظلموا... ٤ - قيل: أي يقال للملائكة: احشروا...

أقول: والثاني هو الأنسب بظاهر السياق وعليه أكثر المفسرين.

في «الذين ظلموا» أقوال: ١ - قيل: أي ظلموا أنفسهم بارتكاب المعاصي... ٢ - قيل: أي ظلموا أنفسهم بمخالفتهم أمر الله تعالى وتكذيبهم الرسالة وإنكارهم البعث. ٣ - قيل: أي ظلموا الناس. ٤ - قيل: أي الذين ظلموا أنفسهم بالشرك والكفر والفسق يعنى رؤسائهم. ٥ - قيل: أي كلّ ظالم بشرك أو غيره سواء أكانوا رؤساء أم رؤسین...

أقول: والخامس هو المؤيد بالآيات التالية فتأمل جيداً.

وفي قوله تعالى: «وأزواجهم» أقوال: ١ - عن ابن عباس وسعيد بن جبیر وعكرمة

والسدى ومجاهد: أي وأشباههم في الكفر، ونظر آؤهم في الطغيان، وأمثالهم في العصيان بأن يحشر أصحاب الزنا مع أصحاب الزنا، ويحشر أصحاب الخمر مع أهلها، ويحشر أصحاب الربا مع أصحاب الربا، وتحشر القتلة مع القتلة، فالكفار مع الكفار أزواج في النار. ٢- عن قتادة وابن العالوية: أي وأشياءهم من المشركين مع المشركين. ٣- عن الحسن: أي وأزواجهم المشركات كأنه قال: احشروا المشركين والمشركات. ٤- قيل: أي وأتباعهم في الكفر ونظر آؤهم في التكذيب، وضرباؤهم في إنكار البعث.

فالمشرك غداً يحشر مع المشرك ومعبوده في مكان واحد من أمكنة جهنم، وإن كل شكل مع شكله قرين وضجيع، بحيث يكونون في مباءة واحدة كما يرى في هذا العالم المادي إن المواد الأرضية مجذوبة إلى الأرض، والهوائية إلى الهواء، والمائية إلى الماء، وأصحاب الحرف المتفقة يتفقون ويتفاهمون، وأصحاب الأخلاق الرذيلة يتجاورون وذو والنفوس الشريفة يأتلفون، وتآلف الغربان سربها، والحمام إلفها، والزناير أخواتها، والنمل طائفتها، وبالجملة إن الإنسان يحشر مع من أحبه... وفي الحديث: «أنت مع من أحببت».

٥- عن الضحاك ومقاتل: أي قرنائهم من الشياطين، فيحشر كل كافر مع شيطانه في سلسلة.

٦- عن ابن زيد: أي وأزواجهم وأمثالهم في الأعمال لقوله تعالى: «وكنتم أزواجاً ثلاثة» الواقعة: ٧) فأصحاب اليمين زوج، وأصحاب الشمال زوج والسابقون السابقون زوج... ٧- عن مجاهد والحسن أي ونساءهم اللاتي على ملتهم أي المرافقات على الكفر.

أقول: والأول هو الأنسب بظاهر سياق الآيات التالية، وفي معناه بعض الأقوال الأخر.

وفي قوله تعالى: «وما كانوا يعبدون» أقوال: ١- عن قتادة: أي من الأصنام ٢- قيل: أي ومن الشياطين وإبليس. ٣- قيل: أي مع ما كانوا يعبدون من الأوثان

والطواغيت من الفراعنة والنامردة على اختلاف في الأشكال والأنواع في الأزمان...

أقول: والثالث هو الأنسب بظاهر الاطلاق والسياق.

٢٣ - (من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم)

في قوله تعالى: «فاهدوهم إلى صراط الجحيم» أقوال: ١- عن ابن عباس: أي سوقوهم إلى وسط النار. ٢- قيل: أي أرشدوهم وذلوهم إلى طريق النار يقال: هديته إلى الطريق وهديته الطريق أي دلتته عليه. ٣- قيل: أي ادعوهم إلى طريق الجحيم. ٤- قيل: أي قدموهم. ٥- عن ابن عباس أيضاً: أي وجهوهم إلى طريق الجحيم. قيل الجحيم: الباب الرابع من أبواب النار.

أقول: والثالث هو المروي.

٢٤ - (وقفوهم إنهم مسئولون)

في الآية الكريمة أقوال: ١- عن أبي سعيد الخدري وسعيد بن جبيرة وابن عباس وأبي إسحق: أي احبسوهم قبل دخول الجحيم إنهم مسئولون عن ولاية علي بن ابيطالب عليه السلام. ٢- قيل: إنهم مسئولون عما دُعوا إلى البدع. ٣- عن الضحاك وعطية: إنهم مسئولون عن خطاياهم وأعمالهم ... ٤- عن ابن عباس أيضاً: إنهم مسئولون عن قول لا إله إلا الله.

٥ - عن ابن عباس أيضاً: احبسوهم إنهم محاسبون بما كانوا يظلمون الله جلّ وعلا بالشرك والطغيان، وبمخالفة أوامره وإرتكاب نواهيه، ويظلمون الناس بصدّهم عن سبيل الله وإيقاعهم في الإغطاط، ويظلمون أنفسهم بالخزي والهوان في الدنيا، والعذاب والتأرب في الآخرة.

٦ - عن عثمان بن زائدة: إنهم مسئولون عن جلسائهم ... وعن إتباعهم رؤسائهم بلا دليل ولا برهان، وعن تقليدوهم كبارائهم بدون حجة ولا بيّنة ... ٧- قيل: أي احبسوهم عند الصراط إنهم مسئولون عن جميع أقوالهم وأفعالهم ... ٨- قيل: أي إنهم مسئولون عن معتقداتهم: اليهود عن إتخاذهم عزيز ابن الله والتّصارى عن التثليث، وعبدّة

الأوثان عن آلهتهم، والمشركون عما كانوا يعبدون من دون الله ويتبعونه اتباع العبيد لمواليهم... ٩- قيل: كلنا مسئولون حتى عن النظرة والكلمة وسماعها والقصد بها لقوله تعالى: «إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولاً» (الاسراء: ٣٦)

١٠ - عن الكلبي والقرظي: أي احبسوهم في الموقف قبل دخول النار أنهم مسئولون عن العقائد والأعمال والأقوال والأفعال، وعن كل ما كلفهم الله تعالى في الحياة الدنيا من عمل الطاعات واجتناب المعاصي، وعن دين الحق وعن كل حق أعرضوا عنه في الدنيا من إعتقاد حق أو عمل صالح إستكباراً على الحق تظاهراً بالتناصر.

١١ - عن ابن عباس: أي أنهم مسئولون عن ظلم الخلق ١٢- قيل: سؤالهم أن يقال لهم: «ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا» (الزمر: ٧١) إقامة للحجة عليهم قبل دخول النار. ١٣- قيل: إن السؤال مذكور في قوله تعالى: «وما لكم لا تناصرون».

أقول: والروايات في الأول مستفيضة، من غير تناف بينه وبين غيره من الأقوال... فأول سؤال يسأل عنه يوم القيامة عند الصراط هو الولاية لأن كمال الدين الإسلامي وتمام النعمة على المسلمين وتبليغ رسالة النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم كانت متوقفة على ولاية مولى الموحدين إمام المتقين أمير المؤمنين علي بن أبيطالب عليه أفضل صلوات الله وأكمل تحياته إلى يوم لقائه.

٢٦ - (بل هم اليوم مستسلمون)

في قوله تعالى: «مستسلمون» أقوال: ١- عن قتادة: أي مستسلمون في عذاب الله عزوجل ليس لهم مفر. ٢- عن ابن عباس: أي مسخرون خاضعون ذليلون. ٣- عن الحسن: أي منقادون لعجزهم عن الحيلة والاستسلام: هو طلب السلامة ويلزمه الانقياد عرفاً يقال: استسلم فلان إذا القى بيده غير منازع فيما يراد منه. ٤- عن الأخفش: أي ملقون بأيديهم.

٥ - قيل: أي متسالمون، يسلم بعضهم بعضاً ويخذه. ٦- قيل: أي مسلمون لا

يستكبرون كما كانوا يستكبرون في الحياة الدنيا. ٧- قيل: أي مسترسلون، مستحدثون. ٨- قيل: أي مسترسلون لما لا يستطيعون له دفعاً ولا منه امتناعاً. ٩- قيل: أي يستسلم بعضهم بعضاً ويخذه، وحقيقته: يطلب كلّ منهم سلامة نفسه. أقول: وعلى الأول أكثر المفسرين وفي معناه بعض الأقوال الأخرى. ٢٧- (وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون)

في الآية الكريمة أقوال: ١- قيل: أي كل واحد من المشركين يقبل على صاحبه الذي أغواه، فيقول له على وجه التأنيب والتعنيف: لِمَ غَرَرْتَنِي؟ ويقول ذلك له: لِمَ قبلت مني؟ ٢- قيل: أي ويقبل الأتباع الضالّون على المبتوعين المضلّين، ويقبل المتبوعون المضلّون على الأتباع الضالّين، ويقبل المرؤوسون على الرؤساء وبالعكس يتلاومون ويتعاقبون ويتخاصمون ويتعاقبون. فالبعض الأول تارة هم المعترضون وتارة أخرى هم المتعرض عليهم، وكذلك البعض الثاني. ٣- عن قتادة: أي وأقبل بعض الإنس الضال على بعض الجنّ المضلّ يتسائلون. ٤- قيل: أي يسئل بعضهم بعضاً للتوبيخ والعتاب والتقريع. ٥- قيل: أي يسئل بعض الآلهة عن بعض الآخرين من الآلهة في أمر عبدتهم. ٦- قيل: أي يسئل بعض العبداء عن أمر آلهتهم. أقول: والأول هو الأنسب بظاهر السياق.

٢٨- (قالوا إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين)

في الآية الكريمة أقوال: ١- عن مجاهد وابن زيد والزجاج: هذا قول الكفار والمشركين والفجار والمجرمين والفسّاق والمستكبرين للشياطين أي انكم تأتوننا من قبل الحقّ أنّه معكم، فاتخذتم الحقّ وسيلة على اطفاء نور الحقّ، ونشر الباطل. ٢- عن قتادة والحسن: هذا قول الإنس للجنّ المضلّ: أي انكم أتيتها الجنّ كنتم تأتوننا عن طريق الخير والسعادة، فتقطعون الطريق وتحولون بيننا وبين الخير والسعادة وتصدوننا عنهما وتضلّوننا! فاليهين إستعارة عن الخيرات والسعادات... وذلك ان اليمين والجانب الأيمن أفضل وأشرف من الشمال والأيسر شرعاً وعرفاً، وقد كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يحبّ التيامن في كلّ شيء ولهذا امرت الشريعة

بمباشرة أفاضل الامور باليمين، وأراذ لها بالشمال، وجعلت اليمين لكاتب الحسنات، والشمال لكاتب السيئات، ووعد المحسن أن يؤتى كتابه بيمينه، والمسيئ بشماله! وإن أكثر الخيرات تجرى من اليمين. والمعنى: انكم كنتم تخذعوننا وتوهمون لنا أن مقصودكم من الدعوة إلى تلك العقائد نصره الحق وتقوية الصدق.

٣ - قيل: أي إنكم كنتم تأتوننا عن أقوى الوجوه وأيمينه. ٤ - عن السدى: هذا قول الأتباع الضالين الغاوين للمتبعين المضلين المغوين أي إنكم كنتم تأتوننا من قبل الذين وباسمه، فتهوتون علينا أمر الشريعة، وتنفروننا عنها وتصدوننا عن الحق والهدى، وترينون لنا الباطل والضلالة، وتقولون لنا: إن الذين ما تضلوننا به. فاليمين هنا كناية عن الذين إذ من جهة الذين يكون الخير والشر كله. ٥ - عن الجبائي: أي انكم كنتم تأتوننا عن اليمين التي نحبها، ونتفاءل بها لتغرونا بذلك من جهة النصيح والإرشاد. فالإيمان عن اليمين كناية عن جهة النصيح والإرشاد، حيث كانت جهة اليمين جهة الإيمان والاستبشار ولكنه نصيح إلى ضلال وهوان، وإرشاد إلى هلاك ودمار... فجعلت اليمين للتيمن بها ولذلك يتمنوا بالسائح وتطيروا بالبارح، حيث إن العرب تتفاءل بما جاء عن اليمين وتسميه السائح.

٦ - قيل: أي إنكم حببتم إلينا الكفر بما نراه خيراً وهوفي واقعه شر. ٧ - قيل: أي انكم كنتم تأتوننا مجيئ من إذا حلف لنا صدقناه. فاليمين هنا بمعنى الحلف، وذلك أن الكفار كانوا يحلفون لهؤلاء الضعفاء: أن ما يدعونهم إليه هو الحق، فونهوا بأيمانهم وتمسكوا بعهودهم. فالمعنى: إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين عن الجهة التي كنا منكم لحلفكم أنكم على الحق والهدى، فصدقناكم واتبعناكم فيحولون بالحلف بينهم وبين الإيمان بالله تعالى والاستجابة لدعوته.

ابن عباس والفرآء: اليمين هنا بمعنى القوة. فالمعنى: تمنعوننا بقوة وغلبة وقهر قال الله تعالى: «فراغ عليهم ضرباً باليمين» (الصافات: ٩٣) أي بالقوة، وقوة الرجل في يمينه، فبها يقع البطش. والمعنى: انكم كنتم تحملوننا على الكفر، وتقهرونا على

الضلال إذ كنتم تأتوننا عن القهر والغلبة حتى تحملونا على الكفر والضلال. ٩- قيل: إنَّ اليمين هنا كناية عن الوسوسة والتزيين من جهة يمينهم لأن هذه الجهة هي الميمونة والمأمونة من فلان يمين فلان إذا كان عنده بمنزلة رفيعة، فكانهم قالوا: إنكم كنتم تخدعوننا وتوهمون لنا أننا عندكم بمحل رفيع، فوثقنا بكم وقبلنا عنكم. ١٠- قيل: «تأتوتنا عن اليمين» يعنى فلاناً وفلاناً. أي أبوكرو وعمرين الخطاب. ١١- قيل: أي من قبل الذين لتليس الحق عليه، ومن أتاه الشيطان: عن اليسار فمن جهة الشهوات، فالشيطان يوثي الإنسان تارة عن اليمين أي من قبل الذين فيلتبس عليه الحق، واخرى عن الشمال أي من ناحية الشهوات وثالثة من خلفه فيخوفه الفقر ورابعة من بين أيديهم فمن قبل تكذيب الدين والقيامة.

أقول: ولكل وجه فإن للضلال والإضلال طرقاً ووجوهاً مختلفة فتأمل جيداً.

٣١- (فحق علينا قول ربنا إنا لذائقون)

في الآية الكريمة أقوال: ١- قيل: أي وجب علينا قول ربنا بأننا لا نؤمن ونموت على الكفر مادمنّا على العناد واللجاج والإستكبار. ٢- قيل أي وجب علينا العذاب الذي نستحقه على الإغواء والكفر والضلالة. ٣- قيل: أي فقد حق علينا حكم الله تعالى ووعيده في الحياة الدنيا بالخزي والهوان، وفي الآخرة بالعذاب والتأربسوء إختيارنا.

أقول: وعلى الثاني أكثر المفسرين وهو الأنسب بظاهر السياق.

٣٢- (فأغوينّاكم إنا كنّا غاوين)

في الآية الكريمة أقوال: ١- قيل: أي زينا لكم ما كنتم عليه من الكفر والضلالة إنا كنّا غاوين بالوسوسة والإستدعاء. ٢- قيل: أي فدعوناكم إلى الغي لأننا كنّا غاوين فأردنا إغواءكم لتكونوا أنتم أمثالنا. ٣- قيل: أي كنّا داخلين في الغي والضلالة. ٤- قيل: أي فخببناكم طرق الرّشاد، فغوينا نحن أيضاً وخببنا إنا كنّا خائبين. الإغواء: الدعاء إلى الغي، والغّي نقيض الرشد، وأصله الخيبة قال الشاعر:
فمن يلق خيراً بحمد الناس أمره ومن يغولاً بعدم على الغي لائماً

أقول: والمعاني متقارب والمآل واحد.

٣٣- (إنا كذلك نفعل بالمجرمين)

في الآية الكريمة أقوال: ١- عن ابن عباس: أي إنا هكذا نعذب الذين جعلوا لله سبحانه شركاء. ٢- قيل: أي إنا مثل ما فعلنا بهؤلاء نفعل بجميع المجرمين. ٣- قيل: أي كما نفعل بهؤلاء نفعل بالمجرمين غير هؤلاء بأن نعذبهم التابع والمتبوع منهم جميعاً.

٤- قيل: أي مثل ذلك الفعل نفعل بالمشركين كلهم.

أقول: وعلى الثالث أكثر المفسرين من غير تناف بينه وبين الأقوال الأخر.

٣٦- (ويقولون أننا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون)

في الآية الكريمة أقوال: أحدها - أنهم كانوا يأنفون من هذه المقالة ويستخفون بمن يدعوهم إليها، ويقولون: لاندع عبادة الأصنام لقول شاعر مجنون وهو محمد صلى الله عليه وآله وسلم يدعونا إلى خلافها. ثانيها - عن أبي مسلم: أي لاندع عبادة الأصنام لأجل شاعر مجنون وهم يعنون محمداً صلى الله عليه وآله وسلم. ثالثها - قيل: أنترك آلهتنا المتعددة لإتباع شاعر مجنون ونقول: لا إله إلا الله.

أقول: والثالث هو المؤيد بظاهر السياق فتأمل جيداً.

٣٧- (بل جاء بالحق وصدق المرسلين)

في قوله تعالى: «(بل جاء بالحق)» أقوال: ١- قيل: أي جاء محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في كل ما أخبر به عن الله تعالى. ٢- قيل: أي القرآن، والتوحيد. ٣- قيل: أي أتى بما تقبله العقول من الدين الحق والكتاب ٤- قيل: أي ما جاء به قام عليه البرهان وتطابق عليه المرسلون.

أقول: ولكل وجه من غير تناف بينها وإن كان أكثر المفسرين على الرابع.

وفي قوله تعالى: «(وصدق المرسلين)» أقوال: ١- قيل: أي حقق ما أتى به

المرسلون من بشاراتهم والكتاب الحق بدين الإسلام. ٢- قيل: أي صدقهم بما أتى بمثل ما أتوا به من الدعاء إلى التوحيد. ٣- قيل: أي صدقهم بالنبوة. ٤- قيل: أي

وصدق الجائين بالحق وهو لا إله إلا الله. ٥- قيل أي جاء محمد صلى الله عليه وآله وسلم بالحق من عند الله تعالى وهو ما يجب العمل به وصدق مع ذلك جميع من أرسله الله قبله، فهو لم يكن بدعاً بين الرسل، بل سار على طريقهم الحق، واتبع نهجهم الواضح، فكيف يكون من هذه حاله شاعراً أو مجنوناً؟

أقول: وعلى الأخير جمهور المحققين من غير تناف بينه وبين الأقوال الأخر.

٤٠- (إلا عباد الله المخلصين)

في الآية الكريمة أقوال: ١- قيل: الإستثناء متصل من الاسم الموصول: «وما تجزون إلا ما كنتم تعملون» ويكون الضمير في «تجزون» للناس جميعاً أي وما يجزي الناس إلا بما كان لهم من عمل إلا عباد الله المخلصين، فإنهم يجزون أضعاف ما عملوا، فيقبل الله منهم حسناتهم ويتجاوز عن سيئاتهم، فضلاً منه وإحساناً لقوله تعالى: «فاولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا» سبأ: ٣٧) وأما أصحاب التارفاتهم يجزون بما عملوا كيلاً بكيل ومثقالاً بمثقال. ٢- قيل: إستثناء متصل من جملة المخاطبين في قوله تعالى: «انكم» فالخطاب للمكلفين جميعاً، فيصح الإستثناء المتصل مطلقاً أي انكم تذوقون العذاب الأليم إلا عباد الله الذين أخلصهم يوم خلقهم لرحمته وكتب لهم السعادة في ام الكتاب، فإنهم لا يذوقون العذاب لأنهم أهل طاعة الله وأهل الإيمان به. و«المخلصين» على الفتح - بناء على قراءة أهل المدينة والكوفة - هم الذين أخلصهم الله تعالى لطاعته ودينه وولايته.

٣- قيل: الإستثناء منقطع ممن يذوق العذاب أي انكم أيتها المجرمون ذائقوا العذاب لكن عباد الله المخلصين لا يذوقون العذاب وإنما ينالون الثواب الجزيل. والمخلصين - بناء على فتح الام -: هم الذين أخلصوا دينهم وعبادتهم لله تعالى فلم يشركوا به شيئاً وأطاعوه في كل ما أمرهم به. ٤- قيل: الإستثناء متصل من ضمير «تجزون» والمعنى: إنكم تجزون بما تعملون لكن عباد الله المخلصين لهم رزق معلوم وراء جزاء عملهم. وقد سماهم الله جلّ وعلا عباد الله المخلصين فأثبت لهم

عبودية نفسه والعبد هو الذي لا يملك لنفسه شيئاً من إرادة ولا عمل، فهو لا يريدون إلا ما أَرَادَهُ اللهُ ولا يعملون إلا له، ثم أثبت لهم أنهم مخلصون - بفتح اللام - أي إن الله تعالى أخلصهم لنفسه فلا يشاركه فيهم أحد فلا تعلق لهم بشيء غيره تعالى من متاع الحياة الدنيا ولا من نعم العقبي وليس في قلوبهم إلا الله جلّ وعلا. أقول: والثالث هو الأنسب بظاهر السياق، وإن كان غيره لا يخلو من وجه فتأمل جيداً.

٤١ - (اولئك لهم رزق معلوم)

في قوله تعالى: «رزق معلوم» أقوال: ١- قيل: للمخلصين في جنات النعيم رزق معدّ وحاضر دائماً يعلمه خدامهم فيها، فيأتونهم به قبل أن يسألوهم إياه. ٢- قيل: أي رزق لا يمكن وصفه ولا بيان قدره، معلوم عند المخلصين في الجنة كما وكيفاً، وقيل: معلوم عند الله تعالى ولا يعلمه غيره. ٣- قيل: أي رزق خاص متعين ممتاز لا يشبه رزق غيرهم، ولا يختلط بما يتمتع به من دونهم وإن اشتركا في الاسم. ٤- عن قتادة والسدي: أي في الجنة. ٥- عن مقاتل: أي حين يشتهونه. وقيل: إن الله تعالى جعل للمخلصين التصرف في رزقهم وحكم لهم به في الأوقات المستأنفة في كل وقت حسبما يشتهونه شيئاً معلوماً مقدراً. ٦- قيل: أي لهم رزق وافر في الجنة معلوم عند الله تعالى ٧- قيل: أي لهم فواكه تذكر بعد.

٨ - قيل: أي رزق معلوم الوقت وهو بمقدار الغداة والعشي لقوله تعالى: «ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيّاً» (مریم: ٦٢) ٩- قيل: أي رزق معلوم الصفة لكونه مخصوصاً بخصائص خلق عليها من طيب طعم ورائحة ولذة وحسن منظر... ١٠- قيل: أي رزق معلوم القدر على حسب إستحقاقهم. ١١- قيل: أي أراد تعالى أنهم يتيقنون دوامه لا كرزق الدنيا الذي لا يعلم متى يحصل ومتى يقطع.

أقول: والأول هو المروي عن أهل بيت الوحي صلوات الله عليهم أجمعين فانتظر.

٤٤ - (على سرر متقابلين)

في الآية الكريمة أقوال: ١ - عن عكرمة ومجاهد: أي لا ينظر بعضهم في قفا

بعض توأصلاً وتحابياً. ٢- قيل: إنّ الأسرة تدور كيف شاؤا فلا يرى أحد قفا أحد. ٣- عن ابن عباس: أي هم على سرر مكللة بالدّر والياقوت والزبرجد، السرير ما بين صنعاء إلى الجابية، وما بين عدن إلى أيلة. ٤- قيل: أي تدور بأهل المنزل الواحد، فيتلاطفون ويتآنسون ويتمتعون بطيب الحديث، وفي ذلك لذة روحية لا يدركها إلّا ذو والنهي وأرباب الحجا الذين جاؤا ربهم بقلب سليم. أقول: ولكل وجه من غير تناف بينها.

٤٥ - (يطاف عليهم بكأس من معين)

في الآية الكريمة أقوال: ١ - عن قتادة والحسن: أي يطوف الخدام على المخلصين بكأس من خمر لم تعصر، جارية في أنهار ظاهرة لأعينهم غير غائرة. والمعين هي العين الجارية، والمعين: التهر الجاري على وجه الأرض، وأصله: معيون لآنه الظاهر للعيون أو من عين الماء. ٢- عن الضحاك بن مزاحم والسدي والاختفش: كل كأس في القرآن فهو خمر. والكأس عند العرب كل إناء فيه شراب، فإن لم يكن فيه شراب لم يكن كأساً بل هو إناء وقدح. وقد تسمى الخمر نفسها كأساً. والمعيد - فعيل - من المعن وهو المنقعة أو الماء الشديد الجرى، ومنه أمعن في السير أي بالغ فيه واشتد.

وصف الخمر بما يوصف به الماء لأنها تجري في الجنة في أنهار كما يجري الماء في أنهار الدنيا لقوله تعالى: «وأنهار من خمر لذة للشاربين» محمّد صلى الله عليه وآله وسلم: (١٥)

٣ - قيل: أي يشربون الخمر من نهر جار ظاهر للعيون أو خارج منها. فالمعنى: يطاف عليهم بإناء فيه خمر معين أو نهر معين. ٤- قيل: أي بكأس من خمر معين لا تنقطع ولا تفرغ من أنواع الشراب. ٥- قيل: إنّ المراد بكون الكأس من معين صفاء الشراب. ٦- قيل: أي بشراب كأنها الماء يتفجر من عيون لا تنضب. أقول: وعلى الثاني أكثر المفسرين.

٤٦ - (بيضاء لذة للشاربين)

في الآية الكريمة أقوال: ١ - قيل: إنّ «بيضاء» صفة للكأس بأنّ خمر الجنة ببيضاء الكأس وصفراء اللون في نهاية الرقة مع الصفا واللطافة النورية التي لها. ٢ - قيل: «بيضاء» صفة للخمر أي مشرقة اللون طيبة الطعم. عن الحسن: خمر الجنة أشدّ بياضاً من اللبن. ٣ - قيل: «بيضاء» أي لم يعتصرها الرجال بأقدامهم.

قال الزجاج: أي ذات لذة فحذف المضاف. وقيل: «لذة» مصدر جعل إسماء أي ببيضاء لذينة أي صافية في بياضها ونهاية رقتها ولطافتها وشفافتها مع النورية التي لها لذينة للشاربين لأنها على أحسن منظر ومخير، بخلاف خمر الدنيا فإنّها كريهة عند الشرب.

أقول: وعلى الأول أكثر المفسرين.

٤٧ - (لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون)

في قوله تعالى: «لا فيها غول» أقوال: ١ - عن ابن عباس وسعيد بن جبير: أي ليس فيها صداع من شرابها ولا فيها مايؤذيهم من مكروه. وذلك أنّ العرب تقول للرجل يصاب بأمر مكروه أو ينال بدهاية عظيمة: غال فلان غول. ٢ - عن ابن عباس أيضاً ومجاهد وابن زيد: هي الخمر ليس فيها وجع بطن. الغول ما يوجع البطن، وشارب خمر الدنيا يشتكى بطنه، وليس في خمر الجنة أذى فتشتكى منها بطون شاربها. ٣ - عن مجاهد أيضاً وقتادة: أي ليس فيها وجع بطن ولا صداع رأس ولا ذهاب عقل. يقال للوجع: غول لأنه يؤدى إلى الهلاك. والغول: إهلاك الشيء من حيث لا يحس به. ٤ - عن السدي والشعبي وابن عبيدة: أي خمر الجنة لا تغول عقول شاربها.

٥ - عن الكلبي: أي ليس فيها إثم كما لخمر الدنيا إثم. ٦ - قيل: أي ليس في خمر الجنة أذى ولا مكروه على شاربها في أجسامهم ولا في عقولهم ولا غير ذلك فلا تذهب بعقولهم ولا يصيبهم منها مرض ولا صداع ولا وجع بطن ولا تفسد عقولهم، والغول: فساد يلحق في خفاء يقال: إغتاله اغتيالاً: إذا أفسد عليه أمره في خفية ومنه

الغول والغيلة وهو القتل خفية. ٧- قيل: أي لا فيها فساد بأنها لا تُفسد. ٨- قيل: لا فيها هلاك الشاربين ٩- عن ابن عباس أيضاً: أي ليس فيها نتن ولا كراهية كخمر الدنيا. وقال ابن عباس: في الخمر أربع خصال: السكر والصداع والقيء والبول. فنزه الله خمر الجنة عنها لا فيها غول لا تغول عقولهم من السكر ولا هم عنها ينزفون لا يقيئون عنها كما يقي صاحب خمر الدنيا والقيء مستكره.

١٠- عن مجاهد أيضاً: أي ليس فيها داء. ١١- عن ابن كيسان: أي ليس فيها مغص ١٢- قيل: أي ليس فيها خمار السكر ولا حدته.

أقول: والتعميم هو الأنسب بظاهر الإطلاق بأن ليس في خمر الجنة ما في خمر الدنيا من المفساد والمضرات الجسميّة والروحيّة، والفردية والاجتماعية، والظاهريّة والباطنيّة...

وفي قوله تعالى: «ولا هم عنها ينزفون» أقوال: ١- عن ابن عباس ومجاهد وقتادة والسدي وابن زيد: أي لا ينزف شرب خمر الجنة عقولهم ولا تذهب بها. ٢- قيل: أي لا ينفد شراب أهل الجنة ولا يسكرهم شربها. ٣- قيل: أي لا ينفد شرابهم عن شربها.

٤- قيل: أي ولا يطردون منها. ٥- قيل: أي ولا يُسكرون. ٦- قيل: أي ولا تنقطع الخمر عنهم. ٧- قيل: أي ولا يفنى شرابها ولا تعمى بصيرتهم. وعلى قراءة الكسر: «ينزفون» أي لا ينزفون خمرهم ولا يفنى عندهم. ٨- قيل: أي لا ينفدون شرابهم لأنه دأبهم. يقال: أنزف الرجل فهو منزوف إذا فنيته خمره. ٩- عن ابن عباس أيضاً: أي لا يبولون.

أقول: وعلى الأول أكثر المفسرين وهو الأنسب بمعناه اللغوي.

٤٨- (وعندهم قاصرات الطرف عين)

في قوله تعالى: «قاصرات الطرف» أقوال: ١- عن ابن عباس ومجاهد وقتادة وابن زيد والحسن ومحمد بن كعب: أي نساء قصرن طرفهن على أزواجهن، فلا يردن غيرهم لحبهن إياهم وحسنهم عندهن، فلا ينظرن إلى غيرهم. قاصرات مأخوذ من قولهم: قد إقتصر على كذا: إذا إقتنع به وعدل عن غيره. ٢- قيل: أي لا يفتحن

أعينهن دلالاً وغنجاً. ٣- عن عكرمة: أي محبوسات على أزواجهن. ٤- عن مجاهد أيضاً: أي لا يَغْرَن. ٥- قيل: أي عفيفات جميلات حابسات الأعين على أزواجهن. ٦- قيل: الطرف: هي العين، وقصر الطرف: كسره حيآء وخفراً وهذا كناية عن صغرهن وأنهن لم يلقين الرجال ولم يتصلن بهم: «لم يطمثن إنس قبلهم ولا جان» (الرحمن: ٥٦) ٧- قيل: قاصرات أي راضيات.

أقول: وعلى الأول أكثر المفسرين.

وفي قوله تعالى: «عين» أقوال: ١- عن السدي والضحاك وابن زيد: أي واسعات العيون وعظامها، وهي أحسن ما تكون من العيون. واحدتها: عينآء يقال: رجل أعين: واسع العين بين العين. ومنه قيل لبقر الوحش: عين والثور أعين، والبقرة عينآء. والعين: واسعة العينين في جمال وكمال، وفي هذا إحتراس مما قد يفهم من وصفهن بأنهن قاصرات الطرف، أن هذا القصر عن دآء بهذه العيون، وأن خلقتها هكذا مغلقة أو متكسرة، وكلاً فإنها في حقيقتها عينآء... ولكنه الحيآء والخفر قد أمسكا بها عن أن تمتلئ بالنظر الحاد إلى الرجال. ٢- عن الحسن: هي الشديدة بياض العين، الشديدة سوادها. ٣- عن مجاهد: أي حسان العيون وضخامها. ٤- قيل: يعني الحور العين تقصر الطرف عن النظر إليها من صفائها وحسنها.

أقول: ولكل وجه من غير تناف بينها.

٤٩ - (كانهن بيض مكنون)

في الآية الكريمة أقوال: ١- عن ابن عباس وسعيد بن جبير والسدي وقتادة وعطاء الخراساني والحسن: أي كأنهن بطن البيض حين يقشر قبل أن تمسه الأيدي، فهن يشبهن بطن البيض في البياض وهو داخل القشر ما لم يمسه شيء، فهن شبهن في بياضهن وأنهن لم يمسهن قبل أزواجهن إنس ولا جان بياض البيض الذي هو داخل القشر، وذلك هو الجلدة الملبسة الملح قبل أنه تمسه يد أو شيء غيرها وهذا هو المخزون المكنون، وأما القشرة العليا فإن الطائر يمسها والأيدى تباشرها والعش يلقاها. والعرب تقول لكل مصون: مكنون ما كان ذلك الشيء لؤلؤاً كان أو بياضاً أو

متاعاً. وتقول لكل شيء أضمرته الصدور: أكنته فهو ممكن.

٢- عن الحسن أيضاً وابن زيد أي كأنهن بيض يكتنه الريش مثل بيض النعام الذي قد أكنته الريش من الريح والغبار، فهو أبيض إلى الصفرة، فكأنه يبرق فذلك المكنون. فشبهن بالبيض الذي يحضنه الطائر، فهو إلى الصفرة فشبهه بياضهن في الصفرة بذلك، فشبهن ببيض النعام المكنون في وكناتها، وذلك لأن فيها بياضاً يشوبه قليل من الصفرة، وإذا كانت مستورة في أما كنها كانت مصونة عن الغبرة والتغير، فكانت في غاية الحسن، وبها تشبه العرب النساء وتسمين بيضات الخدور. ٣- عن ابن عباس أيضاً: أي كأنهن لؤلؤ مكنون بأنهن شبنم باللؤلؤ في بياضه وصفائه كقوله تعالى: «وهور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون» الواقعة: (٢٣-٢٢) في أصدافه... ٤- قيل: المكنون: المصون عن الكسر والابتذال أي إنهن عذاري. ٥- عن عطاء: شبنم بالسحاء الذي يكون بين القشرة العليا ولباب البيض وسماة كل شيء قشره والجمع سحاً. وهو القشر الرقيق على البيضة بين ذلك.

أقول: والأول هو المروي من غير تناقض بينه وبين الأخيرين فتأمل جيداً.

٥٠- (فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون)

في الآية الكريمة أقوال: ١- قيل: أي يسئل بعض أهل الجنة بعضاً عن أحوالهم من حين بعثوا يوم القيامة إلى أن أدخلوا الجنة، فيخبر كل صاحبه بانعام الله تعالى عليه. ٢- قيل: أي يذكر بعضهم لبعض أنه كان قد حصل لهم في الدنيا ما يوجب لهم الوقوع في عذاب الله، ثم إنهم تخلصوا عنه وفازوا بالنعيم المقيم. وإن الماضي: «أقبل» في معنى المضارع فإن من عادة الله تعالى أن يجيئ الماضي في الإخبار. ٣- قيل: أي يتساءلون عما مرّ بهم بعد موتهم من عالم البرزخ ويوم القيامة إلى أن أدخلوا الجنة وتنعموا ماتنعموا. ٤- قيل: أي يتساءلون عما مرّ بهم في الحياة الدنيا، فيتفاوضون فيما بينهم أحاديثهم في الدنيا، وذلك أنهم لخلو بهم من المشاغل وطيب نفوسهم يسمر بعضهم مع بعض، ويتحدثون فيما كانوا فيه في الحياة الدنيا مع أخلائهم من شتى الشئون مع اختلاف الأهواء...

٥- قيل: أي يتساءلون ويتحدثون عن شتى المعارف والفضائل وما جرى لهم

وعليهم في الحياة الدنيا، وما أحلى تذكر مافات حين رفاهية الحال وفراغ البال واطمئنان النفس وخلوها من المخاوف العاجلة والآجلة... ٦- قيل: أي يتساءلون عن أحوالهم وما تفضل الله تعالى عليهم من أنواع الكرامات في الجنة وذلك أنهم لما جلسوا على سررهم متقابلين وأطعموا ما إشتهوا من طعام وتنعموا من ثمار وشربوا ما طاف عليهم من كوؤوس الشراب لم تبق عندهم إلا لذة الحديث، فإذا أقبل بعضهم على بعض يتساءلون ويتسامرون... وكما أقبل أصحاب النار بعضهم على بعض يتساءلون، كذلك أقبل أصحاب الجنة بعضهم على بعض يتساءلون... ولكن شتان بين تساؤل وتساؤل وحديث وحديث... إذ كان بين أهل النار إختصام واتهام وتراحم بالشناعات واللعنات... وبين أهل الجنة حديث الأحباء الأصفياء... يتساقون به كوؤوس المودة والإخاء... ٧- قيل: أي يتساءلون عن أحوالهم كلها في الحياة الدنيا وفي عالم البرزخ ويوم القيامة وفي الجنة.

أقول: ولكل وجه ولكن التعميم هو الأوجه فتأمل جيداً.

٥١ - (قال قائل منهم إني كان لي قرين)

في «قرين» اقوال: ١- عن ابن عباس: أي كان لي صاحب من الناس، يختص بي في دار الدنيا يسئلني ساخراً موبخاً لي على الإيمان بالبعث: كيف تؤمن بالبعث والحساب والجزاء وهو ضلالة وخرافة؟ ٢- عن مجاهد: أي كان لي رفيق مصاحب من الشيطان يوسوس إليّ بإنكار البعث. ٣- عن ابن عباس أيضاً وسعيد بن جبير وعطاء والسدي: أي كان لي شريك. وذلك أنهما كانا شريكين في ثمانية آلاف دينار وهما الرجلان المتحادثان المذكوران في قوله تعالى: «واضرب لهم مثلاً رجلين» (الكهف: ٣٢)

٤ - قيل: أي كان لي جليس. ٥- قيل: كانا أخوين. ٦- قيل: هما بطروس

الكافر ويهوذا المسلم، فيقول المسلم عند وقوع الحساب والجزاء: كان لي قرين ينكر الجزاء وما نحن فيه، فهل أنتم تظلمونني عليه؟ ٦- قيل: أي قرين من الشياطين... وفيه أن القرآن الكريم إنما يثبت قرناء الشياطين في المعرضين عن

ذكر الله، والمخلصون في عصمة إلهية من قرين الشياطين وكذا من تأثير الشيطان فيهم كما حكى عن إبليس استثناءهم من الإغواء: «فبعزتك لأغويتهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين» (ص: ٨٢) نعم ربّما أمكن أن يتعرّض لهم الشيطان من غير تأثير فيهم لكنّه غير أثر القرين:

أقول: وعلى الأول أكثر المفسرين.

٤٥ - (قال هل أنتم مطلعون)

في القائل هنا أقوال: ١- عن ابن عباس: هو قول المؤمن لإخوانه في الجنة: هل أنتم مطلعون إلى النار لننظر كيف حال ذلك القرين قال ابن عباس: وذلك أنّ في الجنة كوى ينظر أهلها منها إلى النار وأهلها، فإذا أراد المؤمن أن ينظر إلى عدوّ كان له في الدنيا اطلع من بعض الكوى. ٢- قيل: هذا من قول بعض الملائكة. ٣- قيل: هذا من قول الله تعالى بقول لأهل الجنة: هل تحبّون أن تطلّعوا على أهل النار لا ريكّم ذلك القرين فتعلموا أين منزلتكم من منزلتهم. ٤- قيل: هذا من قول بعض الأنبياء لا متهم.

أقول: والأول هو الأنسب بظاهر السياق.

٥٦ - (قال تالله إن كدت لتردين)

في الخطاب مع القرين أقوال: ١- قيل: هذا خطاب من المؤمن لقرينه السوء بحيث يسمعه حقيقة، وذلك لرفع الحجاب وتقريب المسافة. ٢- قيل: هذا خطاب حقيقة ولكن يسمعه كما أراد الله تعالى بقدرته. ٣- قيل: هذا خطاب المؤمن لقرينه السوء وإن لم يمكنه السماع لبعده كما يخاطب الموتى ومن في حكمهم كقوله تعالى في قصة صالح عليه السلام: «فتولّى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربّي» (الأعراف: ٧٩)

أقول: وعلى الأول أكثر المفسرين.

٥٧ - (ولولا نعمة ربّي لكنت من المحضرين)

في الآية الكريمة أقوال: ١- قيل: أي ولولا أنّ الله تعالى أنعم عليّ بهدايته إلى

الحقّ وتوفيقه للإيمان بالبعث بعد الموت لقوله تعالى حكاية عنهم: «الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله» (الأعراف: ٤٣) لكنت من المحضرين معك في عذاب الله. ٢- قيل: أي لولم يعصمني عن الكفر، ولم يوفقني لنعمة الاسلام، وللإستمسك بعروة الوثقى وللبراءة من قرين السوء لكنت اليوم معك في عذاب النار. ٣- قيل: لولا تفضل ربي عليّ بالشواب وكوني من أهل الجنة لكنت معك. ٤- قيل: لولم تتداركني رحمة ربي بأن لطف لي في ترك متابعتك والقبول منك ولم يعصمني من الباطل لكنت معك اليوم في النار.

أقول: ولكل وجه من غير تنافٍ بينها.

٥٨-٥٩- (أفما نحن بميتين إلّا موتنا الاولى وما نحن بمعذبين)

في الآيتين الكريمتين أقوال: ١- قيل: إنّ هذا قول المؤمن لقرين السوء على وجه التوبيخ والتّقرّيع فالمعنى: أليس كنت في الدنيا تقول لي: إنّنا لا نموت إلّا الموتة التي تكون في الدنيا فلا حياة بعدها ولا حساب ولا جزاء حتّى نعذب، فقد ظهر الأمر بخلاف ذلك. فيقول المؤمن هذا القول تحدّثاً بنعمة الله تعالى عليه بمسمع من قرينه السوء الذي يكون في النار ليكون توبيخاً له، فيزيد تعذيبه، وليحكيه الله تعالى فيكون لنا لطفاً وزجراً.

٢- قيل: هذا من قول أهل الجنة حين يُذبح الموت بصورة الكبش بين الجنة والنار ثمّ يقال: يا أهل الجنة خلود ولا موت، ويا أهل النار خلود ولا موت. فيقول عندئذ أهل الجنة على طريق الإخبار أنّهم لا يموتون بعد هذا النعيم لكن الموتة الاولى قد مضت: «أفما نحن بميتين...» ٣- هذا من قول المؤمن الذي كان له قرين سوء في الدنيا وهو الآن في النار لأهل الجنة وذلك حين تمّ كلامه مع قرينه عاد إلى الجنة قائلاً لا ههنا: «أفما نحن بميتين...» وذلك لأنّ أهل الجنة لا يعلمون في أول دخولهم الجنة أنّهم لا يموتون، فيستفهمون عن ذلك فيما بينهم أو هم يسألون الملائكة، فإذا جيئ بالموت على صورة الكبش أُمّح وذبح، فعند ذلك يعلمون أنّهم لا يموتون. فالمعنى: نحن مخلّدون منعمون فما من شأننا أن نموت ولا أن نعذب.

وقيل: علم أهل الجنة أنهم لا يموتون بما جاء من إخبار الأنبياء عليهم السلام لهم في الدنيا بذلك.

٤ - قيل: هذا من قول أهل الجنة بعضهم لبعض على وجه إظهار السرور بدوام نعيم الجنة فيقول بعضهم لبعض تحدثاً بنعمة الله تعالى عليهم واغتراباً بأحوالهم، فإن الذين يتكامل خيرهم وسعادتهم إذ اعظم تعجبهم بها قد يقولون: أفيدوم هذا لنا وإن كانوا على يقين من دوامه. ولهذا عقبه بقولهم: «إن هذا لهو الفوز المبين» أي فما نحن أهل الجنة بميتين فيها إلا موتتنا التي كانت في الدنيا وأما الموتة البرزخية التي يدلّ عليها قوله تعالى: «ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين» (غافر: ١١) فلا يعبأ بها لأن الموت الذي يزعم الزاعم فيه الفناء والبطلان هو الموت الدنيوي، وما نحن بمعذبين كما وعدنا الله تعالى، ويريدون بذلك التحقيق لا الشك، وإنما قالوا هذا القول لأن لهم في ذلك سروراً مجدداً وفرحاً مضاعفاً، وإن كانوا قد عرفوا أنهم سيخلدون في الجنة، وهذا كما أن الذي يعطى المال الكثير فيقول مستعجباً: كل هذا المال لي، وهو يعلم أن ذلك له وهذا كقوله:

أبطحاء مكة هذا الذي أراه عياناً وهذا أنا

أقول: والثاني هو المروي وفي معناه بعض الأقوال الأخر فتأمل جيداً.

٦١ - (لمثل هذا فليعمل العاملون)

في القائل هنا أقوال: ١ - قيل: هذا من تمام كلام القائل السابق، وذلك أن المؤمن لما رأى ما أعدّه الله جلّ وعلا له في الجنة وما أعطاه قال: «لمثل هذا» العطاء والفضل «فليعمل العاملون» ٢ - قيل: هذا من كلام الله جلّ وعلا لأهل الدنيا أي يا أيها الناس قد سمعتم ما في الجنة من الخيرات والجزاء ولمثل هذا الجزاء والنعيم والفوز العظيم فليعمل العاملون، ترغيباً لهم في طلب الثواب بالإيمان والطاعة. فالمعنى: من كان يريد الفوز العظيم فليعمل لمثل هذا النفع العظيم. ٣ - قيل: هذا من كلام الملائكة. ٤ - قيل: هذا من كلام الأنبياء عليهم السلام لا منهم. ٥ - عن قتادة: هذا من قول أهل الجنة. ٦ - قيل: أي يقال لهم ذلك.

أقول: وعلى الأول أكثر المفسرين ولكن الخامس لا يخلو من وجه.

٦٢ - (أذلك خير نزلًا أم شجرة الزقوم)

في الآية الكريمة أقوال: ١- عن الزجاج: أي اذلك الذي ذكرناه من قرى أهل الجنة وضيافتهم، وأعدّ لهم خير في باب الإنزال التي يتقوت بها ويمكن معها الإقامة أم نزل أهل النار فيها. ٢- قيل: أي أسبب هذا المؤدى إليه خير أم سبب ذلك لأنّ الزقوم لا خير فيه. ٣- قيل: إنّما جاز ذلك لأنهم لما عملوا بما أدي إليه فكأنهم قالوا فيه خير. ٤- قيل: إنّما قال خير على وجه المقابلة فهو كقوله عز وجل: «أصحاب الجنة يومئذ خير مستقراً وأحسن مقيلاً» (الفرقان: ٢٤)

وهذا كما يقول الرجل لعبده: إن فعلت كذا أكرمتك، وإن فعلت كذا ضربتك أهذا خير أم ذلك؟ وإن لم يكن في الضرب خير، فلفظة «خير» هنا بمعنى الوصف دون التفضيل إذ لا خيرية في الزقوم أصلاً فهو كقوله تعالى: «قل ما عند الله خير من اللهو». (الجمعة: ١١)

أقول: ولكل وجه من غير تناف بينها.

وفي «شجرة الزقوم» أقوال: ١- قيل: الزقوم ثمر شجرة متكره جداً من قولهم: تزقم هذا الطعام إذا تناوله على تكره ومشقة شديدة. ٢- قيل: الزقوم شجرة في النار يقتاتها أهل النار، لها ثمرة مرة خشنّة اللمس، منتنة الرائحة، كريهة الطعم، مؤلمة التناول، وصعبة الابتلاع. ٣- قيل: إنّها معروفة من شجر الدنيا تعرفها العرب. وعن قطرب: إنّها شجرة صغيرة الورق، ذفرة ذات لبن إذا أصاب جسد إنسان تورّم، مرة تكون بتهامة والبلاد المجاورة للصحراء من أخبث شجر الدنيا. ٤- قيل: إنّها شجرة لم تعرف بعد. ٥- قيل: هو كلّ نبات قاتل سام. ٦- قيل: الزقوم شجرة مسمومة لها لبن إذا مسّ جسم الإنسان تورّم ومات في أغلب الأمر تنبت في البلاد المجاورة للصحراء والتزقم: البلغ على شدة وجهه.

أقول: وعلى الثاني أكثر المفسرين.

٦٣ - (إِنَّا جَعَلْنَاهَا فِتْنَةً لِلظَّالِمِينَ)

في الآية الكريمة أقوال: ١- قيل: أي جعلنا شجرة الزقوم إبتلاء واختباراً للمشركين وذلك إِنَّ الله تعالى لَمَّا أنزل: «أذلك خير نزلأ أم شجرة الزقوم» قال المشركون: كيف ينبت الشجر في النار، والنار تحرق الشجر فقال الله عزوجل: «إِنَّا جَعَلْنَاهَا فِتْنَةً لِلظَّالِمِينَ» الذين قالوا في ذلك ما قالوا، فكانت خبره لهم افتنوا بها وكذبوا بكونها فصارت فتنة لهم، وذلك أَنَّها خلاف المألوف والمعتاد، فإذا ورد على سمع المؤمن فوض علمه إلى الله عزوجل، وإذا ورد على الكافر توصل به إلى الطعن في القرآن، ويزيد في شبهته كقوله تعالى: «وإذا ما انزلت سورة - وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجساً إلى رجسهم» التوبة: ١٢٤-١٢٥)

٢- قيل: إِنما كانت شجرة الزقوم محنة وعذاباً للمشركين لأنهم إذا كلّفوا تناولها شق ذلك عليهم، فهو كقوله تعالى: «يوم هم على النار يفتنون» الذاريات: ١٣ أي يعذبون. والمراد بالفتنة هنا المحنة والعذاب لهم في الآخرة أي جعلناها شدة عذاب لهم في الآخرة. ٣- قيل: الفتنة هنا: الكفر والضلالة والتكذيب أي سبب كفرهم وضلالتهم كقوله تعالى: «والفتنة أشد من القتل - والفتنة أكبر من القتل» البقرة: ١٩١ و٢١٧) أي الكفر والضلالة.

أقول: والثاني هو الأنسب بظاهر السياق، وهو المؤيد بالروايات الآتية فانتظر.

٦٤ - (إِنهَا شَجَرَةٌ تَخْرُجُ فِي أَصْلِ الْجَحِيمِ)

في «أصل الجحيم» أقوال: ١- قيل: الزقوم شجرة تنبت في قاع النار وقرارها. ٢- قيل: أي في وسط الجحيم غذيت بالنار ومنها خلقت ٣- قيل: إِنَّ جهنم هي أرض شجرة الزقوم ومنبتها. ٤- قيل: أي في قعر النار ومنها منشؤها ثم هي متفرعة في جهنم. ٥- عن الحسن: أي في قعر جهنم وأغصانها ترفع إلى دركاتهما.

في المجمع: «ولا يبعد أن يخلق الله سبحانه بكمال قدرته شجرة في النار من جنس النار أو من جوهر لا تأكله النار ولا تحرقه كما أَنَّها لا تحرق السلاسل والأغلال فيها، وكما لا تحرق حياتها وعقاربها، وكذلك الضريع وما أشبه ذلك» إنتهى

كلامه.

أقول: ولكل وجه والمعاني متقارب.

٦٧- (ثم إن لهم عليها لشوباً من حميم)

في الآية الكريمة أقوال: ١- عن السدي وابن زيد: أي يشاب لهم الحميم بغساق أعينهم وما يخرج من أجسادهم وصديد من قبحهم ودمائهم. ٢- قيل: أي يمزج لهم الزقوم بالحميم ليجمع لهم بين مرارة الزقوم وحرارة الحميم، تغليظاً لعذابهم وتجديداً لبلائهم. ٣- قيل: الشوب: الخلط والمزج من كل شيء، ومنه الشائبة وهي ما يتعلق بالإنسان من أمور لا يليق به، والحميم: السائل الحار الذي أشتد غليانه. والمعنى: يأكلون حميماً ويشربون سموماً أي خليطاً ومزاجاً من ماء حار يمزج ذلك الطعام بهذا الشراب. ٤- قيل: أي انهم يكرهون على ذلك عقوبة لهم. ٥- قيل: أي لخلطاً من ماء حار يشوى وجودهم. ٦- عن ابن عباس: أي يشربون الحميم المشروب من الزقوم أي قد شيب مع حرارته بما يشتد تكرهه. ٧- قيل: أي لشراباً من غساق أو صديد مشوباً بماء حميم يقطع أمعاءهم.

أقول: وعلى الثالث أكثر المفسرين وفي معناه بعض الأقوال الأخر.

٧٠- (فهم على آثارهم يهرعون)

في الآية الكريمة أقوال: ١- عن ابن عباس ومجاهد وقتادة والسدي والحسن والفرأء: أي فهم على آثار آبائهم يسرعون بأن يسرع بهم في طريقتهن الضالة ليقتفوا آثارهم وسنتهم. ومنه يقال: أهرع فلان: إذا سار سيراً حثيثاً فيه شبه بالردة. وعن مجاهد: أي يسرعون كهيئة الهرولة. ٢- عن ابن زيد: أي يستعملون إلى آثارهم كأنهم يساقون سوقاً ويحثون حثاً إليها. ٣- عن الفضل: أي يزعجون إلى اتباعهم ازعاجاً من شدة الإسراع. ٤- قيل: أي يقتلدونهم ويتبعونهم اتباعاً في الكفر والضلالة بسرعة من دون طلب دليل ولا وعي لا استدعاء برهان، ولا روية على تقليدهم واتباعهم. ٥- عن الكلبي: أي يعملون بمثل أعمالهم. ٦- عن أبي عبيدة والمبرد: أي يستحثون من خلفهم.

أقول: وعلى الأول أكثر المفسرين وفي معناه القول الرابع.

٧٣- (فانظر كيف كان عاقبة المنذرين)

في قوله تعالى: «عاقبة المنذرين» أقوال: ١- قيل: أي عاقبتهم العذاب والتأرب في جهنم.

٢- قيل: كان آخر أمرهم الخزي والهوان والتمزيق والتفريق في الحياة الدنيا.

٣- قيل: أي كان عاقبة أمرهم الهلاك والدمار والمعنى: فانظريا محمد كيف أهلكتهم ماذا حلّ بهم من العذاب كقوم نوح ولوط وصالح والامم التي أهلكهم الله تعالى. ٤- قيل: أي من الهول والشدة والفضاعة لما يلتفتوا إلى الإنذار ولم يرفعوا له رأساً.

٥- قيل: خطاب للمؤمنين. ٦- قيل: خطاب للمخاطبين زمن الوحي في المؤمنين والمشركين: ٧- قيل: خطاب لكلّ من يتمكّن من مشاهدة آثار الامم الماضية...

أقول: والتعميم غير بعيد.

٧٥- (ولقدنا دانا نوح فلنعم المجيبون)

في قوله تعالى: «فلنعم المجيبون» قولان: أحدهما - أي فلنعم المجيبون نحن في دعائه وندائه إذ أجبناه إلى ما سئل، وخلّصناه من أذى قومه باهلا كههم. ثانيهما - هو على العموم أي فلنعم المجيبون نحن لمن دعانا. أقول: والأول هو الأنسب بظاهر السياق.

٧٦- (ونجّيناه وأهله من الكرب العظيم)

في «الكرب العظيم» أقوال: ١- قيل: أي من الشدة التي كان هو وأهله يلقونها من قومه الذين كذبوه وآذوه وآذوا أهله المؤمنين وشيعته. ٢- عن السدى: أي من غرق الطوفان. ٣- قيل: أي من المكروه الذي كان ينزل به من قومه، ومن الغم الشديد والحزن الثقيل على القلب لكفر قومه. والكرب كلّ غم يصل حرّة الى الصدر قال الشاعر:

عسى الكرب الذي أمسيت فيه يكون ورأته فرج قريب
 ٤- قيل: أي من أذى قومه مع اليأس من إيمانهم، ومن المكروه الذي كان فيه
 من الكافرين ومن كرب الطوفان ومخاوفه، ومن الغرق الذي هلك به قومه. ٥- قيل:
 أي من البلاء العظيم الذي أخذ الظالمين من قومه وهو الطوفان والخزى والهوان
 والهلاك والدمار والعذاب والنار.

أقول: ولكل وجه، ولكن التعميم غير بعيد.

٧٧- (وجعلنا ذريته هم الباقين)

في الآية الكريمة أقوال: ١- عن ابن عباس والكلبي وقتادة: لما خرج نوح عليه
 السلام من السفينة مات من كان معه من الرجال والنساء إلا ولده ونساؤه فذلك قوله
 تعالى: «وجعلنا ذريته هم الباقين» وقال سعيد بن المسيّب: كان ولد نوح ثلاثة
 والناس كلهم من ولد نوح. فسام أبو العرب وفارس والروم واليهود والنصارى، وحام
 أبو السودان من المشرق والمغرب: السند والهند والنوب والزنج والحبشة والقبط
 والبربر وغيرهم، ويافث أبو الصقالبة والترك والخزروم وأجوج وما هنالك.
 فالناس كلهم من نسله عليه السلام فإن كل من سواه وسوى ذريته فقد فنوا.

٢- قيل: كان لغير ولد نوح أيضاً نسل لقوله تعالى: «ذرية من حملنا مع نوح»
 وقوله: «قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم ممن معك وامم
 سنمتّعهم ثم يمتّهم منا عذاب أليم» فمعنى قوله تعالى: «وجعلنا ذريته هم
 الباقين» دون ذرية من كفرانا أغرقنا أولئك.

٣- قيل إن الناس كلهم أباً من نسل نوح عليه السلام وأماً من نسل المؤمنين الذين
 كانوا مع نوح في السفينة.

أقول: وبالثالث يمكن لنا الجمع بين الأولين فتدبر جيداً واغتنم جداً.

٧٨- (وتركنا عليه في الآخرين)

في الآية الكريمة أقوال: ١- عن ابن عباس وقتادة والسدي والحسن: أي تركنا
 على نوح عليه السلام ثناء حسناً وسلاماً في كل أمة، فإنه محبب إلى الجميع فيذكر

بخير. ٢- عن ابن عباس وقتادة أيضاً ومجاهد: أي تركنا عليه ذكراً جميلاً وأثنينا عليه في أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم وذلك الذكر قوله تعالى: «سلام على نوح في العالمين» ٣- عن مجاهد أيضاً: أي جعلناه لسان صدق للأنبياء كلهم إذ لم يبعث بعده نبي إلا أمر بالإقتداء به لقوله تعالى: «شرع لكم من الدين ما وصي به نوحاً» (الشورى: ١٣)

٤- عن عكرمة والمبرد والفراء: أي تركنا عليه قولاً وهو أن يقال في آخر الامم: «سلام على نوح في العالمين» وقيل أي تركنا عليه أن يصلي عليه إلى يوم القيامة فكأنه قال: وتركنا عليه التسليم في الآخرين، ثم فسر التسليم بقوله: «سلام على نوح في العالمين». ٥- قيل: أي أحيينا دعوته إلى التوحيد ومجاهدته في سبيل الله عصراً بعد عصر وجيلاً بعد جيل إلى يوم القيامة على أن المراد بالترك هو الإبقاء والإحياء، والمراد بالآخرين الامم الغابرة غير الأولين. ٦- قيل: «أي أبقينا له ذكراً جميلاً وثناءً حسناً في الناس من بعد من الأنبياء واممهم إلى يوم القيامة». ٧- قيل: أي أبقينا له تكريمة دائمة من التحية والصلاة والسلام.

أقول: ولكل وجه من غير تناف بينها فتأمل جيداً.

٧٩- (سلام على نوح في العالمين)

في الآية الكريمة أقوال: ١- عن الكلبي: أي سلامة ثابتة منا على نوح عليه السلام وهذا هو السلام المراد بقوله تعالى: «إهبط بسلام منا وبركات عليك» (هود: ٤٨). - قيل: أي أمنة وسلامة مستقرة له من أن يذكره أحد بسوء إلى يوم القيامة. ٣- قيل: أي سلامة وسعادة منا على نوح من بين العالمين في زمانه. ٤- قيل: إن هذه التحية التي ثبتها الله تعالى فيهم فيسلم عليه الملائكة والشقلاء من الإنس والجن إلى يوم القيامة. ٥- قيل: أي سلام مستمر من الله تعالى على نوح في المجتمعات الإنسانية كلها يردده كل مؤمن بالله تعالى وبرسله إلى يوم القيامة. ٦- قيل: أي وقلنا له عليه السلام: عليك السلام في الملائكة والإنس والجن إلى يوم القيامة.

٧- قيل: أي وسلام دائم على كل أمة من الأمم في جميع القرون إلى يوم القيامة، فالمراد بـ «العالمين» عالموا البشر وأممهم وجماعات إلى يوم القيامة، فإنه تحية من عند الله جلّ وعلا مباركة طيبة تهدى إلى نوح عليه السلام من قبل الأمم الإنسانية، ما جرى فيها شيء من الخيرات اعتقاداً أو عملاً، فإنه عليه السلام أول من انتفض لدعوة التوحيد ودحض الشرك، وما يتبعه من العمل، وقاسى في ذلك أشدّ المحنة فيما يقرب من ألف سنة لا يشاركه في ذلك أحد، فله نصيب من كل خير واقع بينهم إلى يوم القيامة، ولا يوجد في كلامه تعالى سلام على هذه السعة على أحد ممن دونه.

أقول: والأول هو الأنسب بظاهر السياق، وهو المؤيد بقصص نوح عليه السلام في سائر السور... من غير تنافٍ بينه وبين الأقوال الأخر فتدبر جيداً.

٨٠- (إنّا كذلك نجزي المحسنين)

في الآية الكريمة أقوال: ١- قيل: أي إنّا كما فعلنا بنوح عليه السلام مجازةً له على طاعتنا، وصبره على أذى قومه في رضانا فأنجيناه وأهله من الكرب العظيم، وجعلنا ذريته هم الباقيين وأبقينا عليه ثناءً في الآخرين كذلك نجزي الذين يحسنون في أقوالهم وأفعالهم راسخين في الإحسان معروفين به، فيطيعوننا وينتهون إلى أمرنا ويصبرون على الأذى في سبيلنا، فهذا جزاء كلّ محسن بالقول والعمل... فالمعنى: مثل ما فعلنا بنوح نجزي كلّ من أحسن بأفعال الطاعات وتجنّب المعاصي ونكافئهم بإحسانهم وفقاً لعادة الله تعالى في جزاء المحسنين المؤمنين من عباده.

٢- قيل: إنّ تشبيه جزاء نوح بجزاء عموم المحسنين من حيث أصل الجزاء الحسن لا في خصوصياته، فلا يوجب ذلك اشتراك الجميع فيما اختصّ به عليه السلام. ٣- عن مقاتل: أي جزيناه ذلك الثناء الحسن في العالمين بإحسانه: «هل جزاء الإحسان إلّا الإحسان» وإحسانه أنه جاهد أعداء الله تعالى ويدعونهم إلى دين الله تعالى مدة طويلة وصبراً طويلاً على أذاهم.

أقول: والثاني هو الأنسب بظاهر السياق وفي معناه الأول والثالث.

٨٣ - (وإن من شيعته لإبراهيم)

فى الآية الكريمة أقوال : ١ - عن السّدي وقتادة ومجاهد: أي ومن شيعة نوح عليه السلام لإبراهيم عليه السلام يعنى أنّ إبراهيم عليه السلام كان على منهاج نوح عليه السلام وسنته، ومن أهل دينه وملته فى التوحيد والعدل واتباع الحقّ. قيل : وقد كان بين نوح وإبراهيم عليهما السلام نبيّان : هود وصالح عليهما السلام وقد طال الزمان بين نوح وإبراهيم وهو ألفان وستمئة وأربعون سنة.

٢ - عن الكلبي والفراء: أي وإن من شيعة محمّد صلى الله عليه وآله وسلّم إبراهيم عليه السلام كما قال تعالى : «أنا حملنا ذريتهم» (يس: ٤١) أي ذرية من هو أب لهم، فجعلهم ذرية لهم وقد سبقوهم.

فالهاء من «شيعته» راجع إلى محمّد صلى الله عليه وآله وسلّم فكان إبراهيم عليه السلام على منهاج محمّد صلى الله عليه وآله وسلّم لأنه كان على الإيمان بفطرته، فلم تستجب فطرته لعبادة صنم طرفة عين، فكأنه بهذا كان فمن آمن بمحمّد صلى الله عليه وآله وسلّم وكسر الأصنام وتبعه قولاً وعملاً، وقد جاء محمّد رسول الله بالدين الإسلامي، وما كان إسم دين نبيّ إسلاماً قبل محمّد صلى الله عليه وآله وسلّم وقد كان إبراهيم عليه السلام مسلماً: «ما كان إبراهيم يهودياً ولا نصرانياً ولكن كان حنيفاً مسلماً» آل عمران: ٦٧) وقد كان إبراهيم ممّن شايع محمّداً صلى الله عليه وآله وسلّم على اصول الدين وعلى التصلّب في الدين، وإن كلّ من وافق غيره فى طريقته فهو من شيعته تقدّم أو تأخر قال الله جلّ وعلا: «وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشيعهم من قبل» (سأ: ٥٤)

وفى تفسير البحر المحيط: قال أبوحيان الأندلسي: «وقال الفراء: الضمير عائد إلى محمّد صلى الله عليه وآله وسلّم والأعرف أنّ المتأخر فى الزمان هو شيعة للتمقّد، وجاء عكس ذلك فى قول الكميت:

ومالى إلا آل أحمد شيعة ومالى إلا مشعب الحقّ مشعب

وفى تفسير التّبيان: قال الشّيخ الطّوسى قدّس سرّه الشّريف: «وقد روى عن أهل

البيت عليهم السلام إنّ من شيعته (شيعة خ) عليّ إبراهيم. وهذا جائز إن صحّ الخبر المرويّ في هذا الباب لأنّ الكناية عمّن لم يجر له ذكر جائزة إذا اقترن بذلك دليل كما قال: «حتّى تورات بالحجاب» (ص: ٣٢) ولم يجر للشمس ذكر، ويكون المعنى أنّه على منهاجه وطريقته في اتباع الحقّ والعدول عن الباطل، وكان إبراهيم وعليّ عليهما السلام بهذه المنزلة» إنتهى كلامه.

أقول: وسيأتي البحث حول الشيعة مستقصى إن شاء الله تعالى فانتظر.

٣ - عن ابن عباس: أي ومن أهل ذريته. ٤ - قيل: أي من فئته. ٥ - قيل: أي ومن جماعته. ٦ - قيل: أي ومن أمثاله.

أقول: والثاني هو المرويّ عن أهل بيت الوحي المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين وأهل البيت أدري بما في البيت.

٨٤ - (إذ جاء ربه بقلب سليم)

في وقت مجيئ إبراهيم عليه السلام أقوال: ١ - قيل: أي جاء إلى الموضع الذي أمره الله تعالى بالرجوع إليه بقلب سليم عن الشرك، برئ من المعاصي في الوقت الذي قال لأبيه وقومه حين رأهم يعبدون الأصنام من دون الله على وجه التهجين لفعلهم والتّقرير لهم: «ماذا تعبدون» فدعاهم إلى التّوحيد وطاعة الله جلّ وعلا وحده.

٢ - قيل: أي عند إلقائه في النار. ٣ - قيل: حين دخوله بيت الأصنام لكسرها. ٤ - قيل: حين صدّق الله تعالى وآمن به.

أقول: والأوّل هو الأنسب بظاهر السياق.

وفي قوله تعالى: «بقلب سليم» أقوال: ١ - قيل: أي سليم من كلّ ماسوى الله تعالى لم يتعلّق بشيئ غيره، سليم من الشرك والريب، وخال من كلّ دنس ومن كلّ علاقة دون الله جلّ وعلا. ٢ - قيل: أي سليم من حب الدنيا. ٣ - عن قتادة والسّدي: أي سليم من الشرك مخلص له التّوحيد. ٤ - عن مجاهد: أي لا شك فيه. ٥ - قيل: أي أقبل بقلبه على الله تعالى وأخلص العمل له وحده. ٦ - قيل: أي سليم من آفات القلوب وهي المهلكات من الذنوب القلبية كالكبر والحسد. ٧ - قيل: أي ليس فيه

شك ولا غيره من النفاق واللجاج والعناد، ومن كل مايشين.

٨- قيل: القلب السليم: الناصح لله تعالى في خلقه. ٩- قيل: القلب السليم: أن يعلم الله تعالى حق، وأن الساعة قائمة، وأن الله يبعث من في القبور ١٠- قيل: أي بقلب خالص من الشرك، بريئ من المعاصي والغل والغش، على ذلك عاش وعليه مات. ١١- قيل: القلب السليم أي القلب الحزين.

أقول: والأول هو المروي عن أهل بيت الوحي المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين.

٨٧- (فما ظنكم برب العالمين)

في الآية الكريمة أقوال: ١- قيل: أي فما ظنكم أيها المشركون من عبدة الأصنام أن يصنع رب العالمين بكم مع عبادتكم لغيره أو حسبتم أنه يهمل أمركم ولا يعاقبكم وأنتم من عذابه؟! ٢- قيل: أي كيف تظنون برب تأكلون رزقه وتعبدون غيره حتى جعلتم الجمادات أنداداً له سبحانه؟! ٣- قيل: أي وما تظنون بربكم إنه على أي صفة ومن أي جنس من أجناس الأشياء حين شبهتم به تلك الأصنام... وفيه إشارة إلى أنه لا يشبه شيئاً. ٤- قيل: أي وما ظنكم به إذا لقيتموه وقد عبدتم غيره فهو تحذير لهم كقوله تعالى: «ما غرك بربك الكريم» (الإنفطار: ٦) ٥- قيل: أي شيء أو همتموه حتى أشركتم به غيره ٦- قيل: أي شيء تظنون بالله أن يفعل بكم إذا لا قيتموه غداً إذا عبدتم غيره أنه يترككم بلا عقاب؟ لا وقد علمتم أنه المنعم على الحقيقة فكان حقيقاً بالعبادة. ٧- قيل: أي فما معتقدكم في رب العالمين؟ وما تصوركم له؟ وما حسابه عندكم؟ أهو واحد من آلهتكم تلك؟ أم هو على هيئة ملك أو أمير أو سيد من ساداتكم...؟؟؟

أقول: والأخير هو الأنسب بظاهر السياق وفي معناه بعض الأقوال الأخرى مع تداخل بعضها في بعض فتأمل جيداً.

٨٨-٨٩- (فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم)

في الآيتين الكريمتين أقوال: ١- عن ابن عباس وسعيد بن جبيرة وسعيد بن

المسيب والزجاج وقتادة وابن زيد والضحاك وابن إسحق: إن قوم إبراهيم عليه السلام كانوا أهل تنجيم فلما أرادوا أن يذهبوا به إلى معبدهم نظروا في النجوم رامياً ببصره إلى السماء ليريهم أنه ينظر فيها لإعتقادهم علم النجوم، فأوهمهم أنه يستدل بأماره على أنه سقيم، فرآى نجماً قد طلع فعصب رأسه وقال: ابن مطعون، وقد كان قومه يخافون العدوى فيهربون من الطاعون كما هي الحال اليوم في جميع الأمم، فأراد بذلك أن يتركوه في بيت آلهتهم ويخرجوا عنه ليخالفهم إليها فيكسرها، ففترقوا عنه بهذه الحيلة وتركوه في بيت الأصنام ليس معه أحد، ففعل بالأصنام ما فعل.

٢ - قيل: إن المراد بالنظر في النجوم ما جاء في قوله تعالى: «فلما جنّ عليه الليل رأى كوكباً» (الأنعام: ٧٦) أي نظروا فيها ليعرف أحوالها وأنها قديمة أو محدثة، فكان يوهّم قومه أنه يبحث عن رب العالمين، وقال لهم: اني سقيم أي في حيرة من أجل قومه وهدايتهم كيف يهديهم إلى الحق والرشاد، وهم يصرون على الشرك والإلحاد وعلى عبادة الأصنام وهي لا تسمع ولا تبصر، وعليه فيكون قوله: «فنظر نظرة في النجوم» أنه نظروا وفكروا ليتعرف أحوالها في أنها محدثة مدبرة مصرفة مخلوقة، فعجب كيف يذهب على العقلاء ذلك من حالها حتى يعبدوها؟! وقد أراد أنه سقيم النفس لكفرهم وشركهم، فلم يكذب، وهذا كلام صادق لأن الكذب قبيح في ذاته وإن إشتغل على مصلحة ظاهرة، وخاصة عن النبي الذي يكون أسوة لغيره.

٣ - قيل: أراد بالنظر في النجوم وأحكامها وكتبها، وذلك ليس بحرام، ولا سيما في ذلك الشرع، فليس فيه إلّا إعتقاد أنه جلّ وعلا خصّ كل واحد من الكواكب بقوة وخاصية يظهر بها منه أثر مخصوص، والإنسان لا ينفك من أكثر أحواله عن حصول حالة مكروهة له إما في قلبه، فلعلّ به سقماً كالحمى الثابتة أو أراد أنه سيسقم لأماره نجومية أو أراد به الموت الذي يلحقه لا محالة، ولا داء أعين منه. قيل: انه عليه السلام إستدل بالنجوم على وقت حمى كانت تعتاده فقال: إني سقيم، فمن أشرف على شيء جاز أن يقال: إنه فيه. كما قال الله تعالى: «إنك ميت وانهم ميتون» (الزمر: ٣٠) ولم يكن نظره في النجوم نظره في التجوّم على حسب المنجمين طلباً

للأحكام لأن ذلك فاسد ومثله قول الشاعر:

أسهرى ما سهرت أم حكيم واقعدى مرة لذاك وقومى

وافتحى الباب فانظري في النجوم كم علينا من قطع ليل بهيم

فنظر إبراهيم في النجوم في أوقات الليل والنهار، وقد كانت تأتيه سقامة كالحمى في بعض ساعات الليل والنهار فنظر ليعرف هل هي في تلك الساعة، وقال: «إني سقيم» فجعله عُذراً في تخلفه عن العيد الذي كان لهم فصدق فيما قال لأن السقم كان يأتيه في ذلك الوقت وإنما تخلف لتكسير أصنامهم وما كذب، فكانت نظرتهم في النجوم لتشخيص الساعة وخصوص الوقت كمن به حمى ذات نوبة يعين وقتها بطلوع كوكب أو غروبها أو وضع خاص من النجوم، فلما أراد أهل المدينة أن يخرجوا كافة إلى عيد لهم نظر إلى النجوم وأخبرهم أنه سقيم ستعثره العلة فلا يقدر على الخروج معهم، وهذا هو الأنسب لحاله عليه السلام وهو في إخلاص التوحيد بحيث لا يرى لغيره جلّ وعلا تأثيراً، ولا دليل لنا قوياً يدل على أنه عليه السلام لم يكن به في تلك الأيام سقم أصلاً، وقد أخبر القرآن الكريم باخباره بأنه سقيم، وذكر تعالى قبيل ذلك أنه جاء ربه بقلب سليم، فلا يجوز عليه كذب ولا لغو من القول.

٤ - عن زيد بن أسلم: أرسل إليه ملك قومه إن غداً عيدنا، فاخرج معنا، فنظر إلى نجم طالع، فقال: إن هذا يطلع مع سقمي، وقد كان علم النجوم مستعملاً عندهم منظوراً فيه، فأوهمهم هو من تلك الجهة، وأراهم من معتقدهم غداً لنفسه، وذلك أنهم كانوا أهل رعاية وفلاحة وهاتان المعيشتان يحتاج فيهما إلى نظر في النجوم. وعن ابن عباس: كان علم النجوم من النبوة، فلما حبس الله عز وجل الشمس على يوشع بن نون أبطل ذلك، فكان نظر إبراهيم فيها علماً نبوياً. وعن الضحاك: كان علم النجوم باقياً إلى زمن عيسى عليه السلام حتى دخلوا عليه في موضع لا يطلع عليه منه، فقالت لهم مريم: من أين علمتم بموضعه؟ قالوا: من النجوم، فدعاه عند ذلك فقال: اللهم لا تفهمهم في علمها، فلا يعلم علم النجوم أحد، فصار حكمها في الشرع محظوراً وعلمها في الناس مجهولاً. ومن الكلبي: وكانوا في قرية بين البصرة والكوفة،

يقال لها: هرمزجرد، وكانوا ينظرون في النجوم.

وعن ابن مسعود: قال أبو إبراهيم له: إن لنا عيداً لو خرجت معنا لأعجبك ديننا، فلما كان يوم العيد خرجوا إليه وخرج معهم، فلما كان ببعض الطريق ألقى بنفسه، وقال: إني سقيم أشتكى رجلي، فوطئوا رجله وهو صريع، فلما مضوا نادى في آخرهم: «وتا لله لا كيدن أصنامكم» (الأنبياء: ٥٧).

٥ - قيل: إن قوم إبراهيم عليه السلام لما كانوا منجمين يعظمون النجوم ويقضون بها على غائب أمورهم، نظر إبراهيم عليه السلام في علم النجوم وفي معانيه لا أنه نظر بعينه إليها كما يقال: فلان نظر في الفقه مريداً أن يوهمهم أن يعلم ما يعلمون، ويتعرف من حيث يتعرفون حتى إذا قال: «إني سقيم» أي سأسقم كقوله تعالى: «إنك ميت» أي ستموت. فقوله: «إني سقيم» كلمة فيها معراض ومعناها أن كل من كان في عقبة الموت فهو سقيم، وإن لم يكن به حين قالها سقم ظاهر. فكانت نظره في النجوم وإخباره بالسقم من المعارض في الكلام، والمعارضض أن يقول الرجل شيئاً يقصد به غيره ويفهم منه غير ما يقصده، فلعله عليه السلام نظر في النجوم نظر الموحد في صنعه تعالى يستدل به على الله جلّ وعلا وعلى وحدانيته، وهم يحسبون أنه ينظر إليها نظر المنجم فيها ليستدل بها على الحوادث ثم قال: «إني سقيم» يريد أنه سيعتريه سقم، فإن الإنسان لا يخلو في حياته من سقم ما ومرض ما كما قال: «وإذا مرضت فهو يشفين» (الشعراء: ٨٠) وهم يحسبون أنه يخبر عن سقمه يوم يخرجون فيه لعيد لهم فتفرقوا عنه بهذه الحيلة وتركوه في بيت الأصنام، فرآى مواقعها واتصالها... فأراهم أنه أستدل بها على أنه مشارف للسقم لئلا يخرجوه إلى معبدهم، والمرجح عند الجميع ذلك ما كان يهتم به من الرواغ إلى أصنامهم وكسرها.

ولا يخفى أن هذا الوجه مبني على أنه كان صحيحاً غير سقيم يومئذ، وقد سمعت أن لا دليل يدل عليه، مع أن المعارضض غير جائزة على الأنبياء لارتفاع الوثوق بذلك عن قولهم.

٦ - قيل: أي نظر في نجوم كلماتهم ومتفرقات أقوالهم، فإن الأشياء التي تحدث

قطعة قطعة يقال لها: منجمة أي متفرقة، ومنه نجوم الكتابة والمعنى إنه لما سمع كلماتهم المتفرقة نظرفيها ليستخرج منها حيلة يقدر بها على إقامة عذر لنفسه في التخلف عنهم فلم يجد عذراً أحسن من قوله: «إني سقيم» مريداً أن أصبح سقيماً وإن أشرف للسقم وهو الطاعون الذي كان غلب على أكثر الناس يومئذ. وقيل: إن المراد بالنجوم هو الثبات أي فنظر فيها متحريراً منها ما فيه شفاء لسقمهم وهمهم أن به ذلك وكان به.

٧ - قيل: إن هذا من معاريض الكلام على أن نفس السلامة داء ومنه المثل السائر: «كفى بالسلامة داء» وقال لبيد:

فدعوتُ ربي بالسلامة جاهداً ليصّحني فاذاً السلامة داء
وقد مات رجل فجأة فالتفت عليه الناس فقالوا: مات وهو صحيح! فقال أعرابي:
أصحيح من الموت في عنقه! فابراهيم عليه السلام صادق، لكن لما كان الأنبياء عليهم
السلام لقرب محلهم واصطفائهم عُدَّ هذا ذنباً من قبيل حسنات الأبرار سيئات
المقربين ولهذا قال: «والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين» (الشعراء: ٨٢)
٨ - قيل: أراد أنه سقيم القلب بسبب إطباق هؤلاء الجمع الكثير على الكفر والشرك
كقوله تعالى لرسوله الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم: «فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن
لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفاً» (الكهف: ٦) فالمعنى: إني مريض القلب لما أرى من
أحوالكم القبيحة من عبادة الأصنام التي هي المصنوعة بأيديكم مع وضوح الأدلة
القاطعة الدالة على وحدانية الله تعالى واستحقاقه للعبادة منفرداً بها. ٩ - قيل: إنه كان
سقيماً لما علم من شهادة بسط المصطفى سيد الشهداء الحسين بن علي بن ابيطالب
عليهم أفضل صلوات الله وأكمل تحياته، ١٠ - قيل: إن الله تعالى أوحى إليه أنه سيمتحنه
بالمرض وقت مستقبل، وجعل له العلامة بالنجوم فقال: إني سقيم، تصديقاً للوحى.

١١ - قيل: نظرفي النجوم أي فأطال الفكر فيما هو فيه، فإن العرب تقول
للشخص إذا تفكروا أطال الفكرة: نظرفي النجوم فقال إني سقيم أي إني أحس
بخروج مزاجي عن حال الاعتدال ولا أدري في نفسي خفة ونشاطاً، وكان مقصده

من كلامه هذا ألا يخرج معهم في يوم عيدهم لينفذ ما عزم عليه من كسر أصنامهم، وإعلان الحرب عليهم في عبادتهم للأوثان والأصنام، ولم يكن لهم علم بما بيّت عليه النية ولا دليل على أنه لم يكن صادقاً فيما يقول إذ من يعزم على تنفيذ أمر ذي بال يخاف منه الخطر على نفسه أن يكون مهموماً مغموماً مفكراً في عاقبة ما يعمل.

في تفسير الطبري: عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «لم يكذب إبراهيم غير ثلاث كذبات ثنتين في ذات الله: قوله: «إني سقيم» وقوله: «بل فعله كبيرهم هذا» وقوله في سارة: هي أختي»

أقول: ولعمري إن هذا من كذبات أبي هريرة الكذاب.

وفي الدر المنثور: عن الحسن قال: خرج قوم إبراهيم عليه السلام إلى عيد لهم وأرادوا إبراهيم عليه السلام على الخروج فاضطجع على ظهره وقال: «إني سقيم» لا أستطيع الخروج وجعل ينظر إلى السماء فلما خرجوا أقبل على آلهتهم فكسرها
أقول: وهو كما تراه، والحسن البصري كأبي هريرة من الوضّاعين...

وقد دلت الأدلة العقلية وصرحت الأدلة النقلية على عصمة الأنبياء والمرسلين والأوصياء والمعصومين صلوات الله عليهم أجمعين بأنهم لن يكذبوا فيما يؤدونه عن الله جلّ وعلا من حيث إنه كان يؤدي إلى أن لا يوثق بشئ من أخبارهم، وإلى أن لا ينزاح علة المكلفين، ولا في غير ما يؤدونه عن الله تعالى من حيث إن تجويز ذلك ينفر عن قبول قولهم فاذاً يجب أن يقطع من له أدنى مسكة وكرامة العقل على أن الخبر لا أصل له، وأما قوله: «إني سقيم» فسيأتي ما نختار فيه، وأما قوله: «بل فعله كبيرهم» (الأنبياء: ٦٣) فقد سبق منا الكلام فيه في محله فراجع وأما قوله في سارة إنها أختي أي أنها أختي في الدين فقد قال الله تعالى: «إنما المؤمنون إخوة» (الحجرات: ١٠) أي إنها أختي في الدين، وإن لم يكونا ولدى أب واحد.

أقول: وفي بعض الأقوال روايات فانتظر، فإن المقام مزال الأقدام...

٩١ - (فراغ إلى آلهتهم فقال ألا تأكلون)

في قوله تعالى: «فراغ إلى آلهتهم» أقوال: ١ - عن السدي أي ذهب إليهم. وذلك إن إبراهيم عليه السلام ذهب إلى تلك الآلهة في خفية حتى لا يرى فكأنه رجع إليها

مراوغاً قومه من روغان الثعلب. ٢- عن أبي مالك : أي جاء إليهم. ٣- عن قتادة: أي مال إليهم. ٤- عن قتادة أيضاً والكلبي : أي أقبل عليهم. ٥- قيل: أي عدل. ٦- قيل: أي راغ بقوله: «أنني سقيم» حتى خلا بالهتهم. أقول: والمعاني متقارب.

وفي قوله تعالى: «ألا تأكلون» أقوال: ١- قيل: كان بين يدي الأصنام طعام تركوه ليأكلوه إذا رجعوا من العيد، وإنما تركوه بركة أصنامهم وتقرباً إليها بزعمهم. ٢- قيل: أي كانت عبدة الأصنام يتركون أنواع المأكولات بين يدي الأصنام للسدنة الذين كانوا هم يأكلون ما يوضع عندها من الطعام وغيره من المأكولات المختلفة، وينطقون عند الضعفة عن لسانها يوهمون أنها تأكل وتنطق. ٣- قيل: أي قرب إبراهيم عليه السلام إلى تلك الآلهة طعاماً على جهة الإستهزاء والتّهجين لعابديها فقال: «ألا تأكلون» وابطالاً لمعتقدهم بأن تلك الأصنام لا شأن لها، وتنبهاً لهم على أن من لا يتكلم ولا يقدر على الجواب، ولا يأكل كيف تصح عبادتها، وعلى أنها جماد أخس الأشياء وأقلها شأنًا.

أقول: وعلى الأول أكثر المفسرين وفي معناه الثاني.

٩٣- (فراغ عليهم ضرباً باليمين)

في قوله تعالى: «ضرباً باليمين» أقوال: ١- عن ابن عباس والضحاك والربيع بن أنس: أي فلما خلا مال على الأصنام فجعل يضرب آلهتهم ويكسرها بفأس كان في يده اليمينى لأنها أقوى على العمل والضرب بها أشد. ٢- عن السدي والفراء: إن المراد باليمين هنا القوة والقدرة. ٣- قيل: معنى اليمين هنا القسم الذي سبق منه وهو قوله: «وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين» (الأنبياء: ٥٧) أي ضارباً بسبب الحلف السابق منه ليبر في يمينه. ٤- قيل: اليمين هنا العدل ومنه قوله تعالى: «لأخذنا منه باليمين» (الحاقة: ٥٤) أي بالعدل، فالعدل لليمين والجور للشمال، ألا ترى أن العدو عن الشمال والمعاصي عن الشمال والطاعة عن اليمين ولذلك قال: «إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين» (الصافات: ٢٨) أي من قبل الطاعة، فاليمين هو موضع

العدل من المسلم، والشمال موضع الجور ألا ترى أنه بايع الله بيمينه يوم الميثاق، فالبيعة باليمين، فلذلك يعطى كتابه غداً بيمينه لأنه وفى بالبيعة، ويعطى الناكث للبيعة الهارب برقبته من الله بشماله لأن الجور هناك .

وقد ورد: أن عمر بن الخطاب بايع علياً أمير المؤمنين عليه السلام يوم غدير خم بشماله إذ قال: بخ بخ... ثم نكث بيعته وجار على علي بن أبي طالب عليه السلام بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وصدّ الناس عن الحق والهدى، عن الخير والفلاح، وعن الصلاح والكمال، فاتحط المسلمون بنكثه وجوره ما انحطوا حتى اليوم!!!

فقوله تعالى: «فراغ عليهم ضرباً باليمين» أي بذلك العدل الذي كان بايع الله جلّ وعلا على إبراهيم عليه السلام يوم الميثاق، وفى له ههنا، فجعل تلك الأوثان جذاذاً: «فجعلهم جذاذاً» (الأنبياء: ٥٨) أي فتاتاً كالجذيدة وهي السويق وليس من قبيل القوة. ٥- قيل: أي فراغ عليهم صفقاً باليمين. ٦- قيل: إن في «اليمين» إشارة إلى الإرادة القوية التي كان يعمل بها في تحطيم تلك الأصنام، إذ كانت اليد اليمنى هي القوة العاملة في تنفيذ هذه الإرادة.

أقول: ولكل وجه من غير تنافٍ بينها فتأمل جيداً.

٩٤ - (فأقبلوا إليه يزفون)

في قوله تعالى: «يزفون» أقوال: - عن ابن عباس: أي فأقبلوا إليه يجرون. ٢- عن السدي وقتادة: أي يمشون. وقيل: المعنى: يمشون بجمعهم على مهل آمنين أن يصيب أحد آلهتهم بسوء. ٣- عن مجاهد: أن ينسلون. ٤- قيل: أي يستعجلون. ٥- قيل: أي فأقبل عبدة الأصنام بعد الفراغ من معيدهم إلى إبراهيم عليه السلام يسرعون المشى فقالوا له: نحن نعبد آلهتنا هذه وأنت تكسرهما؟! عن مجاهد أيضاً: يزفون زفيف النعام وهو حالة بين المشي والعدو. وقيل: من قولهم: زفت النعامة وذلك أول عدوها وآخر مشيها، فقد جاؤا على هذه الهيئة بمنزلة المزفوفة على هذه الحالة. عن الحسن وابن زيد: أي يسرعون. وقيل: أي يتسللون تسلاً بين المشي والعدو ومنه

زيف النعامة.

٦- قيل: أي يزفون دوابهم أي يسرعون دوابهم أو بعضهم بعضاً. ٧- عن الضحاك: أي يسعون. ٨- قيل: عن يحيى بن سلام: أي يُرعدون غضباً. ٩- عن مجاهد أيضاً: أي يختالون وهو مشي الخيلاء ومنه أُخِذَ زفاف العروس إلى زوجها. أقول: والخامس هو الأنسب بمعناه اللغوي وعليه أكثر المفسرين.

٩٦- (والله خلقكم وما تعملون)

في الآية الكريمة أقوال: ١- قيل: أي والله خلقكم، وخلق الذي تعملون منه الأصنام من الخشب والأحجار والنحاس وغيرها من الأشياء التي كنتم تنحتون منها هيئات وهياكل وأجساماً بأيديكم وتسمون مصنوعاتكم آلهة لكم تعبدونها وحالكون جوهرها وموادها كلها مخلوقة من مخلوقاته جلّ وعلا فلفظة «ما» موصولة كقوله تعالى: «بل ربكم رب السموات والأرض الذي فطرهن» (الأنبياء: ٥٦) فالمعنى: والله خلقكم وخلق الكون كله من الجماد والنبات والحيوان والأرض والسماء منها أجرام تلك الأصنام المنحوتة بأيديكم... فكيف تتركون الخالق وتعبدون مخلوقه بعد تصويركم إياه بهيئة مخصوصة، وتسميتكم إياه إلهاً لكم، وليس هذا إلا مخلوقاً مثلكم لله تعالى على أن جوهر الأصنام وموادها بخلقه تعالى وإن كان تصويرها بفعلهم، ولذلك جعل من أعمالكم فليس نفس العمل من الله سبحانه كما توهم المجبرة بأن العمل مخلوق لله سبحانه! فالناحت لم يحدث فيه إلا صورة معينة وهي عمله، فيكون المعنى: إن الشيء الذي لم يكن معبوداً لي صار بسبب تصرفي فيه معبوداً لي وفساد هذا معلوم بالبداهة.

٢- قيل: أي والله خلقكم وخلق أعمالكم... هذا بناء على أن «ما» موصولة.

٣- قيل: أي والله خلقكم وأي شيء تعملون؟ فـ «ما» إستفهامية معناه التحقير لعملهم. وقيل: أي والله خلقكم ويعلم ما تعملون على سبيل التقريع والإنكار والتوبيخ. ٤- قيل: أي والله خلقكم ولا تعملوا ذلك، لكن الله تعالى خالقه فـ «ما» نافية فالمعنى: ليس العمل لكم في الحقيقة، فأنتم لا تعملون شيئاً فيها.

أقول: والأول هو الصواب المؤيد بالآيات الكريمة من مواضع قصة إبراهيم عليه السلام مع قومه وبنفس السياق لامرأه فيه لمن له أدنى مسكة في فهم كلام الله تعالى.

٩٧ - (قالوا ابنوا له بنياناً فalcوه في الجحيم)

في قوله تعالى: «قالوا ابنوا له بنياناً» أقوال: ١- عن ابن عباس: أي بنوا حائطاً من حجارة طوله في السماء ثلاثون ذراعاً وعرضه عشرون ذراعاً وملاؤه ناراً وطرحوه فيها وذلك قوله: «فalcوه في الجحيم» ٢- عن السدي قال: فحبسوه في بيت جمعوا له حطباً حتى إن كانت المرأة لتمرض فتقول: لئن عافاني الله لأجمعن حطباً لإبراهيم فلما جمعوا له وأكثروا من الحطب حتى إن كانت الطير لتمرّبها، فتحترق من شدة وهجها، فعمدوا إليه فرفعوه على رأس البنيان فرفع إبراهيم عليه السلام رأسه إلى السماء فقالت السماء والأرض والجبال والملائكة إبراهيم يحرق فيك؟ أنا أعلم به وإن دعاكم فأغيثوه وقال إبراهيم عليه السلام حين رفع رأسه إلى السماء: اللهم أنت الواحد في السماء وأنا الواحد في الأرض ليس في الأرض واحد يعبدك غيري حسبي الله ونعم الوكيل، فناداه: يا ناركوني برداً وسلاماً على إبراهيم.

٣- قيل: أي قالوا: ابنوا لأجله بنياناً من الحجر طوله عشرون ذراعاً وعرضه عشرون ذراعاً. ٤- قيل: انهم بنوا له شبه الحظيرة، وأججوا فيها ناراً ليلقوه فيها. ٥- قيل: أي ابنوا له بنياناً يشبه التّور.

في تفسير الجامع لأحكام القرآن للقرطبي قال في الآية الكريمة: «وذكر الطبري أنّ قائل ذلك إسمه الهيرن رجل من أعراب فارس وهم الترك وهو الذي جاء فيه الحديث: «بينما رجل يمشي في حلة له، يتبخر فيها فخسف به فهو يتجلجل في الأرض إلى يوم القيامة».

أقول: وعلى الأول أكثر المفسرين.

وفي «الجحيم» أقوال: ١- عن الزجاج: كلّ نار بعضها فوق بعض وجمر فوق جمر فهي جحيم فلام «الجحيم» عوض عن المضاف إليه أي في جحيم ذلك

البنيان. ٢- قيل: الجحيم هي النار العظيمة. ٣- قيل: أي بنوا له بنياناً يشبه التنور فالقوه في جحيم ذلك البنيان. فالألف واللام عوض عن الضمير المضاف إليه أي جحيمه. ٤- قيل: أي في النار الشديدة الوقود ٥- قيل: الجحيم عند العرب النار التي تجتمع بعضها على بعض.

أقول: وعلى الثاني أكثر المفسرين.

٩٨- (فأرادوا به كيداً فجعلناهم الأسفلين)

في «الأسفلين» أقوال: ١- قيل: أي الأذلين حجة. ٢- قيل: أي المقهورين عند الإلقاء فخرج إبراهيم عليه السلام من النار سالماً. ٣- قيل: أي المغلوبين إذ نفذت حجته من حيث لم يمكنهم دفعها، ولم ينفذ فيه مكرهم ولا كيدهم. فالمعنى: وغلبنا عليهم إبراهيم عليه السلام بالحجة، وأنقذناه مما أرادوا به الكيد. ٤- عن قتادة: أي فما ناظرهم بعد ذلك حتى أهلكهم. ٥- قيل: أي أشرفوا عليه فأروه سالماً، وتحققوا أن كيدهم لا ينفذ فيه، وعلموا أنهم مغلوبون لا طاقة لهم به.

أقول: ولكل وجه، والتعميم غير بعيد مع تقارب المعاني فتأمل جيداً.

٩٩- (وقال إني ذاهب إلى ربّي سيهدين)

في قوله تعالى: «وقال إني ذاهب إلى ربّي» أقوال: ١- عن ابن عباس: أي لما خلاصه الله تعالى من النار وأنقذه منها وأذلّ قومه وأرادوا أن يخرجوه من مولده ومشهده وهو بلدة بسواد العراق في أرض بابل تسمى «كوثى ربى» وبها طرح في النار، قال إبراهيم توبيخاً لهم: إني مهاجر إلى ربّي أهجريديار الكفر، وأذهب إلى حيث أمرني الله تعالى بالذهاب إليه وهي الأرض المقدسة. وقال مقاتل: وهو أول من هاجر ومعه لوط وسارة إلى الشام. ٢- قتادة: أي إني ذاهب إلى مرضاة ربّي بعمل الصالح ونيتي الخالصة، وقلبي السليم. فعلى هذا كان ذهابه عليه السلام بالقلب والنية وصالح العمل لا بالبدن. وقيل: خرج إبراهيم عليه السلام إلى حران فأقام بها مدة.

٣- قيل: إنما قال إبراهيم: إني ذاهب إلى حين أرادوا أن يلقوه في النار. ٤-

قيل: قال إبراهيم ذلك لمن هاجر معه من أهله فيكون ذلك منه ترغيباً. ٥- قيل: قال إبراهيم: هذا قبل إلقائه في النار أي إني ذاهب إلى ما قضاه عليّ ربّي أو اني ميت كما يقال لمن مات: قد ذهب إلى الله تعالى لأنه تصوّر أنّه يموت بإلقائه في النار على المعهود من حالها في تلف ما يلقي فيها إلى أن قيل لها: «كوني برداً وسلاماً» فحينئذ سلم إبراهيم منها.

أقول: والأول هو المروي عن أهل بيت الوحي صلوات الله عليهم أجمعين.

وفي قوله: «سيهدين» أقوال: ١- قيل: قال إبراهيم عليه السلام حين هاجر: يهديني ربّي فيما بعد إلى طريق المكان الذي أمرني بالمصير إليه. ٢- قيل: أي سيهديني إلى الجنة بطاعتي إياه. ٣- قيل: وإنما قال: «سيهدين» ترغيباً لمن هاجر معه في الهجرة وتوبيخاً لقومه الذين أخرجوه من مولده ومشهده. ٤- قيل: أي سيرشدني إلى ما فيه صلاح في ديني ويعصمني ويوفقني. قال ذلك إعتماً على فضل الله تعالى أو عرف ذلك بالوحي. ٥- قيل: أي سيبصرني ويعينني على مرضاته. ٦- قيل: أي سيهديني فيما نويت إلى الصواب.

٧- قيل: أي سيهديني إلى الخلاص من النار. عن سليمان بن صُرد أنّه قال: لما أرادوا إلقاء إبراهيم عليه السلام في النار جعلوا يجمعون له الحطب، فجعلت المرأة العجوز تحمل على ظهرها وتقول: أذهب به إلى هذا الذي يذكر آلهتنا، فلما ذهب به ليطرح في النار قال: إني ذاهب إلى ربّي، فلما طرح في النار قال: «حسبي الله ونعم الوكيل» فقال الله عزّ وجلّ: «يا نار كوني برداً وسلاماً». ٨- قيل: أي سيزيدني هديّ.

أقول: والثالث هو المستفاد من الروايات الواردة وفي معناه بعض الأقوال الأخر.

١٠١- (فبشرناه بغلام حليم)

في الغلام الحليم قولان: أحدهما - أنّه إسماعيل بن إبراهيم عليهما السلام. ثانيهما - هو اسحق بن إبراهيم عليهما السلام.

أقول: والأول هو المؤيد بنفس السياق، وبالآيات الكريمة من مواضع القصة،

وإن الروايات فيه مستفيضة عن طريق أهل بيت الوحي المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين، والقول الثاني كذب محض، ودسيسة ووسوسة مردودة بلا مرآة. وأما ذكر من القائلين في الثاني فمنهم كابن عباس ومن إليه ولعمري إنهم ما قالوا ذلك بل نسب المخالفون الكذابون هذا القول السخيف إليهم كما هو دأبهم وديدنهم من غير مبالاة في التحريف والجعل والوضع والكذب والافتراء في كل ظرف وأما كعب الأخبار وأبى هريرة وأضرابها فهم عمال الدسائس وعبيد الوسوس.

١٠٢ - (فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام آتي أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين)

في قوله تعالى: «فلما بلغ معه السعي» أقوال: ١- عن ابن عباس: أي فلما بلغ الغلام الحليم مع أبيه إبراهيم عليه السلام المبلغ الذي تمكن أن يسعى مع أبيه في أمور دنياه، وأن يعينه على أعماله، ويسعى في منفعه وفي طاعة الله تعالى. ٢- عن مجاهد والضحاك: أي شت وأدرك سعيه سعى أبيه إبراهيم في العمل. ٣- عن الفرآء: كان الغلام يومئذ ابن ثلاث عشرة سنة. وعن ابن عباس: بلغ الإحتلام. ٤- عن الضحاك أيضاً وقتادة: أي مشى مع أبيه أي قوى على أن يمشى مع أبيه في حوائجه ويعينه على أموره. ٥- عن الحسن ومقاتل: هو سعى العقل الذي تقوم به الحجة. ٦- عن ابن زيد والكلبي: هو السعي في العبادة. ٧- عن ابن عباس أيضاً: أي صام وصلى ألم تسمع الله عز وجل يقول: «وسعى لها سعيها» (الاسراء: ١٩) ٨- قيل: إنه بلغ سبع سنين.

أقول: والأول هو المروي والمؤيد بظاهر السياق وفي معناه أكثر الأقوال الأخر فتأمل جيداً.

في المجمع: في قوله تعالى: «قال يا بني إني أرى في المنام آتي أذبحك فانظر ماذا ترى» قال: معنى رأى في الكلام على خمسة أوجه: أحدها - أبصر. والثاني: علم نحو رأيت زيدا عالماً. والثالث: ظن كقوله تعالى: «انهم يرونه بعيداً ونراه قريباً» والرابع: إعتقد نحو قوله:

وَأَنَا لَقَوْمٌ مَا نَرَى الْقَتْلَ سُبَّةً إِذَا مَا رَأَتْهُ عَامِرٌ وَسُلُوكٌ
والخامس: بمعنى الرأى نحو رأيت هذا الرأى وأما رأيت في المنام فمن رؤية
البصر، فمعنى الآية: إن إبراهيم قال لابنه: إني أبصرت في المنام رؤياً تأويلها الأمر
بذبحك فانظر ماذا تراه؟ أو أي شيء ترى من الرأى؟ ولا يجوز أن يكون «ترى»
ههنا بمعنى تبصر لأنه لم يشر إلى شيء يبصر بالعين، ولا يجوز أن يكون بمعنى علم
أو ظن أو اعتقد لأن هذه الأشياء تتعدى إلى مفعولين، وليس هنا إلى مفعول واحد مع
استحالة المعنى، فلم يبق إلا أن يكون من الرأى، والاولى أن يكون الله تعالى قد
أوحى إليه في حال اليقظة، وتعبده بأن يمضي ما يأمره به في حال نومه من حيث إن
منامات الأنبياء لا تكون إلا صحيحة، ولو لم يأمره بذلك في حال اليقظة لما كان
يجوز أن يعمل على ما يراه في المنام.

وقال سعيد بن جبير عن ابن عباس: منامات الأنبياء وحي، وقال قتادة: رؤيا
الأنبياء حق إذا رأوا شيئاً فعلوه وقال أبو مسلم: رؤيا الأنبياء مع أن جميعها صحيحة
ضربان:

أحدهما: أن يأتي الشيء كما رآوه ومنه قوله سبحانه: «لقد صدق الله رسوله
الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام» الآية. والآخر: أن يكون عبارة عن خلاف
الظاهر مما رآوه في المنام وذلك كرؤيا يوسف الأحد عشر كوكباً والشمس والقمر
ساجدين وكأن رؤيا إبراهيم من هذا القبيل لكنه لم يأمن أن يكون ما رآه مما يلزمه
العمل به على الحقيقة، ولا يسعه غير ذلك فلما أسلما أعلمه الله سبحانه أنه صدق
الرؤيا بما فعله، وفدى ابنه من الذبح بالذبح.

١٠٣ - (فلما أسلما وتلّا للجبین)

في قوله تعالى: «فلما أسلما» أقوال: ١- عن ابن عباس ومجاهد والسدي: أي
فلما استسلما لأمر الله تعالى ورضيا حكمه فيهما، وأرادا تنفيذ أمره واطاعاه. ٢- عن
قتادة: أي لما سلم الأب ابنه لله تعالى، وسلم الابن نفسه لله عز وجل.

٣- عن أبي صالح: أي فلما اتفقا على أمر واحد. ٤- عن عكرمة: أي فلما أسلما

جميعاً لأمر الله ورضي إسماعيل بالذبح، ورضي الأب بأن يذبحه، فقال إسماعيل: يا أبت اقدنى للوجه كيلا تنظر إليّ فترحمنى، وانظر أنا إلى الشفرة فأجزع، ولكن ادخل الشفرة من تحتى وامض لأمر الله تعالى.

أقول: ولكل وجه، من غير تناف بينها.

وفي قوله تعالى: «وتلّه للجبين» أقوال: ١- عن ابن عباس ومجاهد: أي وضع جبينه على الأرض لثلاث يرى وجهه، فتلحقه رقة الآباء. ٢- عن الحسن: أي اضطجعه على جبينه. ٣- عن ابن عباس أيضاً وابن زيد: أي كبه لوجهه وحوله إلى القبلة لأن إسماعيل قال لأبيه: إذ بحنى وأنا ساجد ولا تنظر إليّ حتى لا تدرك رقة تحول بينك وبين أمر الله. ٤- قيل: أي وصرعه. ٥- قيل: أي سحبه وطرحه على الأرض وجعل جبينه نحوها تهيتوا لذبحه ووضع السكين على حلقه. ٦- قيل: أي اضجعه على تل- أي مرتفع من الأرض - لثلاث يتزمل في دماؤه...

أقول: والسادس هو الأنسب بمعناه اللغوى وهو المؤيد بالروايات...
١٠٦ - (إنّ هذا لهو البلاء المبين)

في «البلاء المبين» أقوال: ١- عن ابن زيد: إنّ البلاء في هذا الموضع هو من البلاء المكروه وهو الشرّ، وليس من بلاء الاختبار. ٢- قيل: أي إن أمرنا إياك يا إبراهيم بذبح ابنك إسماعيل لهو الاختبار الذي يبين لمن فكّرفيه، وذلك ان هذا الأمر الذي قد وقع لهو البلاء المبين الذي يتميز فيه المخلص عن المدعي. ٣- قيل: أي المحنة العظيمة البيّنة الصعوبة التي لا أصعب منها، والمكروه الذي لا أصعب على النفس منه. ٤- قيل: أي إن هذا لهو النعمة الظاهرة، وقد سميت النعمة بلاء بسببها المؤدى إليها، كما يقال لأسباب الموت هي الموت لأنها تؤدى إليه. ٥- قيل: أي الاختبار الظاهر والامتحان الشديد إذ إختبرنا إبراهيم بذبح ولده، واختبرنا إسماعيل بفداء نفسه.

أقول: وعلى الثاني جمهور المحققين وهو المؤيد بالروايات من غير تناف بينه وبين الثالث والخامس فتأمل جيداً.

١٠٧ - (وفديناه بذبح عظيم)

في الآية الكريمة أقوال: ١- عن ابن عباس وسعيد بن جبير ومجاهد والضحاك : أي وفدينا إسماعيل بكبش عظيم. فالفداء هو جعل الشيء مكان غيره لدفع الضرر عنه، فكذلك فداء الله جلّ وعلا إسماعيل بالكبش لدفع ضرر الذبح عنه. والعظيم أي السمين ضخّم الجثة بالقياس إلى أمثاله وهي السنة في الأضاحي. عن سعيد بن جبير: حقّ له أن يكون عظيماً أملح وقد رعى في الجنة أربعين خريفاً. وعن ابن عباس: إنه الكبش من الغنم الذي قربّه هابيل، فقبل منه وكان يرعى في الجنة إلى أن فدى به إسماعيل عليه السلام فالمعنى: وجعلنا مكان ذبح إسماعيل ذبح بكبش عظيم وأنقذناه من الذبح.

٢- قيل: سَمِيَ عظيماً لعظم قدره حيث قبله الله تعالى فداءً عن ولد خليله. ٣- قيل: وصفه الله تعالى بالعظيم لبقاء أثره إلى يوم القيامة، فإنه ما من سنة إلا ويذبح بسبب ذلك من الأنعام ما لا يحصىه إلا الله تعالى. ٤- عن ابن عباس أيضاً والحسن: أنه وعل أهبط على إبراهيم عليه السلام من ثبير. قيل له: عظيم لأنه ذبح، ذبح بالحقّ وذلك ذبحه بدين إبراهيم فتلك السنة إلى يوم القيامة. والوعل: التيس الجبلى. وعن السدى: نودى إبراهيم فالتفت فاذا هو بكبش أملح ينحط من الجبل، فقام عند إبراهيم عليه السلام فذبحه، وخلقى إبنه.

٥- عن مجاهد: العظيم: المتقبل أي كان مقبولاً عند الله تعالى. وعنه أيضاً: الذبح العظيم هو الشاة. ٦- قيل: سَمِيَ عظيماً لأنه كان من عند الله كوته ولم يكن عن نسل. ٧- قيل: سَمِيَ عظيماً لانه فداء عبد عظيم.

أقول: وعلى الأول أكثر المفسرين من غير تناف بينه وبين أكثر الأقوال الأخر.

١١٣ - (وباركنا عليه وعلى إسحق ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين)

في قوله تعالى: «وباركنا عليه وعلى إسحق» أقوال: ١- قيل: أي وباركنا على الغلام المبشّر به وهو إسماعيل وعلى إسحق. فالضمير: «عليه» راجع إلى إسماعيل وهو الذبيح. والمعنى: وجعلنا فيما أعطينا إسماعيل وإسحق من الخير والبركة يعنى

النماء والزيادة. قال المفضل: الصحيح الذي يدلّ عليه القرآن أنه اسمعيل، وذلك أنه قصّ قصّة الذبيح، فلمّا قال في آخر القصّة: «وفديناه بذبح عظيم» ثمّ قال: «سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين» قال: «وبشرناه بإسحق نبياً من الصالحين وباركنا عليه» أي على اسمعيل «وعلى إسحق» كنى عنه لأنه قد تقدّم ذكره ثمّ قال: «ومن ذريتهما» فدلّ على أنها ذرية إسماعيل وإسحق، وليس تختلف الرواة في أن اسمعيل كان أكبر من اسحق.

٢- قيل: أي وباركنا على إبراهيم وعلى إسحق بأن كثّرنا أولاً دهما وثنيّنا عليهما النعمة. ٣- قيل: أي وباركنا على يعقوب وعلى إسحق إذ خلق من ذريتهما الخلق الكثير.

أقول: والأوّل هو المروي ويدل عليه نفس السّياق من غير خفاء على من له أدنى تأمل في القرآن الكريم فضلاً عن المتدبّرين في آياته.

وفي قوله تعالى: «ومن ذريتهما» أقوال: ١- قيل: أي وكثّرنا ولد إسماعيل الذي ينتهي إليه محمّد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم وذريته إلى يوم القيامة، وولد إسحق حين أخرجنا ألف نبي من أنبياء بني اسرائيل من صلبه أولهم يعقوب وآخرهم عيسى فالمراد كثرة ولد اسمعيل وإسحق وبقاؤهم قرناً بعد قرن إلى يوم القيامة. ٢- قيل: أي ومن أولاد إبراهيم وإسحق والمعنى: وباركنا على ذرية إبراهيم وذرية اسحق بتكثير نسلهما وافضنا على ذريتهما بركات الدين والدنيا، وجعلنا ما أعطيناهم من الخير دائماً ثابتاً نامياً.

٣- قيل: أي وباركنا على ذرية يعقوب وإسحق إذ خلقنا من ذريتهما الخلق الكثير. ٤- قيل: أي ومن ذرية اسمعيل وإسحق كانوا على طائفتين: الطائفة المحسنون والطائفة الظالمون.

أقول: والرابع هو المروي والمؤيد بالسّياق فتأمل جيداً ولا تغفل.

١١٥ - (ونجّيناها وقومهما من الكرب العظيم)

في قوله تعالى: «من الكرب العظيم» أقوال: ١- قيل: أي من الرق الذي لحق

بنى إسرائيل. ٢- عن السدي وقتادة: أي من الغرق الذي لحق فرعون وقومه. ٣- قيل: أي من الغم المكروه الذي كانوا فيه من عبودة آل فرعون، ومما أهلكنا به فرعون وقومه من الغرق. ٤- قيل: أي من تسلط فرعون وتغلبه وجفائه على قومه واستعباده بنى إسرائيل، ومن تسخير قوم فرعون إياهم واستعمالهم في الأعمال الشاقة. ٥- قيل: أي من ظلم الظالمين.

أقول: ولكل وجه، والتعميم غير بعيد.

١٢٣- (وإن إلياس لمن المرسلين)

في «إلياس» أقوال: ١- عن ابن مسعود وقتادة وعكرمة: إن إلياس هو إدريس. ٢- عن ابن عباس ومحمد بن اسحق: هونبي من أنبياء بنى إسرائيل من ولد هارون بن عمران، ابن عم اليسع، وهو بعث بعد حزقيال النبي عليه السلام لما عظمت الأحداث في بنى إسرائيل، وكان يوشع لما فتح الشام بواها بنى إسرائيل، وقسمها بينهم، فأحل سبطاً منهم بعلبك وهم سبط إلياس، بعث فيهم نبياً إليهم، فأجابه الملك ثم إن امرأته حملته على إن ارتد وخالف إلياس وطلبه ليقتله، فهرب إلى الجبال والبراري... وقيل: إن إلياس صاحب البراري والخضر صاحب الجزائر ويجتمعان في كل يوم عرفة بعرفات.

وقال ابن عباس: إن إلياس استخلف اليسع على بنى إسرائيل ورفع الله تعالى من بين أظهرهم، وقطع عنه لذة الطعام والشراب وكساه الريش، فصار إنسياً ملكياً أرضياً سماوياً، وسلط الله على الملك وقومه عدواً لهم، فقتل الملك وامرأته وبعث الله اليسع رسلاً فآمنت به بنو إسرائيل، وعظموه وإنتهوا إلى أمره.

٣- عن وهب: إن إلياس هو ذو الكفل. ٤- قيل: إنه نبي من بني إسرائيل بعث بعد موسى عليه السلام وهو المذكور في التوراة باسم: إيليا بن متى. ٥- قيل: الخضر هو إلياس.

أقول: وعلى الثاني أكثر المفسرين والمؤرخين.

١٢٥ - (أندعون بعلاً وتذرون أحسن الخالقين)

في قوله: «أندعون بعلاً» أقوال: ١- عن ابن عباس ومجاهد وعكرمة وقتادة والسدي: أي أندعون لكم إلهاً ورباً من دون الله. ٢- عن ابن عباس أيضاً والضحاك وابن زيد وعطاء: البعل إسم صنم كان لهم يستمنونه بعلاً ويعبدونه وبذلك سميت مدينتهم بعلبك. وجمع القولين أن المعنى: أندعون صنماً عملتموه إلهاً ورباً. يقال: هذا بعل الدار أي ربها. فالمعنى: أئسمون صنماً اختلقتموه إلهاً ورباً.

وعن مجاهد وقتادة والسدي وعكرمة: البعل - بلغة اليمن -: الرب والسيد وسمع ابن عباس رجلاً من أهل اليمن يسوم ناقة بمنى فقال: من بعل هذه؟ أي من ربها ومنه سمي الزوج بعلاً. الزوج رب الزوجة كأنه مالکها وسيدھا.

عن مقاتل: كان البعل صنماً كسره إلياس وهرب منهم. وقيل: كان البعل من ذهب وكان طوله عشرين ذراعاً، وله أربعة أوجه فُتتوا به وعظموه حتى أخدموه أربعمئة سادن، وجعلوهم أنبياءه فكان الشيطان يدخل في جوف بعل، ويتكلم بشريعة الضلالة، والسدنة يحفظونها ويعلمونها الناس وهم أهل بعلبك من بلاد الشام، وبه سميت مدينتهم بعلبك.

٣- عن ابن اسحق: البعل امرأة كانوا يعبدونها. ٤- قيل: البعل ههنا ملك. ٥- قيل: أي أندعون الله رجلاً وتلبسونه صفات الرجال وتتركون دعوته بالصفات اللائقة به وهو أحسن الخالقين ورب العالمين.

٦- قيل: بعل هو معبود بلاد الشام جميعها: أي سورية ولبنان وشرق الأردن وفلسطين قبل الميلاد المسيحي، وكان يعني إله القمر أو إله السماء وكان كذلك في جنوب جزيرة العرب وفي العراق أيضاً حيث يبدو أنه من آلهة الجنس العربي الرئيسية، وقد قرئ في آثار اليمن إسم (بعل سمين) بمعنى إله السماء. وقد دخلت كلمة بعل في عداد اللغة العربية قبل الإسلام وصارت بمعنى الزوج ومالك الشيء. وقد وردت في آيات عديدة من القرآن الكريم بمعنى الزوج ومنها قوله تعالى حكاية عن سارة: «يا ويلتي ألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخاً» (هود: ٧٢)

أقول: ولكل وجه من غير تناف بينها لتنوع معبودات العرب وأنحائها...

وفي قوله: «وتذرون أحسن الخالقين» أقوال: - قيل: ما أريد بالأحسن التفضيل بين الفاضل والمفضل، حيث يثبت لغيره تعالى أن يخلق ولكنه سبحانه يخلق ولكن أحسن من غيره. وذلك أن أفعل التفضيل إذا أضيف كان لبيان صفة الذات لا يشتركه فيها أحد، فليس للمفاضلة بين الإثنين، فلا يكون لبيان صفة الفعل كما إذا تم بالألف واللام أو بحرف «من» فالمعنى: أن الله جلّ وعلا أحسن الخالقين الذي ليس سواه خالق أن يخلق إذ لا يقدر أحد سواه تعالى أن يخلق شيئاً فلا يقاس بخلقه، والجمع: «الخالقين» للتعظيم كقوله تعالى: «إنا أنزلناه في الليلة القدر».

٢ - قيل: أي وتتركون أحسن من يقال له: خالق. ٣ - قيل: أي أحسن الصانعين لأنّ الناس يصنعون ولا يخلقون. وقيل: إنّ المعنى: وتتركون عبادة أحسن الخالقين. ٤ - قيل: أي أحسن المقدّرين على أن الخلق هنا بمعنى التقدير.

أقول: والأول هو الأنسب بسياق البلاغة، وإن كان غيره لا يخلو من وجه.

١٢٧ - (فكذبوه فإنهم لمحضرون)

في قوله تعالى: «لمحضرون» أقوال: ١ - قيل: أي لمحضرون بين يدي الله سبحانه للحساب يوم القيامة. ٢ - عن قتادة: أي لمحضرون للنار والعذاب في جهنم فيشهدونها. ٣ - قيل: أي سيقاقون إلى موقف الحساب يوم القيامة، ثمّ يجزون جزاء المكذّبين بالنار والعذاب.

أقول: والتعميم هو الأنسب بظاهر الإطلاق.

١٣٠ - (سلام على إل ياسين)

في «إل ياسين» أقوال: ١ - عن ابن عباس وأبي مالك: أي سلام على آل ياسين وهم آل محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ٢ - قيل: إنّ المراد من «إل ياسين» هو إلياس المذكور بأن إل ياسين إسم آخر لإلياس. ٣ - قيل: كان إسم إلياس ياساً، فدخلت الألف واللام على ياس للتعريف فصار إلياس، ثمّ أضيف إلى الياء والتون فإنّ المراد هو أهله المؤمنون به فالسلام عليه وعلى المؤمنين به، فالفها للوصل والياء

والتون للجمع. ٤- قيل: كان إسمه ياسين فدخلت عليه الألف واللام التي للتعريف فالألف للوصل.

٥- قيل: أي إدريس بن ياسين أي سلام على أهل ياسين. ٦- قيل: يس إسم القرآن الكريم، فكأنه قيل: سلام على من آمن بكتاب الله تعالى والقرآن الذي هو يس. ٧- قيل: يس إسم لسورة «يس» والمعنى: سلام على من آمن بسورة «يس» ٨- عن الفراء: إلياسين هو إلياس وأتباعه من المؤمنين. ٩- قيل: إلياسين جمع إلياس والمراد هو وأهله، فأهله داخلون فيه.

أقول: والروايات عن أهل بيت الوحي عليهم أفضل صلوات الله وأكمل تحياته مستفيضة على الأول فلا تغفل.

ثم إن إلياس إسم نبي من الأنبياء صلوات الله عليهم أجمعين، عَلِمَ مثل نوح وإبراهيم وموسى وعيسى عليهم السلام لا يدخل عليه الألف واللام، فلا يقال: التوح والإبراهيم... ولا يجمع بالواو والتون ولا يقال - نصباً وجراً مثلاً - نوحين، وإبراهيمين... ولو كان المراد آل إلياس لقليل: آل إلياس لا إل ياسين، ولولم يقل: سلام على آل سائر الأنبياء لماذا قيل: سلام على المؤمنين بالياس، أكان المؤمنون أهله أم آله؟؟؟

ولعمري إن تأويل «إل ياسين» على غير آل محمد رسول الله الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم هو دسيسة المخالفين، ووسوسة المعاندين، وذبدبة المبغضين خذلهم الله عز وجل في الدارين.

١٤١- (فساهم فكان من المدحضين)

في قوله تعالى: «من المدحضين» أقوال: ١- عن ابن عباس والسدي والحسن: أي من المقروعين. ٢- قيل: أي من المغلوبين في الحجة وغيرها. والمعنى: من المغلوبين الساقطين الذين خاب سهمهم... ومنه حجة داحضة أي ساقطة غير مقبولة. وحقيقة المدحض: الذي أزلق عن مقام الظفر والغلبة، وأرض دحض: زلق لا يثبت من يمشى عليها. ٣- قيل: أي من المغوصين. ٤- عن مجاهد: أي من

المسهومين. ٥- قيل أي من المغلوبين بالقرعة.

٦- قيل أي من الملقين في البحر. ٧- قيل: أي من المبغوضين.

أقول: ولكل وجه من غير تنافٍ بينها.

١٤٢- (فالتقمه الحوت وهو مليم)

في قوله تعالى: «مليم» أقوال: ١- عن قتادة: المليم من أتى بما يلام عليه. فلوم يونس عليه السلام في صنعه من ذهابه إلى البحر وركوبه السفينة بلا إذن من ربه، هذا هو لوم العتاب لا لوم العقاب على خروجه من بين قومه من غير أمر ربه، وقد وقع ذلك منه تركاً للمندوب، وقد يلام الإنسان على ترك المندوب لوم عتاب لا لوم عقاب. هذا معنى المليم وأما الملموم فهو الذي يلام استحق ذلك أم لم يستحق. ٢- قيل: المليم: المعيب، يقال: لام الرجل إذا عمل شيئاً فصار معيباً بذلك العمل. ٣- قيل: أي هو داخل في الملامة ومنه المثل: «رب لائم مليم» أي يلوم غيره وهو أحق منه باللوم. ٤- عن مجاهد وابن زيد: أي مذنب. ٥- قيل: أي مليم نفسه.

أقول: وعلى الأول أكثر المفسرين وفي معناه بعض الأقوال الأخر.

١٤٣- (فلولا أنه كان من المسبحين)

في الآية الكريمة أقوال: ١- عن ابن عباس وسعيد بن جبيرة والسدي: أي لو لم يكن يونس عليه السلام من المصلين كثير الصلاة في حال الرخاء لمانجأه الله تعالى عند البلاء. وكان يقال في الحكمة: «إن العمل الصالح يرفع صاحبه إذا عثر، وإذا ما صرع وجد متكأ» قال سعيد بن جبيرة: كان يونس عليه السلام من المصلين قبل أن يدخل بطن الحوت، فصارت كثرة صلاته من قبل، سبباً لنجاته من بطن الحوت كما ورد: فاذكروا الله في الرخاء يذكركم في الشدة. وكما قيل: اذكروا الله في الخلوات يذكركم في الفلوات... وقد ورد: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «من استطاع منكم أن تكون له خبيثة من عمل صالح فليفعل» وذلك أن العبد إذا اجتهد وحرص على خصلة من صالح عمله، ويخلص فيها بينه وبين ربه، ويدخرها ليوم فاقتة وفقره ويخبئها بجهد ويستترها عن خلقه يصل إليه نفعها أحوج ما كان إليه.

وإنَّ يونس عليه السَّلام كان عبداً صالحاً ذا كراً لله تعالى في مدَّة عمره فلمَّا وقع في بطن الحوت قال الله عزَّ وجلَّ: «فلولا أنَّه كان من المسبِّحين للبت في بطنه إلى يوم يبعثون» وإنَّ فرعون كان عبداً طاغياً ناسياً لذكر الله في حياته: «حتَّى إذا أدركه الغرق قال امنَّت أنَّه لا إله إلَّا الَّذي آمنَّت به بنوا إسرائيل وأنا من المسلمين» فقليل له: «ءآلثن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين» يونس: ٩٠-٩١

قيل: أي كان من الذاكرين بقوله كثيراً في بطن الحوت: «لا إله إلَّا أنت سبحانك إنِّي كنت من الظالمين» الأنبياء: ٨٧

٣- عن سعيد بن جبیر: إنَّه كان من المسبِّحين دائماً قبل التَّقام الحوت إياه وبعده وكان تسبيحه أنَّه كان يقول مكرراً مرَّداً: «لا إله إلَّا أنت سبحانك إنِّي كنت من الظالمين». ٤- قيل: أي كان من المنزهين الله تعالى عمَّا لا يليق به ولا يجوز في صفته الذاكرين له. ٥- عن مجاهد: أي كان من العابدين الله قبل ذلك وعن وهب: أي كان من العابدين.

٦- قيل: أي كان من الذاكرين الله كثيراً بالتَّسبيح والتَّقدیس مدَّة عمره. ٧- عن أبي العالية: أي كان له عمل صالح فيما خلا. ٨- عن الحسن: أي ما كانت إلَّا صلاة أحدَّثها في بطن الحوت. ٩- عن الحسن أيضاً: ما كان له صلاة في بطن الحوت ولكنَّه قدَّم عملاً صالحاً في حال الرِّخاء فذكره الله به في حال البلاء. ١٠- عن مقاتل: أي كان من المصلِّين المطيعين قبل المعصية.

اقول: والثَّاني هو الأنسب بظاهر السَّياق من غير تناف بينه وبين بعض الأقوال الأخر فتأمل جيداً.

١٤٤ - (البت في بطنه إلى يوم يبعثون)

في قوله تعالى: «البت في بطنه» أقوال: ١- قيل أي يبقى يونس عليه السَّلام والحوت حيَّين معاً إلى يوم البعث. ٢- قيل: أي يموت الحوت، ويبقى يونس عليه السَّلام حيّاً في بطنه إلى يوم القيامة فكان بطنه قبره حيّاً. ٣- قيل: يموتان كلاهما، وكان البحر قبرهما معاً ثمَّ يحشر يونس عليه السَّلام من بطنه يوم القيامة. ٤- عن قتادة: أي لصار بطن الحوت قبراً ليونس عليه السَّلام إلى يوم البعث. ٥- قيل: أي لكان يونس

عليه السلام ميتاً في بطن الحوت إلى يوم يبعثون إذ كان يُهضم يُونس عليه السلام كبقية أنواع الطعام، ويتحول إلى غذاء له كسائر أنواع الأغذية التي يأكلها كهضم التراب جسد الموتى فيحيى ليوم الحساب.

أقول: وعلى الأول جمهور المحققين وهو الأنسب بظاهر السياق.

وفي لبث يونس عليه السلام في بطن الحوت أقوال: ١- عن ابن عباس وأبي مالك والسدي والكلبي ومقاتل وابن جريج: إنَّ يونس عليه السلام لبث في بطن الحوت أربعين يوماً. ٢- عن الضحاك: عشرين يوماً. ٣- عن سعيد بن جبيرة وعطاء: سبعة أيام.

٤- عن قتادة ومقاتل بن حيان: ثلاثة أيام. ٥- قيل: أي ساعة واحدة.

٦- عن الحسن: إنَّ يونس عليه السلام لم يلبث في بطن الحوت إلا قليلاً. ٧- عن الشعبي: إلّقمه الحوت ضحّى، ولفظه عشية ما بات في بطنه. أقول: وعلى الأول أكثر المفسرين.

وفي قوله تعالى: «إلى يوم يبعثون» أقوال: ١- قيل: إنَّ المراد بيوم يبعثون النفخة الأولى التي فيها يموت الخلائق كلّهم. ٢- قيل: أي النفخة - الثانية التي تحيي الخلائق أجمعون للحساب والجزاء. ٣- قيل: إنَّ التأجيل بيوم القيامة كناية عن طول البعث.

أقول: والثاني «هو الأنسب بظاهر السياق».

١٤٥ - (فنبذناه بالعرَاء وهو سقيم)

في الآية الكريمة أقوال: ١- عن قتادة والفرّاء: أي فطر حناه بالمكان الخالي الذي لا نبت فيه ولا شجر ولا ظل ولا سقف ولا خباء يستظل به. ٢- عن ابن عباس والسدي وسعيد بن جبيرة: أي رميناه بالساحل إذ ألهم الله تعالى الحوت حتى قذفه ورماه من وجه على ساحل البحر. ٣- قيل: أي على شط دجلة وبنوى. ٤- قيل: أي فألقيناه على اليابسة ضعيفاً كالفرخ بلا ريش. ٥- قيل: قذفه بساحل قرية من الموصل. ٦- عن ابن الأعرابي: أي بالصحراء. ٧- عن الأخفش: أي بالفضاء. ٨- عن

أبي عبيدة: أي بالواسع من الأرض. وقال: العراء وجه الأرض.
أقول: والثاني هو الأنسب بظاهر السياق وفي معناه بعض الأقوال الأخر.
١٤٦ - (وأنبأنا عليه شجرة من يقطين)

في «يقطين» أقوال: ١ - قيل: هي شجرة التين. ٢ - قيل: هي شجرة الموز تغطي بورقها، واستظل بأغصانها، واغتذى على ثمارها. ٣ - قيل: هي شجر الدُّبَّاء. وقال المبرد: يقال لكل شجرة ليس لها ساق يفرش ورقها على الأرض يقطينة نحو الدُّبَّاء والبطيخ والحنظل. وفي الخبر: «الدُّبَّاء والبطيخ من الجنة» فإن كان لها ساق يقلها فهي شجرة فقط، وإن كانت قائمة أي بعروق تفرش فهي نجمة وجمعها نجم قال الله تعالى: «والنجم والشجر يسجدان» (الرحمن: ٦)

وعن ابن عباس والحسن ومقاتل: كل نبت يمتد ويبسط على الأرض ولا يبقى على استواء وليس له ساق نحو القثاء والبطيخ والقرع والحنظل فهو يقطين يبقى من الشتاء إلى الصيف. وعن سعيد بن جبيرة: «يقطين هو كل شيء على وجه الأرض ليس له ساق ينبت ثم يموت من عامه، فيدخل في هذا الموز وهو مالا ساق له. وعن الجوهري: اليقطين: مالا ساق له كشجر القرع ونحوه. وعن ابن عباس أيضاً: كل شجرة لها ورق عريض فهي يقطين. وقيل: إنما خص اليقطين بالذكر لأنه لا ينزل عليه ذباب، ولا يجتمع عليه.

٤ - عن ابن عباس وسعيد بن جبيرة أيضاً وابن مسعود وقتادة وابن وهب والضحاك وابن زيد والسدي ومجاهد: اليقطين: القرع، والعرب تسميه الدُّبَّاء. وقيل لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «إنك لتحب القرع؟» قال صلى الله عليه وآله وسلم: أجل هي شجرة أخي يونس عليه السلام. وقيل: كل نبت يمتد على وجه الأرض كالقرع يقطين. وقيل: ما كان ثم يقطين فأنبته الله تعالى في الحال، وذلك كالمعجزة له، وكان اليقطين قائماً بحيث يحصل له ظل وهي القرع تظله بساق على خلاف العادة في القرع معجزة له، فكان نبتة في الحال وقيامه كلاهما معجزتين ليونس عليه السلام. ٥ - عن سعيد بن جبيرة: اليقطين شجرة سماها الله تعالى يقطيناً أظلتها وليس بالقرع.

أقول: وعلى الرابع أكثر المفسرين وهو الأنسب بظاهر السياق وبمعناه اللغوي فتدبر جيداً.

١٤٧ - (وأرسلناه إلى مائة ألف أوزيدون)

في قوله تعالى: «وأرسلناه إلى مائة ألف» أقوال: ١- عن قتادة والحسن: أي إن الله سبحانه أرسل يونس عليه السلام إلى أهل نينوى من أرض الموصل، قبل أن يصيبه ما أصابه. ٢- عن ابن عباس: كانت رسالة يونس عليه السلام هذه بعد ما نبذه الحوت. فعلى هذا يجوز أن يكون أرسل يونس عليه السلام إلى قوم بعد قوم، ويجوز أن يكون أرسل إلى الأولين بشريعة فآمنوا بها. ٣- عن مجاهد: أي وأرسلناه قبل أن يلتقمه الحوت. ٤- قيل: أي وأرسلناه بعد ذلك كقبله إلى قوم نينوى من أرض الموصل، وذلك أن قوم يونس عليه السلام آمنوا وندموا قبل أن يروا العذاب لأن فيه أنه أخبرهم أنه ياتهم العذاب إلى ثلاثة أيام، ففرقوا بين كل والددة وولدها، وضجوا ضجة واحدة إلى الله تعالى.

أقول: وعلى الرابع أكثر المحققين وفي معناه بعض الأقوال الأخر.

وفي قوله تعالى: «أوزيدون» أقوال: ١- عن ابن عباس ومقاتل وأبي بن كعب: كانت الزيادة على مائة ألف، عشرين ألفاً. ٢- عن ابن عباس أيضاً والحسن الربيع: كانت بضع وثلاثين ألفاً. ٣- عن ابن عباس أيضاً وسعيد بن جبيرة ومقاتل بن حيان: كانت الزيادة سبعين ألفاً. ٤- عن ابن عباس أيضاً: كانت بضعة وأربعين ألفاً. ٥- عن ابن عباس أيضاً: كانت ثلاثين ألفاً. ٦- عن المبرّد: أي وأرسلنا يونس إلى جماعة لو رأيتموهم لقلتم هم مائة ألف أو أكثر. ٧- عن الأخفش والزجاج: أي أوزيدون في تقديرهم.

أقول: والخامس هو المروي عن أهل بيت الوحي المعصومين صلوات الله عليهم

أجمعين.

١٤٨ - (فآمنوا فمتّعناهم إلى حين)

في «إلى حين» قولان: ١- عن قتادة والسدي: أي إلى منتهى آجالهم من

الموت في هذه الحياة الدنيا. ٢- قيل: أي إلى يوم القيامة.

أقول: والأوّل هو الأنسب بظاهر السياق وعليه أكثر المفسرين.

١٥٨- (وجعلوا بينه وبين الجنة نسباً ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون)

في قوله تعالى: «وجعلوا بينه وبين الجنة نسباً» أقوال: ١- عن مجاهد وقتادة وعكرمة وعطية وأبي صالح وأبي مالك والجبائي: إنّ هذا قول المشركين: إنّ الجنة هي الملائكة وهي بنات الله، وقد سميت الملائكة جنة لإستتارهم عن العيون. والمعنى: إنّ مشركي العرب جعلوا بين الله سبحانه وبين الملائكة نسبة بسبب قولهم: إنّ الملائكة بنات الله سبحانه فإنّ الولادة تقتضي الجنسية والمناسبة، وعن مجاهد: إنّ كفار قريش قالوا: الملائكة بنات الله. قيل لهم: جنة لأنهم لا يرونها. وأنهم بطن من بطون الملائكة يقال لهم: الجنة. وعن أبي مالك: إنّما قيل لهم: جنة لأنهم خزّان على الجنان، والملائكة كلّهم جنة.

٢- عن قتادة والكلبي ومقاتل: أي وقالت اليهود لعنهم الله: إنّ الله صاهر الجنّ، فكانت الملائكة من بينهم بأنّ الله تزوّج إلى الجنّ، فخرج منهما الملائكة.

٣- عن مقاتل ومجاهد أيضاً والسّدي وعكرمة: القائل ذلك كنانة وخزاعة قالوا: إنّ الله خطب إلى سادات الجنّ فزوّجوه من سرّوات بناتهم، فالملائكة بنات الله من سرّوات بنات الجنّ. ٤- عن الحسن: أي أشرك المشركون الشيطان في عبادة الله تعالى فهو التسبب الذي جعلوه بينه وبين الجنة. ٥- عن الحسن وقتادة أيضاً وابن عباس والضحاك: هو قول المشركين: إنّ الله سبحانه وإبليس أخوان. تعالى الله عن قولهم علواً كبيراً.

٦- قيل: إنّ هذا قول طائفة من الزنادقة القائلين بيزدان وأهريمن، وهذا مذهب المجوس بأنّ الله سبحانه هو الخير الكريم وإبليس هو الشرير اللّيم.

٧- عن ابن عباس أيضاً أنّه قال: انزلت هذه الآية في ثلاثة أحياء من قريش: سليم وخزاعة وجهينة وجعلوا بينه وبين الجنة نسباً قال: قالوا: صاهر إلى كرام الجنّ فحدثت الملائكة. ٨- عن الكلبي وعطية أيضاً: إنّ هذا قول الزنادقة: إنّ الله وإبليس

أخوان، وإن الله سبحانه خلق النور والخير والحيوان النافع، وإبليس خلق الظلمة والشر والحيوان الضار. ٩- قيل: إنّ الجنة هي العالم الخفي غير المنظور لهم من الملائكة والجنّ، فجعلوا بين الله تعالى وبين هذه المخلوقات الخفية نسباً وقربة، حيث نسبوا إليه سبحانه الولد، والولد لا يكون إلا من زواج، ولا يكون الزواج إلا بين متناسبين، متقاربين في الصورة والطبيعة. ١٠- قيل: إنّ المراد من النسب هي المناسبة حيث أشركوا بالله سبحانه الجنّ في استحقاق العبادة، فجعلوا بينه سبحانه وبين الجنة مناسبة في استحقاق العبادة.

أقول: وعلى السّابع أكثر المفسرين وهو الأنسب بظاهر السياق وفي معناه بعض الأقوال الأخر فتأمل جيّداً.

وفي قوله تعالى: «ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون» أقوال: ١- عن قتادة والسّدي: أي ولقد علمت الملائكة إنّ قائل هذا القول السخيف الباطل الزور لمحضرون يوم القيامة للعذاب في النار. وقيل: إنّ الإحضار قد تكرر في هذه السّورة وما أريد به إلاّ العذاب في النار. ٢- عن مجاهد: أي لمحضرون يوم القيامة للحساب. ٣- قيل: أي ولقد علمت الجنة وهم الجنّ الذين دعوهم أنهم محضرون العذاب بدعائهم إلى هذا القول.

أقول: والأوّل هو الأنسب بظاهر السياق وإن كان التعميم غير بعيد.

١٦١-١٦٣- (فإنكم وما تعبدون ما أنتم عليه بفاتنين إلاّ من هو صال الجحيم)

في الآيات الكريمة أقوال: ١- قيل: أي انكم وما تعبدون من آلهة أجمعين لستم بفاتنين على عبادة الله تعالى أحداً إلاّ من يصلي الجحيم ويحترق بها بسوء اختياره. فالضمير: «عليه» راجع إلى «ما تعبدون» أي على معبوداتكم. ٢- عن ابن عباس ومجاهد والحسن وعكرمة: أي لستم بمضلين أحداً أي لا تقدرون على إضلال أحد إلاّ من سبق في علم الله تعالى أنه سيكفر بالله عزّ وجلّ ويصلي الجحيم. ٣- قيل: أي ما أنتم على الله تعالى ولا على دينه بمضلين أحداً من الناس إلاّ من هو صالي الجحيم بسوء اختياره مثلكم وهذا كما يقال: لا يهلك على الله تعالى هالك

وفلان يربح على فلان ويخسر على فلان. فالضمير: «عليه» راجع إلى «الله» ويقال فتن فلان على فلان إمرأته: إذا أفسدها عليه، فالمعنى: ما أنتم على الله بمفسدين الناس بالإغواء. والفاتن: الداعي إلى الضلالة بتزيينه له، لكلّ مَنْ دعا إلى عبادة غير الله بالإغواء والتزيين فهو فاتن لأنّه يخرج به إلى الهلاك من فتنت الذهب بالنار إذا أخرجته إلى حال الخلاص.

٤- عن قتادة: أي ما أنتم بمضلين أحداً من عبادي بباطلكم هذا إلا من تولّاكم بعمل النار. ٥- قيل: أي لستم بحاملين على عبادتكم أو على عبادة معبوداتكم إلا من هو صال الجحيم. فالضمير: «عليه» راجع إلى «ما» مصدرية كانت أو موصولة. أقول: وعلى الثالث أكثر المفسرين وهو الأنسب بظاهر السياق وفي معناه بعض الأقوال الأخر.

١٦٤ - (وما منّا إلا له مقام معلوم)

في الآية الكريمة أقوال: ١- عن ابن مسعود وسعيد بن جبيرة: أي وما منّا معشر الملائكة ملك إلا له مكان معلوم في العبادة والطاعة لا يستطيع أن يتجاوز عنه، وعن ابن عباس: «ما في السموات موضع شبر إلا وعليه ملك يصلّي ويسبّح» ٢- قيل: هذا من قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والمؤمنين للمشركين أي لكل واحد منّا ومنكم في الآخرة مقام معلوم، وهو مقام الحساب على قدر الاعتقاد والعمل. ٣- قيل: أي منّا من له مقام الخوف، ومنّا من له مقام الرجاء، ومنّا من له مقام الإخلاص، ومنّا من له مقام الشكر وغيرها من المقامات...

٤- عن السدي وابن زيد والضحاك: أي وما منّا معشر الملائكة إلا من له مقام في السماء معلوم. ٥- قيل: أي وما منّا الملائكة أحد إلا له مقام معلوم في المعرفة بالله والعبادة لله، والإنهاء إلى أمر الله جلّ وعلا في تدبير الكون ونواميس الوجود. ٦- عن عكرمة: هذا قول جبرئيل عليه السلام يوم القيامة. ٧- قيل: أي وما منّا الملائكة أحد إلا له مقام معلوم لا يتجاوز عما أمر به، ورتب له، كما لا يتجاوز صاحب المقام عن مقام الذي حدّ له، فكيف يجوز أن يُعبد مَنْ بهذه الصفة وهو عبد مربوب.

أقول: والخامس هو الأنسب بظاهر السياق وفي معناه بعض الأقوال الأخر.

١٦٥ (وَأَنَا لَنَحْنُ الصَّافُونَ)

في الآية الكريمة أقوال: ١- عن السدي: أي القائمون صفوفاً في الصلاة وأداء الطاعة ومنازل الخدمة. وعن الكلبي: صفوف الملائكة في السماء كصفوف أهل الدنيا في الأرض. وعن الجبائي: أي الصافون بأجنحتنا في الهواء للعبادة والتسبيح ٢- قيل: أي الواقفون صفوفاً للعبودية والطاعة. ٣- قيل: أي الصافون حول العرش ننتظر الأمر والنهي من الله تعالى. ٤- قيل: أي الصافون أقداً منا في الصلاة. ٥- قيل: أي نحن الصافون أجنحتنا في الهواء وقوماً ننتظر ما نؤمر به.

أقول: والثالث هو الأنسب بظاهر السياق، من غير تناف بينه وبين الأقوال

الأخر.

١٦٦ - (وَأَنَا لَنَحْنُ الْمُسَبِّحُونَ)

في الآية الكريمة أقوال: ١- عن قتادة أي المصلون. وذلك لما في الصلاة من تسبيح الله جلّ وعلا وتقديسه وتعظيمه. ٢- قيل: أي المنزهون الله تعالى عما أضافه إليه المشركون مما لا يليق به من الأحداث... والمراد أنهم يخبرون أنهم يعبدون الله تعالى بالتسبيح والصلاة وليسوا معبودين ولا بنات الله سبحانه. ٣- قيل: أي المسبحون بحمد الله وعظمته.

أقول: والثالث هو الأنسب بظاهر السياق فتأمل جيداً.

١٦٨ - (لَوْ أَنَّ عِنْدَنَا ذِكْرًا مِنَ الْأَوَّلِينَ)

في الآية الكريمة أقوال: ١- عن السدي وابن زيد: أي لو كان عندنا كتاب من كتب الأولين التي أنزلها الله تعالى على أنبيائه... ٢- قيل: أي لو بُعث إلينا نبي بيان الشرائع لا تبعنائه. ٣- قيل: أنهم أرادوا لو علمنا حال آبائنا وما آل إليه أمرهم. ٤- عن الضحاك: أي لو كان عندنا علماً من الأولين الذين تقدمونا وما فعل الله بهم. فسمي العلم ذكراً لأن الذكر من أسباب العلم فسمي العلم بإسم سببه. ٥- قيل: إن مشركي مكة كانوا يتمنون قبل أن ياتهم الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أن لو كان

عندهم ذكر من الله تعالى، ومن يذكرهم بأمر الله ونبيه كما كان للامم الماضية لآمنوا به.

أقول: وعلى الأول أكثر المفسرين وفي معناه بعض الأقوال الأخر ولكن الأخير هو الأنسب بظاهر السياق.

١٧١- (ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين)

في «كلمتنا» أقوال: ١- عن الفراء: أي ولقد سبقت كلمتنا بالسعادة لعبادنا المرسلين. ٢- قيل: أراد بالكلمة قوله عز وجل: «كتب الله لأغلبن أنا ورسلي» المجادلة: (٢١) ٣- عن الحسن: أي لم يُقتل من أصحاب الشرائع قط أحد. ٤- عن السدي وقتادة: أي ولقد سبق لهم النصر والغلبة بالحجة.

٤- قيل: أي ولقد سبق وعدنا بالتصرو والغلبة إما بالحجج وإما بالقتال لعبادنا المرسلين على أعدائنا، وذلك أن رسلنا لهم المنصورون وأن جندنا المؤمنين لهم الغالبون الكفار بالحجة والنصر والغلبة -ليهم في الحياة الدنيا، وإن لم ينتصر بعض منهم في الدنيا ففي الآخرة. فالكلمة هي قوله عز وجل: «إنهم» لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون» وقد سميت الجملة من الكلام كلمة فإن - كلمة بها كلام قديم - لإنعقاد بعض معاني الكلام ببعض بحيث صار خبراً واحداً، وقصة واحدة كالشيء الواحد كما في كلمة التوحيد: «لا إله إلا الله».

٥- عن الحسن: إن المراد بالكلمة هي نصره المرسلين في الحرب، فإنه لم يُقتل نبي من الأنبياء قط في الحرب، وإنما قُتل من قُتل منهم غيلة أو على وجه آخر في غير الحرب، وإن مات نبي قبل النصر أو قُتل فقد أجرى الله تعالى العادة بأن ينصر قومه بعده فيكون في نصره قومه نصره له، فقد تحقق قوله: «إنهم لهم المنصورون»

أقول: والتعميم هو الأنسب بظاهر الإطلاق.

١٧٢- (وإن جندنا لهم الغالبون)

في قوله تعالى: «جندنا» أقوال: ١- قيل: هم الأنبياء والمرسلون صلوات الله عليهم أجمعين. ٢- قيل: هم المؤمنون المخلصون من أتباع المرسلين. ٣- قيل: هم

الملائكة. ٤- قيل هم الأنبياء والمرسلون والأوصياء والمخلصون والملائكة...
أقول: والتعميم هو الأنسب بظاهر الإطلاق فتدبر جيداً ولا تغفل.

١٧٤- (فتول عنهم حتى حين)

في قوله تعالى: «حتى حين» أقوال: ١- عن ابن عباس ومجاهد والسدي: أي إلى وقت نامرك فيه بقتالهم يعني القتل يوم بدر. فالمعنى: فأعرض يا أيها النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن هؤلاء المشركين إلى مدة معلومة عندنا حتى نامرك بالقتال، وهي مدة الكف عن القتال. ٢- عن ابن عباس أيضاً وقتادة: أي إلى يوم الموت. ٣- عن السدي أيضاً وابن زيد: أي إلى يوم القيامة حين لا ينفعهم البصر. ٤- قيل: أي إلى انقضاء مدة الإمهال. ٥- قيل: أي إلى يوم فتح مكة. ٦- قيل: أي إلى مدة يسيرة سيلقاهم الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في الوقت القريب، وسيرون تحقيق هذا الوعد الذي وعد الله رسله، ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله جلّ وعلا. ٧- عن الزجاج: أي إلى الوقت الذي أمهلوا إليه. ٨- قيل: إنّ الآية منسوخة بآية السيف وهي قوله تعالى: «فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم» (التوبة: ٥)

أقول: ولكل وجه، ولكن الأوجه هو التعميم لأنه الأنسب بظاهر الإطلاق فتأمل جيداً.

١٧٥- (وأبصرهم فسوف يبصرون)

في الآية الكريمة أقوال: ١- عن قتادة: أي سوف يبصرون حين لا ينفعهم الإبصار. وعسى من الله تعالى للوجوب، وعبر بالإبصار عن تقريب الأمر أي عن قريب يبصرون. ٢- قيل: أي وأبصرهم في الحال على أسوأ الأحوال، وأقطع نكال يحلّ بهم من القتل والاسر والخزي والوبال، فسوف يبصرون أي فعن قريب يعاينون ما يحلّ بهم من الشرور... ٣- قيل: أي أبصر ما ينالهم يوم القيامة فسوف يبصرون النار والعذاب. ٤- قيل: أي وأبصرهم العذاب فسوف يبصرونه حين الموت. ٥- قيل: أي وانظرهم فسوف يرون ما يحلّ بهم من عقابنا في الدنيا والآخرة.

٦- عن ابن زيد: أي انظرهم فسوف يبصرون ما لهم بعد اليوم من العذاب، فيبصرون

يوم القيامة ما ضيّعوا من أمر الله وكفرهم بالله ورسوله وكتابه. ٧- قيل: أي وأبصرهم ما يقضي عليهم من الأسر والقتل والخزى والهوان في الدنيا، ومن النار والعذاب في الآخرة، فسوف يبصرونك وما يؤل إليه أمرك من النصر والغلبة والسيادة والثواب في الدارين. ٨- قيل: أي فأعلمهم فسوف يعلمون. ٩- قيل: أي وأبصرهم إذا نزل بهم العذاب في الدنيا، فسوف يبصرون عاقبة كفرهم في الآخرة. ١٠- قيل: أي وأبصر حالهم بقلبك فسوف يبصرون يوم القيامة معاينة.

١١- قيل: أي فأنذرهم فسوف يرون تحقيق ما ينذرون. ١٢- قيل: أي وأبصر حالهم بقليل. ١٣- قيل: وأبصرهم في وقت البصر. ١٤- قيل: أي فاذا كفرهم بذلك فسوف يتذكرون بعد ذلك، وما عليك إلا البلاغ. ١٥- قيل: أي وأبصرهم على ذلك الوقت: «حتى حين».

أقول: والثاني هو الأنسب بظاهر السياق وفي معناه بعض الأقوال الأخر.

١٧٧- (فإذا نزل بساحتهم صباح المنذرين)

في الآية الكريمة أقوال: ١- قيل: أي فإذا نزل العذاب بأفنية دورهم كما يستعجلون فسَاء صباح المنذرين أي فبئس الصباح صباح من خوف فلم يخف وحذرو لم يحذر. والساحة فناء الدار وفضاؤها الواسع. فالمراد: إن العذاب لعظمه لا يسعه إلا الساحة ذات الفضاء الواسع. ٢- عن السدي: أي فاذا نزل بدارهم فبئس ما يصبحتون. وكانت العرب تفاجئ أعداءها بالغارات صباحاً، فخرج الكلام على عادتهم، ولأن الله عز وجل أجرى العادة بتعذيب الأمم وقت الصباح كما قال: «إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب» (هود: ٨١) وقال الزجاج: كان عذاب هؤلاء بالقتل.

٣- عن الفراء: أي بفنائهم. وإن العرب تكتفى بذكر الساحة عن القوم وقال: «نزل بساحتهم»: نزل بهم سوء. ٤- قيل: هذا في فتح مكة وقد كانت من عادة العرب أن يغيروا صباحاً، فسميت الغارة صباحاً، وإن وقعت في وقت آخر. وشبه نزول العذاب بساحتهم بعد ما اندروه بجيش أنذر بعض النصحاء بهجومه قومه، فلم يلتفتوا إلى إنذاره ولا أخذوا أهبتهم حتى أناخ بفنائهم بغته، فشن الغارة عليهم. ٥- قيل: كان ذلك في

فتح خيبر وذلك لما ورد: أَنَّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لَمَّا أَتَى خَيْبَرَ وَكَانُوا خَارِجِينَ إِلَى مَزَارِعِهِمْ وَمَعَهُمُ الْمَسَاحِيُّ، فَقَالُوا: مُحَمَّدٌ وَالْخَمِيسُ - الْخَمِيسُ: الْجَيْشُ - وَرَجَعُوا إِلَى حَصْنِهِمْ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ: «اللَّهُ أَكْبَرُ خَرِبْتَ خَيْبَرَ إِنَّا إِذَا نَزَلْنَا بِسَاحَةِ قَوْمٍ فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنْذَرِينَ» وَهُوَ بَيِّنٌ مَعْنَى: «فَإِذَا نَزَلَ بِسَاحَتِهِمْ» يَرِيدُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ. ٦- قِيلَ: إِنَّ نَزُولَ الْعَذَابِ بِسَاحَتِهِمْ كَنَايَةٌ عَنْ نَزُولِهِ بِهِمْ عَلَى نَحْوِ الشُّمُولِ وَالْإِحَاطَةِ. ٧- قِيلَ: هَذَا مَا كَانَ فِي صَبَاحِ يَوْمِ بَدْرٍ.

أقول: ولكل وجه من غير تناف بينها، والتعميم غير بعيد وإن كان الأنسب هو الرابع.

١٧٨-١٧٩- (وتول عنهم حتى حين وأبصر فسوف يبصرون)

في الآيتين الكريمتين أقوال: ١- قيل: إنها تأكيدان للآيتين: (١٧٤-١٧٥) تأكيد لتهديد المشركين بعد تهديد، وتسليية بعد تسليية للنبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم.

٢- قيل: وقدثنى «وتول عنهم» والأول لعذاب الدنيا والثاني للآخرة، وقد اطلق الفعل الثاني أيضاً اكتفاءً بالأول وليفيد فائدة زائدة وهي أنه صلى الله عليه وآله وسلم يبصروهم يبصرون مالا يحيط به من صنوف المسرة وفنون المساءة مع أن الواقع في الآية: «وأبصر» من غير مفعول كما في الآية السابقة من قوله: «وأبصرهم» والحذف يشعر بالعموم وأن المراد إبصار ما عليه عامة الناس من الكفر والطغيان ومن الفسوق والعصيان، ويناسبه التهديد بعذاب الآخرة. فالمعنى: فكن على بصيرة من أمرك فسوف يكونون على بصيرة من أمرهم حين لا ينفعهم. فالمراد بالأول عذاب الدنيا، وبالثاني عذاب الآخرة. أي وتول يا محمد صلى الله عليه وآله وسلم عن المشركين ومن ينسلك مسالكهم إلى وقت هلاكهم يوم بدر ونحوه، واعلم فسوف يعلمون ماذا يفعل بهم بعد الموت ويوم القيامة.

٣- قيل: أريد بهما عذاب الدنيا. ٤- قيل: أريد بهما عذاب الآخرة.

أقول: والثاني هو الأنسب بظاهر السياق.

١٨٠- (سبحان ربك رب العزة عما يصفون)

في قوله تعالى: «رب العزة» أقوال: ١- قيل: أي رب العزة التي يتعازبها الخلق فيما

بينهم، فهي من خلق الله تعالى وهو وحده مالك العزة يعزّ من يشاء، فلا يملك أحد إعزاز أحد سواه جلّ وعلا. فالعزة ههنا صفة فعل كما أنّ العزة في قوله تعالى: «فلله العزة جميعاً» (الفاطر: ١٠) صفة ذات. فالمعنى: أن العزة المخلوقة الكائنة للأنبياء والمرسلين والأوصياء والمخلصين والصلحاء والمؤمنين كما قال تعالى: «إن العزة لله ولرسوله وللمؤمنين» (المنافقون: ٨) وقد أضاف الرّب إليها لا اختصاصه بها كأنه قيل: إنّ ذوالعزة وله العزة جميعاً، فما من عزة لأحد إلّا وهو ربّها وما لكها لقوله عزّ وجلّ: «تعزّ من تشاء وتذلّ من تشاء» آل عمران: ٢٦).

٢- قيل: إنّ المراد من العزة ههنا الملائكة. ٣- قيل: أي ربّ القوّة والغلبة.
أقول: والأوّل هو المرويّ عن أهل بيت الوحي المعصومين عليهم صلوات الله وسلامه أجمعين.

١٨١- (وسلام على المرسلين)

في الآية الكريمة أقوال: ١- قيل: أي سلامة وأمان لهم من أن ينصر عليهم أعدائهم.
٢- قيل: أي لهم أمنٌ من الله تعالى يوم الفرع الأكبر وغير ذلك من مكروه أن ينالهم من قبّل الله سبحانه. ٣- قيل: هذا خبر معناه أمر أي سلّموا عليهم أجمعين، ولا تفرّقوا بينهم، وهم الذين بلغوا عن الله تعالى التّوحيد والرّسالة. ٤- قيل: أي سلّم الله تعالى على رسله عموماً بعد سلامه على أربعة منهم وعلى آل ياسين خاصّة المذكورين في هذه السورة آنفاً.

أقول: والأوّل هو الأنسب بظاهر السّياق من غير تناف بينه وبين الأقوال الأخر فتأمل جيّداً.

١٨٢- (والحمد لله ربّ العالمين)

في الآية الكريمة أقوال: ١- قيل: أي على إرسال المرسلين مبشرين ومنذرين، وعلى ما أفاض عليهم، وعلى من اتبعهم من النّعم وحسن العاقبة. ٢- قيل: أي على جميع ما أنعم الله تعالى به على الخلق أجمعين. ٣- قيل: أي على هلاك المشركين ومن انسلك مسالكهم من الظالمين لقوله تعالى: «فقطّع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله

رب العالمين» الأنعام: ٤٥) وعلى نصر الأنبياء والمرسلين على أعدائهم...

أقول: ولكل وجه من غير تناف بينها فتدبر جيداً واغتنم جداً، فإن كلام الخالق أولى بالتدبر من كلام المخلوق، فإذا قيل في كلام المخلوقين من الفقهاء والاصوليين، ومن الحكماء والمتكلمين ووو: تدبر وتأمل مرة بعد أخرى فكيف كلام الخالق جلّ وعلا؟

ولعمري! لو كان المسلمون عامة والعلماء خاصة يتدبرون في كلام الخالق بقدر كلام المخلوق، ويعتنون بكلام الخالق على ما يعتنون بكلام المخلوق لما كانوا على ما كانوا عليه اليوم من الخزي والهوان، ومن الفشل والانحطاط... فتدبروا ولا تغفلوا فإن الله عز وجل يقول: «كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولوا الألباب» ص: ٢٩) ويقول: «أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها» محمد صلى الله عليه وآله وسلم: (٢٤).

﴿التفسير والتأويل﴾

١ - (والصفات صفاء)

وقد أقسم الله عز وجل بطائفة من الملائكة الذين يصفون أنفسهم صفوفاً في طريق الوحي كصفوف المؤمنين المخلصين المصلين للصلاة في الأرض - الصق: ترتيب الجمع على خط كالصق في الصلاة - وهؤلاء الطائفة يصفون في مقام العبودية والولاء والخشوع الدائم واقفين في انتظار أوامر الله جل وعلا والإمثال بها كقيام العبيد بين يدي مواليتهم صفوفاً للخدمة والإمثال، كقوله تعالى حكاية عنهم: «وإنا لنحن الصّافون» (الصفات: ١٦٥) وهم ملائكة الوحي، ورئيسهم جبرئيل وهم أعوانه: فيتبعونه في نزول الوحي من الله عز وجل إلى رسله أجمعين، وإلى رسوله الخاتم محمد المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم خصوصاً، وهم أمناء وحيه وألسنة إلى رسله...

قال الله تعالى: «ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون» (النحل: ٢).

وقال: «إنا أنزلناه في ليلة القدر - تنزل الملائكة والروح فيها باذن ربهم من كل أمر» (القدر: ١-٤) وقال: «تخرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة» (المعارج: ٤)

٢ - (فالزاجرات زجراً)

وقد أقسم الله جل وعلا بطائفة آخرين من الملائكة، وهم السدنة لأبواب

سمائه وحفظه وحيه، المأمورون بتأمين طرق نزول الوحي إلى المرسلين، فيمنعون الشياطين عن استراق السمع إلى الملأ الأعلى، ويدفعونهم عن المداخل في الوحي حتى يستقر في قلوب المرسلين، ويحفظونه بعد النبي الخاتم صلى الله عليه وآله وسلم عن الدس والتحرif ...

قال الله عز وجل: «وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته - ولا يزال الذين كفروا في مرية منه حتى تاتيهم الساعة بغتة أو ياتيهم عذاب يوم عقيم» (الحج: ٥٢-٥٥) وقال: «وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرساً شديداً وشهباً وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهاباً رصداً - عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحداً إلا من ارتضى من رسول فانه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصداً ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شئ عدداً» (الجن: ٢٨-٨)

وقال: «إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون» (الحجر: ٩)

٣ - (فالتاليات ذكرأ)

قسم ثالث أقسم جل وعلا بطائفة ثالثة من طوائف الملائكة الذين يتلون الوحي السماوى على المرسلين، والذكر هو الوحي الذى كان ينزل على الموحى إليه من الكتب السماوية النازلة على المرسلين، ومن القرآن الكريم وهو الكتاب الخالد المحفوظ من أتى دس وتحريف إلى يوم القيامة، النازل على خاتم الأنبياء وسيد المرسلين محمد المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم.

قال الله تعالى: «ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم» (آل عمران: ٥٨)

وقال: «تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق و أنك لمن المرسلين» (البقرة: ٢٥٢)

٤ - (إن إلهكم لواحد)

وقد أقسم الله عز وجل بثلاث طوائف من الملائكة: الصاقون لأخذ الوحي من الله تعالى، والحافظون على طرق الوحي، والتالون الوحي على المرسلين عموماً،

وخاصة خاتمهم محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : يا معشر مشركى العرب،
ويا أيها الناس كافة: إن معبودكم الذى هو وحده يليق للعبادة هو إله واحد لا ثانى
ولا شريك له فى الوجود نفسه، ولا فى إيجاد الكون، ولا فى تدبير نظام الكون
ونواميس الوجود، ولا فى العبادة، فوحدوه وأخلصوا له العبادة وأفردوه بالطاعة
ولا تشركوا به شيئاً، فإنه جل وعلا تفرّد فى صفات الجلال والكمال تفرّداً لا يشاركه
فيها أحد، فإنه الخالق، وما سواه المخلوق، وهذه حقيقة يشهد بها كل موجود، فإله
الموجودات كلها إله واحد، هو الذى أوجدها وهو الذى قام بسلطانه عليها...
وقد كان أول دعوة الأنبياء والمرسلين كلّهم عليهم السلام أمهم إلى التوحيد
والعبادة لله وحده.

قال الله تعالى: «وما أرسلنا من قبلك من رسول إلّا نوحي إليه أنه لا إله إلّا
أنا فاعبدون- قل إنّما يُوحى إلىّ أنّما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون» الأنبياء: ٢٥ و
(١٠٨)

وقال: «هذا بلاغ للناس. ولينذروا به وليعلموا أنّما هو إله واحد وليذكّر اولوا
الألباب» ابراهيم: ٥٢

وقال: «قل إنّما أنا بشر مثلكم يوحى إلىّ أنّما إلهكم إله واحد فمن كان يرجوا
لقاء ربه فليعمل عملاً صالحاً ولا يشرك بعبادة ربه أحداً» الكهف: ١١٠
وقال: «قل إنّما أنا بشر مثلكم يوحى إلىّ أنّما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه
واستغفروه وويل للمشركين» فصلت: ٦

٥ - (رب السموات والأرض وما بينهما ورب المشارق)

هذا الإله الواحد الذى يليق هو وحده للعبادة هو رب السموات والأرض مع
ضخامتها وعظمتها ودقتها وتنوعها وجمالها وتناسقها وما بينهما من أصناف
المخلوقات وأنواع الموجودات... من هواء وسحاب وضوء ونور ومخلوقات دقيقة
يعرفها البشر شيئاً منها حيناً بعد حين، ويخفى عليهم منها أكثر مما يكشف لهم إلى
الآن مما يمكن لنا أن نشاهده وإلّا فهو جل وعلا رب الكون كله، ويدبّر أمره ويده

ملكوت كل شئ، وهو تعالى رب مشارق ما بين السموات والأرض ومغاربه من الكواكب والنجوم ومن الشمس والقمر ولا نستطيع أن نحصى مشارق عالمنا هذا ومغارها فضلاً عما ورآه، فان للكواكب والنجوم، وللشمس والقمر في كل دقيقة بل أقل منها طلوعاً وغروباً بحسب تعدد الآفاق واختلافها، فكلماً اتجه الانسان في الشرق والغرب وجد مشارق ومغارب مضافاً إلى أن لكل يوم من أيام السنة الشمسية (٣٦٥) يوماً مشرقاً، مع أن لكل واحد من الشمس والقمر والنجوم والكواكب في كل ثانية مشرقاً في افق ومغرباً في افق في مناطق خط الاستواء، وإلا ففي قطبي الجنوب والشمال فلكل واحد منها مشارق ومغارب مختلفة حسب تباعدها عن خط الاستواء. فوجود ذلك كله وانتظامها على الوجه الأكمل دليل على وجود الصانع الحكيم ووحدانيته قال الله عز وجل: «إن ربكم الله الذي خلق السموات والأرض في ستة أيام - والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين» (الأعراف: ٥٤)

وقال: «ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شئ فاعبدوه - قل أغير الله أبغى رباً وهو رب كل شئ» (الأنعام: ١٠٢ و ١٦٤)

وقال: «فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون على أن نبذل خيراً منهم وما نحن بمسبوقين» (المعارج: ٤٠-٤١)

٦ - (إنا زيننا السماء الدنيا بزينة الكواكب)

إنا خلقنا الكواكب وجعلناها زينة عجيبة بديعة لسماء دنياكم هذه من خلق السموات السبع، وهو عالم الكواكب فوق الأرض مما يقرب منكم وترونها وتحيط بكم وتشاهدونها ليلاً وإلا فتلك سموات محال الأعمال ومعبد الملائكة وصعود دعاء العباد، وفوقها العرش والكرسى والسرادقات والحجب... جعلنا تلك الكواكب زينة لسماء دنياكم من حيث جمالها ولألأؤها، من حيث بهجتها وأنوارها، من حيث تناسب أشكالها وحسن أوضاعها، ومن حيث نظامها الخاص مضافاً إلى الإلهتداء بها في ظلمات البر والبحر، ومن نظام الكواكب تناسب المسافات بينها

بحيث يكون بُعد كل سَيَّارة من الكواكب عن الشمس ضِعف بُعد الكواكب الذي قبله ...

فاشراق الجواهر الزواهر وتلألؤها على بسيط أزرق بنظام مخصوص مما يروق الناظر فكأنه جل وعلا قال: زَيَّنَّاها بالكواكب كما قال: «وزَيَّنَّا السَّمَاءَ الدنيا بمصابيح وحفظاً ذلك تقدير العزيز العليم» (فصلت: ١٢)

وقال: «ولقد جعلنا في السَّمَاءِ بروجاً وزَيَّنَّاها للتَّأْطِرِينَ» (الحجر: ١٦)
وقال: «أَفَلَمْ يَنْظُرُوا إِلَى السَّمَاءِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنَيْنَاهَا وَزَيَّنَّاهَا وَمَا لَهَا مِنْ فُرُوجٍ» (ق: ٦)

٧ - (وحفظاً من كل شيطان مارد)

وحفظنا السَّمَاءَ الدنيا حفظاً من كل شيطان باغ خارج من الطاعة والإنقياد إلى الطغيان والفساد، وحفظناها من دنو كل متمرّد عات خبيث خال من الخير للاستماع سوءاً أكان من شياطين الإنس أم من شياطين الجنّ ... وقد كانوا من قبل يسترقون السمع ويستمعون إلى كلام الملائكة ويقولون ذلك إلى ضعفهم وكانوا يوسوسون بها في قلوب الكهنة، ويوهمونهم أنهم يعرفون الغيب فنعمهم الله تعالى عن ذلك .

قال الله عز وجل: «وحفظناها من كل شيطان رجيم» (الحجر: ١٧)
وقال حكاية عن الجن: «وَأَنَا لِمَسْنَا السَّمَاءَ فوجدناها مُلِثَتْ حَرَساً شديداً وشهباً» (الجن: ٨)

وقال: «ولقد زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوماً للشياطين» (الملك: ٥)
المارد: المتعرّى عن الخير كلّهُ، ومنه شجر أمرد إذا تعرّى من الورق والثمر وغلّام أمرد: إذا تعرّى من اللحية.

٨ - (لا يَسْمَعُونَ إِلَى الْمَلَأِ الْأَعْلَى وَيُقَذِفُونَ مِنْ كُلِّ جَانِبٍ)

هؤلاء الشياطين الماردة لا يستطيعون بعد ذلك أن يقربوا من السَّمَاءِ الدنيا أو يطوفوا بها، فيسترقوا السمع ويُضْفُوْا إلى المَلَأِ الْأَعْلَى من كلمات حملة الوحي وكلام

ملائكة السماء، فيطلعوا على أخبار الغيب المستورة عن هذا العالم الأرضي من الحوادث المستقبلية والأسرار المكنونة... بل إذا أرادوا الصعود إلى السماء للاستراق والاستماع يرمون بالرجوم والشهب من كل جانب من جوانب السماء وآفاقها.

قال الله تعالى: «إِلَّا مَنْ اسْتَرَقَ السَّمْعَ فَاتَّبَعَهُ شَهَابٌ مَبِينٌ» (الحجر: ١٨)
وقال: «وَمَا يَنْبَغِي لَهُمْ وَمَا يَسْتَطِيعُونَ أَنَّهُمْ عَنِ السَّمْعِ لَمْعَزُولُونَ» الشعراء:

(٢١٢)

وقال حكاية عن الجن: «وَأَنَا كُنَّا نَقْعِدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلْسَّمْعِ فَمَنْ يَسْتَمِعِ الْآنَ يَجْدِلْهُ شِهَابًا رَصْدًا» (الجن: ٩)

٩ - (دحوراً ولهم عذاب واصب)

دفعاً لهؤلاء الشياطين بالعنف، وإبعادهم عن السماء الدنيا، فيرجعون مطرودين صاغرين أذلاء مقهورين لم يحصلوا على شيء، ولهم يوم القيامة مع ذلك عذاب تام خالص، غير منقطع، دائم شديد، موجع يصل وجعه إلى قلوبهم من غير خلاص لهم منه قط.

١٠ - (إِلَّا مَنْ خُطِفَ الْخُطْفَةُ فَاتَّبَعَهُ شَهَابٌ ثَاقِبٌ)

إن هؤلاء الشياطين لا يَسْمَعُونَ إِلَى الْمَلَأِ الْأَعْلَى إِلَّا الشَّيْطَانُ الَّذِي يَلْقَى بِنَفْسِهِ إِلَى التَّهْلُكَةِ، فيدنون من السماء الدنيا لاستراق السمع واختلاس الكلمة مسارقة، فحينئذ يُرمى في أثره بشهاب راصد لكل مَنْ حَامَ حَوْلَ هَذَا الْحَمَى... فيسترق الواحد منهم شيئاً مما يتفاوض فيه الملائكة مما سيكون في العالم قبل أن يعلمه أهل الأرض وهذا لُحْفَةُ أَجْسَامِ الشَّيَاطِينِ، ولكنه يَرْجَمُ حينئذ بشهاب ثاقب كأنه يثقب الجوّ بضوئه ولا يخطئ غرضه، فيقتله أو يحرقه أو يخبّله.

١١ - (فَاسْتَفْتِهِمْ أَهُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمْ مَنْ خَلَقْنَا إِنْ خَلَقْنَاهُمْ مِنْ طِينٍ لَازِبٍ)

فاستفت يا أيها النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم مشركي مكة خصوصاً واستخبر بني آدم كافة الذين هم ينكرون البعث والحساب والجزاء بعد موتهم ولا يستيقنون: أهم أصعب خلقاً وأشقّ إيجاداً؟ أم مَنْ خَلَقْنَا مِنَ الْمَلَائِكَةِ وَالسَّمَوَاتِ

والأرض وما بينهما من الكواكب والنجوم والشهب الثواقب ومن الشياطين والجن والجبال والبحار وما إليها من الخلائق...؟

قال الله تعالى: «ء أنتم أشد خلقاً أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعاً لكم ولأنعامكم» (النازعات: ٢٧-٣٣)

وقال: «لخلق السموات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون» (غافر: ٥٧)

إنا خلقنا أصل الانسان وهو آدم عليه السلام من طين لا صق يلصق بعضه بعضاً، ويلصق باليد، فكان خلق الانسان ضعيفاً، فأتيها أعظم، وأشد وأصعب وأشق؟ إحيائهم بعد الموت؟ أم إيجاد هذا الكون بعجائبه؟ وما من شك ولا مرآء أن خلق هذا الكون أعظم، فاذن كيف ينكرون البعث ويستبعدونه؟ وكيف ينقضون أنفسهم بأنفسهم؟ ومن هان عليه هذه كان خلق البشر بل إعادته بعد موته عليه أهون.

قال الله عز وجل: «وهو الذى يبدؤا الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل الأعلى فى السموات والأرض وهو العزيز الحكيم» (الروم: ٢٧)

فكيف ينكرون البعث؟ وأين هم بالنسبة لهذه العوالم التى خلقناها؟ إنا خلقناهم من طين لازب! فأين هم من كواكب السماء وعالم الملائكة وتلك العوالم النورية المشرقة؟ فاذا قدرنا أن نخلق تلك العوالم العظيمة، فهل يعجزنا أن نعيد ما هو مخلوق من طين لا يصلح للحياة إلا بأشراق الأنوار عليه، ووصول الآثار إليه من العوالم الاخرى؟

قال الله تعالى: «أولم يروا أن الله الذى خلق السموات والأرض ولم يعى بخلقهن بقادر على أن يحيى الموتى بلى انه على كل شئ قدير» (الأحقاف: ٣٣)

ولا تنتظر أيها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم منهم جواباً لأن الأمر ظاهر وإنا السئوال سئوال إستنكار وتعجيب من حالهم العجيب، وغفلتهم عما حولهم

والسخرية من تقديرهم للامور... فنعرض عليهم مادة خلقهم الاولى وهى طين رخو لزج من بعض هذه الأرض التى هى إحدى تلك الأكوان والخلائق فنقول: «إنا خلقناهم من طين لازب» فهم قطعاً ليسوا أشد خلقاً من تلك الخلائق... وموقفهم إذن عجيب، وهم يسخرون من آيات الله تعالى ومن وعده لهم بالبعث والحساب والجزاء، وسخريتهم هذه تثير العجب فى نفس النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم وهم فى موقفهم سادرون:

١٢ - (بل عجبتم ويسخرون)

بل أنت تعجب من إنكارهم وكفرهم بالبعث وهم يسخرون منك ومنه. «وإن تعجب فعجب قولهم ء إذا كنا تراباً ء إنا لفي خلق جديد» (الرعد: ٥) وحقّ للنبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم أن يعجب من أمر المشركين المستكبرين فان محمداً رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يرى الله جل وعلا بقلبه ويرى آيات الله تعالى واضحة هذا الوضوح كثيرة هذه الكثرة فيعجب ويدهش بأنه كيف تعمى عنها قلوب هؤلاء المشركين ومن انسلك مسالكهم؟ وكيف يقفون منها هذا الموقف العجيب، فيعجب الرسول صلى الله عليه وآله وسلم منهم هذا العجب إذا هم «يسخرون» من القضية الواضحة التى يعرض عليهم سوءاً فى وحدانية الله تعالى وربوبيته، فى عظمتة وقدرته، فى علمه وحكمته، وفى تدبيره وجلاله، أو فى أمر البعث والنشور، وفى أمر الحساب والجزاء...

فلا تفتح قلوبهم للتذكير فانها غلف لا تنظر فيما حولها من البراهين الواضحة على وحدانية الله جل وعلا وقدرته، وعلى علمه وحكمته، ومن الأدلة القاطعة على البعث والنشور... ومن الحجج الباهرة على الرسالة، فقد بلغت من العناد واللباج، والاصرار على الكفر والإنكار أن يسخروا من مقالك ومن إهتمامك باقناعهم فى وجوب تسليمهم بالتوحيد والبعث والإعتقاد بحصوله...

١٣ - (وإذا ذكروا لا يذكرون)

وهؤلاء المشركون ومن انسلك مسالكهم لقسوة قلوبهم إذا ذكروا بآيات الله

جل وعلا وحججه الدالة على التوحيد ودين الحق، على ما هم فيه من شرك وفساد، من كفر وضلال، من طغيان وعناد، من إثم وإنحطاط، ومن جرم ولجاج... وعلى ما حلّ بالمكذّبين من قبلهم من الهلاك والدمار والعذاب والنار، وعلى الرسالة والبعث والحساب والجزاء... هم لا يذكرون ولا يتنبّهون ولا يتفكّرون ولا ينتفعون بالعظة ولا يقبلون نصحاً ممن ينصحهم لأنه قدر ان على قلوبهم ما كانوا يكسبون، فإذا تفيد العبر أو تجدى الذكرى مع قوم هذه حالهم؟! قال الله عز وجل: «ومن أظلم ممّن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسى ما

قدّمت يده انا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقراً وإن تدعهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبداً. الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكرى وكانوا لا يستطيعون سمعاً» (الكهف: ٥٧ و ١٠١)

وقال: «ولقد صرّفناه بينهم ليذكّروا فأبى أكثر الناس إلّا كفوراً» (الفرقان: ٥٠)

وقال: «فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين» (الزمر: ٢٢)

١٤ - (وإذا رأوا آية يستسخرون)

وإذا رأى هؤلاء المشركون ومَن انسلك مسالكهم في الشرك والطغيان، في الكفر والعصيان، وفي الإثم والعدوان... رأوا بيّنة واضحة وحجة قاطعة من حجج الله تعالى تدلّ على رسالة محمد صلى الله عليه وآله وسلّم كأنشقاق القمر وشهادة الحصاة والشجر على نبوة النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلّم وما إليها من المعجزات كنفس القرآن الكريم يستسخرون منها ويبالغون في السخرية الشديدة فانهم لعنادهم ولجأهم تغافلوا عن آثار قدرة الله جل وعلا فيما حولهم وفي ذات أنفسهم، ولا تباعهم أهواءهم جهلوا عن آثار هذه القدرة المطلقة في خلق السموات والأرض وما بينهما، وفي خلق الكواكب والشهب وفي خلق الملائكة والشياطين وفي خلقهم هم أنفسهم من طين لازب، غفلوا عن آثار القدرة في نظام الكون ونواميس الوجود، فوقفوا يستبعدون على هذه القدرة أن تعيدهم إذا ماتوا وصاروا تراباً وعظاماً هم وآباؤهم الأولون.

قال الله تعالى: «وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين فقد كذبوا بالحق لما جاءهم- وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها حتى إذا جاؤك بمجادلونك يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين» (الأنعام: ٤-٥ و ٢٥)

وقال: «وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشدا لا يتخذوه سبيلاً وإن يروا سبيل الغنى يتخذوه سبيلاً ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين» (الأعراف: ١٤٦)

وقال: «وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا أهواءهم»

(القمر: ٢-٣)

١٥ - (وقالوا إن هذا إلا سحر مبين)

وقد كان هؤلاء المشركون المستكبرون إذا رأوا كل آية من آيات ربهم جآئتهم، وعجزوا عن مقابلتها ولم يكن لهم كلام بعد الاستسغار ينادى بعضهم بعضاً يقولون: هلموا وانظروا إلى ما يفعله هذا الساحر الذى يخلب ألبابنا، ويسلب عقولنا، ويريد أن يصدنا عما كان يعبد آباؤنا، وانه يدعونا إلى ما ليس هو إلا سحراً ظاهراً سحريته، فما هى من دلائل الحق شئ، فإياكم أن تخذعوا بها وترجعوا عن الدين الحق الذى عليه آباؤكم، وقد مرت عليه القرون ونحن له متبعون.

فما هذا الذى جئتنا به يا محمد صلى الله عليه وآله وسلم إلا سحر وتخييل وخداع وتمويه بين لمن تأمل فيه فيراك أنك ساحر ماهر، وليس هناك بعث، فان كان فهو من شئ لا واقع له.

قال الله تعالى: «ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا

إن هذا إلا سحر مبين» (هود: ٧)

وقال: «بل متعت هؤلاء وآباءهم حتى جاءهم الحق ورسول مبين ولما

جاءهم الحق قالوا هذا سحر وإنا به كافرون» (الزخرف: ٢٩-٣٠)

وقال: «وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قالوا ما هذا إلا رجل يريد أن يصدكم

عما كان يعبد آباؤكم وقالوا ما هذا إلا إفك مفترى وقال الذين كفروا للحق لما

جاءهم إن هذا إلا سحر مبين» (سأ: ٤٣)

وقال: «وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب

أجعل الآلهة إلهاً واحداً إن هذا لشيء عجاب» (ص: ٤-٥)

١٦ - (ع إذا متنا وكنا تراباً وعظاماً أ إنا لمبعوثون)

وقد كان هؤلاء المشركون المستكبرون يقولون منكبين مستبدين - لغاية عتوهم ولجاجهم، وعنادهم -: أ إذا متنا وصار بعض أجزائنا من اللحم والجلد وما إليهما تراباً، وبعضها الأخرى عظاماً نخرة وبالية متفتتة؟ ء إنا نبعث من قبورنا بعد موتنا وصرنا أحياء؟ إن هي إلا حياتنا الدنيا، وما نحن بمحشورين أحياء بعد موتنا، فانه كيف نبعث إلى خلق جديد وقد بليت عظامنا ولم يبق لها أثر؟ كيف يبعث من عفت القرون آثاره وأصبح أشلاء وهباءً؟

نعم! ولو تقبلنا من محمد صلى الله عليه وآله وسلم بعض ما يقول - وإن كان فيه ما يدهش العقول - ولكننا لا نتقبل منه تلك المقالة وهي إحياء العظام النخرة والأجسام التي صارت تراباً إن هي إلا إحدى الكبر، فلا ينبغي أن نلتفت إلى مثل تلك الآراء التي لا يقبلها العقل ولا يصل إلى مثلها الفكر، فانه كيف يعود الانسان إلى صورته الاولى بعد أن تلاشى بدنه، وصار تراباً وعظاماً؟ كيف ترجع إلى تلك الأجسام البالية الحياة مرة أخرى؟ كيف هذا والانسان إذا فسد عضو من أعضائه وهو حي - لا يمكن إصلاحه... فكيف بهذه الأعضاء.... وهي الانسان كله وقد صارت تراباً وعظاماً؟ أيقوم منها هذا الانسان إلى الحياة الجديدة مرة أخرى؟!

قال الله تعالى: «وقالوا أ إذا كنا عظاماً ورفاتاً أ إنا لمبعوثون خلقاً جديداً»

(الاسراء: ٤٩)

وقال: «أبعدكم أنكم إذا متم وكنتم تراباً وعظاماً أنكم مخرجون هيات

هيات لما توعدون إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين» المؤمنون:

(٣٧-٣٥)

وقال: «أإدامتنا وكنا تراباً ذلك رجع بعيد» ق: ٣)

١٧ - (أوابأونا الأولون)

أو يبعث أيضاً أبأونا الأولون الذين مضوا من قبلنا، فبادوا وهلكوا؟ فبعثهم عندنا أبعد وأشدّ غرابة من بعثنا لأنهم أقدم منا، فلو سلّم أنه يبعث الذين ماتوا من إخواننا أو أبنائنا أو آبائنا الأقربين أو نبعث نحن بعد موتنا لقرب عهدنا لعل الأرض تحتفظ ببقية منا، ولا نسلّم أن يبعث أبأونا الأولون الذين ماتوا قبلنا منذ مئات السنين، ولا أثر لهم حتى ان عظامهم قد أبلاها البلى والتراب أكلها، أهم يحشرون وهذا أبعد ممّا تقدّم؟ فاستبعاد الوهم عندهم لبعث آبائهم وقد انمحت رسومهم ولم يبق منهم إلّا أحاديث أشد وأقوى من استبعاده بعث أنفسهم.

١٨ - (قل نعم وأنتم داخرون)

قل يا أيها النبي صلى الله عليه وآله وسلّم لهؤلاء المنكرين للبعث: نعم! أنتم أيّها المنكرون وآبأؤكم الأولون ستبعثون للحساب والجزاء بعد مصيركم تراباً وعظاماً أحياء كما كنتم قبل موتكم، فأنتم تحشرون صاغرين أذلاء، مستسلمين، غير مستعصين ولا متأبين، مقهورين لا تملكون من أمركم شيئاً أمام القدرة البالغة، ونفوذ الإرادة الإلهية من غير مهلة، فأنما أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون: «وما أمر الساعة إلّا كلمح البصر أو هو أقرب إن الله على كل شئ قدير» النحل: ٧٧) وقال تعالى: «وكل أتوه داخرين» (النمل: ٨٧) فما في هذا البعث والإعادة من غريب ولا بعيد على تلك القدرة الكاملة المطلقة الإلهية لمن يتأمل هذا الواقع ويتدبّره أقل تدبّر في ضوء هذه المشاهدات التي تحيط بهم في الآفاق وفي أنفسهم... ولذا عقبه بقوله جل وعلا:

١٩ - (فأنما هي زجرة واحدة فاذا هم ينظرون)

فلا تستصعبوا البعث فأنما قصّة البعث صيحة واحدة بالنفخة الثانية في الصور فاذا الناس كلهم قيام من مراقدهم أحياء ينظرون إلى ما كانوا يوعدون به من قيام الساعة للحساب والجزاء ويشاهدون ذلك ويرونه.

قال الله تعالى: «ونفخ في الصور فاذا هم من الأجداث إلى رهم ينسلون» يس:

(٥١)

وقال: «ونفخ في الصور فصعق من في السموات ومن في الأرض إلا من شاء

الله ثم نفخ فيه أخرى فاذا هم قيام ينظرون» الزمر: (٦٨)

وقال: «هل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة وهم لا يشعرون» الزخرف:

(٦٦)

٢٠ - (وقالوا ياويلنا هذا يوم الدين)

وقال اولئك المنكرون للبعث المبعوثون يوم القيامة، مبهوتين مدهوشين، متفكرين لما عاينوا البعث الذي كانوا يكذبون به في الدنيا: «ياويلنا» فيدعون على أنفسهم بالويل والهلاك لأنهم يومئذ يتنبهون ويعلمون بما يحلّ بهم من العذاب والنار، فيقولون معترفين على أنفسهم بالكفر والطغيان: هذا يوم الدين يدين الله تعالى فيه العباد بأعمالهم كما ورد في قوله صلى الله عليه وآله وسلم: «كما تدين تدان» هذا يوم نجازى فيه بأعمالنا من الكفر بالله جل وعلا وتكذيب الرسل، وإنكار البعث والحساب والجزاء...

قال الله تعالى: «قالوا ياويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق

المرسلون» يس: (٥٢)

وقال: «واقرب الوعد الحق فاذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا ياويلنا قد

كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين» الأنبياء: (٩٧)

وقال: «فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون» الذاريات: (٦٠)

٢١ - (هذا يوم الفصل الذي كنتم به تكذبون)

لما اعترف المنكرون للبعث به لما رأوه يوم القيامة ينادى من جانب الله

جل وعلا إليهم، فيقال لهم: هذا يوم الفصل والقضاء، يوم نفصل ونقضى ونحكم

بين المشرك والموحد، بين الكافر والمؤمن، بين المنافق والمخلص، بين المطيع

والمتعبد، بين الفاسد والصالح، بين السيئ والمحسن، وبين المفسد والمصلح... هذا

يوم يمتاز المشركون من المؤمنين، يمتاز الأشرار من الأخيار، يمتاز الفجار من الأبرار، ويمتاز المجرمون من العاصين: «وامتازوا اليوم أيها المجرمون» (يس: ٥٩)

هذا يوم الفصل بين الخلائق والحكم وتميز الحق من الباطل، والإخلاص من النفاق، والصالح من الطالح... على وجه يظهر لجميعهم الحال فيه، وإنه تعالى يدخل المؤمنين المخلصين الجنة على وجه الإعظام والإكرام، ويدخل الكافرين العاصين النار على وجه الإذلال والإهانة: «وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه فريق في الجنة وفريق في السعير» (الشورى: ٧)

هذا يوم الفصل الذي كنتم أيها الكافرون العصاة، أيها المشركون الطغاة، وأيها المجرمون البغاة تكذبون به وتنكرونه في الحياة الدنيا، وتقابلون من أخبر به بالكذب وتنسبونه إلى ضدّ الصدق.

قال الله تعالى: «إن يوم الفصل كان ميقاتاً يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا»

(النبا: ١٧-١٨)

وقال: «إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين» (الدخان: ٤٠)

وقال: «هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين» (المرسلات: ٣٨)

وقال: «قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم» الواقعة:

(٤٩-٥٠)

وقال: «إن الله يفصل بينهم يوم القيامة إن الله على كل شئ شهيد» الحج:

(١٧)

وقال: «قد خسر الذين كذبوا بقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا

حسرتنا على ما فرطنا فيها» (الأنعام: ٣١)

وقال: «ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين» (المطففين: ١٠-١١)

وقال: «بل كذبوا بالساعة وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيراً» (الفرقان: ١١)

٢٢ — (احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون)

إن الله تعالى يأمر الملائكة المتولين لسوق الكفار والمجرمين والفجار والظالمين إلى

موقف الحساب والنار يوم القيامة، فيقول لهم: أجمعوا من كل جهة ومكان أصناف الظالمين الذين ماتوا على الظلم والعدوان، على الشرك والطغيان وعلى الكفر والعصيان، الذين ظلموا الله جل وعلا بالشرك: «يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم» لقمان: (١٣) وظلموا محمداً وأهل بيته المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين بالعداوة وغصب حقهم، وظلموا الناس والمجتمع البشري بالاضلال والانحطاط وصدّهم عن الخير والهدى، عن الحق والرشاد، وعن السعادة والكمال، وظلموا أنفسهم بالذلة والهوان والعذاب والنيران...

وأجمعوا من كل مكان وجهة فمحاتهم المتشاكلة وأتباعهم السفلة وأشباههم الجهلة الذين انسلخوا مسالكهم في الظلم والعدوان والعناد واللجاج... واجمعوا قرنائهم من شياطين الجن والإنس ونظرائهم الذين على دينهم وسيرتهم... قال الله تعالى: «يوم ندعوا كل أناس بامامهم» الاسراء: (٧١)

وقال: «ومن يعيش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطاناً فهو له قرين وانهم ليصدّونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون حتى إذا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون» الزخرف: (٣٦-٣٩)

وقال: «فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثياً» مريم:

(٦٨)

فاجعلوا ذوى المعاصى المتشابهة بعضهم مع بعض، فاجعلوا الخائن مع قرينه، والسارق مع شريكه، وشارب الخمر مع شاربها، والزاني مع الزاني، والمنافق مع بديله، والمجرم مع رفيقه، والآكلين لحوم الناس والناهشين لأعراضهم كذلك وهكذا كل شكل مع شكله قرين وضجيع... «وإذا النفوس زوجت» التكويد: (٧) كل ظالم بمثيله... كما أن أصحاب الحرف المتفقة يتفقون ويتفاهمون، وأصحاب الأخلاق الوضيعة والأشرار والأراذل يتجاورون، وذو النفوس الشريفة والأبرار والأفاضل... يأثفون، فالغربان مع الغربان، والحمام مع الحمام، والزباير مع

أخواتها و النمل بطائفتها... و في الحديث: «أنت مع مَنْ أحببت» واجمعوا آلهتهم الذين كانوا يعبدونها من دون الله من الأصنام والأوثان و الهياكل المنحوتة، والمجسمات المصوّرة والهيئات المصنوعة... فاجعلوا عابدى الأصنام... و معبوديهم من الأوثان... معاً، ولعل وجه حشر الأصنام مع كونها جمادات لا تعقل هو زيادة التبكيث لعابديها، و زيادة الحسرة لهم، و عظيم التخجيل على ما أتوه من عظيم الشرك و كبير المعصية، و إظهار أنها لا تنفع و لا تضر أو لتغليب اولى العقل من المعبودين كالفراعة و الناردة...

فيحشر يوم القيامة المشرك مع المشرك و معبوده في موقف واحد من موافقها... فيسئل عنهم جميعاً.

قال الله تعالى: «ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا والولاء أنتم لكنا مؤمنين- ويوم نحشرهم جميعاً ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون قالوا سبحانك أنت وليّنا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون» سبأ: ٣١-٤١

وقال: «ويوم يحشرهم و ما يعبدون من دون الله فيقول ء أنتم أضللتم عبادى هؤلاء أم هم ضلّوا السبيل» الفرقان: ١٧

٢٣ - (من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم)

من الأصنام وغيرها من الآلهة الموهومة، فيا أيها الملائكة عرفوا هؤلاء المجرمين وأرشدوهم ودلوهم ووجهوهم إلى طريق جهنم شديدة تأجج نارها، سوقوهم وادعوهم إليها بعد السئوال عنهم في موقف السئوال والحساب ليسلكوها لأنهم على مشرب واحد.

قال الله تعالى: «واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزاً كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدّاً- ونسوق المجرمين إلى جهنم ورداً» مريم: ٨١-٨٦

وقال: «وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمراً» الزمر: ٧١

٢٤ - (وقفوهم إنهم مسئولون)

أيها الملائكة المتولون لسوق الظالمين إلى الجحيم! قفوههم عند الصراط في طريق الجحيم: «ولو ترى إذ وقفوا على رهم قال أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا» الأنعام: (٣٠). إحبسوهم قبل أن تفتح لهم أبواب جهنم ويلقوا فيها... لأنهم مسئولون - على وجه التقرير والتقرير والتبكي والتوبيخ لهم دون الاستعلام - عن ولاية مولى الموحدين إمام المتقين أمير المؤمنين على بن أبي طالب عليه أفضل صلوات الله وأكمل تحياته فان العقائد الحقّة والأقوال الصادقة والأعمال الصالحة بدون الولاية العلوية حتى التوحيد غير مقبولة عند الله جل وعلا بلا مرآء كالصلاة بدون وضوء فان الولاية حافظة التوحيد، ثم إنهم مسئولون عن سائر عقائدهم وأقوالهم وأفعالهم حتى عن النظرة والكلمة وسماعها والقصد بها...

قال الله تعالى: «إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسئلاً»

(الاسراء: ٣٦)

وقال: «الذين جعلوا القرآن عضين فوربك لننزلنهم أجعين عما كانوا يعملون»

(الحجر: ٩١-٩٣)

انهم مسئولون عن كل حق أعرضوا عنه في الحياة الدنيا من اعتقاد حق أو قول صدق أو عمل صالح إستكباراً على الحق وعناداً على أهله، تظاهراً بالتناصر لأنفسهم في إعراضهم... وانهم مسئولون عما اتبعوه وعبدوه لأن يكون لهم ناصراً ويقرّهم إلى الله زلفى... فلا بد قبل دخولهم النار المتأججة الشديدة أن يحاسبوا وأن يسئلوا عما أجرموا وظلموا وتجاوزوا وهو حساب عسير: «وكان يوماً على الكافرين عسيراً ويوم يعضّ الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلاً ياويلتي ليتني لم أتخذ فلاناً خليلاً لقد أضلّني عن الذكر بعد إذ جائني وكان الشيطان للانسان خذولاً وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجوراً» الفرقان:

(٢٦-٣٠)

«فاستمسك بالذى اوحى إليك إنك على صراط مستقيم وإنه لذكر لك

ولقومك وسوف تُسألون» الزخرف: (٤٣-٤٤)

وهذا السؤال عند الصراط في طريق جهنم، غير ما تسأل خزنتها الظالمين عنه عند دخولهم فيها: «وإذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقاً وهى تفرور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقى فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جئنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شئ إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقاً لأصحاب السعير» الملك: (٧-١١)

٢٥ - (ما لكم لا تنصرون)

ومما يُسأل عنه هؤلاء الظالمون المجرمون عند الصراط في طريق الجحيم إذلالاً لهم واستهزاءً بهم: أتى شئ لا ينصر بعضكم بعضاً اليوم في دفع الأهوال والحساب والعذاب كما كان ينصر بعضكم بعضاً في دفع الحق وفي إطفاء نوره، ويستعين بعضكم ببعض على حوائجكم ومقاصدكم، وأنتم اليوم جميعاً في حاجة شديدة إلى الناصر المعين، ومعكم آلهتكم التي كنتم تعبدونها لذلك في الحياة الدنيا؟ ومع أنكم تقولون في الدنيا: «نحن جميع منتصر» القمر: (٤٤) وكنتم فيها متحابين متضامين؟! فأين أزواجكم وقرنائكم وأشباهكم...؟ أين آلهتكم التي كنتم تعبدونها من دون الله لتنصركم اليوم؟ وأين شفاعة الشافعين منها؟؟؟

قال الله تعالى: «واتخذوا من دون الله آلهة لعلمهم يُنصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون» يس: (٧٤-٧٥)

وقال: «وبُرزت الجحيم للغاوين وقيل لهم أين ما كنتم تعبدون من دون الله هل ينصرونكم أو ينتصرون» الشعراء: (٩٢-٩٣)

وقال: «وما للظالمين من أنصار» البقرة: (٢٧٠)

وقال: «ألا إن الظالمين في عذاب مقيم وما كان لهم من أولياء ينصرونهم»

الشورى: (٤٥-٤٦)

لا جواب لهم بطبيعة الحال ولا كلام، إنما يرد التعليق والتعقيب:

٢٦ - (بل هم اليوم مستسلمون)

العابدون والمعبودون، الأتباع والمتبوعون، والرؤساء والمرؤسون... كلهم صاغرون منقادون أذلاء لعجزهم عن التناصر والتدافع لا يملكون شيئاً، فلا ينازعون في الوقوف ولا في غيره، بل هم يومئذ مستسلمون لأمر الله تعالى فيهم وقضائه عليهم، لا يخالفونه ولا يحيدون عنه، إذ قد سدت أمامهم وجوه الحيل، وعجزوا عن الوصول إلى السلام من أى طريق يلتمسونها، فلا يجدون فائدة في المنازعة، ولا سبيلاً إلى الجدل والمخاصمة.

قال الله تعالى: «وإذا رأى الذين أشركوا شركاءهم قالوا ربنا هؤلاء شركاؤنا الذين كنا ندعوا من دونك فآلقوا إليهم القول انكم لكاذبون وألقوا إلى الله يومئذ السّلم وصلّ عنهم ما كانوا يفترون» (النحل: ٨٦-٨٧)

٢٧ - (وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون)

وأقبل في الموقف قبل دخول الجحيم بعض هؤلاء الظالمين المجرمين وهم الضعفاء السفلة والأتباع الجهلة على رؤسائهم ومتبوعهم، فيتعاطبون ويتلاومون فيما بينهم حينئذ، ويتخاصم الأتباع والمتبوعون والضعفاء والرؤساء، وقد كانوا في الحياة الدنيا الأخلاء، فيقول التابع لمتبعه، والرؤس لرئيسه الذى أغواه على وجه التأنيب والتضعيف له: لِمَ غررتنى؟ لِمَ أضللتنى؟ لِمَ أغويتنى؟؟؟ ويقول الرئيس والمتبوع: لِمَ قبلت متى؟

قال الله تعالى: «الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين» (الزخرف: ٦٧)
وقال: «ولو ترى اذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لو لا أنتم لكنا مؤمنين قال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين» سبأ: (٣٢-٣١)

وقال: «وقال إنما اتخذتم من دون الله أوثاناً مودة بينكم في الحياة الدنيا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضاً ومأواكم النار وما لكم من

ناصرين» العنكبوت: ٢٥)

٢٨ - (قالوا إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين)

قال الأتباع الضعفاء من الظالمين المجرمين لقادتهم المتبوعين الزعماء والرؤساء: إنكم كنتم تزيتون لنا الكفر والغواية، والجحود والضلالة بطرق مختلفة... وتصدوننا عن الايمان بالله تعالى والاستجابة لدعوته، إذ كنتم تأتوننا عن الجهة التي كنا نأمنكم منها لحلفكم لنا أنكم على الحق والهدى، على الخير والصلاح، على السعادة والفلاح، وعلى الرشاد والكمال... فتنهوننا عنها، وتمنعوننا منها، وتصدوننا عن سلوك طريقها، وعن أهلها، فصدقناكم واتبعناكم، فأنتم أضللتمونا، وإذ كنتم تأتوننا من ناحية النصيحة والإرشاد والموعظة... ولكنها نصح إلى الغواية والضلال، وإرشاد إلى الانحطاط والهلاك والدمار، ودعوة إلى العذاب والنار:

قال الله تعالى: «اولئك يدعون إلى النار» البقرة: ٢٢١)

وقال: «ألم تر إلى الذين اوتوا نصيباً من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلاً» النساء: ٥١)

وقال: «انهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون» الأعراف: ٣٠)

وقال: «وإنهم ليصدّونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون» الزخرف: ٣٧)

وإذ كنتم تأتوننا باسم الدين وتحولون بيننا وبين الدين الحق وتضلّوننا وتوقعوننا في الباطل والضلالة، وفي الفساد والشقاوة، وترغبون فيما تدينون به وتعتقدونه، فحببتم إلينا الكفر بما نراه خيراً وهو في واقعه شرّ ولذلك إغتررنا بكم فأضللتمونا وأوقعتمونا في الهلاك الذي نحن صائرون إليه لا محالة.

٢٩ - (قالوا بل لم تكونوا مؤمنين)

قال زعماء الكفرة الفجرة، وقادة الظلمة الفسقة، ورؤساء الجناية والخيانة لأتباعهم الجهلة ومردتهم السفلة ردّاً عليهم: ليس الأمر كما قلتم، بل لم تكونوا مؤمنين بالله تعالى ورسوله صلى الله عليه وآله وسلّم أصلاً أو كنتم على صورة الإسلام من غير

اتيان بشروطه وعهوده... فلم تكونوا على الايمان حقيقة، بل كنتم منتحلين بصورة الاسلام وتدعون الإيمان: «يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمناً بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم» (المائدة: ٤١)

لم تكونوا مؤمنين إذ أبيتم الايمان وأعرضتم عنه، وأنتم مختارون كما أعرضنا عنه ونحن مختارون، فلم نفرِّكم على الكفر والظلم على سبيل الإلجاء، بل أنتم اخترتم الكفر والطغيان بسوء إختياركم، وأعرضتم عن الايمان من غير إلجاء، فلم نمنعكم من الايمان ولم ننقلكم عن الايمان إلى الكفر، ولم نجبركم ولم نلجأكم إلى الكفر والضلالة، ولم نسلب منكم الإختيار، فلم نجذبكم مؤمنين حتى صرفناكم عن الايمان، إذ كنتم ضالّين طغاة غير مصدّقين في قرار نفوسكم بما دسّيت به أنفسكم من اتباع الهوى وإرتكاب المعاصي والآثام، والانهماك في الفجور والشهوات...

فلم نكن نحن السبب التام الموجب لكفركم وطغيانكم، ولضلالكم وهلاككم بخلوكم عن الايمان، فما جرّدناكم من الايمان، فلم تكونوا مؤمنين بسوء إختياركم، ونحن وإن كنّا ندعوكم إلى الكفر والضلالة وإلى الباطل والغواية، ولكن مجرد الدعوة لا يسلب عنكم الإختيار، وإلاّ فقد كان محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم أيضاً يدعوكم إلى الايمان والهدى وإلى الخير والفلاح وإلى الحق والصلاح... فلم أجبتُمونا ولم تحببوا دعوة الله تعالى ودعوة رسوله صلى الله عليه وآله وسلّم؟! «إذ تدعون إلى الايمان فتكفرون- ذلكم بأنه إذا دعى الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا» (غافر: ١٠-١٢)

«قال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ

جاءكم بل كنتم مجرمين» (سبا: ٣٢)

٣٠ - (وما كان لنا عليكم من سلطان بل كنتم قومًا طاغين)

ولو سلّمنا أنه كان لكم أيها الأتباع والمردة إيمان، فما كان لنا عليكم من سلطان قاهر على باطنكم وإيمانكم حتى نسلبه منكم ونجرّدكم منه، فانه لا سلطان لأحد على القلوب والضمائر حيث هي مستقر الايمان ومستودعه، فما كنّا نملك أية

حجة أو قوة في ترك الحق والايان فنصّدكم بها عن الهدى والرشاد بصدق وإخلاص، ونحول بينكم من أجلها وبين أتباع الحق، فنخرجكم من الايمان وزدخلكم في الكفر أو بالعكس هذا!

ولو فرضنا أنّنا أضللناكم وزيّنا لكم الكفر فما كان لنا عليكم من قدرة تقهركم على متابعتنا ونسلبكم بها إختياركم، فنجبركم على الكفر والضلالة، فلم نسلب نحن منكم الإيمان على فرضه، ولم نحملكم حملاً على الضلالة على فرض الإضلال!

بل كنتم قومًا طاغين على الله جل وعلا متجاوزين الحد، متعدين إلى ما ليس لكم التعدي إليه من الشرك والعصيان ومخالفة أوامر الله تعالى، خارجين عن الحق، منحرفين عن طريق الهدى، وكنتم أهل بغى وعدوان، أهل عناد وعصيان، وأهل لجاج وطغيان... تجاوزتم الحد إلى أفحش الظلم، وأعظم المعاصي، وأكبر الكبائر... وكنتم قومًا باغين مختارين الكفر والطغيان مثلنا، فتعاضدنا نحن الزعماء وأنتم الأتباع جميعاً على ترك سبيل الرشd والكمال، والحق والهدى، وعلى اتخاذ سبيل الغى والانحطاط، وسبيل البغى والهلاك بسوء إختيارنا!

قال الله عز وجل: «سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشd لا يتخذوه سبيلاً وإن يروا سبيل الغى يتخذوه سبيلاً ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين» الأعراف: (١٤٦)

ولذا تركنا نحن الزعماء المتبوعون، وأنتم الضعفاء التابعون... تركنا الحق والايان، وأخذنا الباطل والكفر، وأعرضنا عن الهدى والرشاد ورغبنا في الضلالة والانحطاط... وهذا مثل محاجة إبليس لأتباعه: «إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلّا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرختي إنى كفرت بما أشركتمون من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم» إبراهيم: (٢٢) فلا تسقطوا اللوم عن أنفسكم فانه لازم لكم ولا حق بكم.

مع أن سلطان الزعماء المتبوعين إنما هو بالمردة التابعين، فانهم يعطونهم القدرة والسلطة على أنفسهم، فيتسلط الزعماء بأيدي مردتهم على أنفسهم: «إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون» (النحل: ١٠٠)

فلم نسلب نحن عنكم الاختيار إذ ما كان منا إلّا أن دعوناكم لتؤمنوا بما اخترناه لأنفسنا وزيننه الشيطان لنا، ووسوس به إلينا، فلبّيت دعوتنا سراعاً وسرتم فيما نحن فيه سائرون، إذ كنتم لذلك مستعدين، ولمثله محبين، فما كان منا إلّا الدعوة، وكانت منكم الإجابة باختياركم لا جبراً لكم!

قال الله تعالى: «ذلكم بأنه إذا دعى الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا»

(غافر: ١٢)

وقال: «فان لم يستجيبوا لك فاعلم أنّما يتبعون أهواءهم» (القصص: ٥٠)

٣١ - (فحقّ علينا قول ربنا إنا لذائقون)

فوجب وثبت ولزم علينا التابع والمتبوع، الرئيس والمرؤس، والخادم والمخدوم جميعاً قضاء ربنا فينا أن نكون من أصحاب النار بسوء إختيارنا في عقائدنا وأقوالنا وأعمالنا... فنحن الزعماء المتبوعون وأنتم الضعفاء التابعون جميعاً ذائقون مرارة عقائدنا الباطلة، وأقوالنا الكاذبة، وأعمالنا الفاسدة كما كنا ندرك المطعوم بالذوق في الحياة الدنيا، فكلنا ذائقون العذاب الأليم الدائم الذي نستحقّه بالغواية والإغواء، والضلالة والإضلال لا محالة، ولا مفرّ لنا من هذا المصير.

قال الله تعالى: «فالحق والحق أقول لأملأنّ جهنم منك وممن تبعك منهم

أجمعين» (ص: ٨٤-٨٥)

وقال: «وكذلك حقّت كلمة ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار»

(غافر: ٦)

وقال: «ونقول للذين ظلموا ذوقوا عذاب النار التي كنتم بها تكذبون» (سبا: ٤٢)

وقال: «إنكم لذائقوا العذاب الأليم وما تجزون إلّا ما كنتم تعملون» (الصفات:

(٣٩-٣٨)

وذلك ان من عدله تعالى أن يجازى كل نفس بما كسبت ويثيبها بما عملت: «كل نفس بما كسبت رهينة» المدثر: (٣٨) «ثم قيل للذين ظلموا ذوقوا عذاب الخلد هل تجزون إلّا بما كنتم تكسبون» يونس: (٥٢) ان الله تعالى هو الخير بما كسبنا، وهذا جزاء لا محيص عنه، وهو نتيجة حتمية لما فعلنا بسوء إختيارنا، فلا يلومنّ كل متا إلّا نفسه، ولا يلم بعضنا بعضاً، ولا داعى إلى الجدل والخصام وشدّ النكير، فلا يُجنى من الشوك العنب، ولا يعقب الضلال إلّا النار، عدلاً من ربنا كما وعد بذلك على ألسنة رسله، وكنا بذلك عالمين، ولكنا كنا عن الحق معرضين، وعن اتباعه مستكبرين، فدعوناكم إلى الكفر والضلالة بلا إكراه فاستجبتم لنا بدون تعقل، فنحن وأنتم فى الكفر والطغيان سواء، فلا لوم لكم علينا ولا لوم لنا عليكم، وكلنا نذوق العذاب الأليم!

٣٢ - (فأغويناكم إنا كنا غاوين)

فدعوناكم أيها المردة إلى ما كنا فيه من الغنى والضلّال دعوة محصّلة للبغية، وزيتنا لكم ما كنا عليه من الكفر والطغيان، فقبلتم واستجبتم لنا، ورجّحتموها على الرشد والهدى، فأضلّلناكم عن الحقّ والكمال لأنّا كنا غاوين، فأردنا إغواءكم لتكونوا أمثالنا لأن الطيور على أشكّالها تقع، والناس مولعون بتكثير سوادهم ومن هم على شاكلتهم ليأنسوا بهم كما تفعل الامم يعلمون الآخريّن لغاتهم وعلومهم وتاريخهم... ليكونوا على شاكلتهم وينتفعوا بهم، فالغاوى لا يتوقع منه إلّا الغواية كما أنّ الأمين لا يتوقع منه إلّا الأمانة، فان الإناء لا يترشّح منه إلّا فيه.

قال الله تعالى: «ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتّى تتبّع ملّتهم»

(البقرة: ١٢٠)

وقال: «والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلاً عظيماً - ألم تر الى الذين اوتوا نصيباً من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن تضلّوا السبيل - فلا تقعدوا معهم حتّى يخوضوا فى حديث غيره إنكم إذا مثلهم»

(النساء: ٢٧ و ٤٤ و ١٤٠)

فما كان مثا في شأنكم إلا حبنا أن تكونوا مثلنا وهو غير ملزم لكم على ما كتنا عليه، وإنما أضركم سوء إختياركم، فنحن أغويناكم وقد كنتم تعرفوننا انا كتنا غاوين، ولكن لم يكن الإغواء أن يلجأكم بالغواية، فلا عتب علينا في تعرضنا لإغوائكم ولا تلومونا ولوموا أنفسكم، فقد أردنا أن تكونوا أمثالنا في الغواية فأقدمنا على إغوائكم لأنا كنا موصوفين بالغواية.

قال الله تعالى: «قال الذين حقّ عليهم القول ربنا هؤلاء الذين أغوينا أغويناهم كما غوينا» القصص: ٦٣

وقال: «وإخوانهم يمدّونهم في الغي ثم لا يقصرون» الأعراف: ٢٠٢

٣٣ - (فانهم يومئذ في العذاب مشتركون)

إن هذه الملاحاة التي تدور بين أهل البغي والجناية، بين أهل الظلم والضلالة، وبين أهل الكفر والغواية... لا تغني عنهم شيئاً، ولا يغني الاعتذار والتنصل والتلاوم أحدهم شيئاً كما لا ينفع الزعماء الباغون يومئذ أتباعهم الطاغين ولا ينفع الأتباع رؤسائهم الفاجرين شيئاً، فإن التابع الفاسد والمتبوع المفسد، الرئيس المضلّ والمروء الضال، والخادم الغاوى والمخدوم المغوى كلهم يوم القيامة مشتركون في عذاب جهنم المحيط بهم كما أنهم كانوا مشتركين في الفساد والضلالة والبغي والغواية في الحياة الدنيا.

قال الله تعالى: «ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطاناً فهو له قرين وانهم ليصدّونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون حتى إذا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون» الزخرف: ٣٦-٣٩

وقال: «وبُرّزت الجحيم للغاوين وقيل لهم أين ما كنتم تعبدون من دون الله هل ينصرونكم أو ينتصرون فكذبوا فيها هم والغاوون وجنود إبليس أجمعون قالوا وهم فيها يختصمون تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسوّيكم برب العالمين وما أضلنا إلا المجرمون فمالنا من شافعين ولا صديق حميم» الشعراء: ٩١-١٠١

وإن كان الزعماء الفجرة والرؤساء الباغية أشدّ عذاباً من مردتهم السفلة لأنهم يحملون أوزارهم وأوزاراً مثل أوزار مَنْ أضلّوهم، وهذه الزيادة لا تنافي إشترك الجميع: الرؤساء والأتباع في أصل العذاب، فللزعماء المغوين عذاب لا غوائهم الغاوين زيادة على عذاب غوايتهم.

قال الله تعالى: «ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلّونهم»

(النحل: ٢٥)

وقال: «كلّما دخلت أمة لعنت اختها حتى إذا اذركوا فيها جميعاً قالت اخراهم لا ولاهم ربنا هؤلاء أضلّونا فآتهم عذاباً ضعفاً من النار قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون» (الأعراف: ٣٨) وقال: «وإذ يتحاجون في النار فيقول الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعاً فهل أنتم مغنون عنا نصيباً من النار قال الذين استكبروا إنا كل فيها» (غافر: ٤٧-٤٨)

٣٤ - (إنا كذلك نفعل بالمجرمين)

إنا كما فعلنا بهؤلاء الأتباع الغاوين، وهؤلاء المتبوعين المغوين نفعل مثل ذلك الجزاء والعذاب الأليم بكل مجرم غيرهم وفاقاً لما تقتضيه الحكمة ويوجبه العدل بين العباد، فيعطى كل عامل جزاء ما قدمت يداه، فسبب العقوبة هو الإجماع فمن ارتكبه استوجبها، وهذا جزاء كل مَنْ أجرم وكفر بالله تعالى وضلّ عن سواء السبيل.

قال الله تعالى: «إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتّح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سمّ الخياط وكذلك نجزي المجرمين لهم من جهنّم مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين» (الأعراف: ٤٠-٤١).

وقال: «إنه من يأت ربه مجرمًا فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيى» (طه: ٧٤)

٣٥ - (إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون)

إنما نفعل هكذا بهؤلاء المجرمين ونعذبهم بهذا العذاب الأليم لأنهم كانوا إذا قيل لهم: قولوا: لا إله إلا الله، وإذا دُعوا إلى الإيمان بالله جل وعلا وإلى أن يعبدوه

وحده أبوا أن يستجيبوا لهذا الداعى الذى يدعوهم، واستكبروا أن يتلقوا كلمة التوحيد منه، وتعظّموا عن ذلك، وتكبروا عن قبول الشهادة والاعتراف بها، استكبروا أن يقولوا: كلمة التوحيد وتوحيد الكلمة والنطق بها، وإذا سمعوها نفروا منها واستكبروا وأعرضوا عن سماعها وصعّروا خدودهم أنفة وكبراً أن يسمعوها مثلها، واستكبروا عن النطق بها وعن سماعها وعن الداعى إليها، وأبوا إلا الشرك والإشراك ويستترون عليه.

قال الله تعالى: «كبر على المشركين ما تدعوهم إليه» الشورى: (١٣)

وقال: «وإذا ذكر الله وحده إشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا

ذكر الذين من دونه يستبشرون» الزمر: (٤٥)

وقال: «إلهكم إله واحد فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة وهم

مستكبرون» النحل: (٢٢)

وقال: «وإذا تتلى عليه آياتنا ولّى مستكبراً كأن لم يسمعها كأنّ فى اذنيه وقراً»

لقمان: (٧)

وقال: «وأما الذين كفروا أفلم تكن آياتى تتلى عليكم فاستكبرتم وكنتم قوماً

مجرمين» الجاثية: (٣١)

٣٦ - (ويقولون أننا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون)

ولما أنكر المشركون المستكبرون، والمجرمون المعاندون التوحيد، أنكروا الرسالة

وكانوا يقولون: أنترك نحن آلهتنا المتعددة ونتبع هذا الشاعر المجنون وهم يعنون النبى

الكريم صلى الله عليه وآله وسلم - وهو يدعونا إلى إله واحد؟: «أجعل الآلهة إلهاً واحداً

إن هذا لشئ عجاب» ص: (٥) «إن كاد ليضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها - أم

تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضلّ سبيلاً»

الفرقان: (٤٢-٤٤)

ولا ريب أن المشرك المستكبر والمجرم المعاند الذى نسب الجنون إلى سيد

الكونين الذى أخرج من الظلمات إلى النور أضلّ سبيلاً من الأنعام، وأن المجنون خير

وأكرم عند الله تعالى وعند العقلاء منه.

٣٧ - (بل جاء بالحق وصدق المرسلين)

إن محمداً هو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وليس بشاعر ولا مجنون، بل جاء بالحق من عند ربهم: «يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خيراً لكم» (النساء: ١٧٠) «أم يقولون به جنة بل جاءهم بالحق وأكثرهم للحق كارهون» (المؤمنون: ٧٠) وهذا النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم هو الذي صدق المرسلين الذين أرسلوا من قبله أجمعين إذ دعا هو صلى الله عليه وآله وسلم الناس كلهم إلى توحيد الله جل وعلا وإلى عبادته وحده كما كان ذلك دعوة كل رسول من رسل الله صلوات الله عليهم أجمعين.

قال الله تعالى: «وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون» (الأنبياء: ٢٥)

وقال: «إن الله هو ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم» (الزخرف: ٦٤) فصدق محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المرسلين فيما جاءوا به من التوحيد والعبادة لله تعالى وحده فإن التوحيد والعبادة لله تعالى وحده دين كل الأنبياء والمرسلين، وإذا كان محمد صلى الله عليه وآله وسلم هو خاتم الرسل: «ما كان محمد أباً أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين» (الاحزاب: ٤٠) وإذا كان كتابه هو جامعة الكتاب، فمحمد صلى الله عليه وآله وسلم بهذا مصدق لآخوانه الرسل من قبله وكتابه مصدق لما نزل عليهم من كتب، وذلك أن المرسل واحد وهو الله جل وعلا والرسالة واحدة وهي هداية البشر إلى الخير والكمال، إلى الحق والرشاد، وإلى الصلاح والفلاح وإسعاده وبث روح الفضيلة بين أفرادِهِ...

قال الله تعالى: «ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده - أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة - أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده - وأن هذا صراطي مستقيماً فاتبعوه ولا تتبعوا السبل - قل إنني هداى ربي إلى صراط مستقيم ديناً قيماً ملة إبراهيم حنيفاً وما كان من المشركين» (الانعام: ٨٨ و ٨٩ و ٩٠ و ١٥٣ و ١٦١)

وقال: «الذين يتبعون الرسول النبي الامى الذى يجدونه مكتوباً عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحلّ لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التى كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزّروه ونصروه واتبعوا النور الذى انزل معه أولئك هم المفلحون» (الاعراف: ١٥٧)

٣٨ - (إنكم لذائقوا العذاب الأليم)

انكم أيها الزعماء المغوون، ويا أيها الرؤساء المستكبرون، ويا عبدة الأصنام الغاؤون، ويا أيها الضعفاء المردة المجرمون... إنكم بما فعلتم من الشرك، والإستكبار، ورمى الحق بالباطل، وتكذيب الرسول صلى الله عليه وآله وسلّم ونسبة الجنون والشعر إلى سيّد الكونين سيقال لكم يوم القيامة: ذوقوا العذاب الأليم الدائم. قال الله عز وجل: «ولو ترى إذ وقفوا على رهم قال أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون» (الأنعام: ٣٠)

وقال: «فاليوم لا يملك بعضكم لبعض نفعا ولا ضرراً ونقول للذين ظلموا ذوقوا عذاب النار التى كنتم بها تكذبون وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قالوا ما هذا إلاّ رجل يريد أن يصدّكم عما كان يعبد آباؤكم وقالوا ما هذا إلاّ إفك مفترئى وقال الذين كفروا للحق لما جاءهم إن هذا إلاّ سحر مبين» (سبأ: ٤٢-٤٣)

وقال: «إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلّما نضجت جلودهم بدلناهم جلوداً غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزاً حكيماً» (النساء: ٥٦)

وليس ذلك ظلماً عليكم قط قال الله تعالى: «ونقول ذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدّمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد» (آل عمران: ١٨١-١٨٢).

٣٩ - (وما تجزون إلاّ ما كنتم تعملون)

هذا العذاب الأليم الدائم هو الجزاء العادل لما كنتم تعملون من الشرك والطغيان، من الكفر والعصيان، ومن الظلم والعدوان، فليس في هذا الجزاء عدوان عليكم ولا ظلم لكم أيها الكفرة الفجرة، وإن كان أليماً دائماً بالغ الغاية في الايلام والدوام، فانكم لا تجزون إلاّ بما عملتم وقدمتم ما استحقتم من الدوام والايلام.

قال الله تعالى: «ثم قيل للذين ظلموا ذوقوا عذاب الخلد هل تجزون إلا بما كنتم تكسبون» يونس: ٥٢

وقال: «ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسل هزوا» الكهف: (١٠٦)

وقال: «والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور» فاطر: ٣٦

وقال: «فلنذيقن الذين كفروا عذاباً شديداً ولنجزينهم أسوأ الذي كانوا يعملون ذلك جزاء أعداء الله النار لهم فيها دار الخلد جزاء بما كانوا بآياتنا يجحدون» فصلت: (٢٨-٢٧)

٤٠ - (إلا عباد الله المخلصين)

إنكم أيها المشركون المستكبرون التابع والمتبوع كلكم لذائقوا العذاب الأليم بسبب شرككم وطغيانكم ولكن عباد الله الموحدين المخلصين الذين أخلصوا دينهم ولم يشركوا به شيئاً، وأطاعوه في كل ما أمرهم به وانتهوا عن كل ما نهاهم عنه فهم لا يذوقون العذاب الأليم.

قال الله تعالى: «الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤت الله المؤمنين أجراً عظيماً» النساء: ١٤٦

وقال: «وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة» البينة: ٥

وقال: «لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الاولى ووقاهم عذاب الجحيم فضلاً من ربك ذلك هو الفوز العظيم» الدخان: ٥٧

٤١ - (اولئك لهم رزق معلوم)

لهؤلاء المخلصين الموحدين المؤمنين في جنات النعيم رزق وافر ما لذ وطاب، معد وحاضر دائماً لا ينقطع، يعلمه خدامهم فيها، فيأتونهم به قبل أن يسألوهم إياه وذلك لحسن اختيارهم ونياتهم وعقيدتهم الحقّة وإخلاصهم وصلاح عملهم.

٤٢ - (فواكه وهم مكرمون)

ومن هذا الرزق المعلوم فواكه كثيرة، وثمار متنوعة رطبها ويابسها، يتفكهون بها ويتنعمون بالتصريف فيها، وهم لا يشتهون شيئاً في الجنة إلا اكرموا به، وهم مع تلك النعم ونيلهم بها، مكرمون بأنواع كرامة الله تعالى ورعايته وعنايته الخاصة بهم، مكرمون بحسب الرزق والمسكن والمقام والمعاشر...

قال الله تعالى: «يدعون فيها بكل فاكهة آمنين» (الدخان: ٥٥)

وقال: «وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة» (الواقعة: ٣٢-٣٣)

وقال: «وفواكه مما يشتهون» (المرسلات: ٤٢)

وقال: «اولئك في جنات مكرمون» (المعارج: ٣٥)

٤٣ - (في جنات النعيم)

ليس لهؤلاء الموحدين المؤمنين المخلصين مجرد الرزق المعلوم والإكرام من غير سكونة وإستراحة، بل لهم مع هذا الرزق الوافر والفواكه الكثيرة والثمار المتنوعة والكرامات الإلهية في بساتين فيها أنواع النعيم التي يتنعمون بها ويتمكنون فيها: «فالذين آمنوا وعملوا الصالحات في جنات النعيم» (الحج: ٥٦) «وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم» (التوبة: ٧٢)

٤٤ - (على سرر متقابلين)

وهؤلاء المخلصون في هذا المنزل الكريم يجلسون على سرر يواجه فيها بعضهم بعضاً ليتلاطفوا ويتأنسوا ويتحابوا ويتمتعوا بطيب الحديث، ويستمتع بعضهم بنظرهم في وجه بعض لحسن معاشرتهم وتهذيب أخلاقهم... من غير أن يرى بعضهم قفا بعض لعبوب وحقد وعداوة، وفي ذلك لذة روحية لا يدركها إلا ذوو النهى وأرباب الحجاب...

قال الله تعالى: «ونزعنا ما في صدورهم من غلّ إخواناً على سرر متقابلين»

(الحجر: ٤٧)

وقال: «على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين» الواقعة: ١٥-١٦)

٤٥ - (يطاف عليهم بكأس من معين)

يطوف على هؤلاء المخلصين في هذا المنزل الكريم سقاة من غلمان وخدم بكؤوس ممتلئة صافية الأديم من أنواع خمر ظاهرة للعيون كأنها الماء يتفجر جارية من العيون غير غائرة كما تجرى العيون على وجه الأرض، صافية نقية رقيقة، فلا تعصر عصراً، ولا تنقطع أبداً، فيطلبون منها ما يريدون وحيثما يشاؤون.

قال الله تعالى: «ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون» الطور: ٢٤)

وقال: «يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين»

الواقعة: ١٧-١٨)

٤٦ - (بيضاء لذة للشاربين)

خمر صافية في بياضها، مشرقة اللون، حسنة بهيئة أشد بياضاً من اللبن، وهي بياضها وصفائها تلذ الناظر إليها، وتملاً عينه بهجة وجوراً، فترى ببيضاء صافية في نهاية الرقة واللطافة مع النورية التي لها والشفافة لأنها على أحسن منظر ومخبر لا كخمر الدنيا ذات المنظر البشع واللون الأسود أو الأصفر أو الذي فيه كدورة أو كرهة عند الشرب وما إليها مما ينفر الطبع السليم.

وهي خمر بلغت الغاية في لذتها للشاربين كأنها نفس اللذة، لذيدة الطعم كما هي طيبة اللون وطيبة الريح، فليس فيها ما يعترى خمر الدنيا من المرارة والكراهة.

٤٧ - (لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون)

ليس في خمر الجنة خمار السكر وحدته، ولا غائلة تفسد العقول، فتذهب بها خفية من غير أن يحس بذهابها، ولا يصيبهم منها مرض ولا وجع في البطن ولا في الرأس ولا يسكرون بها كما في خمر الدنيا وتصدع أهلها وتحدث فيهم البول والقئ والعريضة وما إليها من المفسدات الجسمية والروحية، المادية والمعنوية، الفردية والاجتماعية، والظاهرية والباطنية... خفية من غير أن تحس بدواً.

الغول يشمل أنواع الفساد الناشئة عن شرب الخمر، فينتفى جميعها من مغص وصداع وخمار وعريضة ولغو وتأثيم وإثارة الشهوة الحيوانية والنزوة وهلاك النفس والمال وضياع الشرف والشخصية والكرامة الانسانية وما إليها من المفاسد... ولما كان السكر أعظم مفاسد الخمر أفردته بالذكر: «ولاهم عنها ينزفون» فليست خمر الجنة كخمر الدنيا: كرهية الطعم، كرهية الرائحة، مذهبة العقل، مضعفة الجسم، ومظهرة عمل البهائم من الانسان، فنزه الله جل وعلا خمر الجنة عن الآفات التي في خمر الدنيا من صداع الرأس، ووجع البطن وذهاب العقل وما إليها من الآفات... ٤٨ - (وعندهم قاصرات الطرف عين)

وعند هؤلاء المخلصين من عباد الله تعالى في الجنة فتيات جميلات عفيفات طاهرات... قصرن طرفهن وحسن قلوبهن على أزواجهن، وينظرن إليهم نظرة الغنج والدلال، فلا يردن غيرهم، ولا ينظرن إلى غيرهم لغاية حبهن إياهم، ونهاية حسنهم عندهن، ولأنهن مخصوصات لهم، وهن ذات عيون بخلاء، واسعات العيون الكبرياء لحسانها في جمال وكمال، وان أعينهن شديدة في سوادها، شديدة في بياضها.

قال الله تعالى: «وعندهم قاصرات الطرف أتراب» (ص: ٥٢)
وقال: «فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان» (الرحمن: ٥٦)
٤٩ - (كانهن بيض مكنون)

كأن هؤلاء الفتيات الجميلات الباكرات بيض مكنون، فيشبهن ببطن البيض في الصفاء واللطافة، في الحسن والرقّة، في النظافة والصيانة عن الكسر والابتدال، وفي اللون وهو البياض في الصفرة وهي أحسن ألوان النساء، والبيض هو اللباب الذي يكون بعد القشر الرقيق الذي يكون بين البيض والقشرة العليا الضخيمة وهي الجلدة الملبسة الملح التي يمسها الطائر، وتباشرها الأيدي، ويلقاها العش، فالبيض هو المخزون المكنون داخل القشر الرقيق ما لم يمسّه شيء من يد أو غيرها... وهؤلاء الفتيات كالبيض المكنون في الصفاء والشفافة واللطافة... وأنهن لم يمسهن قبل

أزواجهن: هؤلاء المخلصون من عباد الله تعالى إنس ولا جان، وأنهن عذارى.
قال الله تعالى: «إنا أنشأناهن إنشاءً فجعلنا هنَّ أبكاراً عرباً أتراباً لأصحاب
اليمين» (الواقعة: ٣٥-٣٨)

وقال: «كأنهنَّ الياقوت والمرجان» (الرحمن: ٥٨)
٥٠ - (فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون)

بعد ما نزل المخلصون منازل التكريم في جنات النعيم، فيقبل بعضهم على بعض
فيها، فيتجاذبون الحديث، ويتحدثون عما كانوا يعانون في الحياة الدنيا، وما جرى لهم
وعليهم فيها، ويتحدثون ما تنعموا من نعيم الجنة، وما وقاهم الله تعالى من عذاب
الجحيم وأهوال يوم القيامة، وهذا هو من تمام الانس في الجنة، وهذه اللذات
روحية، أشرف من اللذات الحسية المادية.

قال الله تعالى: «وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنا كنا قبل في أهلنا
مشفقين فنَّ الله علينا ووقانا عذاب السموم إنا كنا من قبل ندعوه انه هو البرّ
الرحيم» (الطور: ٢٥-٢٨).

٥١ - (قال قائل منهم إني كان لي قرين)

ومما يتحدّث بعض المخلصين المتسائلين بعد إقباله إلى بعض منهم، يذكر في
تضاعيف المحاوراة قريناً كان له يسئله سؤال الساخر المستكبر: اني كان لي رفيق
متنكر في الحياة الدنيا، كافر بالبعث، ومنكر للحساب والجزاء...

٥٢ - (يقول أإنك لمن المصدقين)

يقول لي هذا القرين المتنكر، متظاهر الرفاقة، منكر البعث، مكذباً ساخراً،
توبيخاً لي وتبكيّاً بإيماني وتصديقي بالبعث والجزاء الذي أخبر الله تعالى، يقول لي:
أيها الرفيق أإنك كسائر المؤمنين لمن المصدقين بالبعث والحساب والجزاء؟ كيف
تؤمن بالبعث وهو ضلالة وخرافة؟

وذلك ان بعض منكري البعث كان يتظاهر الرفاقة والمصاحبة لبعض المخلصين،
ويقول له على طريق التوبيخ والإنكار والتهجين لاعتقاده، ويوسوس فيه ليشككه في

أمر البعث والحساب والجزاء... كما هو دأب شياطين الجن والإنس في كل ظرف من غير تأثير لهم في المخلصين.

قال الله تعالى حكاية عن الشيطان: «لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمْ الْمُخْلِصِينَ» (الحجر: ٣٩-٤٠)

٥٣ - (ء) إِذَامَتَنَا وَكُنَّا تَرَابًا وَعِظَامًا أَ إِنَّا لَمَدِينُونَ

وقد كان هذا القرين المتنكر المتظاهر يستبعد البعث ويستنكره أشد الاستنكار ويوسوس فيّ، ويكشف لي عن إستحالاته بما يضرب لي من أمثال في هذه العظام البالية، وهذا التراب الذي صارت إليه العظام، وأن لبسها الحياة بعد هذا! هذا أمر لا يصدق عقل ولا يقبله عاقل، وقد كان يراودني على أن نترك هذا المعتقد الذي كنّا نعتقده في البعث والحساب والجزاء، ويقول لي ما كان يتردد على ألسنة أهل الشرك والضلال، أهل الكفر والفساد، وأهل البغي والعناد:

حياة ثم موت ثم بعث؟ حديث خرافة يا أم عمرو!

يقول لي متعجباً مستنكراً: أ إذ امتنا وصار بعض أجزائنا من الجلد واللحم وما إليها تراباً وبعضها الاخرى عظاماً نخرة وبالية متفتتة، وتلاشت أبداننا وتغيرت صورها... نخلق خلقاً جديداً وصرنا أحياء ونخرج من قبورنا، ونحن بعد ذلك نحاسب بما قدّمت أيدينا، ونجازي بأعمالنا وندان عليها - كما تدين تدان - ونعذب في النار كما يقول محمد صلى الله عليه وآله وسلم بهذا؟

ألا ان ذلك لا يدخل في باب الإمكان ولا يقبله عاقل، فاجدِز بمن يصدق بمثل ذلك أن يعدّ من البُله والمجانين الذين لا ينبغي مخاطبتهم، ولا الدخول معهم في باب الجدل والخصام، فهم ساقطون من درجة الاعتبار لدى العقلاء والمنصفين...

قال الله تعالى: «وإن تعجب فعجب قولهم أ إذا كنا تراباً أ إنا لفي خلق جديد»

(الرعد: ٥)

وقال: «وقال الذين كفروا أ إذا كنا تراباً وآبأؤنا أ إنا لمخرجون لقد وعدنا هذا

نحن وآبأؤنا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين» (النمل: ٦٧-٦٨)

وأما طبيعة الإخلاص فإن لا يستجيب المخلص لهذا الكفر والإنكار والشرك والضلال، ولا ينخدع لهذا القرين المتنكر الموسوس، ولهذا كان هذا المخلص مع هؤلاء المخلصين في هذا المنزل الكريم، ولكن القرين المتنكر قد أخذ طريقه إلى جهنم:

٥٤ - (قال هل أنتم مطلقون)

ثم قال هذا المؤمن المخلص لإخوانه المخلصين في جنات النعيم: هل أنتم أيها الصحاب الكرام مطلقون على موضع من الجنة يرى منه حال هذا القرين المتنكر. من طلع على كذا: إذا أشرف عليه. والمعنى: هل تودون أن تنظروا إلى أين استقر المقام بهذا القرين؟ هل تحبون أن تروا مكان هذا القرين؟ هل تؤثرن أن تنظروا كيف حاله في النار؟ كيف كانت عاقبته؟ كيف خذله الله جل وعلا؟ وكيف أوقعه في الهلكة؟ قال ذلك ليزيدهم سروراً على أن عصمهم الله تعالى من مثل حاله، ووفقهم إلى العمل بما أرشده إليه أنبيأؤه ورسله... وليبين صدقه فيما حكاه إخباراً لهم بأن كان له قرين متنكر بقوله له: «أإنك لمن المصدقين...»

٥٥ - (فاطلع فرآه في سوء الجحيم)

انظروا أيها الإخوان المخلصون ها هوذا فلان الذي كان شأنه ذلك، انه هناك في جهنم؟ ها هوذا فانظروا إليه وإلى ما هو فيه! فيقول له جلسائه المخلصون: نعم اطلع أنت فانك أعرف بقرينك المتنكر، ولا حاجة لنا في تصديقنا بما أخبرتنا به إلى رؤية القرين، فأشرف المؤمن المخلص حينئذ من بعض كوى الجنة على أهل النار، فرآى قرينه المتنكر في وسط الجحيم يأخذ مكاناً متمكناً منها يتلظى بجرها وشديد لهبها، وقد كان هو داعية من دعاة السوء ورأساً من رؤوس الكفر كان يدعوا الناس إلى النار وقد وقع فيها.

قال الله تعالى: «اولئك يدعون إلى النار والله يدعوا إلى الجنة والمغفرة باذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون» (البقرة: ٢٢١)

وقال: «فانظر كيف كان عاقبة الظالمين وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم

القيامة لا ينصرون وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة هم من المقبوحين»
(القصص: ٤٠-٤٢)

إن في الجنة كوى ينظر أهلها منها إلى النار وأهلها، فإذا أراد المؤمن أن ينظر إلى
عدو كان له في الدنيا اطلع عليه من بعض الكوى...
٥٦ - (قال تالله إن كدت لتردين)

لما أشرف المخلص من كوة الجنة على القرين المنتكراً في وسط الجحيم، ورآى
القرين الذى فى النار من كوتها المخلص فى جنات النعيم، قال المخلص مخاطباً له على
وجه التعجب والتوبيخ والتشميت: أقسم بالله جل وعلا انك قاربت لتسقطنى عن
الإنسانية، وتسقطنى فيما أنت سقطت فيه من وسط الجحيم، ولتهلكنى لو أطعته بما
قلته لى، ودعوتنى إليه بوسوستك وجحودك، وبسعيك فى إغوائى وإضلالى فى الحياة
الدنيا إلى إنكار البعث والحساب والجزاء، وسعيك فى صدك إيتاى عن الايمان،
وبسعيك فى كفرى المؤدى إلى الهلاك الحقيقى حتى يكون هلاكى كهلاك المتردى
من شاهق، ومنه قوله تعالى: «وما يغنى عنه ماله إذا تردى» (الليل: ١١) فى النار
ولكن الله عز وجل لطف وسلم.

قال الله تعالى: «وإن كادوا ليفتنونك عن الذى أوحينا إليك لتفتري علينا
غيره وإذا لا تخذوك خليلاً- وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلاً» (الاسراء: ٧٣-٧٦)
ولا يجد المؤمن المخلص ما يقوله لقرينه المنتكراً إلا أن يتبرأ منه فى الآخرة- وقد
استقر المخلص المؤمن فى جنات النعيم، وقد خلد المشرك المغوى فى سواء الجحيم- كما
تبرأ منه فى الحياة الدنيا.

٥٧ - (ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين)

وقال المخلص على طريق التوبيخ، مخاطباً لقرينه المنتكراً: لولا توفيق ربي ونعمته
على بالاستمسك بالعروة الوثقى، والبراءة من القرين السوء لا تبعته وأخذت
طريقك الضلال، لولا إنعام ربي وإحسانه إلى بالاسلام لكنت مثلك كافراً مغوياً،
لولا رحمة ربي وهدايته إيتاى إلى الحق والرشاد، إلى الخير والفلاح، وإلى الصلاح

والكمال لكنت مثلك منحطاً ساقطاً عن الكرامة والإنسانية، لولا فضل ربى ولطفه على بالايان بالبعث والحساب والجزاء بعد الموت بأن لطف لى فى ترك متابعتك والقبول منك، وفى ترك طريقك الضال، ولولا عصمته إياى من الكفر والضلال، ومن البغى والفساد... لكنت أنا أيضاً من المحضرين معك ومع أضرابك فى النار للعذاب، فاقاسى ما تقاسى أنت وأمثالك وقرناؤك...

قال الله عزوجل: «ولولا فضل الله عليكم ورحمته فى الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم - ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبداً» (النور: ١٤ و ٢١)

وقال: «ولكن الله حبب إليكم الايمان وزينه فى قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان اولئك هم الراشدون فضلاً من الله ونعمة» (الحجرات: ٨)

وقال: «ولولا فضل الله عليكم ورحمته لا تبعث الشيطان إلا قليلاً - ولولا فضل الله عليك ورحمته لهمت طائفة منهم أن يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شئ» (النساء: ٨٣ و ١١٣)

وقال: «فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين» (البقرة: ٦٤)

وقال: «ونزعنا ما فى صدورهم من غلّ تجرى من تحتهم الأنهار وقالوا الحمد لله الذى هدانا لهذا وما كنا لنهتدى لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة اورثتموها بما كنتم تعملون» (الأعراف: ٤٣)

٥٨ - (أما نحن بميتين)

لما دُبح الموت بصورة الكبش بين الجنة والنار نودى! يا أهل الجنة خلود ولا موت، ويا أهل النار خلود ولا موت، فيقول عندئذ أهل الجنة بعضهم لبعض على وجه إظهار السرور بدوام نعيم الجنة على طريق الإخبار والبشارة بأنهم لا يموتون بعد هذا النعيم، وان الموتة الاولى قد مضت: «أما نحن بميتين» فالاستفهام إستفهام تلذذ وسرور وبشارة وتحديث بنعمة الله جل وعلا عليهم من تأبيد الحياة وعدم التعذيب أى نحن مخلصون فى الجنة ومتنعمون بنعيمها أبداً فما نحن بميتين بعد ذلك قط.

٥٩ - (إلا موتتنا الاولى وما نحن بمعذبين)

إلا موتتنا الاولى في الحياة الدنيا، وما نحن بمعذبين بعد دخولنا في جنات النعيم، فلا يكون بعد هذا البعث موت ثم بعث، وإذا كانت هذه الموتة هي آخر موتة، وإذا كان هذا البعث آخر بعث، وإذا انتهينا من الموت وسكراته، ومن الحساب وآفاته... فهل نظل على أحوالنا هذه من النعيم الذي نحن فيه؟ نعم بلا ريب، فلا تتغير أحوالنا كما كان شأننا في الحياة الدنيا، فلا نعذب بعد ذلك كما يعذب هؤلاء المعذبون في النار، وهم فيها يتمنون الموت كل ساعة ونحن اليوم وإلى آخر يوم في حياة طيبة ونعيم وسلامة وأمن وأمان من الخوف والفرع.

٦٠ - (إن هذا هو الفوز العظيم)

ان هؤلاء المخلصين يهتفون مغتبطين مسرورين: ألا ان هذا الذي نحن فيه ما لا يقادر قدره ولا يمكن وصفه الذي أعطانا الله جل وعلا من الكرامة والحياة الطيبة الدائمة والنعيم المقيم من المآكل والمشارب والمساكن والمناكح والخلود في جنات النعيم، ومن الأمن من كل غائلة ونازلة والنجاة من عذاب النار هو الفوز والنجاء العظيم، فوز أيما فوز! وفوق ذلك كله هو الظفر برضا الله جل وعلا لأنه فوز لا يقابله فوز.

قال الله تعالى: «وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم» (التوبة: ٧٢)

٦١ - (لمثل هذا فليعمل العاملون)

لمثل هذا العطاء الجزيل وهذا الثواب الجميل، لمثل هذا المقام المنيع وهذا المنزل الرفيع، فليسع الساعون، لمثل هذا الفضل الكثير وهذا المصير الكريم، ولمثل هذا الفوز العظيم فليعمل العاملون تجارة رابحة في الحياة الدنيا لا خسران فيها في الدنيا والآخرة ليدركوا ما أدركناه في جنات النعيم، فان كل سعى إلى غير هذا المصير هو سعى باطل خاسر، وكل عمل لغير رضا الله جل وعلا هو عمل لا يعقب إلا حسرة

وندامة... فلا ينبغي لعاقل أن يسعى إلى لذة تفنى ونعيم لا يبق، ولا يعمل للحظوظ الدنيوية السريعة الانهدام، المشوبة بصنوف الآلام...

قال الله تعالى: «فمن كان يرجوا لقاء ربه فليعمل عملاً صالحاً ولا يشرك بعبادة ربه أحداً» (الكهف: ١١٠)

وقال: «فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإنا له كاتبون» (الأنبياء: ٩٤)

وقال: «مَنْ كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُهُ وَمَنْ عَمِلَ صَالِحاً فَلَأَنْفُسَهُمْ يَمْهَدُونَ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّهُ لَا يَحِبُّ الْكَافِرِينَ» (الروم: ٤٤-٤٥)

وقال: «وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمراً حتى إذا جاؤوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوا آمن الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين» (الزمر: ٧٣-٧٤)

وقال: «والذين آمنوا وعملوا الصالحات في روضات الجنات لهم ما يشاؤون عند ربهم ذلك هو الفضل الكبير» (الشورى: ٢٢)

وقال: «وفي ذلك فليتنافس المتنافسون» (المطففين: ٢٦)

وقال: «إذ تبرا الذين أتبعوا من الذين أتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبراؤنا منكم كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار» (البقرة: ١٦٦-١٦٧)

٦٢ - (أذلك خير نزلأ أم شجرة الزقوم)

أهذا المنزل الكريم والمقام الأمين؟ وأهذا النعيم المقيم والفوز العظيم الذي ينال به أهل التقوى واليقين في جنات النعيم كرامةً وفضلاً متى لهم خير منزلاً - النزل ما يهياً ويعد من طعام وشراب... للنازل بالمكان من ضيف وغيره يتقوت به ويمكن معه الإقامة - أم نزل أهل النار فيها من شجرة الزقوم المعدة لأهلها منزلاً ومقاماً وهي شجرة صغيرة الورق، كريهة الطعم، منتنة الرائحة، مؤلمة التناول، صعبة الابتلاع، ذات لبن إذا أصاب جسد إنسان تورم ومات منه غالباً، وتثير ثمرتها عطشاً شديداً في

آكلها هي أخبث الشجرة المرّة البشعة التي تكون بتهامة والبلاد المجذبة المجاورة للصحراء هذه شجرة زقوم الدنيا، وأما شجرة زقوم جهنم فينبئها الله تعالى في قاع الجحيم وفي ظلالها منزل أهل الشرك والضلال، ومن ثمرها طعام أهل البغى والفساد، ومن اصولها شراب أهل الكفر والعناد...

قال الله تعالى: «إِنَّ شَجَرَةَ الزَّقُومِ طَعَامُ الْأَثِيمِ كَالْمُهْلِ يَغْلِي فِي الْبُطُونِ كَغَلِي الْحَمِيمِ» (الدخان: ٤٣-٤٦)

وقال: «ثم انكم أيها الضالّون المكذبون لا تكون من شجر من زقوم فما لثون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الحميم هذا نزلهم يوم الدين» الواقعة: (٥٦-٥١)

فلفظة «خير» هنا بمعنى الوصف دون التفضيل إذ ليس في الزقوم خير قط، وإنما هي سأت مستقراً ومقاماً كقوله تعالى: «أَأَرْبَابٌ مُتَفَرِّقُونَ خَيْرٌ أَمْ اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ» يوسف: (٣٩) وقوله: «أَفَمَنْ يَلْقَى فِي النَّارِ خَيْرٌ أَمْ مَنْ يَأْتِي آمَنًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ» فصلت: (٤٠) وقوله: «بَلْ كَذَّبُوا بِالسَّاعَةِ وَأَعْتَدْنَا لِمَنْ كَذَّبَ بِالسَّاعَةِ سَعِيرًا - قُلْ أَذَلِكَ خَيْرٌ أَمْ جَنَّةُ الْخُلْدِ الَّتِي وُعدَ الْمُتَّقُونَ كَانَتْ لَهُمْ جَزَاءً وَمَصِيرًا» أصحاب الجنة يومئذ خير مستقراً واحسن مقيلاً - ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراماً إنها سأت مستقراً ومقاماً» الفرقان: (١١-١٥ و ٢٤ و ٦٥-٦٦) فلا يقاس السوء بالحسن، ولا الشر بالخير...

٦٣ - (إنا جعلناها فتنة للظالمين)

إنا جعلنا شجرة الزقوم محنة وعقوبة لأهل الكفر والعناد، لأهل الظلم والفساد، ولأهل الإثم واللجاج... يعذبون بها في الآخرة.

قال الله تعالى: «يَسْأَلُونَ أَيَّانَ يَوْمَ الدِّينِ يَوْمَ هُمْ عَلَى النَّارِ يُفْتَنُونَ ذُوقُوا فَتَنَتَكُمْ هَذَا الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تَسْتَعْجِلُونَ» الذاريات: (١٢-١٤)

مع أنهم افتتنوا واختبروا بها فكذبوا بوجودها، فانهم لما سمعوا أنها في النار قالوا ساخرين: كيف تنبت الشجرة في النار، والنار تحرقها؟ وقد كانوا يتخذونها مادة

للتفكه والسخرية، وقال قائلهم: انظروا إلى ما يحدث به محمد! إنه يعدنا بشجرة تنبت في النار وتطلع وسط اللهب! أرايتم شجرة تقوم اصولها وفروعها في النار، فيكون منها ريتها ونماؤها، ويطلع في أحشائها زهرها وثمرها؟؟؟ وهكذا يظنون في هذا اللغو من القول!

كما كانت عدة الملائكة الذين هم خزنة النار فتنة للكافرين والمنافقين... قال الله تعالى: «وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين اوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا ايماناً ولا يرتاب الذين اوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلاً» (المدثر: ٣١)

فكان ذلك تغليظاً للمحنة لأنه يحتاج إلى الاستدلال على أنه قادر لا يمتنع عليه أن يمنع النار من إحراقها حتى تنبت الشجرة، وهم غافلون عن قدرة الله تعالى أن يخلق الشجرة من جنس النار التي لا تحرقها كما يخلق الله جل وعلا فيها الأغلال والسلاسل والقيود والعقارب والحيات وخزنة النار... وهم غير ملتفتين إلى ما لله عز وجل من قدرة لا يعجزها شيء، وغير واقفين عند ما لفهم الله تعالى إليه في قوله سبحانه: «الذي جعل لكم من الشجر الأخضر ناراً فاذا أنتم منه توقدون» (يس: ٨٠) أو ليس الذي جعل من الشجر الأخضر ناراً، بقادر على أن يجعل من النار شجراً أخضر؟ أليس هذا من ذاك؟

٦٤ - (إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم)

ان شجرة الزقوم شجرة تنبت وتنشأ في قعر جهنم وقرارها، وأغصانها ترتفع إلى دركاتها، فالجحيم أرض هذه الشجرة - التي خلقت من النار وغذيت بها - ومنبتها ومنشؤها، ولا عجب من خلق شجرة من النار ونبتها في قاع الجحيم وبقائها فيها، فان حياة الانسان وبقائها خالداً فيها أعجب، والله جل وعلا يخلق ما يشاء ويفعل ويحكم ما يريد.

قال الله تعالى: «ذلك جزاء أعداء الله النار لهم فيها دار الخلد جزاء بما كانوا

بآياتنا يمجّدون» فصلت: ٢٨)

وقال: «اولئك الذين كفروا برهم واولئك الأغلال في أعناقهم واولئك أصحاب النار هم فيها خالدون» الرعد: ٥)
٦٥ - (طلعها كأنه رؤوس الشياطين)

طلع شجرة الزقوم - الطلع هو: الزهر الذى ينعقد عليه الثمر- كأنه رؤوس الشياطين فى القبح والبشاعة ونفرة الطباع عنها.
إذا كان طلع الشجرة كرؤوس الشياطين فى القبح... فكيف ثمرها وأوراقها وأغصانها وشجرها؟؟؟؟!! كما أنه إذا كان رأس الشئ وهو أظهر ما فيه وأدلّ شئ على حسنه وقبحه فى غاية القبح فكيف سائر أعضائه...؟ وان رؤوس الشياطين متصورة فى النفوس فتتفرع عنها كما أن صور الملك متصورة فيها، فتميل إليها، فان كل صورة قبيحة بلغت غايتها فهى عندها كصورة الشيطان، وكل صورة حسنة بلغت غايتها فهى كصورة الملك، فالشيطان عندها مثّل فى غاية القبح والبشاعة ونفرة الطباع عنه كما أن الملك عندها مثّل فى غاية الحسن وميلها إليه، ومنه قوله تعالى مخبراً عن صواحب يوسف عليه السلام: «وقلن حاش لله ما هذا بشراً إن هذا إلاّ ملك كريم» يوسف: ٣١)

٦٦ - (فانهم لا يكلون منها فالتون منها البطون)

فان هؤلاء المشركين الضالّين، هؤلاء المستكبرين الظالمين، هؤلاء المغوين الباغين، هؤلاء المفسدين الآثمين، وهؤلاء المجرمين الغاوين... كلّهم فى نار جهنم لشدة الجوع وغلبته عليهم يحرصون به على أكل ثمرة شجرة الزقوم كيفما كانت، وإن كانوا يعرفون غاية مرارتها وحرارتها، ونهاية نتنها وكراحتها وبشاعة رائحتها وقبح شكلها ومنظرها... فتمتلى بطونهم بها، ولكنها لا تسمنهم ولا تغنيهم من جوع...
قال الله تعالى: «إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل يغلى فى البطون كغلى الحميم» الدخان: ٤٣-٤٦)

وقال: «وذرنى والمكذّبين اولى النعمة ومهلّهم قليلاً إن لدنيا أنكالاً وجحيماً

وطعاماً ذا غصة وعذاباً أليماً» الزمل: ١١-١٣)

هذا طعامهم وفاكهتهم بدل رزق أصحاب النعيم في الجنة، هذا مأكولاتهم وأما

شرابهم:

٦٧ - (ثم إن لهم عليها لشوباً من حميم)

ثم إن هؤلاء المجرمين الآثمين زيادة على شجرة الزقوم لأخلاقاً من سوائل تغلى وتفور- الشوب: خلط الشئ بما ليس منه مما هو شر منه، ومنه الشائبة وهي ما يعلق بالإنسان من أمور لا تليق به، يقال: هذا الطعام مشوب، وقد شابه شئ من الفساد، والحميم إذا شاب الزقوم اجتمعت المكاره فيه من المرارة والخشونة وتن الرائحة والحرارة المحرقة، والحميم: الحار الذي له من الإحراق المهلك أدناه- يقطع أمعاءهم لشدة حرارته، فتزداد حرقتهم وعطشهم وعذابهم فهم يأكلون جحيماً ويشربون سموماً... فالمجرمون الظالمون بعد ما شبعوا من شجرة الزقوم وغلبهم العطش وطال استقاؤهم يستغيثون منه، فيغاثون بماء كالمهل قد انتهى حره، فاذا أدنوه من أفواههم شوى لحوم وجوههم وإذا شربوه قطع أمعائهم...

قال الله تعالى: «إنا أعتدنا للظالمين ناراً أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا

بماء كالمهل يشوى الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفعاً» الكهف: ٢٩)

وقال: «وسقوا ماءً حميماً فقطع أمعاءهم» محمد صلى الله عليه وآله وسلم: ١٥)

وهذا أفظع عذابهم وأشنع أحوالهم...

٦٨ - (ثم ان مرجعهم إلى الجحيم)

ثم ان مرجع الظالمين الآثمين ومأوى المجرمين الطاغين بعد أكلهم من شجرة الزقوم، وشرهم من الحميم إلى الجحيم، بأنهم يوردون الحميم لشربه وهو خارج عن الجحيم كما تورد إلا بل إلى الماء ثم يردون ويسوقون إلى الجحيم وهي النار الموقدة. فالمعنى: أن الزقوم طعام الظالمين والحميم شرابهم، والجحيم المسقرة منقلبهم ومأواهم. وذلك ان منازل الظالمين المستكبرين، ومحال الآثمين المجرمين هي الجحيم، وانهم إذا جاعوا فيها جيئوا إلى شجرة الزقوم، فيأكلون ويملئون منها بطونهم، ومع كل

طعام شراب، فاذا غلبهم العطش وطال إستقاؤهم جيئوا إلى الحميم خارج الجحيم، فاذا سقوا من الحميم أرجعوا إلى محالهم من دركات الجحيم المتوهجة المتأججة المسقرة المتوقدة، فيستقرون فيها ويعذبون بنارها، فتكون الجحيم مأواهم الخالد.

قال الله تعالى: «هذه جهنم التي يكذبُ بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن»

(الرحمن: ٤٣-٤٤)

وقال: «وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم»

(الواقعة: ٩٢-٩٤)

وقال: «ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين» آل عمران: ١٥١

وقال: «وبُرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فان الجحيم

هى المأوى» النازعات: ٣٦-٣٩

٦٩ - (انهم ألفوا آباءهم ضالين)

ان الظالمين الآثمين وجدوا آباءهم ضالين عن الصراط المستقيم، وعن قصد السبيل الذى هو طريق الحق، غير سالكين محجة الدين الحق، فهم ضلوا عن سواء السبيل ولم يستمعوا إلى ما جاءهم من نذر، ولم يقبلوا ما دُعوا إليه من هدى ورشاد، من خير وكمال، ومن صلاح وفلاح ... فاتبعوهم واقتدوا بهم على الجهالة والعمى، والضلالة والشقاء...

قال الله تعالى: «وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه

آبائنا أولو كان آبائهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون» البقرة: ١٧٠

٧٠ - (فهم على آثارهم يُهرعون)

فهؤلاء الضالون الآثمون، والظالمون المجرمون كانوا يسرعون على طريقة آبائهم الضالين، ويستعجلون استعجالاً فى اتباعهم على منهجهم الضال، ويقلّدونهم تقليداً سريعاً كأنهم يحثون حثاً بلا روية وتعقل، ولا توقف على بحث ونظر ليقتفوا آثارهم وسنهم فى الكفر والضلالة من دون طلب أى دليل، ولا استدعاء أى برهان، ومن غير أن يتدبروا أنهم على حق وخير، وعلى هدى ورشاد أولاً، مع ظهور كونهم على

الباطل والشر... بأدنى تأمل.

قال الله تعالى: «بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون»

(الزخرف: ٢٢)

٧١ - (ولقد ضلّ قبلهم أكثر الأولين)

اقسم بالله جل وعلا أن أكثر الأمم الماضية قبل مشركى العرب قد ضلّوا بالتقليد وترك النظر فى الدين وأضلّوا كثيراً كما ضلّ هؤلاء المشركون فى عصر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم بالتقليد عن آباءهم وترك النظر فى الدين، ضلّوا عن طريق الحق والهدى إلى الباطل والعمى، عن طريق الخير والرشاد إلى الشر والفساد، وعن طريق السعادة والكمال إلى الشقاء والانحطاط... فانسلخوا مسالك الأمم الضالة المضلة، الغاوية المغوية الهالكة، وقال هؤلاء المشركون ما قال أولئك الأمم، وكذبوا محمداً رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم ما كذب أمم من قبلهم نبيّهم، وعبدوا ما كان آباؤهم يعبدون من قبل، فأكثرهم مشركون وأضلّوا كثيراً من الناس كأمم قبلهم!

قال الله تعالى: «ولقد أرسلنا من قبلك فى شيع الأولين وما يأتهم من رسول إلّا كانوا به يستهزؤن كذلك نسلكه فى قلوب المجرمين لا يؤمنون به وقد خلت سنة الأولين» (الحجر ١٠-١٣)

وقال: «بل قالوا مثل ما قال الأولون» (المؤمنون: ٨١)

وقال: «ما يقال لك إلّا ما قد قيل للرسل من قبلك» (فصلت: ٤٣)

وقال: «وإن تكذبوا فقد كذب أمم من قبلكم وما على الرسول إلّا البلاغ

(المبين» العنكبوت: ١٨)

وقال: «قل سيروا فى الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل كان

أكثرهم مشركين» (الروم: ٤٢)

وقال فى مشركى العرب: «وما يؤمن أكثرهم بالله إلّا وهم مشركون» يوسف:

وقال: «فلاتك في مرية مما يعبد هؤلاء ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم من قبل» (هود: ١٠٩)

وقال: «ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيراً وضلوا عن سواء السبيل» (المائدة: ٧٧)

٧٢ - (ولقد أرسلنا فيهم منذرين)

واقسم بالله عز وجل أنا أرسلنا في الأمم السالفة قبل مشركي العرب منذرين من الأنبياء والمرسلين يدعونهم إلى الحق والهدى والصلاح والفلاح، والرشاد والكمال، ويحذرونهم من معاصي الله سبحانه ويخوفونهم العواقب الوخيمة من الهلاك والدمار في الدنيا، ومن الجحيم والنار في الآخرة، ولكنهم تمادوا في مخالفة رسلهم، وتكذيب أنبيائهم، ولم يستجيبوا لدعوتهم، فاستحقوا ما استحقوه من سوء العاقبة.

قال الله تعالى: «ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. تالله لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فزین لهم الشيطان أعمالهم فهو وليهم اليوم ولهم عذاب أليم» (النحل: ٣٦ و ٦٣)

وقال: «ولقد أرسلنا من قبلك رسلاً إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فانتقمنا من الذين أجرموا» (الروم: ٤٧)

وقال: «وكم أرسلنا من نبي في الأولين وما يأتيهم من نبي إلا كانوا به يستهزئون فأهلكنا أشد منهم بطشاً ومضى مثل الأولين» (الزخرف: ٦-٨)

٧٣ - (فانظر كيف كان عاقبة المنذرين)

فانظر أيها الإنسان من زمن الوحي إلى محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى يوم القيامة ممن يتمكن أن يشاهد آثار الأمم الماضية الطاغية الهالكة أو سمع أخبارهم وتفكر فيما مضى عليهم وما حل بهم من سوء العواقب والعذاب... لماذا هلكوا هلاكاً فظيعاً؟ كيف دمرُوا تدميراً؟ ولماذا يعذبون يوم القيامة عذاباً أليماً؟؟؟ قال الله تعالى: «ولقد استهزئ برسل من قبلك فأمليت للذين كفروا ثم أخذتهم

فكيف كان عقاب - وعقبي الكافرين النار» الرعد: ٣٢ و ٣٥

وقال: «فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين» النحل: ٣٦

وقال: «فاقصص القصص لعلهم يتفكرون ساء مثلاً القوم الذين كذبوا بآياتنا

وأنفسهم كانوا يظلمون» الأعراف: ١٧٦-١٧٧

٧٤ - (إلا عباد الله المخلصين)

وللمنذرين سوء العواقب والعذاب كما أهلكنا الأمم الماضية، وعدّبناهم عذاباً
وبيلاً إلا عباد الله المخلصين الذين استجابوا لله تعالى ولرسله عليهم صلوات الله
واهتدوا بهداه وتنبهوا بآذانه وأمنوا وأخلصوا عبادتهم لله تعالى واثمروا بأوامره
وانتهوا عن نواهيه، وهم قلة قليلة مستثناة من هذا الطوفان الكبير وليس للشيطان
عليهم سلطان في كل ظرف، فأنجاهم الله تعالى من الهلاك والدمار ومن العذاب
والنار، وقد كانت عاقبتهم حميدة إذ وعدهم الله جل وعلا بجزيل الأجر وجميل
الثواب، وهم فازوا بالنعيم المقيم في جنات عرضها السموات والأرض لإيمانهم
وإخلاصهم وصالح أعمالهم...

قال الله تعالى: «الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق - أولئك لهم عقبي

الدار - فنعم عقبي الدار - تلك عقبي الذين اتقوا» الرعد: ٢٠-٣٥

وقال: «وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون وسارعوا إلى مغفرة من ربكم

وجنة عرضها السموات والأرض أعدت للمتقين - ونعم أجر العاملين» آل عمران:

(١٣٦-١٣٢)

٧٥ - (ولقدنا دانا نوح فلنعم المجيبون)

واقسم بالله جل وعلا أن نوحاً عليه السلام دعانا واستنصر واستغاث بنا على قومه

الكافرين لما عصوه وبالغوا في إيذائه وهتموا بقتله فاستجبنا له فوالله تعالى إنا نعم

المجيبون نحن له، حيث يجد من يجيبه إلى طلبه ويمنحه نصراً عزيزاً وفتحاً مبيناً،

فتباركت يا الله وتعاليت وخاب من طرق باباً غير بابك ووجه وجهاً إلى غير

وجهك .

وذلك ان الله تعالى قد أرسل نوحاً عليه السلام نذيراً إلى قومه: «إنا أرسلنا نوحاً إلى قومه أن أنذر قومك ...» (نوح: ١-٤) وقد أنذر نوح عليه السلام قومه وبالغ في إنذارهم فلم يستمعوا ولم يستجيبوا له ولم يقبلوا منه قولاً بل كذبوه وأصروا واستكبروا استكباراً فلما يشئ منهم لجأ إلى ربه شاكياً: «قال رب إني دعوت قومي ليلاً ونهاراً- قال نوح رب انهم عصوني واتبعوا من لم يزدده ماله وولده إلا خساراً...» (نوح: ٥-٢٤) فلما بلغ به اليأس مداه دعا ربه أن يأخذهم بعاجل ذنوبهم: «فدعا ربه أني مغلوب فانتصر» (القمر: ١٠) «وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين دياراً» (نوح: ٢٦)

فأجاب الله تعالى دعائه وغضب لغضبه وأهلك قومه الطاغين بالطوفان.

٧٦ - (ونجيناها وأهله من الكرب العظيم)

ونجينا نوحاً عليه السلام وأهل دينه وشيعته الذين آمنوا به من قومه: «وما آمن معه إلا قليل» (هود: ٤٠) وقد كانوا هم ثمانين نفرأ ركبوا معه عليه السلام السفينة، نجيناهاهم من الكرب العظيم، من الأذى والمكروه من الظلم والطغيان من الغم الشديد تنزل بهم من قومه الكافرين، ومن كل ما يكرهه ويسوئه وقومه عليه السلام المؤمنين من قومه الظالمين ومن كرب الطوفان ومخاوفه ومن الغرق الذي هلك به قومه الفاسقون.

قال الله تعالى: «ونوحاً إذ نادى من قبل فاستجبنا له فنجيناها وأهله من الكرب العظيم ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوم سوء فأغرقناهم أجمعين» (الأنبياء: ٧٦-٧٧)

وقال: «قال رب إن قومي كذَّبون فافتح بيني وبينهم فتحاً ونجني ومن معي من المؤمنين فأنجيناها ومن معه في الفلك المشحون ثم أغرقنا بعد الباقين» الشعراء: ١١٧-١٢٠

وقال: «وقوم نوح من قبل انهم كانوا هم أظلم وأطغى» (النجم: ٥٢)

وقال: «وقوم نوح من قبل انهم كانوا فاسقين» (الذاريات: ٤٦)

وقال: «ولقد أرسلنا نوحاً إلى قومه فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاماً فأخذهم الطوفان وهم ظالمون فأنجيناها وأصحاب السفينة وجعلناها آية للعالمين»
(العنكبوت: ١٤-١٥)

٧٧ - (وجعلنا ذريته هم الباقيين)

وجعلنا ذرية نوح عليه السلام هم الباقيين من الناس. وذلك ان الناس كلهم بعد الطوفان أباً من نسل أولاد نوح الثلاثة: ١- سام بن نوح عليه السلام ومن نسله العرب والعجم والروم والآراميون والآشوريون من اليهود. ٢- يافث بن نوح عليه السلام ومن نسله الخَزَر الذين سكنوا جنوب بحر الخزر في سلسلة جبال البرز، والترك والصقالبة، والذين سكنوا البحر الأسود حتى شواطئ جزائر البحر المتوسط. ٣- حام ومن نسله السودان من المشرق إلى المغرب: السند والهند والنبوب والزنج والحبشة والقبط والبربر وغيرهم... وقد كان من هؤلاء الثلاثة ذرية نوح عليه السلام التي بقي بها نسله جيلاً بعد جيل إلى الآن ولذلك أنه سمي أباً ثانياً للناس كلهم.

هذا من غير تناف بين ذلك وبين رواية أبي الجارود في المقام سيأتي ذكرها لو سلمنا بصحتها. على أن الناس كلهم أباً بعد الطوفان من ذرية نوح عليه السلام وأماً فن بنات المؤمنين اللاتي زوج بهن ثلاثة أبناء نوح عليه السلام بعد النجاة أو قبلها، كنّ معه عليه السلام في السفينة أو وُلِدن بعد ذلك، وما بقي من المؤمنين معه عليه السلام ذكور ذووا النسل إذ ماتوا بدون ذرية ذكور لهم.

٧٨ - (وتركنا عليه في الآخرين)

وتركنا على نوح عليه السلام ثناءً جيلاً في كل امة من الامم، وذكراً طيباً في الأجيال من بعده فيذكر بخير إلى يوم القيامة، وجعلناه لسان صدق للأنبياء والمرسلين صلوات الله عليهم أجمعين إذ لم يبعث بعده نبي إلا أمر بالإقتداء به: «شرع لكم من الدين ما وصى به نوحاً والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه» (الشورى: ١٣) فأحيينا دعوته إلى كلمة

التوحيد، وتوحيد الكلمة وإلى مجاهدته وتصلبه في سبيل الله في كل ظرف إلى يوم القيامة بأن بعثنا بعده مَنْ يقوم بدعوته ويدعو إلى ملته، كما تركنا قصّة نوح عليه السلام آية لمن يتذكر مدى الحياة إلى يوم القيامة: قال الله تعالى: «ولقد تركناها آية فهل من مذكر» (القمر: ١٥)

٧٩ - (سلام على نوح في العالمين)

سلامة ثابتة وبركات دائمة متا على نوح عليه السلام وعلى الذين آمنوا واتبعوه مدى الحياة إلى يوم القيامة، وهذا هو السلام المراد بقوله تعالى: «قيل يا نوح إهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى امم ممن معك - إن العاقبة للمتقين» (هود: ٤٨-٤٩) «ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض» (الأعراف: ٩٦)

٨٠ - (إنا كذلك نجزي المحسنين)

إنا كما وصفنا لك أيها النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم من إكرامنا نوحاً عليه السلام كإجابة ندائه وتنجيته وأهله من الكرب العظيم وإبقاء ذريته، وترك الثناء الجميل عليه في الآخرين والسلامة الدائمة والبركات عليه وعلى المؤمنين معه مدى الحياة، مثل ذلك الجزاء نثيب كل مَنْ أخلص دينه وأحسن طاعته وطاعته حسب درجات الايمان والإخلاص وصالح الأعمال... راسخين في الإحسان، معروفين به.

قال الله تعالى: «إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملاً أولئك لهم جنّات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلّون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثياباً خضراً من سندس واستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرفقاً» (الكهف: ٣٠-٣١)

٨١ - (إنه من عبادنا المؤمنين)

إنّ نوحاً عليه السلام كان من عبادنا المؤمنين الراسخين في الايمان الذين صدّقوا بتوحيد الله تعالى ووعدته ووعيده وجميع ما أمرهم به وما نهاهم عنه.

إنا جزينا نوحاً عليه السلام ذلك الجزاء الجزيل لإحسانه الذي كان مسبوقاً

بعبوديته لنا وحده ورسوخه في الايمان، فليس لكل إحسان جزاء إلا أن يكون مسبوقاً بالعبودية لله تعالى وحده وبالايمان الراسخ.

العبد هو الدليل لملكه بالعبودية، والخلق كلهم عباد الله تعالى، فمنهم عابد له وحده ومنهم عابد لغيره تضييعاً منهم لحق نعمه وجهلاً بما يجب له عليهم، والمؤمن هو المصدق بجميع ما أوجب الله تعالى عليه وما ندب إليه، والعامل بما يؤمنه من العقاب.

قال الله تعالى: «ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيراً ومن أحسن ديناً ممن أسلم وجهه لله وهو محسن» (النساء: ١٢٤-١٢٥)

وقال: «بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون» (البقرة: ١١٢)

وقال: «ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عاقبة الامور» لقمان: ٢٢

٨٢ - (ثم أغرقنا الآخرين)

إذ نجينا نوحاً عليه السلام ومن آمن معه من الطوفان بالسفينة، أغرقنا الباقين من قومه الذين تأخروا عن الايمان وكفروا بالله جل وعلا وطغوا وعصوا رسوله وكذبوه وما بقينا لهم عيناً ولا أثراً، وهذه عاقبة المكذبين وفي ذلك آية للناس وما كان أكثرهم مؤمنين.

قال الله تعالى: «فكذبوه فأنجيناه والذين معه في الفلك وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوماً عمين» (الأعراف: ٦٤)

وقال: «فأنجيناه ومن معه في الفلك المشحون ثم أغرقنا بعد الباقين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين» الشعراء: ١١٩-١٢١

وقال: «فكذبوه فنجينا من معه في الفلك وجعلناهم خلائف وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا فانظر كيف كان عاقبة المنذرين» يونس: ٧٣

٨٣ - (وإن من شيعته لإبراهيم)

واقسم بالله عز وجل أن إبراهيم خليل الرحمن عليه السلام كان من شيعه نوح عليه السلام وعلى منهاجه وملته في التوحيد والعدل والبعث واتباع الحق والايمن على فطرته، فلم تستحب فطرته لغير الله: «إن إبراهيم كان أمة قانتاً لله حنيفاً ولم يك من المشركين» (النحل: ١٢٠) وقد شايعه في اصول الشريعة والتصلب في سبيل الله ومصابرة المكذبين، وسلك طريقه ووافقه في دينه، فكأنه بهذا كان ممن آمن مع نوح وركب معه السفينة وكان من الناجين، وكان من أنصاره والقائمين على دعوته من بعده وإن طال بينهما الزمان وهو ألفان وستمئة وأربعين سنة وكان بينهما نبيان من الأنبياء وهما هود وصالح صلوات الله عليهم أجمعين.

وما ورد في المقام فن باب التأويل وهو اللب فتأمل جيداً واغتم جيداً.

٨٤ - (إذ جاء ربه بقلب سليم)

ان ابراهيم عليه السلام كان على نهج نوح عليه السلام وشيعته على فطرة التوحيد: «فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الذين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون» (الروم: ٣٠) حين أقبل على ربه بقلب قد سلم من آفات الشرك الخفى والجلى، من الكفر والفساد، ومن الشك والضلال، وقد أقبل على ربه وقلبه خالٍ من مساوى الأخلاق وآثار المعاصى، وحب الدنيا وشهواتها... فلا غش لديه ولا حقد ولا شئ مما يشينه من العقائد الزائفة والصفحات القبيحة، وعلى ذلك عاش وعليه مات وقد صار أسوة حسنة وإماماً للشيعه المؤمنين المتقين إلى يوم القيامة. وفي البداية والنهاية لابن كثير (ج ١ ص ١٦٧) قال: «فكل كتاب أنزل من السماء على نبي من الأنبياء بعد إبراهيم فن ذريته وشيعته» وهذه مرتبة رفيعة كما أن منزلته ورفعة شأنه تكمن أيضاً في أنه أبوالأنبياء عليهم صلوات الله.

قال الله تعالى: «إني جاعلك للناس إماماً» (البقرة: ١٢٤)

وقال: «قد كانت لكم اسوة حسنة في إبراهيم» (المتحنة: ٤)

إذ لم تعلق بفطرته شائبة، بل ظلّ على الفطرة التي فطره الله جل وعلا عليها، لم

يدخل عليها شئ من غبار الشرك وآفات الذنوب والآثام... التي كانت تسود وجه الأرض، فأمن بالله تعالى وأخلص العمل له جل وعزّ، وأخذ طريق نوح عليه السلام وقلبه عارٍ عن كل ما يضرّ التصديق والايان بالله عز وجل، وعن أى تعلق بغيره ينجذب إليه الإنسان، ويختلّ به صفاء توجهه إليه تعالى.

قال الله تعالى: «قل صدق الله فاتبعوا ملّة إبراهيم حنيفاً وما كان من

(المشرّكين « آل عمران: ٩٥)

٨٥ — (إذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون)

وقد وُلِدَ إبراهيم عليه السلام ببابل - وهى بين نهري دجلة والفرات فى السهل إلى الجنوب - فى عهد الملك نمرود بن كنعان بن كوش الذى يدعى الالهية، وكان لأهل بابل آلهة كثيرة، وإن كانوا يخضعون رسمياً للإله الأعظم.

ومن جملة آثار سلامة قلب إبراهيم عليه السلام على فطرة التوحيد أنه لمّا رأى أباه آزر وقومه الذين اتخذوا الأصنام المختلفة آلهة لهم ويعبدونها من دون الله قال لهم على وجه التعجّب والاستغراب والتهجين لفعالهم، والتقريع والإنكار والتوبيخ لهم: أى شئ تعبدون من تلك الأصنام والتماثيل التى لا تنفع ولا تضرّ؟!

قال الله تعالى: «ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التى أنتم لها عاكفون- أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئاً ولا يضرّكم» (الأنبياء: ٥١-٦٦) قالوا: نعبد أصناماً... قال لهم إبراهيم عليه السلام:

٨٦ — (أنفكاً آلهة دون الله تريدون)

الإفك هو أشنع الكذب وأفظعه، والإفك قلب الشئ عن جهته التى هى له، فلذلك كان الإفك كذباً. والمعنى: أتريدون آلهة من واردات الإفك والافتراء بدلاً من رب العالمين، وتتخذون من دون الله إفكاً وزوراً وكذباً شنيعاً؛ أليس ذلك سفهاً فى سفه، وجهلاً عن جهل؟؟؟ «افّ لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون» (الأنبياء: ٦٧) «إنما تعبدون من دون الله أوثاناً وتخلقون إفكاً إن الذين تعبدون من دون الله» (العنكبوت: ١٧)

٨٧ - (فما ظنكم برب العالمين)

قال إبراهيم عليه السلام لعبدة الأصنام: لو كانت تلك الأصنام آلهتكم تريدونها و تعبدونها فما معتقدكم برب العالمين؟ «بل ربكم رب السموات و الأرض الذى فطرهنّ وأنا على ذلكم من الشاهدين» (الأنبياء: ٥٦) وما تصوّركم له؟ وما حسابه عندكم؟ أهو واحد من آلهتكم تلك؟ أم هو على هيئة ملك أو أمير أو سيّد من ساداتكم؟؟؟ «هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون» (الشعراء: ٧٢-٧٣) إن الله تعالى هو مبدع هذا الوجود وهو القائم عليه، وبيده ملكوت كل شئ... فكيف تعبدون إلهاً غيره؟ وكيف ترضون لعقولكم أن تقبل هذه الأحجار والأخشاب... آلهة تتعامل معها، وتتخاضع بين يديها، وتجعلها شريكة لله سبحانه في الوجود أو في الإيجاد أو في الملك أو في التدبير أو في العبادة؟

إذا عبدتم غيره أنه يترككم بلا عقاب؟ لا وكانوا نجامين، فخرجوا الى عيدهم وتركوا طعامهم عند أصنامهم زعموا التبرك عليه، فاذا رجعوا أكلوه وقالوا لإبراهيم عليه السلام: اخرج معنا:

٨٨ - (فنظر نظرة في النجوم)

ثم لاح لإبراهيم عليه السلام عذر يستطيع به التخلّف، فنظر عليه السلام في النجوم، فأطال الفكر فيما هو فيه، نظرة مذكرة له بما كان منه و هو في سبيل البحث عن الله جل وعلا قبل أن تأتيه الرسالة، وكأنه يدعو بهذه النظرة قومه إلى أن يسلكوا الطريق الذى سلك، وأن يهتدوا إلى الله تعالى بفطرتهم كما اهتدى هو عليه السلام إن كانوا يستنكفون عن اتباعه، والأخذ بما يدعوهم إليه... ولكن لم تكن لهم عقل تعقل ولا آذان تسمع... مع أنه كان ينظر في النجوم رامياً ببصره إلى السماء ليرهم أنه ينظر فيها لإعتقادهم علم النجوم، فأوهمهم أنه استدل بأماراة على أنه سقيم:

٨٩ - (فقال إني سقيم)

وقد زعمت عبدة الأصنام أنه عليه السلام يريد بأنى مشرف على مرض لنظرتي في النجوم، فلا أقدر على الخروج معكم، وقد كانوا هم يخافون العدوى وهو

عليه السلام يريد بأني سقيم بشرككم بالله جل وعلا وعبادتكم لغير الله تعالى، وبضلالكم وسفاهتكم وجهالتكم... وكان غرضه من كلامه هذا ألا يخرج معهم يوم عيدهم لينفذ ما عزم عليه من تحطيم أصنامهم، وإعلان الحرب عليهم، في عبادتهم للأصنام والأوثان، ولم يكن لهم علم بما بيّت عليه النية ولا دليل على أنه لم يكن صادقاً فيما يقول، إذ من يعزم على تنفيذ أمر ذي بال يخاف منه الخطر على نفسه أن يكون مهموماً مغموماً مفكراً في عاقبة ما يعمل.

٩٠ - (فتولوا عنه مدبرين)

لما سمع عبدة الأصنام قول إبراهيم عليه السلام: «إني سقيم» أعرضوا عنه هاربين منه خوفاً من العدوى، وخرجوا من المدينة وذهبوا إلى عيدهم وتركوه في مكانه، وقال لهم إبراهيم عليه السلام: «وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين» (الأنبياء: ٥٧)

٩١ - (فراغ إلى آلهتهم فقال ألا تأكلون)

لما خرج عبدة الأصنام من المدينة إلى معيدهم رجع إبراهيم عليه السلام أدراجه نحو بيت الأصنام، فقال إليها سرّاً وذهب إلى بيتها مستخفياً حتى لا يراه أحد، وقد كان مصتماً على تحطيمها، فلما دخل بيتها من غير أن يراه أحد، ووصل إلى الهيكل الذي اقيمت فيه أصنامهم من الهياكل المنحوتة المعلقة في جانب، والقائمة في ناحية، وكان بعضها إلى جانب بعض يتصدرها كبيرها، ورأى بين يدي تلك الآلهة كثيراً من صنوف المأكولات والمشروبات، وألوان الهدايا التي كان يتقرب بها القوم إليها ويتبركون فيها، إذ كانوا يتركونها عند آلهتهم وخاصة أيام أعيادهم ليأكلوها بعد رجوعهم من عيدهم ويتبركوا بها، أو تأكلها الأصنام في غيبة عبدتهم، خاطب حينئذ إبراهيم عليه السلام لتلك الأصنام: صغيرها وكبيرها - وإن كانت جماداً - ساخراً وهازئاً بها، وعلى وجه التهجين لعابديها ومستهزئاً بهم، وتنبيههم على أن من لا يتكلم ولا يقدر على الجواب كيف تصح عبادتها: ألا تأكلون أيها الأصنام من الطعام الذي بين أيديكم صنعوه عبدتكم لكم تقرباً إليكم وتبركاً به؟

٩٢ - (ما لكم لا تنطقون)

فلما لم يسمع إبراهيم عليه السلام من تلك الأصنام جواباً ولم ينطقوا بكلام قال عليه السلام خطاباً لها أيضاً تهكماً بهم واحتقاراً لشأنهم، وتسفihاً لأفكار عبدتهم، واحتجاجاً وتنبيهاً لهم على أن آلهتهم جماد لا تأكل ولا تنطق فهي أحسن الأشياء وأقلها، وتهجيناً لعابديهم كأنهم حاضرون بها أى ما لكم لا تجيبون؟ أى شئ منعكم الإجابة عن سؤلى ولا تنطقون؟ وأنتم آلهة يزعم عبادكم أنكم عقلاء قادرون مدبرون لأموهم؟ فكيف أنتم آلهة لا تأكلون ولا تجيبون ولا تنطقون؟ نعم أنتم أجسام مجسمة وهياكل مصورة، وأشكال مصنوعة، وهيئات منحوتة... لا شأن لكم فكيف لعابديكم...

٩٣ - (فراغ عليهم ضرباً باليمين)

فعندئذ مال إبراهيم عليه السلام على الأصنام وأرادها عنفاً وقهراً وتدميراً وتخطيماً لا رفقاً، فكان يضربها ضرباً باءرادة قوية، ويكسرها بفأس في يده اليمنى التى هى القوة العاملة فى تنفيذ هذه الإرادة، ويحطمها حطماً كما حلف على ذلك: «وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين» (الأنبياء: ٥٧) فجعلها قطعاً صغيرة حتى تركهم جذاذاً فى ذكاء وحذر حتى لا يحدث صوتاً يكشف للقوم عما يجرى هنا وأبقى على الصنم الكبير - وهو أكبر الآلهة عندهم - وعلق الفأس بيده ثم غادر الهيكل: «فجعلهم جذاذاً إلا كبيراً لهم لعلهم إليه يرجعون» (الأنبياء: ٥٨)

نعم: ان إبراهيم عليه السلام لما لم يجد فائدة لموعظته فى عبدة الأصنام... أراد إرادة قوية وحلف أن يحطم بقوة ومثانة، تلك الآلهة التى جمدوا على عبادتها، فكسرها ليقيم دليلاً حسيّاً لقومه على بطلان عبادة الأصنام، وليفهمهم مركز آلهتهم، ويقيم لهم الحجة عملاً على أنها لا يمكن أن تلحق بهم أذى إذا تركوا عبادتها، أو تكسبهم خيراً إذا عبدوها: «قال أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئاً ولا يضركم» (الأنبياء: ٦٦) فلو كانت آلهة حقيقة لدافعت عن نفسها، وأصابت بالضرر من أرادها بسوء، وحثت عن معبدها فضلاً عن عابديها... وان البرهان العملى أوقع

في النفس، وأرجى أن يحرز القبول.

٩٤ - (فأقبلوا إليه يزقون)

لما رجع القوم من معيدهم إلى المدينة ورأوا ما حلّ بآلهتهم إذ رأوها مكسرة متحطمة في بيتها، فراعهم ذلك ووقع ما وقع من اضطراب وبلبله، فتساءلوا فيما بينهم عن الفاعل الذي نال من مقدساتهم، وانتهى الأمر بينهم إلى أن إبراهيم عليه السلام هو الذي فعل هذه الفعلة بآلهتهم: «قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم» (الأنبياء: ٥٩-٦٠) كان من عادته أن يعيها ويستزئ بها وهو الذي نظنه فعل بها هذا الفعل.

وصل إلى الحكام نبأ الإعتداء على الأصنام فقالوا لجندهم! ائتوا بإبراهيم لنحاكمه على مشهد من الناس، ولتقدّم للشهادة الذين سمعوه يعيب الأصنام ويتوعدها بالشر: «قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون» (الأنبياء: ٦١)

فأقبلوا إلى إبراهيم عليه السلام مسرعين في خيفة لا عقل لهم، وطيش لا تدبير عندهم إهتماماً بالحادثة التي يظنون أن إبراهيم عليه السلام هو الذي أحدثها ليمسكوا به وليحاسبوه الحساب العسير على هذا الجرم العظيم! فقالوا له - منكرين عليه ما فعل بآلهتهم -: نحن نعبد هذه الآلهة وأنت تحطمها، ولما أخذوا يعتبون عليه طفق يؤنبهم ويعيبيهم:

٩٥ - (قال أتعبدون ما ننحتون)

وقد أشعر إبراهيم عليه السلام بأن الفرصة قد سنحت له ليبلغ مأرباً وليصل إلى الحقيقة التي أراد أن يقرّوا بها، فسألهم سؤالاً - بإيجاز مدّش وبيان واضح - يحسم فيه الأمر ويبطل عبادة الأصنام... سألهم على طريق الحجاج عليهم وإبطال مسالكهم وإنحراف أفكارهم وسفه عقولهم - منكرأ وموبخاً لهم بأفعالهم -: أتعبدون من دون الله أصناماً آلهة أنتم ننحتونها واحداً بعد آخر بأيديكم من الأحجار والأخشاب وغيرها، وأنتم تحرسونها من الإعتداء لعجزها أن تدافع عن نفسها؟ فكيف تكون آلهة لكم؟!!

كيف يصح أن يعبد الإنسان ما يعمل به يده؟ ليس من صانعي التماثيل من يعبد الآلهة، فانهم يعرفون من أتى مادة تُصنع. أفما تحدثون فيه الصنعة تجعلونه معبوداً لكم؟ ان الشئ الذى لم يكن معبوداً لكم كيف صار بسبب تصرفكم فيه معبوداً لكم؟ وفساد هذا معلوم بالبداهة. أفلا عاقل بينكم ينهاكم عن مثل هذا الضلال؟

٩٦ - (والله خلقكم وما تعملون)

فقال لهم إبراهيم عليه السلام - على سبيل الإفحام والإلزام والإحتجاج والتنديد بهم -: إن الله جل وعلا وحده خلقكم، وخلق مادة تلك الأصنام التى تحتونها أصناماً بأيديكم من الأحجار والأخشاب وغيرها... قبل أن تحتوها، أليست مادتها التى تحتونها هى من مخلوقات الله تعالى وإن كانت صورها معمولة لكم؟ قال الله عز وجل: «يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل...» (سبأ: ١٣) كانت تصاويرها من عملهم وهذا لا يخرج من كون مادتها مخلوقة لله تعالى، قال: «أيشركون ما لا يخلق شيئاً وهم يخلقون» (الأعراف: ١٩١)

فكيف تتخذون ما تحتونه بأيديكم آلهة لكم تعبدونها؟ مع أن مادتها مخلوقة لله تعالى وصورها مصنوعة لكم أيعبد الصانع مصنوعه؟ والعامل معموله؟ والفاعل مفعوله؟ هذا وضع مقلوب. والخالق جل وعلا وحده هو المستحق للعبادة دون المخلوق، فعبادتكم للمخلوق خطأ عظيم وإثم كبير لا يغفر: «إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثماً عظيماً - فقد ضلّ ضلالاً بعيداً» (النساء: ٤٨ و ١١٦)

٩٧ - (قالوا ابنوا له بنياناً فألقوه فى الجحيم)

لما أورد عليهم إبراهيم عليه السلام هذه الحجّة القوية التى لم يستطيعوا دفعها، وألزمهم بها، وما كان لهم جواب عما أفحمهم وألقمهم الحجر بهذا القول، عدلوا عن المنطق والبرهان، وعن الدليل والحجاج إلى طريقة الايذاء واستعمال القوة كما هى دأب الحكّام الجبّارة وديدن الطواغيت فى كل ظرف، فقالوا لجنودهم العاملة الحمقاء: ابنوا لإبراهيم حاطم الأصنام بنياناً من حجارة، فاملؤوه حطباً، وأضرموه

بالنار، فاذا تأججت والتهبت وتوهجت، فاطرحوه في النار الشديدة المسقرة فيحترق بها: «قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين» (الأنبياء: ٦٨)

نعم! ان الجهل إذا استحكم في النفوس، والتعصب الأعمى إذ لامس القلوب، جعل النفوس تصل إلى مستوى حقير في الحكم على صحة الأشياء، لهذا لما رأوا أنهم غلبوا على أمرهم، وخافوا افتضاح حالهم، ولم تبق لهم حجة عدلوا عن الجدل والمناظرة، وعمدوا إلى القوة والوسط والعذاب يسترون بها فضيحتهم، فأصدروا حكمهم عليه بالموت حرقاً! هذا هو الحكم الذي انتهى إليه رأى القوم في إبراهيم حاطم الأصنام، وهو أن يموت حرقاً بالنار، جزاءً له على ما فعل بآلهتهم، فليس لمن يفعل هذا إلا أن يلقي هذا العذاب الأليم... إن إبراهيم عليه السلام كان يحذرهم نار الآخرة التي يعذب بها الله تعالى الذين يعبدون تلك الأصنام... وهاهى ذى الأصنام تعذب بالنار من يعبد غيرها!!! أليست آلهة؟ وأليس للإله أن يعذب بالنار من يشرك به ويتعدى حدوده؟...

٩٨ - (فأرادوا به كيداً فجعلناهم الأسفلين)

لما غلب إبراهيم عليه السلام على مستكبرى قومه المشركين وخواصهم، وقهرهم بالحجة القاطعة على بطلان الشرك وبالبرهان الواضح على بطلان عبادة الأصنام، أرادوا أن يكيدوا لإبراهيم عليه السلام حيلة، ويتدبروا في إهلاكه، فأنهى رأيهم بأن يهلكوه باحراقه في النار لئلا يظهر للعامة عجزهم، ولئلا يعلو أمره عليه السلام وليطفؤا نور الله تعالى بنارهم، فنجينا نبينا إبراهيم عليه السلام من النار إذ جعلناها عليه برداً وسلاماً: «قلنا يا نار كوني برداً وسلاماً على إبراهيم» (الأنبياء: ٦٩) فخرج من النار سالماً عزيزاً، وكتبنا له عليه السلام الغلبة والنصر عليهم بابطال كيدهم، وجعلناه برهاناً منيراً على علو شأنه، وجعلناهم المقهورين عند الإلقاء، وجعلنا كيدهم نخورهم أذلين مغلوبين أخسرين إذ نفذت حجته من حيث لم يمكن دفعها، ولم ينفذ فيه مكرهم ولا كيدهم إذ صار النار له برداً وسلاماً: «وأرادوا به كيداً فجعلناهم الأخسرين ونجيناه ولوطاً إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين» (الأنبياء: ٧٠-٧١)

«وما كان جواب قومه إلا أن قالوا اقتلوه أو حرقوه فانجاء الله من النار إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون» العنكبوت: (٢٤)

٩٩ - (وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين)

إن الله عز وجل لما أفلج إبراهيم عليه السلام على قومه ونجّاه من كيدهم وأنقذه من النار وأذلّ قومه وأغرقهم في لجج الكفر والضلال، والبغي والفساد، وقام إبراهيم عليه السلام مدة في مولده وتزوج سارة وهي ابنة خالته، وآمن معه لوط وهو ابن خالته، فأراد قومه المشركون أن ينفوه من موطنه، فأخرجوا إبراهيم ولوطاً معه من بلادهم إلى الشام، فخرج إبراهيم ومعه لوط لا يفارقه، وسارة، قال إبراهيم عليه السلام توبيخاً وتحقيراً لهم: إني مهاجر من مولدى ديار الكفر والطغيان، ديار الشرك والأصنام، وبلدة قومى الكافرين إلى حيث أمرنى ربي بالذهاب إليه وهي الأرض المقدسة التى أتمكّن فيها من عبادة ربي، وتبليغ رسالتى، متخذاً داراً غير داركم، وموطناً غير موطنكم، فان ربي سيهدينى إلى خير دار وأطيب مقام، وإلى مانويت إلى الصواب، وهو يعيننى عليه ويعصمنى ويوفقنى.

قال الله تعالى: «فآمن له لوط وقال إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم»

العنكبوت: (٢٦)

وهذا الموقف الذى وقفه إبراهيم عليه السلام من قومه المشركين مدحه الله جل وعلا، وحثّ المؤمنين على الاقتداء به! «قد كانت لكم اسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا برؤا منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبداً حتى تؤمنوا بالله وحده» المتحنة: (٤)

١٠٠ - (رب هب لى من الصالحين)

وقد قام إبراهيم عليه السلام في الأرض المقدسة ومعه سارة زوجته، وجارية لها تدعى هاجر، وقد تقدّمت سارة في السنّ، وكانت عقيماً لا يرجى أن ترزق ولد، فتزوج إبراهيم عليه السلام هاجر، وقد بلغ من الكبر عتياً، ولم يرزق بعد ولداً، وكانت نفس إبراهيم عليه السلام ترغب في ولد يعينه على دعوته، ويؤنسه في وحدته، ويشدّ

ظهره في غربته، فدعا الله تعالى أن يهبه ولداً صالحاً، تقرّبه عينه حين يراه مؤمناً بربه: «رب هب لي» ولداً صالحاً «من الصالحين» يكونون عوضاً من قومي وعشيرتي الذين فارقتهم.

١٠١ - (فبشرناه بغلام حليم)

إنّ الله تعالى استجاب لإبراهيم عليه السلام دعائه إذ قال: فبشرنا على السنة الملائكة إبراهيم بابن وقور صبور ذي حلم كثير، رزين العقل، راجح الرأي، وهو الذي يبلغ أو ان الحلم والكمال وصفاء الذات، ويستدل بعقله على مواقع الحق والصواب في كل أمر يعرض، وحسب المرء - كمالاً وصفاء وصلاحاً - أن يكون معه عقل سليم وإدراك صحيح، وقد كان هذا الغلام على صورة أبيه إبراهيم في كمال عقله وسلامة إدراكه، وصلابة دينه، وهذا الغلام هو إسماعيل عليه السلام لأنه أول ولد بُشِّرَ به إبراهيم عليه السلام وهو أكبر من إسحق عليه السلام على ما يستفاد من قوله تعالى حكاية عن إبراهيم عليه السلام: «الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحق إن ربي لسميع الدعاء» إبراهيم: (٣٩) وباتفاق العلماء والمحققين من أهل الكتاب والمسلمين، وقد جاء النص في التوراة على أن إسماعيل وُلِدَ لإبراهيم وسنه ست وثمانون سنة، وولد له إسحق وعمره تسع وتسعون سنة.

وفي (سفر التكوين - الفصل ١٧ - آية ٢٠): «وأما اسمعيل فقد سمعت قولك فيه وهاء نذا اباركه وانميّه وأكثره جداً وولد اثني عشر رئيساً وأجعله امة عظيمة»

هذه بشارة بامة محمد وأوصيائه عليهم السلام، فان محمداً صلى الله عليه واله وسلّم من نسل اسمعيل، وكذلك أوصيائه اثني عشر اماماً، ولم يتحقق هذا الوعد في ذرية اسمعيل عليه السلام إلا على يد محمد رسول الله وأوصيائه المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين.

وأتى حلم مثل حلم إسماعيل عليه السلام عرض عليه أبوه وهو مرهق أن يذبحه فقال: «ستجدني إن شاء الله من الصابرين» (الصافات: ١٠٢) فإظنك به بعد بلوغه،

ومانعت الله تعالى نبياً من أنبيائه ولا رسولاً من رسله بالحلم غير إبراهيم عليه السلام: «إن إبراهيم لأواه حلیم» (التوبة: ١١٤) «إن إبراهيم لحليم أواه منيب» (هود: ٧٥) وإبنة اسمعيل عليهما السلام: «فبشرناه بغلام حلیم»

١٠٢ - (فلما بلغ معه السعى قال يا بنى إني أرى في المنام أنى أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدنى إن شاء الله من الصابرين)

فوهبنا لإبراهيم عليه السلام هذا الغلام، فلما وُلد الغلام وهو اسمعيل عليه السلام وكبر وترعرع وبلغ السنّ التي تساعد على أن يسعى مع أبيه إبراهيم في بناء الكعبة، ويعينه على أعماله... فجعل إبراهيم عليه السلام يبينها واسمعيل يناوله الحجارة وهو المراهق - قيل: سبع سنين وقيل: ثلاث عشرة سنة - : «وعهدنا إلى إبراهيم واسمعيل أن طهرا بيتى للطائفين والعاكفين والركع السجود - وإذا يرفع إبراهيم القواعد من البيت واسمعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم» (البقرة: ١٢٥-١٢٧)

فلما تمّ البناء قال إبراهيم عليه السلام بئاء بيت الله تعالى لابنه اسمعيل العامل معه - عوضاً عن أجرته - على سبيل الترحم: يا بنى! إنى أرى - ثلاث ليال متتابعة - في المنام أنى أذبحك في المنى، فانظر ماذا ترى في ذبحى إياك فما رأيك؟ فتفكر ملياً فيما قلت، وعين ما هو رأيك فيه؟ - وقد خصّ عليه القصة ليعلم ما عنده فيما نزل من بلاء الله تعالى، فيثبت قدمه إن جزع وليوطن نفسه على الذبح وليكون ذلك أطيب لقلبه وأهون عليه من أن يذبحه قهراً، وليكتسب المثوبة بالإنقياد لأمر الله تعالى لم يشاوره ليرجع إلى رأيه لأن أمر الله تعالى حتم لا يتخلف عنه الأنبياء المعصومون عليهم السلام، بل ليختبر صبره وليوطن نفسه على الذبح، فيلقى البلاء كالمستأنس به، ويكتسب الثواب بصبره وانقياده، ولتكون سنة في المشاورة! ولذا أجاب: «ستجدنى إن شاء الله من الصابرين» إذ فوّض الأمر وإتيانه وحصول الصبر إلى مشيئة الله تعالى - أجاب اسمعيل عليه السلام بتمام وجوده وطيب نفسه - على سبيل التوقير والتعظيم لأبيه، وفوّض الأمر إليه حيث استشاره وأن الواجب عليه إمضاء مارآه - : يا أبت سمياً دعوت؟ ومن مجيب طلبت؟ وإلى راضٍ ببلاء الله وقضائه

توجهت؟

إفعل ما تؤمر به مرة بعد أخرى، فإن الأمر مستمر حتى اثمرت به، فما عليك إلا أن تفعل ما تؤمر به، وما على إلا الانقياد وامتثال الأمر وإن بلغ ما بلغ، وعلى الله جل وعلا المثوبة وهو حسبي ونعم الوكيل. وماذا يرى الولد وهو على صورة أبيه «الولد سرّ أبيه» إلا الإمتثال لأمر الله جل وعلا والطاعة المطلقة لحكمه فيه؟ وهذا هو جواب المؤمن بالله تعالى إيماناً لا يرى معه لنفسه حقاً إلى جانب ما لله عز وجل فيه من حق، انه كلّ ملك لله تعالى، وللمالك أن يتصرّف كما يشاء فيما ملك ... يا أبت! إمض على أمر الله جل وعلا بصبر وشجاعة وصلابة ...

كما قال الإمام الثالث سيد الشهداء الحسين بن عليّ عليها أفضل صلوات الله وأكمل تحياته حين ذهب للاستشهاد: «أمضى على دين النبي صلى الله عليه وآله وسلّم» وقال ولده الشهيد عليّ الأكبر سلام الله عليه: «لا نبالي بالموت مادامنا على الحق» وكل ائمتنا المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين إزدروا الدنيا واستهانوا بالحياة طاعة لأمر الله عز وجل، ومن أجل هذا ندين لهم بالولاء لا من أجل النصوص وكفى.

قال اسمعيل لأبيه عليهما السلام: يا أبت امض ما أمرك الله تعالى به ستجدني إن شاء الله من الصابرين الذين يصبرون على الشدائد والمصائب والبلايا في جنب الله تعالى ويسلّم أمره إليه، فسأصبر على ما قضى الله عز وجل عليّ من الذبح، وأحتمل هذه اللاواء من غير ضجر ولا برم بما قضى وقدر، قال ذلك تطبيياً منه لنفس أبيه أنه لا يجزع منه، ولا يأتي بما يهيج وجد الوالد عن ولده المزمل بدمائه.

ان الله تعالى وصف اسمعيل بصدق الوعد في قوله مادحاً له: «واذكر في الكتاب إسمعيل انه كان صادق الوعد وكان رسولاً نبياً» مريم: ٤٥) لأنه وعد أباه من نفسه الصبر على الذبح فوقى به فكان من الصابرين، وجعله الله تعالى من الصالحين كما طلب ابراهيم عليه السلام من الله عز وجل.

قال الله تعالى: «واسمعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين وأدخلناهم

في رحمتنا إنهم من الصالحين » الأنبياء: ٨٥-٨٦)

١٠٣ - (فلما أسلما وتلّه للجبين)

فلما استسلم إبراهيم واسماعيل عليهما السلام لقضاء الله تعالى وانقادا وخضعا لأمره ورضيا به وأطاعاه وفوضاه إليه واتفقا على أمر واحد وهو الذبح وعزما على تنفيذ أمره وأضجعه إبراهيم على جبينه الأيسر على مرتفع من الأرض بمنى لثلا يتزمل الذبيح في دماثة، ولثلا يرى الأب وجه ابنه فتلحقه رقة الآباء، فشفق عليه، وأمر السكين على حلقة، فلم تعمل شيئا بمانع من القدرة الإلهية، عندئذ كانا ما كانا مما لا يحيط به الوصف من شكرهما الله تعالى على ما أنعم به عليهما من رفع البلاء بعد حلوله ومن توفيق الإمتثال بأمر الله تعالى وإن بلغ ما بلغ لما لم يوفق غيرهما لمثله وإظهار فضلها به على العالمين مع إحراز الثواب العظيم إلى غير ذلك .

١٠٤ - (ونادينا أن يا إبراهيم)

وحينئذ نادينا إبراهيم عليه السلام بلسان ملك ! بأن يا إبراهيم كفت عن ذبح ابنك فقد حصل المقصود من إختباركما مما لا يحيط به البيان، ولا أن تراه العيان ...

١٠٥ - (قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين)

قد صدقت الرؤيا التي أرينا كها في منامك بأمرنا بذبح ابنك، فقد فعلت ما أمرت به في منامك بما أتيت به مما أمكنك وكان تحت قدرتك من أمر الذبح، فيكفيك ذلك إذ عزمتم على ذلك وأقدمتم وقصدت وسعيت على تمام الفعل جداً فكأنك فعلته كاملاً تماماً إذ لا تخفى علينا خافية، ونعلم ما في الصدور... إنا كما جزيناك بطاعتنا يا إبراهيم عليه السلام كذلك نجزي من سلك طريقكما في الإحسان بالاستسلام والإنقياد لأمر الله تعالى، كذلك نجزي الذين أحسنوا وأطاعوا أمرنا وعملوا وسعوا في رضانا باخراج الشدة عنهم، وبرفعة شأنهم وعلو منزلتهم ...

إنا كذلك نجزي من أراد إحساناً وإن لم يفعل وقصده قصداً جازماً، فنعمه من زى المحسنين الذين أحسنوا وأتموا إحسانهم، كما أنك إذا أمرت عبدك بعمل شاق إختباراً، فأقدم على إتياه مصمماً عازماً قاطعاً عليه، وعلمت أنه يفعل مع غاية

صعبه ونهاية شاقه، فحينئذ تقول له: لا تفعل لا تفعل فانك قد فعلت ما أمرتك به باقدامك على اتيانه جداً وعزمك على امتثاله راسخاً كما قال تعالى:

١٠٦ - (إن هذا هو البلاء المبين)

إنّ هذا الذبح الذى ابتلينا به إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام هو الإختبار البين الشديد، والإمتحان الظاهر الصعب الذى لا يخفى على أحد، كان إختباراً لا يعدله إختبار يتميّز فيه المؤمن من الكافر، الموحد من المشرك، المخلص من المنافق، والمصلح من المفسد... وان الإختبار يكون بالخير والشر...

قال الله تعالى: «ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون» (الأنبياء: ٣٥)

نعم: ان التضحية التى أمر الله تعالى بها إبراهيم عليه السلام وهى ذبح ابنه إسماعيل عليه السلام واستجابتهما لهذا الأمر الإلهى عن رضا وطيب نفسيهما من أعظم البلايا والمحن وأكبر الحوادث وأجلّها فى تاريخ التضحيات... وخاصة إذا نظرنا إليهما من الزوايا التى احيطت بها هذه التضحية.

وذلك ان إبراهيم عليه السلام كان حريضاً على الذرية، وهو الذى رُزق بعد لأى بولد وهو فى سن الشيخوخة، هذا الولد الذى هو مهجة قلبه، وأمل حياته ووارث إسمه، يأمره الله تعالى أن يضحي به ليمتحن إيمانه ويرى مبلغ استجابته لأمره ودرجة طاعته، حدث إبراهيم عليه السلام ابنه فى هذا الشأن الخطير، ويكاد قلبه ينخلع من الحزن فيجيبه إسماعيل بقوله: «يا أبت افعل ما تؤمر ستجدنى إن شاء الله من الصابرين» ولعمري ان القلم ليعجز عن وصف مضمون هذا القول الذى يتمثل فيه الرضى التام بتضحية النفس فى جنب الله جل وعلا.

تضحية من وجهين: تضحية الوالد بولده، وتضحية الابن بنفسه، وبذلك نال إسماعيل عليه السلام بالسيادة، وانتهت سيادة نبينا محمد وآله الطاهرين صلوات الله عليهم أجمعين وذريته إليه.

هذه التضحية هى أرفع صور الايمان وأجلّها فى تاريخ الإنسانية، فليس الايمان إدعاءات تلوكها الألسن، وليس الايمان تسلية للأحزان لفترة ما، وليس الايمان

نظرية من النظريات يغوص العقل في كشف خفاياها، بل الايمان هو الإندماج الكلى في إرادة الله تعالى التى تتركز فى العمل بوصاياه وأوامره والتضحية بكل غال ونفيس فى سبيله تعالى، إن إبراهيم أقدى ابنه، وأقدى اسمعيل عليه السلام نفسه فى امتثال أمر ربها ولم يعكسا. ما أحوجنا إلى هذا الدرس فى هذا الزمن الذى أصبح فيه المال والولد والمقام والمرأة... يستأثرون بحب الانسان الذى يؤثرهم على كل شئ حتى أصبحوا معبودات له من دون الله. وما أحقر الإنسان إذا تعلق بزينة الحياة الدنيا ولذاتها الفانية وترك الحقيقة الخالدة التى هى سبب وجوده ومصدر استمرار حياته، وأقضى نفسه لما خُلِقَ لها، ولم يُقَدِّ لها ما خُلِقَ لها!

وقد عزم إبراهيم عليه السلام على تنفيذ ما أمره الله تعالى به فى منامه وقد حثّه ابنه اسمعيل عليه السلام على إمتثاله، فضلاً عما كان مأموراً فى يقظته - وإن كانت رؤيا الأنبياء حقاً لأنها بمثابة الوحي من الله تعالى - ولم يثنه عن عزمه أن إسمعيل ابنه الوحيد، وانه أصبح فى سنّ الشيخوخة، ولذلك قال الله تعالى:

١٠٧ - (وفديناه بذبح عظيم)

الفداء: جعل الشئ مكان غيره لدفع الضرر عنه: «إن الذين كفروا لو أن لهم ما فى الأرض جميعاً ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم» (المائدة: ٣٦)

والذبح: إسم لما يذبح وهو المذبوح كالطحن إسم لما يطحن وهو المطحون. والمعنى: وفدينا إسمعيل عليه السلام بذبح عظيم وهو كبش أتى به جبرئيل من عند الله تعالى فداءً لاسمعيل فذبحه عوضاً من ابنه المنقاد، فتمّ به الفعل المأمور به فى منامه، إذ جعلنا الذبح العظيم - الكبش المذبوح - بدلاً عن اسمعيل عليه السلام كالأسير يفدى بشئ: «وإن يأتوكم اسارى تفادوهم وهو محرّم عليكم إخراجهم» (البقرة: ٨٥) فجعلنا مكان ذبح اسمعيل ذبح كبش عظيم وأنقذناه من الذبح، وقد كان الكبش عظيماً لعظم قدره ورفعة شأنه حيث قبله الله تعالى فداءً عن ولد خليفه وبقاء أثره إلى يوم القيامة، ولكونه فداءً لعبد عظيم نال بفداء نفسه فى جنب الله تعالى

مقام السيادة، وقد صار أبا السادات أجمعين، ولكونه فضلاً من الله عز وجل في حقه وتعظيماً له بدلاً من عدم وقوع الذبح ظاهراً، ولكونه رمزاً لرضا الله تعالى وتبادلته الإحسان مع خليله إبراهيم عليه السلام ومن نسله خاتم الأنبياء وسيد المرسلين صلوات الله عليهم أجمعين.

١٠٨ - (وتركنا عليه في الآخرين)

وتركنا على إبراهيم عليه السلام ذكراً حسناً في كل أمة من الأمم، وأبقينا له ثناءً جميلاً في الأجيال من بعده، فيذكر بخير إلى يوم الدين، فصار محبوباً بين الناس جميعاً من كل أمة ومذهب، فان اليهود يجلّونه، والنصارى يعظمونه، والمسلمون يبجلونه، والمشركون يحترمونه وما من أمة إلا أن تصلى عليه وتحبه، وكلهم يقولون: إنا على ملّة إبراهيم أبينا، وذلك إستجابة لدعوته إذ قال: «رب هب لي حكماً وألحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق في الآخرين واجعلني من ورثة جنة النعيم»
(الشعراء: ٨٣-٨٥)

وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب والحكمة: «ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا منا سكناً وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولاً منهم يتلوا عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم...»
(البقرة: ١٢٨-١٢٩)

وأحيينا دعوته إلى كلمة التوحيد وتوحيد الكلمة وإلى مجاهدته في سبيل الله تعالى وتصلّبه في دين الله ودعونا الناس كلهم بعده إلى ملّته، وجعلناه اسوة حسنة للمؤمنين في الولاية والبراءة في كل ظرف...

قال الله تعالى: «قل صدق الله فاتبعوا ملّة إبراهيم حنيفاً وما كان من

المشركين» (آل عمران: ٩٥)

وقال: «قد كانت لكم اسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا برؤا منكم ومما تعبدون من دون الله كفرننا بكم وبدأ بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبداً حتى تؤمنوا بالله وحده» (المتحنة: ٤) وقال: «وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه انني

برآء مما تعبدون إلا الذى فطرني فانه سيهدين وجعلها كلمة باقية فى عقبه لعلهم يرجعون» الزخرف: ٢٦-٢٨)

١٠٩ - (سلام على إبراهيم)

وقلنا لإبراهيم: سلام متاً عليك سلاماً خاصاً عظيماً لا يقدر قدره، وسلام من المؤمنين بالله تعالى، وسلام من الملائكة والإنس والجن أجمعين عليك، وسلامة متاً لك من الآفات... وأمنة متاً لك فى الأرض أن لا تذكر من بعدك إلا بالجميل من الذكر، وهذا من الذكر الجميل الباقى على الزمن، فعلى لسان كل مؤمن ثناء وسلام على إبراهيم الذى سلم الله تعالى عليه إلى يوم الدين، وسلام على من أسلم لرب العالمين ووصى بها بنيه، و. سلام على من جاء ربه بقلب سليم.

قال الله تعالى: «ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك - إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بنى إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتنَّ إلا وأنتم مسلمون» البقرة: ١٢٨-١٣٢)

١١٠ - (كذلك نجزي المحسنين)

بمثل هذا الجزاء الحسن وهو الذكر المتجدد بالثناء الجميل نجزي الراسخين فى الإحسان المعروفين به من عبادنا، فنبقى لهم فى الناس ذكراً طيباً، ونجعل فيهم أسوة حسنة لكل من يريد أن يتلبس بالإحسان.

١١١ - (إنه من عبادنا المؤمنين)

إن إبراهيم عليه السلام كان من عبادنا الذين أخلصوا لنا الايمان، وهو الذى اعطى العبودية حقها حتى استحق الإضافة إلينا.

قال الله تعالى حكاية عن خليله إبراهيم عليه السلام: «إني وجهت وجهي للذي فطر السموات والأرض حنيفاً وما أنا من المشركين» الأنعام: ٧٩)

١١٢ - (وبشرناه باسحق نبياً من الصالحين)

ومن الجزاء الحسن كذلك لخليلنا إبراهيم عليه السلام: أنا بشرناه بعد قصة اسمعيل عليه السلام هذه بولادة ولد آخر وهو اسحق إلى جانب هذا الولد الذى أراد

ذبحه وتقديمه قرباناً لله جل وعلا امتثالاً لأمره، بشرناه به جزاءً لطاعته أمر الله تعالى، نعمة مجددة عليه، لما سعى فيما أمره الله به عازماً عليه، راضياً به، مستسلماً له، وصابراً على ذبح ولده الوحيد: اسمعيل عليه السلام المولود من هاجر عليها السلام وبشرنا إبراهيم باسحق من سارة مقدراً وعالمأ وحاكماً بأنه نبي صالح من جملة الأنبياء الصالحين عليهم السلام.

قال الله تعالى: «ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاماً قال سلام- وامرأته قائمة فضحكك فبشرناها باسحق ومن وراء اسحق يعقوب قالت يا ويلتي ألدوأنا عجوز وهذا بعلى شيخاً إن هذا لشيء عجيب قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم اهل البيت انه حميد مجيد» (هود: ٦٩-٧٣)

١١٣ - (وباركنا عليه وعلى اسحق ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين)

ومن الجزاء الحسن كذلك لخليلنا إبراهيم عليه السلام: أنا باركنا على ابنيه: اسمعيل وإسحق وجعلنا فيما أعطينا هما من الخير والبركة، ومن النماء والزيادة، وأفضنا عليهما بركات الدين والدنيا، وكثرنا ولد اسمعيل الذي ينتهى إليه محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وذريته وبقاؤهم قرناً بعد قرن إلى يوم القيامة، وولد اسحق إذ أخرجنا ألف نبي من أنبياء بنى إسرائيل من صلبه أولهم يعقوب وآخرهم عيسى صلوات الله عليهم أجمعين، ومن ذريته اسمعيل واسحق محسن بالايان والتقوى والطاعة، ومن ذريتهما ظالم لنفسه بالكفر والطغيان والمعصية، بين الظلم على نفسه وعلى الله جل وعلا وعلى المجتمع البشرى، لان الشرك ظلم عظيم على الله سبحانه: «إن الشرك لظلم عظيم» لقمان: ١٣) والطغيان هو الموجب لانحطاط المجتمع، والمعصية هي الموجبة لهلاك العاصي ودماره في الدنيا، والعذاب والنار في الآخرة.

فلا تنفع الظالم بنوة النبوة، فاليهود والنصارى وإن كانوا من ولد اسحق عليه السلام والعرب وإن كانوا من ولد اسمعيل عليه السلام ولم يكن سلمان الفارسي رضوان الله تعالى عليه من نسلهما، وقد قال رسول الله سيد الأنبياء والمرسلين صلوات الله عليهم أجمعين فيه: «سلمان منا أهل البيت» فان الكرامة والسعادة

والأهلية عند الله تعالى بالايان والتقوى والولاية لا بالنسب والولادة...

قال الله تعالى: «يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير» (الحجرات: ١٣)
وقال: «ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي - قال يا نوح إنه ليس من أهلك انه عمل غير صالح» (هود: ٤٥-٤٦)
١١٤ - (ولقد منّا على موسى وهارون)

واقسم بالله تعالى! أنا أنعمنا على موسى وهارون عليهما السلام نعماً كثيرة قطعت عنها كل أذية - أصل المنّ: القطع من قوله تعالى: «فلهم أجر غير ممنون» (التين: ٦) أى غير مقطوع - ومن النعم: النبوة وإيتاء الكتاب والهداية والخير الكثير، والتنجية من الغم والكرب العظيم، والنجاة من فرعون وقومه، والنصر على أعدائهما من قبط ومصر، وملكناهما أرضهم وأغرقنا من كان مستذلّهما، وغيرها من النعم الدينية والمنافع الدنيوية...

قال الله تعالى: «وهل أتاك حديث موسى - ولقد منّا عليك مرة أخرى - كذلك نقصّ عليك من أنباء ما قد سبق وقد آتيناك من لدنا ذكراً» (طه: ٩-١٩)
والأعراف: (١٥٥-١٠٣) والقصص: (٤٦-٣)

١١٥ - (ونجّينا قومه من الكرب العظيم)

ونجّينا موسى وهارون عليه السلام وقومهما بنى إسرائيل من الغم الشديد والعذاب المهيّن من تسلّط فرعون وجفائه على بنى إسرائيل، من محنة قاسية تحت يد فرعون وقومه واستعبادهم إياهم واستثمارهم واستعمالهم فى مشاق الأعمال... إذ كانوا يستضعفونهم ويذبّحون أبناءهم ويستحيون نساءهم، ويسومونهم سوء العذاب، ومن الرق الذى لحق بنى إسرائيل، ومن الغرق الذى لحق فرعون وقومه، فنجّينا موسى وقومه، وأهلكنا فرعون وقومه.

قال الله تعالى: «وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التى باركنا فيها وتمت كلمت ربك الحسنى على بنى إسرائيل بما صبروا ودمرنا ما

كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون- وإذا أنجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يقتلون أبناءهم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم»
(الأعراف: ١٣٧-١٤١)

وقال: «ولقد نجينا بني إسرائيل من العذاب المهين من فرعون إنه كان عالياً من المسرفين» (الدخان: ٣٠-٣١)

وقال: «وأنجينا موسى ومن معه أجمعين ثم أغرقنا الآخرين ان في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين» (الشعراء: ٦٥-٦٧)
١١٦ - (ونصرناهم فكانوا هم الغالبين)

ونصرنا موسى وهارون عليهما السلام وقومهما بني إسرائيل جميعاً على أعدائهم، فكانوا هم الغالبين لأعدائهم بالحجج الظاهرة والظاهرين عليهم بعد أن كانوا مغلوبين مقهورين، فأثدناهم عليهم، فغلبوهم، وملكوا أرضهم وأموالهم وما كانوا قد جمعوه طوال حياتهم، فكانوا أصحاب الصولة والسلطان والدولة والرفعة بالتأييد والنصرة بعد أن كانوا تحت أسرهم وقهرهم، وان النصر والغلب هو الذي أدى إلى خروجهم من مصر وجوازهم البحر وهلاك فرعون وجنوده، وإلى نجاة بني إسرائيل إذ كانت هناك معركة قائمة فعلاً بين الفريقين... حيث كان موسى وبنو إسرائيل جادين في الحرب، وكان فرعون من ورأئهم بجنوده يريد اللحاق بهم، ولولحق بهم لأهلكهم أجمعين.

قال الله تعالى: «قال سنشدّ عضدك بأخيك ونجعل لكما سلطاناً فلا يصلون إليكما بآياتنا أنتما ومن اتبعكما الغالبون» (القصر: ٣٥)

وقال: «فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملائهم أن يفتنهم وإن فرعون لعال في الأرض وانه لمن المسرفين- وجاوزنا بني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغياً وعدواً حتى إذا أدركه الغرق» (يونس: ٨٣-٩٠)

١١٧ - (وآتيناهما الكتاب المستبين)

وآتيناهم موسى وهارون التوراة وهي الكتاب الداعي إلى نفسه بما فيه من البيان

الواضح، ومن الهدى والنور والموعظة، ومن الأحكام والحدود وغيرها ... ومن تفصيل كل شئ.

قال الله تعالى: «ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياءً وذكرًا للمتقين» (الأنبياء: ٤٨)

وقال: «قل من أنزل الكتاب الذى جاء به موسى نوراً وهدى للناس- ثم آتينا موسى الكتاب تماماً على الذى أحسن وتفصيلاً لكل شئ وهدى ورحمة لعلهم بقاءهم يؤمنون» (الأنعام: ٩١ و ١٥٤)

كل ذلك قبل أن تدخل فيها يد التحريف، ويحوم عليها الدس من علماء اليهود، فانهم نقضوا ميثاقهم، فحرفوا الكلم عن مواضعه، فصارت التوراة: الوحي السماوى ما فيه كل شئ إلا الوحي السماوى.

قال الله تعالى: «فما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظاً مما ذكروا به ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلاً منهم» (المائدة: ١٣)

وقال: «من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه - ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلاً» (النساء: ٤٦)

١١٨ - (وهديناهما الصراط المستقيم)

ودللنا موسى وهارون عليه السلام على الطريق المؤدى إلى الحق والصواب، وإلى الهدى والرشاد الموصل إلى الجنة ونعيمها باخلاص طاعة لله تعالى، وأمددناهما بالتوفيق والعصمة، هذا هو الطريق الموصل إلى المطلوب: «وأن هذا صراطى مستقيماً فاتبعوه ولا تتبعوا السبل» (الأنعام: ١٥٣) هذا هو الصراط الذى لا ضلال ولا اعوجاج فيه، هذا هو صراط أهل الاسلام، صراط الذين أنعم الله تعالى عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، هذا هو دين الاسلام، الدين القويم الذى لن يقبل الله تعالى غيره: «إن الدين عند الله الاسلام وما اختلف الذين اوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغياً بينهم - أفغير دين الله يبغون - ومن يتبع غير الاسلام ديناً

فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين» آل عمران: ١٩ و ٨٣-٨٥)
 هذا هو الدين الذي ابتعث به الأنبياء والمرسلون أجمعون، وهذا هو دين الله تعالى
 الذي اشترك في اصوله جميع الرسل صلوات الله عليهم أجمعين.
 قال الله تعالى: «قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين»
 (الأنعام: ٧١)

وقال: «ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا
 وانه في الآخرة لمن الصالحين إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين ووصى
 إبراهيم بنيه ويعقوب- ونحن له مسلمون» البقرة: ١٣٠-١٣٦)

١١٩ - (وتركنا عليهما في الآخرين)

وتركنا على موسى وهارون عليهما السلام وأبقينا عليهما في الامم المتأخرة ذكراً
 حسناً وثناءً جميلاً، وهذا ما تصبو إليه النفوس... ونعم ما قيل: «الذكر الجميل
 للإنسان عمرتان دائم بدوام ذكره» وقال الشاعر:

وإنما المرء حديث بعده فكن حديثاً حسناً لمن وعى
 ١٢٠ - (سلام على موسى وهارون)

سلام متاً على موسى وهارون سلام خاص عظيم لا يقدر قدره، وجعلنا الملائكة
 والإنس والجنّ يسلمون عليهما أبد الدهر، ولا شئ أدعى إلى سعادة الحياة للإنسان
 من الطمأنينة وهدؤ البال.

١٢١ - (إنا كذلك نجزي المحسنين)

إنا مثل ما جزينا موسى وهارون عليهما السلام من ذكر حسن وثناء جميل
 بين الناس، ومن سلام متاً ومن الملائكة والثقلين، نجزي كل من تلبس بالاحسان
 وبقي عليه.

قال الله تعالى: «للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير ولنعم
 دار المتقين- من عمل صالحاً من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحييته حياة طيبة
 ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون- ان الله مع الذين اتقوا والذين هم

محسنون» النحل: ٣٠ و ٩٧ و ١٢٨)

١٢٢ - (إنها من عبادنا المؤمنين)

إنّا كذلك جزينا موسى وهارون عليهما السلام لأنهما من عبادنا المخلصين لنا
الايان المصدقين العالمين العاملين بجميع ما أوحينا عليهما.

١٢٣ - (وإن إلياس لمن المرسلين)

واذكر يا محمد صلى الله عليه وآله وسلم ان إلياس من جملة المرسلين إلى خلقه نبياً
من أنبياء بني إسرائيل من ولد هارون بعث بعد حزقيال النبي عليه السلام داعياً إلى
توحيده وطاعته.

قال الله تعالى: «ووهبنا له إسحق ويعقوب كلاً هدينا ونوحاً هدينا من قبل
ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي
المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين» الأنعام: ٨٤-٨٥

١٢٤ - (إذ قال لقومه ألا تتقون)

حين قال إلياس لقومه: ألا تتقون الله تعالى بترك معاصيه وفعل طاعاته؟ ألا
تحذرون بأس الله جل وعلا ونقمته بامتثال أوامره واجتناب نواهيه؟ وألا تخافون
عقاب الله عز وجل في عبادة سواه؟

١٢٥ - (أتدعون بعلاً وتذرون أحسن الخالقين)

أتدعون لكم إلهاً ورباً من دون الله، وتعبدون الصنم بعلاً وتتركون عبادة الله
الذي خلق العالم فأحسن خلقه، وهو وحده يستحق العبادة لا شريك له؟!!

١٢٦ - (الله ربكم ورب آبائكم الأولين)

فالإله الجدير بالعبادة هو الله الذي خلقكم ودبركم وخلق من مضى من
آباءكم الأولين وأجدادكم...

١٢٧ - (فكذبوه فانهم لمحضرون)

فكذب إلياس قومه فيما دعاهم إليه من التوحيد والعبادة لله وحده ومن ترك
الشرك والمعاصي... فلم يستجيبوا له، ولم يأخذوا بنصحه ولم يصدقوه ولم يقبلوا ما

دعاهم إليه من تصحيح معتقدهم في الله تعالى، فكان جزاؤهم أن يصيبهم الهلاك والد ما رفى الدنيا، وأن يحشروا يوم القيامة ويساقوا إلى الحساب ويحضرُوا في جهنم للنار والعذاب، فيجازون على سوء عقائدهم وأقوالهم وأفعالهم...

١٢٨ - (إلا عباد المخلصين)

ويستثنى من هذا الجزاء المكذب، عباد الله الذين أخلصوا دينهم لله تعالى وأناؤوا إليه من قوم إلياس، ولم يلبسوا إيمانهم بالشرك والضلالات، وبالكفر والأباطيل... فاولئك يجزون الجزاء الأوفى على ما أسلفوا من إعتقاد حق وعمل صالح...

١٢٩ - (وتركنا عليه في الآخرين)

وتركنا على إلياس ثناءً جميلاً وذكرًا حسنًا على السنة من جآؤا بعده من الامم إلى يوم القيامة.

١٣٠ - (سلام على إل ياسين)

سلام خاص عظيم منّا على آل ياسين وهم آل محمد صلى الله عليه وآله وسلم: فاطمة الزهراء واثنى عشر إماماً معصوماً من أهل بيت الوحي عليهم أفضل صلوات الله وأكمل تحياته، وجعلنا الملائكة والمؤمنين من الثقلين يصلّون ويسلمون عليهم أبد الدهر.

قال الله تعالى: «إن الله وملائكته يصلّون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلّوا عليه وسلموا تسليماً» (الأحزاب: ٥٦)

وقال: «ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون- الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون اولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة واولئك هم المهتدون» (البقرة: ١٥٤-١٥٧)

وأتى مصيبة أعظم مما أصاب آل محمد كلهم صلوات الله عليهم أجمعين، ولعمري لا تقاس أية مصيبة عظمت واقعة في العالم من أوّله إلى آخره بما وقعت على أهل بيت الوحي صلوات الله عليهم أجمعين من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عند وفاته إلى خاتم أوصيائه إذ لا نرى نبياً من أنبياء الله تعالى أن أهان عليه من ادعى الإيمان

به، ما أهان على رسول الله من ادعى الاسلام وهو عمر بن الخطاب إذ قال على طريق الإهانة على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «ان هذا الرجل ليهجر» وما فعل على رسول من رسل الله تعالى ما فعل أمة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على أهل بيت رسولهم من فاطمة الزهراء بنت رسول الله إلى المهدي آخر أوصيائه عليهم صلوات الله إذ غاب المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف لما غاب ويفعل به ما يُفعل.

١٣١ - (إنا كذلك نجزي المحسنين)

إنا مثل ذلك الجزاء نجزي كل من تلبس بالاحسان وبقي عليه، فكيف من كان محوراً لإحسان المحسنين في كل ظرف.

١٣٢ - (إنه من عبادنا المؤمنين)

لأنه كان من عبادنا المصدقين العالمين العاملين بما أوجبناه عليهم المخلصين في أفعالهم وأقوالهم ونياتهم... فوحدونا واطاعونا ولم يشركوا بنا شيئاً.

١٣٣ - (وإن لوطاً لمن المرسلين)

واذكر يا محمد صلى الله عليه وآله وسلم ان لوطاً ابن هاران كان من جملة المرسلين الذين اختارهم الله تعالى لحمل رسالته إلى عباده، داعياً لهم إلى طاعة الله ومنبهاً لهم على وجه وحدانيته.

وقد آمن لوط بإبراهيم عليهما السلام وقد اهتدى بهداه: «فآمن له لوط» (العنكبوت: ٢٦) وتبع إبراهيم فكان معه في رحلاته. ثم افترق من إبراهيم عليه السلام بأمر الله تعالى، فأرسله الله تعالى إلى سدوم في دائرة الاردن على شواطئ بحر الميت في غوراربحا في فلسطين، فنزل مدينة سدوم لهداية أهلها وتحذيرهم عن سوء فعالهم... إذ كانوا من أفجر الناس وأكفرهم وأسوأهم طوية وسلوكاً، يقطعون الطرق للسلب ويأتون في ناديهم المنكر، ولا يتناهون عن منكر فعلوه، وقد ابتدعوا فاحشة لم يسبقهم إليها أحد من بني آدم وهي: اللواط.

قال الله تعالى: «ولوطاً إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد

من العالمين إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم مسرفون»
(الأعراف: ٨٠-٨١)

١٣٤ - (إذ نجيناه وأهله أجمعين)

لما دعا لوط عليه السلام قومه إلى الإيمان بالله تعالى وخوفهم عقابه وحثهم على ترك ما كانوا عليه من المعاصي والمنكرات... كذبوه وهددوه باخراجه من بلادهم، وتمردوا واستكبروا وقالوا له: إن كنت صادقاً فيما تهددنا به من العذاب، فعجل واثنا به، فاذأ نجينا نبينا لوطاً وأهله ممن آمن معه أجمعين.

قال الله تعالى: «كذبت قوم لوط بالنذر إنا أرسلنا عليهم حاصباً إلا آل لوط نجيناهم بسحر» (القمر: ٣٣-٣٤)

وقال: «ولوطاً آتيناه حكماً وعلماً ونجينا من القرية التي كانت تعمل الخبائث إنهم كانوا قوم سوء فاسقين» (الأنبياء: ٧٤)

١٣٥ - (إلا عجوزاً في الغابرين)

إلا أن امرأة لوط التي خانتها فلم تكن من الناجين، فكانت من الباقين الذين أهلكوا وعلتهم غيرة التراب، فهلكت هي مع من هلك من قومها.

قال الله تعالى: «ولما جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا إنا مهلكوا أهل هذه القرية إن أهلها كانوا ظالمين - إنا منجوك وأهلك إلا امرأتك كانت من الغابرين»
(العنكبوت: ٣١-٣٣)

وقال: «فأنجيناه وأهله إلا امرأته قدرناها من الغابرين وأمطرنا عليهم مطراً فساء مطر المنذرين» (النمل: ٥٧-٥٨)

وقد ضرب الله عز وجل امرأة لوط مثلاً لنبتة السوء تنبت في الأرض الطيبة إذ قال فيها وفي امرأة نوح عليه السلام: «ضرب الله مثلاً للذين كفروا امرأة نوح وإمرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتا هما فلم يغنيا عنهما من الله شيئاً وقيل ادخلا النار مع الداخلين» (التحریم: ١٠)

١٣٦ - (ثم دقرنا الآخرين)

بعد أن نجينا لوطاً وأهله المؤمنين أهلكننا الباقين من قوم لوط مع إمرأته الذين كذبوا واستكبروا استكباراً، أهلكناهم على أسوأ أحوال إذ أمطرنا عليهم حجارة من طين متحجرة صلب، فقتلناهم بها من فوقهم كانت تنال عليهم متتابعة منتظمة حين انقلبنا قراهم من تحتهم، فجعلنا عاليها سافلها تعذيباً متتابعاً لهم، فعاقبناهم عقاباً شديداً لكفرهم وطغيانهم، لعنتهم وضلالتهم، ولبغيتهم وفسادهم ...

قال الله تعالى: «فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك وماهى من الظالمين ببعيد» هود: ٨٢-٨٣

١٣٧ - (وإنكم لتمرون عليهم مصبحين)

قل يا محمد صلى الله عليه وآله وسلم لهؤلاء المشركين المستكبرين: يا أهل مكة! إنكم لتمرون على أطلال قوم لوط المهلكين، تمرّون عليهم في متاجرهم وأسفارهم وقت الصباح- فان سدوم في طريق الحجاز إلى الشام- فتشاهدون آثار هلاكهم الشؤمة في ذهابكم وإيابكم في أسفاركم، تشاهدون منازلهم الخربة وقراهم الخاوية لا أنيس فيها ولا جليس ولا ديار ولا نافخ نار، وترون ما حلّ بهم من غضب الله تعالى ونقمته، ترون ذلك في وضوح النهار، فاتعظوا واعتبروا ...

قال الله تعالى: «وأمطرنا عليهم مطراً فساء مطر المنذرين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين» الشعراء: ١٧٣-١٧٤

١٣٨ - (وبالليل أفلا تعقلون)

وكنتم تمرّون أيها المشركون على هؤلاء القوم المهلكين ليلاً أيضاً أفلا تعقلون إذا شاهدتم ذلك صباحاً ومساءً حتى تعتبروا به وتخافوا أن يصيبكم مثل ما أصابهم لما خالفوا رسولهم وكذبوه وتهّدّوه بالأذى إذ كان ذلك العذاب الشديد والهلاك والدمار لخالفهم رسولهم كما تخالفون رسولكم؟ أفلا تتدبّرون فيما نزل بهؤلاء القوم لتجنبوا ما كانوا يفعلون من الكفر والضلال والبغى والفساد ...؟

أفلا تتفكّرون، فتعلمون أن من سلك من عباد الله في الكفر به وتكذيب رسله

مسلك هؤلاء الذين وصف صفتهم من قوم لوط نازل بهم من عقوبة الله مثل الذي نزل بهم على كفرهم بالله تعالى وتكذيب رسوله، فيزجركم ذلك عما أنتم عليه من الشرك بالله سبحانه وتكذيب رسوله صلى الله عليه وآله وسلم؟ أفليس فيكم عقل تعتبرون به؟ من كثر مروره بموضع العبر فلم يعتبر كان ألوم ممن قلّ ذلك منه، فلو أنه كان لكم أيها المشركون عقل لكان لكم في مصارع الظالمين الطاغين عبرة ومزدجر.

١٣٩ - (وإن يونس لمن المرسلين)

واذكر يا محمد صلى الله عليه وآله وسلم أن يونس بن متى كان رسولاً من المرسلين، أرسلناه إلى قومه أهل نينوى بالموصل عاصمة دولة آشور الذين كانوا يعبدون الأصنام ويصرون على ما هم عليه من الشرك والضلال والكفر والفساد، والشر والعناد... أرسلناه إليهم ليدعوهم إلى التوحيد وخلع الأنداد دونه، وليهديهم إلى الحق والرشاد، فلم يستجيبوا لدعوته، فأوعدهم يونس عليه السلام بنزول العذاب عليهم بعد مدة من الزمن.

١٤٠ - (إذ أبق إلى الفلك المشحون)

لما لم ينزل بقوم يونس عليه السلام العذاب الذي وعدهم، ظنّ عليه السلام أنه قد أدى الرسالة، وقام بكل المهمة التي أمره الله تعالى بها، وخرج من مدينتهم مغاضباً لهم بسبب عصيانهم وإصرارهم على الكفر: «وذا النون إذ ذهب مغاضباً» الأنبياء: (٨٧) وكان تركه للمدينة وهربه من أهلها بدون إذن ربه إعتقاداً منه أن الله عز وجل لن يؤاخذه على ما فعل، وظلّ سائراً حتى أتى إلى ساحل البحر، فوجد سفينة مملوءة موقرة محمولة من الناس والأمتعة... على أهبة السفر، فطلب من أصحابها أن يركبوه معهم في السفينة.

ولا يخفى على قارئ خبر أن فرار يونس عليه السلام وإن كان من قومه ظاهراً، ولكنه في الواقع كان فراراً من الرسالة التي حملها إلى قومه، حيث لم يصبر طويلاً على أذاهم، فسَمِيَ أبْقاً كما يَأْبَق العبد من سيّده، وسيد يونس، هو الله جل وعلا. الإباق: الهرب من السيّد، ولما كان هربه من قومه بغير إذن ربه حسن إطلاقه عليه،

إذ خرج من بين قومه معرضاً عنهم، وهو عليه السلام وإن لم يعص في خروجه ذلك ربه، وما كان هناك نهى من ربه عن الخروج، ولكن كان خروجه كذلك ممثلاً لباقي العبد من خدمة مولاه أخذه الله تعالى بذلك .

١٤١ - (فساهم فكان من المدحضين)

لما ركب يونس عليه السلام السفينة وسارت واحتواها البحر وقفت إذ عرض الحوت للسفينة، فزع الملاحون والركاب... فاضطروا بالقاء واحد منهم في البحر ليبتلعه ويخلى السفينة، فقالوا: إن فينا عبداً أبقاً من سيده، وقد كان الملاحون يزعمون أن السفينة إذا كان فيها آبق لا تجرى، فساهم يونس أهلها بأن القوا السهام في البحر على سبيل القرعة حتى يسلم الباؤون من الغرق، ولا يكونوا جميعاً على سوء في هذا الأمر، فقارعهم يونس عليه السلام فوق السهم ثلاث مرّات على يونس عليه السلام فقال: أنا الآبق، فكان هو من المقروعين المسهومين المغلوبين بالقرعة، ففضى عليه السلام إلى صدر السفينة، فاذاً الحوت فاتح فاه فرمى بنفسه.

١٤٢ - (فالتقمه الحوت وهو مليم)

لما ألقى يونس عليه السلام في الماء ابتلعه الحوت كاللقمة بلا فصل، الحوت الذي فتح فاه لذلك لأنه كان مرصوداً مسوقاً بقدرة الله تعالى إلى تلك المهمة وهي ابتلاع يونس عليه السلام وحالكون يونس عليه السلام ملوماً على ما كان منه من فراره من قومه بدون إذن ربه مغاضباً قومه، فأتى بما يلام عليه لوم عتاب لا لوم عقاب، وقد كان عليه أن يصبر على أذى قومه كما صبر عليه أولوا العزم من الرسل حتى يأمره الله تعالى بالهجرة أو أخرجه قومه كإبراهيم عليه السلام ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من بلادهم...

١٤٣ - (فلولا أنه كان من المسبحين)

لما التقم الحوت يونس عليه السلام واستقرّ في جوفه، علم أنه ظلم على نفسه بما فعل، فعكف على تسبيح الله تعالى، ودعا ربه معترفاً له أولاً بوحدايته، وثانياً بأنه كان ظالماً فيما صدر عنه، فاستجاب تعالى له، فألهم الحوت أن يطرح يونس على

شاطئي البحر من أرض قفراء، فلو لم يكن يونس عليه السلام في بطن الحوت من المسبحين الذاكرين الله تعالى ولم يقل أربعين يوماً مكرراً مردداً كثيراً: «لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين» (الأنبياء: ٨٧) أي لا معبود بالحق أتوجه إليه سواك، فأنت منزّه مما كان يشعر به فعلي، أني آبق منك يا سيدي، معرض عن حق عبوديتك متوجه إلى غيرك، فأنى كنت ظالماً لنفسي في فعلي، فها أنا متوجه إليك متبرئ مما كان يشعر به فعلي من التوجه عنك إلى غيرك فوصف الله تعالى بكمال الألوهية، ونزّهه عن كل النقائص ومنها العجز، ووصف نفسه بضعف البشرية والقصور في أداء حق الألوهية، ففرّج الله تعالى عنه كربته فاستجاب له: «فاستجبنا له ونجّيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين» (الأنبياء: ٨٨)

١٤٤ - (اللبث في بطنه إلى يوم يبعثون)

فلو لم يسبح لله تعالى يونس عليه السلام في بطن الحوت - كما كان يسبح له تعالى من قبل - لبقى فيه، وهما حيّان إلى يوم القيامة، فنجّاه الله تعالى بسبب هذا التسبيح في الشدة المسبوق بالتسبيح في الرخاء وذلك ان يونس عليه السلام كان يكثر التسبيح في الرخاء، فأنجّاه الله تعالى به عند الشدة. وقد روى ابن عباس: أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم قال له: «إنني معلّمك كلمات: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، تعرّف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة».

وأما نسيان الله تعالى في حال الرخاء والإعراض عن هداه فان ذلك يكون سبباً في عدم استجابة الله تعالى له عند الشدة، ولهذا يذكر القرآن الكريم عن فرعون الذي كان طاغياً كافراً بالله سبحانه فانه لما أدركه الغرق قال: «آمنت أن لا إله إلا الذي آمنت به بنو اسرائيل وأنا من المسلمين» ف قيل له: «الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين» (يونس: ٩٠-٩١)

وأما كون يونس عليه السلام والحوت حين إلى يوم القيامة فن كان قادراً على حفظ يونس عليه السلام حياً في الظلمات الثلاث: ظلمة بطن الحوت، وظلمة البحر وظلمة الليل بدون طعام ولا شراب ولا هواء أربعين يوماً، فهو قادر على حفظها

حين في البحر إلى يوم القيامة.

١٤٥ — (فنبذناه بالعرآء وهو سقيم)

قد إستغاث إلينا نبينا يونس عليه السلام وهو غارق في الظلمات: ظلمة البحر، وظلمة الليل وظلمة بطن الحوت، ولا مغيث له على الإطلاق إلا الله تعالى، فاستجبنا له فألهمنا الحوت أن يطرح يونس عليه السلام في ساحل البحر من أرض قفرآء، فألقيناه من بطن الحوت على اليابسة الخالية لا سترة فيها يستظل بها من سقف أوحبآء أو شجر أو نبات... فخرج يونس عليه السلام من بطن الحوت وهو عليل الجسم، سقيم النفس، وضعيف الأعضاء والجوارح... كالفرخ الممعط بلا ريش له مما ناله في بطن الحوت، ومالحقه من الغم مما حدث من قومه إذ أعرضوا عن دعوته ولم يصدقوه فيما جاء به، وقد كان يرجو لهم الخير والصلاح والسعادة والفلاح، والرشاد والكمال الإنساني، ولما وجد من شدة وجهد في ابتلاع الحوت له وإلقائه... حتى بلى لحمه ورق عظمه ولم تبق له قوة.

نعم: ان التسبيح وإن كان سبباً لنجاة يونس عليه السلام من بطن الحوت، ولكن نعمة الله تعالى وإحسانه ورحمته عليه تداركته، فألقاه الحوت بالعرآء وهو غير مذموم، ولولا تداركته فيلقيه بالعرآء وهو مذموم: «لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعرآء وهو مذموم» (القلم: ٤٩)

١٤٦ — (وأنبتنا عليه شجرة من يقطين)

وبهذه النعمة المتداركة ليونس عليه السلام أنبتنا عليه شجرة من يقطين، وهي القرع التي تنبسط أوراقها على سطح الأرض، فيضطر المستظل بها إلى أن يضع خده على الأرض، فتكته من حرّ الشمس، أو تظله بساق لها على خلاف العادة في القرع، معجزة له، وقد أنبت الله تعالى له عليه السلام هذه الشجرة إذ لا يجتمع عليها الذباب والبعوضة.

وقد ورد: أنه كان يستظل بالشجرة وكانت وعلة تأتیه صباحاً ومساءً فيشرب من لبنها حتى قوى.

فلولا نعمة ربه أن تداركه لتعرض لحرّ الشمس ولزمهرير البرد من رياح البحر
وشديد صرّها، فيموت بعد حين أو يشوّه خلقه فكان مذموماً.

هذه نعمة ربانية ظاهرة مادية، وأما معنوية روحانية منها فقال:

١٤٧ — (وأرسلناه إلى مائة ألف أوزيريدون)

لَمَّا شَفِيَ يونس عليه السلام من سقمه، ورضينا عنه، اجتبيناه وأمرناه أن يعود
إلى قومه أهل نينوى من أرض الموصل الذين فارقهم بسبب إعراضهم في البداية عنه،
فأرسلناه إليهم، وهم مائة ألف، بل أكثر من ذلك إلى ثلاثين ألفاً ليتّم دعوته ويبلغ
رسالته، فعاد إليهم ودعاهم إلى الايمان والهدى، والحق والفلاح، وأدّى الرسالة
التي أمرناه بها قبل ذلك.

قال الله تعالى: «فاجتباه ربه فجعله من الصالحين» (القلم: ٥٠)

١٤٨ — (فآمنوا فمتّعناهم إلى حين)

فذهب يونس عليه السلام إلى قومه بعد فراره منهم مغاضباً، وبعد معاينتهم
العذاب والايمان بالله تعالى في غيبته عنهم «فلولا كانت قرية آمنت فنفعها ايمانها
إلا قوم يونس لَمَّا آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتّعناهم
إلى حين» (يونس: ٩٨) أى إلى حين رجوع يونس عليه السلام إليهم ثانياً، فلَمَّا رجع إليهم،
ودعاهم إلى الله تعالى ثانياً استجابوا له من غير مهلة ولا تأخير، فآمنوا به ثانياً،
فمتّعناهم بلذائذ النعم الظاهرة والباطنة إلى انقضاء آجالهم في الحياة الدنيا المقدر
لهم.

فكان لهم تمتيعان: تمتيع مترتب على ايمانهم حين رأوا العذاب، فكشف عنهم
إلى رجوع يونس عليه السلام إليهم، و تمتيع مترتب على ايمانهم به بعد رجوعه إليهم إلى
انقضاء آجالهم المقدر لهم في الحياة الدنيا، فلوم يؤمنوا بعد رجوعه إليهم ثانياً كما
آمنوا وتابوا إلى الله تعالى في غيبته عنهم لما تركهم الله تعالى، بل يعذبهم، فان الايمان
لابد أن يستند إلى دعوة الرسول من الله عز وجل.

فالمعنى: فأرسلنا يونس عليه السلام مرة أخرى إلى قومه، إذ استقامت حالهم،

وآمنوا بالله تعالى حين رأوا العذاب، فانهم بعد أن خرج يونس من بين أظهرهم رأوا أنهم قد أخطأوا وأنهم إذا لم يتبعوا رسولهم هلكوا كما حدث لمن قبلهم من الأمم، فلما عاد إليهم ودعاهم إلى ربه لبوا الدعوة طائعين منقادين لأمر الله عز وجل ونهيه، فتعناهم في هذه الحياة حتى انقضت آجالهم وهلكوا فيمن هلك .

ولا يخفى أن في قصة يونس عليه السلام دروساً عالية للعلماء العاملين والدعاة المصلحين والوعاظ المبلغين في كل ظرف، فعليهم في تنفيذ إرشادات ربهم، والدعوة إليه جل وعلا وهدايتهم إلى الخير والصواب، إلى الحق والكمال وإلى الفوز والفلاح... بارادة قوية واستقامة، وبصبر وصلابة لئلا يبتلوا بصعاب وأهوال... لم تكن في حسابان، فيونس عليه السلام تعجل الفرار من ميدان الرسالة والهداية والدعوة وإرشاد الناس الذي وضعه الله تعالى فيه، وتلك فعله ما كان لنبي أن يفعلها لأول بادرة سوء يصادفها من الناس أو إعراض عنه، أو تكذيب به أو أذى... فمن خرج من هذا الميدان فعليه النقمة والندامة... ولذلك قال الله تعالى لنبيه الخاتم صلى الله عليه وآله وسلم: «فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم» (القلم: ٤٨)

وقد كان لابد من درس يتلقاه النبي من ربه، وهو أن يخرج من ضيق إلى ضيق أشد، ومن بلاء إلى بلاء أقسى، وهو جوف الحوت ثم تجئ نعمة الله تعالى فتخرجه منه إلى اليابسة، فيعود إلى المدينة التي فارق أهلها مغاضباً، ليعاود الدعوة إلى الله عز وجل وهو أشد يقيناً وأرحب نفساً فيوفقه الله تعالى في مهمته.

ان يونس عليه السلام تعجل في ميدان الرسالة فابتلى ما ابتلى به، وأما إبراهيم عليه السلام فصبر على تفدية ابنه الوحيد في جنب الله تعالى فنال بالخلّة، وصار اسوة في الصلابة في دين الله تعالى وصبر اسمعيل عليه السلام على تفدية نفسه في أمر الله جل وعلا: «ستجدني إن شاء الله من الصابرين» فنال بالسيادة، وصار اسوة في الصبر على تفدية نفسه في دين الله تعالى فشأن بين يونس عليه السلام وبينهما عليهما أفضل صلوات الله وأكمل تحياته.

١٤٩ - (فاستفتهم أربك البنات ولهم البنون)

يا أيها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم استخبر هؤلاء المشركين توبيخاً لهم، وسلمهم تقريباً على ضعف أحلامهم وسفاهة عقولهم... أربى البنات بزعمكم ولكم البنون؟ «أم له البنات ولكم البنون» (الطور: ٣٩) كيف تزعمون أن الملائكة بنات الله سبحانه وتضيفونها إليه فتعبدونها، واخترتم الذكور لأنفسكم فتختصون بالأسنى؟ فمن أين جاءكم هذا التقسيم؟ وإلام تستندون؟ وانكم لتكرهون البنات وتبغضونها اشد البغض كما جاء في قوله عز وجل: «وجعلوا له من عباده جزءاً إن الإنسان لكفور مبين أم اتخذ مما يخلق بنات وأصفاكم بالبنين وإذا بُشِّرَ أحدهم بما ضرب للرحمن مثلاً ظل وجهه مسوداً وهو كظيم» (الزخرف: ١٥-١٧) «ويجعلون لله البنات ولهم ما يشتهون وإذا بُشِّرَ أحدهم بالانثى ظل وجهه مسوداً وهو كظيم يتورى من القوم من سوء ما بُشِّرَ به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألساء ما يحكمون» (النحل: ٥٧-٥٩) «ألكم الذكر وله الانثى تلك إذا قسمة ضيزى» (النجم: ٢١-٢٢) أى قسمة جائرة غير عادلة فكيف يجعلون لله سبحانه على تقدير صدق ما زعموه من الكذب أدنى الجنسين وأوضعها وهو الاناث ولهم أعلاهما وأرفعها وهم الذكور، وهل هذا إلا حيف فى القسمة، وليس هذا إلا لضعف عقولهم وسوء إدراكهم. وطائفة من المشركين يزعمون أن الملائكة بنات الله سبحانه على وجه الاصطفاء لا على وجه الولادة، وعن بعض قبائل العرب كجهينة وسليم وخزاعة وبنى مليح القول بانوثة الملائكة جميعاً ومن لوازم ذلك ان الملائكة أولاده سبحانه.

١٥٠ - (أم خلقنا الملائكة إناثاً وهم شاهدون)

بل أخلقنا الملائكة إناثاً وهم شاهدون خلقنا إياهم اناثاً؟! انهم لم يشهدوا خلقهم ولم يشاركوا فيه حتى يكون لهم قول فى هذا الأمر، انهم يحكمون بلا علم، ويقضون بدون حجة. من أين علموا أن الملائكة اناثاً؟ شاهدوا خلق الله لهم؟ فرأوا اناثاً؟ فانهم لا يمكنهم ادعاء ذلك إذ لا يمكن معرفة مثل ذلك إلا بالمشاهدة، ولم يكونوا شاهدين خلقهم ولا حاضرين لخلقنا إياهم إناثاً فيقولون ذلك، ولا لهم أن

يدّعون ذلك، لأن الذكورة والانوثة مما لا يثبت إلّا بنوع من الحسّ أو النقل الصحيح، ولا سبيل إلى معرفته بالعقل حتى يقوم الدليل والبرهان على صحته، وأمّا النقل الصحيح الذى يؤيد ما يدّعون فلا يوجد، فلم تبق إلّا المشاهدة، وهذه لم تحصل فكيف جعلوهم اناثاً ولم يشهدوا خلقهم؟ فن أين جاءهم هذا العلم؟؟؟!!!

قال الله تعالى: «وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن اناثاً أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسئلون» (الزخرف: ١٩)
 ١٥١ - (ألا إنهم من إفكهم ليقولون)

ألا يا أهل العالم! ان هؤلاء المشركين من كذبهم وافتراءهم وضلالهم ليقولون. وهذا هو أسوأ الكذب لا مستند له، وأقبح الافتراء لا شبهة ترشد إلى صدقه. الإفك هو صرف القول عن وجهه إلى غير وجهه أى من الحق إلى الباطل، من الصدق إلى الكذب، ومن الحسن إلى القبيح... فيوجهون خلقهم بما يعدّونه ولادة ويعبّرون عنه بها فهم آفكون كاذبون...

١٥٢ - (ولد الله وإنهم لكابون)

انهم يقولون إفكاً وبهتاناً: إن الله سبحانه يلد ولداً، وهذا إفك وضلال سوء أكان هذا الولد ذكراً أم انثى، تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً، وانهم فى هذا القول الأحق لكاذبون فيما يتدينون به كذباً بيناً لا ريب فيه، ولا أثره لهم من علم يصدق ما يعتقدون فن أين جاءهم هذا؟ «أتى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شئ» (الأنعام: ١٠١) «إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد» (النساء: ١٧١) «وقالوا اتخذ الرحمن ولداً لقد جئتم شيئاً إداً - وما ينبغى للرحمن أن يتخذ ولداً إن كل من فى السموات والأرض إلّا آتى الرحمن عبداً» (مريم: ٨٨-٩٣) «وقالوا اتخذ الرحمن ولداً سبحانه بل عباد مكرمون» (الأنبياء: ٢٦)

١٥٣ - (أصطفى البنات على البنين)

أيها المشركون! أبصدق تزعمون أن الله سبحانه اختار البنات لنفسه، وترك لكم

البنين؟ إختار الأخس والأدون لنفسه، وترك الأفضل والأعلى لكم؟ أتى شئ حمله على ذلك؟ ولماذا الإناث دون الذكور؟ أليصاهرهن؟ فما لكم إذن لا ترضون بأن يولد لكم الإناث...؟ أ تكون مواليد الله سبحانه بزعمكم اناثاً وليس ذكوراً.

قال الله عز وجل: «أفأصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إناثاً إنكم لتقولون قولاً عظيماً» (الاسراء: ٤٠)

١٥٤ - (ما لكم كيف تحكمون)

من أتى شئ؟ من أتى دليل وبرهان؟ ومن أين ثبت لكم أن الله سبحانه البنات ولكم البنين؟ كيف تحكمون لله تعالى بالبنات وهن القسم الذى تكرهونه، ولكم بالبنين وهم القسم الذى تحبونه؟ وأنتم لا ترضون البنات لأنفسكم، فتجعلون له عز وجل ما لا ترضونه لأنفسكم؟ أهذا حكم يستقيم حتى مع منطقكم أنتم؟ أو ليس هذا الحكم خارجاً عن نطاق المنطق والعقل عندكم؟ أوليس هذا وضع الشئ فى غير موضعه: «تلك إذا قسمة ضيزى» (النجم: ٢٢)

ما لكم كيف تحكمون بما لا يرتضيه عقل ولا منطق، وليس له دليل ولا برهان؟ إنما العقل والمنطق والبرهان كلها يقضى بطلان هذا، فكيف تحكمون هذا الحكم الفاسد الباطل وتقولون ما لا تعقلون؟ أمالكم عقول تتدبرون بها ما تقولون وتتفكرون فى صحّة ما تعتقدون؟ وحقاً أن الأمر ليس كذلك إذ أنتم على خطأ فاحش يدعوا إليه الجهل والسفاهة، وبش الحكم تحكمون أيها المشركون! قال الله تعالى: «ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون- ويجعلون لله بكرهون وتصف ألسنتهم الكذب» (النحل: ٥٧-٦٢)

١٥٥ - (أفلا تدكرون)

أفلا تدفكرون أيها المشركون فى فساد عقائدكم؟ أفلا تعقلون فى قبح ما تقولون وبطلان قولكم؟ أفلا تدفكرون فيما تنسبونه إلى الله سبحانه وهو منزّه عنه؟ أفلا تدبرون انه لا تجوز نسبة الولد إلى الله تعالى؟ لأن نسبة الولد إلى الله عز وجل تخرجه عن الوجوب إلى الامكان، عن الغنى إلى الحاجة، عن القدرة المطلقة إلى العجز، عن

التنزه إلى التدنس، وعن التجرد إلى كونه مادياً وغير ذلك من التناقض...
أفلا تتعظون فتعرفوا خطاكم فتنهوا عن قيله، وترجعوا على أنفسكم باللائمة فيما
تقولون؟ أفلا تصححون هذا التناقض الذي وقعتم فيه أيها المستفتون؟ وأفلا تخافون
أن يكون قولكم هذا رجماً بالغيب؟
١٥٦ - (أم لكم سلطان مبین)

فاذا لم تكن لكم عقول تعقل، ولا حجة ظاهرة تقام لكم على هذا الذي
ترعمونه، ولا يشهد عليه حس أحد، فهل معكم بهذا كتاب من السماء ينطق على
صحة ما تدعون وما تحكمون بأن الله سبحانه ولدأ وأن الملائكة بنات الله سبحانه،
فان كانت لكم حجة ظاهرة وبينة واضحة من عندالله.
١٥٧ - (فاتوا بكتابكم إن كنتم صادقين)

فاتوا بكتابكم الذي نزل عليكم من عندالله سبحانه، فأروني ما ترعمونه فيه إن
كنتم صادقين في دعواكم: أن الله تعالى ولدأ، وأن الملائكة بنات الله سبحانه، وأن
البنات لله جل وعلا، ولكم البنين؟
قال الله تعالى: «أم أنزلنا عليهم سلطاناً فهو يتكلم بما كانوا به يشركون» الروم:
(٣٥)

وقال: «إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان
إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس» النجم: (٢٣)
فليس لكم أتى دليل عقلي ولا حسي ولا نقلتي صحيح إلا الجهل وهوى
النفس وبذلك.

١٥٨ - (وجعلوا بينه وبين الجنة نسباً ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون)
ومن جهالة المشركين وسفاهتهم، ومن إفكهم ومفترياتهم على الله سبحانه أن
جعلوا بين الله سبحانه وبين العالم الخفي غير المنظور لهم من عالم الملائكة والجن نسباً
وقرابة حيث نسبوا إلى الله جل وعلا الولد، والولد لا يكون إلا من زواج، وان
الزواج لا يكون إلا بين متناسبين متقاربين في الصورة والطبيعة، فقالوا: صاهر الله

سبحانه إلى كرام الجن فحدثت الملائكة فهم بنات الله سبحانه، وهذا العالم الخفى الذى يرهبه المشركون، ويتخذون منه آلهة يعبدونها من دون الله لاعتقادهم الفاسد - أن بينهم وبين الله سبحانه قرابة - هذا العالم الخفى يعلمون أنهم محضرون بين يدى الله جل وعلا ومحاسبون على ما كان منهم، وأنهم خلق الله تعالى ولن يخرجوا عن سلطان الله تعالى. قال الله جل وعز: «وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون» (الأنعام: ١٠٠)

١٥٩ - (سبحان الله عما يصفون)

تنزهاً لله تعالى عما يصفه هؤلاء المشركون بهذا الوصف الذى يسوون فيه بين الخالق والمخلوق من الولد والنسب والصاحبة، وينسبون إليه ما يجهلون، ويفترون عليه سبحانه من أن له بنات وهنّ الملائكة، وأن له صاحبة وهى كرام الجن فيكون له ولد. والدليل على أن الصانع واحد: حكمة التدبير وبيان التقدير.

١٦٠ - (إلا عباد الله المخلصين)

لكن عباد الله المخلصون - وهم الملائكة وإن كانوا من العالم الخفى - فانهم ممحّضون للخير، مفطورون على الطاعة، لا يقع منهم ما لا يرضاه الخالق جل وعلا، فهم بريئون عن أن يصفوا الله سبحانه بما وصفه به المشركون.

١٦١ - (فانكم وما تعبدون)

فانكم أيها المشركون وما تعبدون من شياطين الجن والأصنام على اختلاف ألوانها وأنحائها لا يملكون من أمر الله جل وعلا شيئاً.

١٦٢ - (ما أنتم عليه بفاتنين)

لستم أيها المشركون أنتم ولا آلهتكم على الله سبحانه ولا على دينه بمضلّين ولا مفسدين أحداً من الناس بالاضلال والاغواء.

١٦٣ - (إلا من هو صال الجحيم)

فلا تستطيعون أن تفتنوا أحداً من عباد الله تعالى، فانكم وآلهتكم أعجز وأحقر أن تفسدوا وتضلّوا أحداً من الناس إلا من كان مثلكم من الفجار والفساق، من

البغاة والطغاة ومن الجهال والأشرار... فتولّاكم بعمل النار وسلك سبيل الجحيم، وأما المؤمنون والأبرار، والمخلصون والأخيار...

فلا سلطان لكم ولا لآلهتكم عليهم، فلا تقدرّون على إغوائهم وإضلالهم... قال الله تعالى: «إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين» (الحجر: ٤٢)

وقال: «إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون إنما سلطانه على الذين يتولّونه والذين هم به مشركون» (النحل: ٩٩-١٠٠)

وقال: «يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم» (المائدة: ١٠٥)

وقال: «انكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل فيها خالدون» (الأنبياء: ٩٨-٩٩)

وقال: «ويوم يحشرهم جميعاً ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون» (سبا: ٤٠-٤١)

١٦٤ - (ومامنا إلا له مقام معلوم)

وما أحد منا معشر الملائكة إلا وأن يكون له مقام معلوم وشغل معيّن في السموات والأرض من المعرفة والتسبيح والتقديس والعبادة والوظائف والإنهاء إلى أمر الله جل وعلا في تدبير الكون ونواميس الوجود: «وما ننزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك» (مريم: ٦٤) «بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون» (الأنبياء: ٢٦-٢٧)

فلا نتجاوز عمّا أمرنا به، وعمّا رتب لنا كما لا يتجاوز صاحب المقام الشريف الراضى عن مقامه الذى حدّ له، بأن يفوض إليه أمر فيستقل فيه، بل كل مجبولون على طاعة الله تعالى فيما يؤمرون به وعلى عبادته وحده فنحن ننزل منه خضوعاً لعظمته جلّ وعزّ وخشوعاً لهيبته وتواضعاً لجلاله، فنحن عبيد أذلاء بين يدي الله تعالى،

فكيف يجوز أن يُعبد مَنْ هو بهذه الصفة وهو عبد مربوب.

١٦٥ - (وإنا لنحن الصّافون)

وإنا معشر الملائكة جميعاً لنحن الواقفون صفوفاً للعبودية، وأداء الطاعة، وإمثال أوامر الله تعالى في تدبير الكون ونواميس الوجود، فنجرها على ما يريد. قال الله تعالى: «والملائكة وهم لا يستكبرون يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون» (النحل: ٤٩-٥٠)

وقال: «له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله» الرعد: ١١) وقال: «وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون» (الأنعام: ٦١)

وقال: «إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد» (ق: ١٧-١٨) وقال: «إن كل نفس لَمَّا عليها حافظ» (الطارق: ٤) وقال: «وإن عليكم لحافظين كراماً كاتبين يعلمون ما تفعلون» (الانفطار: ١٠-١٢)

وقال: «فالمقسّات أمراً» (الذاريات: ٤)

وقال: «والنازعات غرقاً- فالدّبرّات أمراً» (النازعات: ١-٥)

١٦٦ - (وإنا لنحن المسبحون)

وإنا معشر الملائكة أجمعين لنحن المسبحون لله عز وجل بحمده وعظمته ليلاً ونهاراً، ومنزهونه دائماً عن كل ما لا يليق بساحة قدسه وكبريائه تعالى من أنواع الشرك وأنحاء النقص...

قال الله تعالى حكاية عن الملائكة: «ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك البقرة: ٣٠) وقال: «إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون» (الأعراف: ٢٠٦)

وقال: «ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار لا يفترون» (الأنبياء: ١٩-٢٠)

وقال: «فالذين عند ربك يستبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون» فقلت: (٣٨)

١٦٧ - (وإن كانوا ليقولون)

وإن هؤلاء المشركين كانوا قبل بعثة محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيهم إذا غيروا بالكفر والضلالة، وبالبغي والجهالة ليقولون إعتذاراً عن شركهم وتقليد آبائهم:

١٦٨ - (لو أن عندنا ذكراً من الأولين)

كانوا هؤلاء المشركون يتمنون قبل أن يأتيهم الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: أن لو كان عندنا ذكر من الله، ومن يذكّرنا بأمر الله ونهيه، ويأتينا بكتاب من عنده كالطوراة والإنجيل ونحوهما من الكتب السماوية النازلة على المرسلين في الأمم الماضية يبين فيه الشرائع لآمتنا به واتبعناه.

قال الله تعالى: «وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها - أن تقولوا إنما انزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن كنا عن دراستهم لغافلين أو تقولوا لو أننا أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منهم» (الأنعام: ١٠٩ و ١٥٦-١٥٧)

١٦٩ - (لكنا عباد الله المخلصين)

لكننا عباد الله الموحدين المخلصين له العبادة، المؤمنين بالله وبمن يذكّرنا بكتابه، القائمين على طريق الحق والهدى الذين لا يدخل عليهم شئ من الباطل والضلال، وكنا أهدى سبيلاً ممن سبقنا من أهل الكتب السالفة من اليهود والنصارى ولم نخالف الذكر والمذكّر مثل الأولين... فلما لم ينزل علينا كتاب ينطق بالتوحيد، وبطلان الشرك، قلّدنا آبائنا الأقدمين، وقلنا بما قالوا ونعبد كما عبدوا فنحن معذورون لو كفرنا وأشرکنا لعدم قيام الحجّة علينا من قبل الله تعالى.

١٧٠ - (فكفروا به فسوف يعلمون)

فلما جاءهم محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالذكر الذي كانوا يتمنون، وبكتاب من الله تعالى، وهو القرآن الكريم الذي هو سيّد الأذكار وأشرف من جميع الكتب السماوية، وهو متضمن للتوحيد، والمعارف والحكم والأحكام والشرائع

ودلائل الصدق وكل ما يحتاج إليه الفرد والمجتمع في جميع شئونه الدنيوية والاخروية... كفروا بالقرآن المجيد وأنكروا صدقه، فنسبوه إلى الشعر والسحر والكهانة والإفك... وكذبوا مَنْ جَاء به.

قال الله تعالى: «وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جَاءهم نذير ليكونن أهدى من إحدى الأمم فلَمَّا جَاءهم نذير ما زادهم إِلَّا نفوراً استكباراً في الأرض ومكر السيئ ولا يحق المكر السيئ إِلَّا بأهله فهل ينظرون إِلَّا سنَّة الأولين فلن تجد لسنة الله تبديلاً ولن تجد لسنة الله تحويلاً» (فاطر: ٤٢-٤٣)

وقال: «قال الذين كفروا للحق لما جَاءهم هذا سحر مبين أم يقولون افتراه» (الأحقاف: ٧-٨)

وقال: «وقال الذين كفروا إن هذا إِلَّا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون فقد جآؤا ظلماً وزوراً وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلاً» (الفرقان: ٤-٥)

وقال: «وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها حتى إذا جاؤك يجادلونك يقول الذين كفروا إن هذا إِلَّا أساطير الأولين- ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلاً ما كانوا ليؤمنوا إِلَّا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون» (الأنعام: ٢٥ و ١١١)

وقال: «ولن تؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتاباً نقرؤه قل سبحان ربِّي هل كنت إِلَّا بشراً رسولاً وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جَاءهم الهدى إِلَّا أن قالوا أبعث الله بشراً رسولاً» (الاسراء: ٩٣-٩٤)

وقوله تعالى: «فسوف يعلمون» عاقبة شركهم وضلالهم، يعلمون وبال كفرهم وطغيانهم، يعلمون مآل عنادهم ولجاجهم، يعلمون وخامة تكذيبهم واستكبارهم، ويعلمون مغتة بغيتهم وعدوانهم، ويعلمون ما سيحل بهم من نعمتنا وعذابنا، فلا يكون لهم يومئذ إِلَّا الحسرة والندم، والعذاب والنار.

قال الله تعالى: «ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون» (الحجر: ٣)

وقال: «ليكفروا بما آتيناهم وليتمتعوا فسوف يعلمون- ومن أظلم ممن افترى على الله كذباً أو كذب بالحق لما جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين» العنكبوت: (٦٨-٦٦)

وقال: «وانه لحسرة على الكافرين» الحاقة: (٥٠)

وقال: «وأسرّوا الندامة لما رأوا العذاب وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا هل يجزون إلا ما كانوا يعملون» سبأ: (٣٣)
١٧١ - (ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين)

واقسم بالله جل وعلا بأنه سبقت كلمتنا بالنصر والغلبة لعبادنا المرسلين الذين بعثناهم إلى الناس وللذين آمنوا معهم على الكفار والمعاندين، على الفجار والمستكبرين، وعلى الفساق والمنافقين... بأننا وعدنا وقضينا قضاءً محتوماً في رسلنا والمؤمنين أن ننصرهم على أعدائهم بالحجج الكافية والبيّنات الواضحة على نبوتهم ورسالتهم وهدايتهم، والسعادة والعاقبة لهم ولأتباعهم في الدنيا والآخرة، وبقهرهم والنيل منهم أو تشريدهم أو إجلائهم عن أوطانهم أو أسرهم وما إليها...

قال الله تعالى: «إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار» غافر: (٥١-٥٢)

وقال: «ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا واوزوا حتى أتاهم

نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبي المرسلين» الأنعام: (٣٤)

وقال: «ولقد أرسلنا من قبلك رسلاً إلى قومهم فجاءوهم بالبيّنات فانتقمنا من

الذين أجمعوا وكان حقاً علينا نصر المؤمنين» الروم: (٤٧)

فهذا الصراع الدائر بين المشركين وبين النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم

سينتهي آخر الأمر بنصر الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وآله وسلم وللمؤمنين معه على

هؤلاء المشركين، فتلك سنة الله عز وجل فيما بين الرسل وأقوامهم، وكلمة الله التي

سبقت وهي ما أشار تعالى إليه في قوله: «إن الذين يحادّون الله ورسوله أولئك في

الأذلين كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز» المجادلة: (٢٠-٢١) فكلمة الله

تعالى هي العليا وكلمة الكافرين هي السفلى قال الله تعالى: «وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم» (التوبة: ٤٠)

١٧٢ - (انهم لهم المنصورون)

إن رسلنا وأتباعهم هم المنصورون من قَبَلنا بالحجج الظاهرة أو بالقهر والغلبة أو باظهارهم على الكافرين أو بالانتقام منهم في الحياة الدنيا، فانهم على الحق، والحق غير مغلوب.

قال الله عز وجل: «ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز» (الحج: ٤٠)

وقال: «يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم والذين

كفروا فتعسأ لهم وأضلّ أعمالهم» محمد صلى الله عليه وآله وسلم: (٧-٨)

وقال: «ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلاً» (النساء: ١٤١)

وقال: «حتى إذا استيئس الرسل وظنّوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي

من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين» يوسف: ١١٠)

وهم المنصورون في الدار الآخرة: «يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه»

(التحريم: ٨)

١٧٣ - (وإن جندنا لهم الغالبون)

إن جند الله تعالى هو المجتمع الغليظ المؤتمر بأمر الله عز وجل وهو قريب المعنى

من الحزب: «إذ جائتكم جنود- ولما رأ المؤمنون الأحزاب» (الأحزاب: ٩ و ٢٢)

«ولله جنود السموات والأرض» (الفتح: ٤) «وما يعلم جنود ربك إلا هو» المدثر:

(٣١) ومن الجنود هم الأنبياء والمرسلون، والأوصياء المعصومون صلوات الله عليهم

أجمعين والمؤمنون الذين يجاهدون في سبيل الله تعالى بأموالهم وأنفسهم، وينصرون

دين الله جل وعلا ولا يخافون لومة لائم، فهم حزب الله عز وجل وأهل ولايته فلهم

الظفر والفلاح في النهاية على أهل الكفر والضلال والخلاف، فيقهرونهم بالحجة تارة

وبالقتل والنصر عليهم تارة أخرى في الحياة الدنيا، فان الله عز وجل لن يتخلى عن

جنده الذين يقاتلون في سبيله ويدافعون عن دينه، وما نزل من الحق، ويجاهدون في

حفظ كيان الاسلام ونواميس المسلمين في كل ظرف ...

قال الله تعالى: «ومن يتولّ الله ورسوله والذين آمنوا فان حزب الله هم الغالبون» (المائدة: ٥٦)

وأما أهل الكفر والطغيان، وأهل البغى والعدوان، وأهل الظلم والعصيان ... فهم حزب الشيطان الخاسرون ليس لهم جند ينصرهم.

قال الله تعالى: «إستحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون ان الذين يحادّون الله ورسوله أولئك في الأذلين» (المجادلة: ١٩-٢٠)

وقال: «أمن هذا الذى هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور» (الملك: ٢٠)

ولا يخفى أنّ الغلبة والعلوّ والنصر والاستيلاء ... لحزب الله تعالى على حزب الشيطان منوطة على حقيقة الايمان: «ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين» (آل عمران: ١٣٩) فما داموا على الايمان فهم من جند الله جل وعلا المنصورين الغالبين لا محالة، وأما إذا لم يبق من الايمان إلا إسمه، ومن القرآن الكريم إلا رسمه، ومن الإنتساب إلا حديثه، فلا ينبغي أن يرجى نصر ولا غلبة، بل يغلب عليهم الكفار والفجار ...

فالمؤمنون حقاً هم المنصورون الغالبون في الحياة الدنيا بالحجة والبرهان تارة، وبالدولة والاستيلاء تارة اخرى قال مولى الموحدين إمام المتقين أمير المؤمنين على بن أبيطالب عليه السلام: «ما ظفر من ظفر الإثم به، والغالب بالشر مغلوب أما في الآخرة فلا حول للمبطلين ولا قوّة» وبالنصر والغلبة والقتل والاسرثالة، وبالدوام والثبات على الحق رابعة، فالمؤمن وإن صار مغلوباً في بعض الأحيان ظاهراً بسبب ضعف أحوال الدنيا فهو منصور غالب، فلا يلزم إشكال على هذه الآية الكريمة ونحوها: أن بعض الأنبياء قد قتلوا: «إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس» (آل عمران: ٢١) وإن كثيراً من

المؤمنين قد هُزِمُوا.

١٧٤ - (فتولّ عنهم حتّى حين)

فأعرض يا أيها الرسول صلّى الله عليه وآله وسلّم عن المشركين المعاندين والمستكبرين المجرمين واصبر على أذاهم ولا تبال بهم ولا تقاتلهم، وأمهلهم إلى أمد قليل محدود ووقت معيّن وهو غير بعيد عندنا، وهو الموعد لنصرك عليهم، فنأمرك حينئذ بقتالهم، وسنجعل لك العاقبة والنصر والتأييد والظفر بهم لا محالة، وسيلقاهم فيه، وسيرون تحقيق هذا الوعد الذى وعدنا رسلنا، ويومئذ يفرح المؤمنون بنصرنا. وقد كان كذلك إذ هاجر رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم بعد قليل من مكّة المكرمة إلى المدينة المنورة، فأباد صناديد قريش في غزوة بدر وفتح مكّة وغيرهما... فأعرض عنهم إعراض الصفوح الحليم عمّن ينال منه: كقوله تعالى «ودع أذاهم» (الاحزاب: ٤٨) وقوله: «فاصفح الصفح الجميل» (الحجر: ٨٥)

قال الله تعالى: «إتبع ما أوحى إليك من ربك لا إله إلا هو وأعرض عن المشركين» (الأنعام: ١٠٦)

وقال: «فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلهاً آخر فسوف يعلمون» (الحجر: ٩٤-٩٦)

وقال: «قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا هم ينظرون فأعرض عنهم وانتظر إنهم منتظرون» (السجدة: ٢٩-٣٠)

١٧٥ - (وأبصرهم فسوف يبصرون)

وأبصر يا أيها الرسول صلّى الله عليه وآله وسلّم هؤلاء المشركين على أسوأ الأحوال وأفظع نكال يحلّ بهم من القتل والاسر والخزى والوبال في الدنيا، فعنقريب يعاينون ما يحلّ بهم من الشرور... حين لا ينفعهم البصر، يروونه بأعينهم فيما يصابون به في أنفسهم يوم يلتقى الجمعان يوم بدر وغيره، وما سيحلّ بهم من العذاب والنار في الدار الآخرة.

١٧٦ - (أفبعذابنا يستعجلون)

قل يا أيها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لهؤلاء المشركين: أفبعذابنا يطلبونه منك عاجلاً قبل أوانه؟ قل لهم: «لا تستعجلوه فانه واقع بكم في وقته، وهم إنما فعلوا ذلك لتكذيبهم بعذابنا وكفرهم بك، والله عز وجل منزله عليهم لا محالة. وذلك انهم كانوا يقولون - من فرط تكذيبهم من هذا الوعد مستهزئين - متى نزول هذا الوعد؟ قال الله تعالى: «وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم» (الأنفال: ٣٢)

وقال: «ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده» (الحج: ٤٧)

وقال: «ويستعجلونك بالعذاب ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب وليأتينهم

بغته وهم لا يشعرون» (العنكبوت: ٥٣)

١٧٧ - (فاذا نزل بساحتهم فساء صباح المندرين)

فاذا نزل العذاب بأفنية دور هؤلاء المشركين كما يستعجلون بعذاب الله - العذاب الذي يستخفون به ويطلبون متحدين تعجيله لهم - فاذا نزل بهم هذا العذاب المطلوب، فبئس الصباح صباح من خوف فلم يخف، وصباح من حذر فلم يحذر، صباح يوم هلاكهم ودمارهم كما أن مساءهم كان شرّ مساء فيالسوء حالهم وما يلقون منه في صباح يوم فتح مكة أو غيره ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون.

قال الله تعالى: «وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم - لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذاباً أليماً» (الفتح: ٢٤-٢٥)

وقال: «لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين - وأنزل جنوداً لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين» (التوبة: ٢٥-٢٦)

وقال: «ويقولون متى هذا الفتح إن كنتم صادقين قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا هم ينظرون فأعرض عنهم وانتظر إنهم منتظرون» (السجدة: ٢٨-٣٠)

فصباح وقوع هذا العذاب يكون عليهم سيئاً مشؤوماً.

١٧٨ – (وتولّ عنهم حتى حين)

وأعرض يا محمد صلى الله عليه وآله وسلّم عن هؤلاء المشركين وخلّهم وفريتهم على ربّهم ومن ينسلك مسالكهم بعد أن رأيت بعينيك في هذه الدنيا هزيمتهم يوم فتح مكة ونحوه، فمَن آمن منهم بعد ذلك فقد نجى، ومَن أمسك بالشرك الذى انعقد عليه قلبه فهو من الخاسرين.

قال الله تعالى: «ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم

يرجعون» (السجدة: ٢١)

١٧٩ – (وأبصر فسوف يبصرون)

فكن يا أيّها الرسول صلى الله عليه وآله وسلّم على بصيرة من أمرك واعلم، فسوف يكون هؤلاء المشركون ومن انسلك مسالكهم فى الشرك والطغيان، فى الكفر والعصيان، وفى الظلم والعدوان كلّهم يكونون على بصيرة من أمرهم وعاقبة كفرهم وعنادهم ووخامة استكبارهم ولجاجهم... ويعلمون ماذا يفعل بهم بعد الموت، ويرون ما يحلّ بهم من عقابى يوم القيامة، وماذا يلقون فى النار.

قال الله تعالى: «ذلك لهم خزى فى الدنيا ولهم فى الآخرة عذاب عظيم» (المائد: ٣٣)

وقد نزل العذاب الإلهى من الغرق والحجارة والخسف والصيحة والرياح العاتية وما إليها من أنواع العذاب على الأمم الماضية من قوم نوح وهود وصالح ولوط وشعيب وموسى عليهم السلام وأما نبينا محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم فقد نال ما نال، ولم ينزل على أمته من تلك العذاب المدمّرة لأنّه جل وعلا خصّ أمته صلى الله عليه وآله وسلّم بأمان منها إلى يوم القيامة إذ قال: «وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون» (الأنفال: ٣٣)

١٨٠ – (سبحان ربك ربّ العزة عما يصفون)

منزّه ربك يا محمد صلى الله عليه وآله وسلّم عن كل ما لا يليق به من الصفات الناقصة... ربك هو ربّ العزة التى يعزّها أنبياءه ورسله، يعزّها أوصيائه وأوليائه، ويعزّها المؤمنين الصالحاء، والمخلصين الأتقياء... فله العزة والقدرة والقوة والبطش

والغلبة على الإطلاق، يعزَمَن يشَاء ويذلَّ من يشَاء: «قل اللهم ما لك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعزَمَن تشاء وتذلَّ مَنْ تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير» آل عمران: (٢٦)

فلا يملك أحد إعزاز أحد سواه جل وعلا، فالعزة لله وحده جميعاً وهو ربها لأنه القادر الذي لا يعجزه شيء منها ولا من غيره «الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيتفون عندهم العزة فإن العزة لله جميعاً» النساء: (١٣٩) «من كان يريد العزة فلله العزة جميعاً» فاطر: (١٠) وهو جل وعلا منيع الجانب على الإطلاق فلا يذلّه مذل ولا يغلبه غالب، ولا يفوته هارب، فالمشركون هم أعداء الحق المهتدون بالعذاب ليسوا له بمعجزين.

قوله تعالى: «عما يصفون» جلّ وعلا عما يصفه به المشركون الفجار والمجرمون الفساق، والمستكبرون الكفار مما لا يليق بساحة قدسه وكبريائه وجلاله من اتخاذ الولد والصاحبة والشريك، منزّه ذاته عما أضاف إليه سبحانه المشركون من أن الملائكة بنات الله عز وجل، وجعلوا بينه وبين الجنة نسباً وغير ذلك من شركهم وفريتهم على ربهم فاتخذوا آلهة من دون الله فيعبودونها ليكونوا لهم عزاً، ويكونون عليهم يوم القيامة ضداً.

قال الله تعالى: «واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزاً كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضداً» مريم: (٨١-٨٢)

وقال: «ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعاً هو السميع العليم» يونس: (٦٥)

١٨١ - (وسلام على المرسلين)

وسلام عظيم متاً لا يقدر قدره أحد سواه سلام على الذين أرسلناهم إلى أمهم لهدايتهم وكمالهم، لخيرهم وصلاحهم، ولسعادتهم وفلاحهم... إذ بهم تعمر القلوب وتجلو الأفكار وينمو الاستعداد وترقى الأرواح وتزكى النفوس، وتلهج الألسنة، تحية عظيمة منا على المرسلين الذين أبلغوا عنا رسالاتهم إلى الناس: «قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الله خير أما يشركون» النمل: (٥٩) وأمنة وسلامة

وصون وأمان لرسلنا من أن يصيبهم من قبلنا ما يسؤوهم وما يكرهونه، ومن أن
ننصر عليهم أعدائهم...

وبالتبع سلام وأمان منّا على من اتبع رسلنا: «والسلام على من اتبع الهدى»

طه: ٤٧)

١٨٢ - (والحمد لله رب العالمين)

والحمد كله لله الذى خلق الكون ونواميس الوجود ظرفاً لكمال الإنسان وملك
التصرف فيه، فله الملك وله الحمد وله وحده القدرة المطلقة: «يسبح لله ما فى
السموات وما فى الأرض له الملك وله الحمد وهو على كل شئ قدير» (التغابن: ١)
«هو الذى خلق لكم ما فى الأرض جميعاً» (البقرة: ٢٩) «وسخر لكم ما فى السموات
وما فى الأرض جميعاً منه إن فى ذلك لآيات لقوم يتفكرون» (الجاثية: ١٣)

والحمد مختص بالله الذى لا شريك له فى الملك: «وقل الحمد لله الذى لم يتخذ
ولداً ولم يكن له شريك فى الملك ولم يكن له ولي من الدّلّ وكبره تكبيراً» (الاسراء: ١١١)
والحمد جميعه لله رب العالمين على إرسال المرسلين مبشرين ومنذرين، وأنزل
عليهم كتاباً لهداية الناس إلى الحق والكمال، وإلى الخير والسعادة، وعلى ما أفاض
عليهم وعلى من اتبعهم من النعم وحسن العاقبة والتوفيق لها: «الحمد لله الذى
أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجاً» (الكهف: ١) «الحمد لله الذى هدانا لهذا
وما كنا لنهتدى لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق» (الأعراف: ٤٣)
والحمد كله لله الذى نجا أنبيائه ورسله ومن آمن معهم من القوم الظالمين: «فقل
الحمد لله الذى نجّنا من القوم الظالمين» «الحمد لله الذى أذهب عنا الحزن» (فاطر: ٣٤)
والحمد مختص بالله الذى أهلك الأعداء والمشرّكين، ونصر الأنبياء والمرسلين
«فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين» (الأنعام: ٤٥)

فاخلصوا أيها الناس الحمد والثناء لله وحده دون سواه لأن كل نعمة على عباده
فهى منه وحده فلا تشركوا به أحداً.

قال الله تعالى: «فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد

في السموات والأرض وعشيّاً وحين تظهرون» الروم: ١٧-١٨)
 وقال: «وهو الله لا إله إلا هو له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه
 ترجعون» القصص: ٧٠)

﴿جملة المعاني﴾

٣٧٨٩ – (والصافات صفاً)

يقول الله جل وعلا: اقسم بطائفة من الملائكة الذين يصفون أنفسهم صفوفاً في طريق الوحي، واقفين لإنتظار أمرى والإمثال به.

٣٧٩٠ – (فالزاجرات زجراً)

واقسم بطائفة آخرين منهم وهم السادة لأبواب سمائي، وحفظة وحيي، وهم مأمورون بتأمين طرق نزول الوحي إلى رسلهم...

٣٧٩١ – (فالتاليات ذكراً)

واقسم بطائفة ثالثة من طوائف الملائكة الذين يتلون الوحي على رسلنا.

٣٧٩٢ – (إن إلهكم لواحد)

أيها الناس! إن معبودكم الذى هو وحده يليق للعبادة هو إله واحد لا شريك له من أنحاء الشرك.

٣٧٩٣ – (رب السموات والأرض وما بينهما ورب المشارق)

هذا الإله الواحد هو رب السموات والأرض ورب ما بينهما من أصناف الموجودات... ورب مشارق السموات والأرض وما بينهما ومغارها...

٣٧٩٤ – (إنا زيننا السماء الدنيا بزينة الكواكب)

إنا خلقنا الكواكب وجعلناها زينة لسماء دنياكم هذه.

٣٧٩٥ - (وحفظاً من كل شيطان مارد)

وحفظنا السماء الدنيا حفظاً من كل شيطان باغ متمرّد خالٍ من الخير.

٣٧٩٦ - (لا يسمعون إلى الملائة الأعلى ويقذفون من كل جانب)

هؤلاء الشياطين لا يستطيعون بعد ذلك أن يدنوا من السماء الدنيا، فيصفوا إلى الملائة الأعلى، فيطلعوا على أخبار الغيب، وإذا أرادوا ذلك يرمون من كل جانب من جوانب السماء وآفاقها...

٣٧٩٧ - (دحوراً ولهم عذاب واصب)

دفعاً لهؤلاء الشياطين بالعنف، وإبعادهم عن السماء الدنيا، ولهم مع ذلك عذاب دائم.

٣٧٩٨ - (إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب)

إلا الشيطان الذي يلقي بنفسه إلى التهلكة، فيدنومن السماء الدنيا لاستراق السمع، فعندئذ يُرمى في أثره بشهاب راصد لكل من حام حول هذا الحمى.

٣٧٩٩ - (فاستفتهم أهم أشدّ خلقاً أم من خلقنا إنا خلقناهم من طين لازب)

فاستخبر يا محمد صلى الله عليه وآله وسلّم المشركين: أهم أصعب خلقاً أم من خلقنا من الملائكة والسموات والأرض...؟ إنا خلقناهم من طين لاصق، فكان خلقهم لنا أهون.

٣٨٠٠ - (بل عجبنا وسخرونا)

بل أنت يا محمد صلى الله عليه وآله وسلّم تعجب من كفرهم وإنكارهم البعث، وهم يسخرون منك ومنه.

٣٨٠١ - (وإذا ذكروا لا يذكرون)

وهؤلاء الكافرون إذا ذكروا بآيات الله تعالى لا يتنبهون.

٣٨٠٢ - (وإذا رأوا آية يستسخرون)

وإذا رأوا حجة قاطعة من حجج الله تعالى يتخذونها سخرية ويبالغون فيها.

٣٨٠٣ - (وقالوا إن هذا إلا سحر مبين)

وقالوا - مستهزئين -: ليس ما جئتنا به إلا سحراً ظاهراً سحريته.

٣٨٠٤ - (أإذا متنا وكنا تراباً وعظاماً أإنا لمبعوثون)

يقولون - منكرين -: أإذا متنا وصار بعض أجزائنا تراباً وبعضها الاخرى عظاماً نخرة أإنا بعد ذلك نبعث من قبورنا وصرنا أحياء للحساب والجزاء؟!

٣٨٠٥ - (أوآبأؤنا الأولون)

فلو سلمنا البعث فينا، فكيف آبأؤنا الذين مضت آلاف سنة من موتهم؟

٣٨٠٦ - (قل نعم وأنتم داخرون)

قل يا محمد صلى الله عليه وآله وسلم لمنكرى البعث: نعم بلا ريب أنتم وآبأؤكم كلكم تبعثون صاغرين أذلاء...

٣٨٠٧ - (فأنما هي زجرة واحدة فاذا هم ينظرون)

فلا تستبعدوا البعث فأنما قصّة البعث صيحة واحدة بالنفخة الثانية في الصور فعندئذ كل الناس قيام من مراقدهم، أحياء ينظرون إلى ما كانوا يعدون به.

٣٨٠٨ - (وقالوا ياويلنا هذا يوم الدين)

وقال المنكرون حينئذ - مبهوتين -: ياويلنا هذا يوم الدين ندان بأعمالنا...

٣٨٠٩ - (هذا يوم الفصل الذى كنتم به تكذبون)

فيقال لهم يومئذ: هذا يوم الفصل الذى كنتم به تكذبون في الحياة الدنيا.

٣٨١٠ - (أحشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون)

يقول الله تعالى يومئذ - آمراً -: يا أيها الملائكة المتولّون لسوق الكفار إلى جهنم! إجمعوا أصناف الظالمين من كل مكان، وأتباعهم وقرنائهم من شياطين الجن والإنس الذين اتخذوهم آلهة يعبدونهم.

٣٨١١ - (من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم)

فأرشدوهم ووجهوهم إلى طريق جهنم شديدة تأجج نارها.

٣٨١٢ - (وقفوهم إنهم مسئولون)

أيها الملائكة قفوا هؤلاء الكاذبين عند الصراط في طريق الجحيم لأنهم مسئولون.

٣٨١٣ - (ما لكم لا تنصرون)

أتى شئ ولماذا لا ينصر بعضكم بعضاً اليوم في دفع الأهل كما ينصر بعضكم بعضاً في دفع الحق؟

٣٨١٤ - (بل هم اليوم مستسلمون)

بل هؤلاء المنكرون يومئذ مستسلمون لأمر الله تعالى فيهم إذ لا يستطيعون أن يخالفوه.

٣٨١٥ - (وأقبل بعضهم على بعض يتسآءلون)

وأقبل - في الموقف قبل دخول الجحيم - بعض الظالمين التابعين على رؤسائهم فيتعاتبون ويتلاومون فيما بينهم حينئذ.

٣٨١٦ - (قالوا إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين)

قال الأتباع السفلة لزعمائهم الفجرة: إنكم كنتم تزيتون لنا الكفر والغواية، تأتوننا عن الجهة التي كنا نأمنكم منها لحلفكم لنا أنكم على الحق والهدى...

٣٨١٧ - (قالوا بل لم تكونوا مؤمنين)

قال الزعماء - مجيبين - لأتباعهم: بل لم تكونوا مؤمنين أصلاً

٣٨١٨ - (وما كان لنا عليكم من سلطان بل كنتم قوماً طاغين)

ولو سلمنا أنه كان لكم إيمان، فما كان لنا عليكم من سلطان على باطنكم حتى نسلب الإيمان منكم، ونجردكم منه، بل كنتم أنتم قوماً متجاوزين الحد، منحرفين عن طريق الهدى.

٣٨١٩ - (فحق علينا قول ربنا إنا لذائقون)

فلزم علينا التابع والمتبوع جميعاً قضاء ربنا فينا أن نكون من أصحاب النار بسوء اختيارنا، فكلنا ذائقوا العذاب لا محالة.

٣٨٢٠ - (فأغويناكم إنا كنا غاوين)

فدعوناكم أيها الأتباع والمردة إلى ما كنا فيه من البغى والغواية فاستجبتم لنا، دعوناكم لأننا كنا غاوين، ومن دأب الغاوين أن يدعوا الناس إلى ما كانوا فيه.

٣٨٢١ - (فأنهم يومئذ في العذاب مشتركون)

فالزعماء الفاجرون، والضعفاء التابعون كلهم يوم القيامة في عذاب النار مشتركون.

٣٨٢٢ - (إنا كذلك نفعل بالمجرمين)

إنا كما فعلنا بهؤلاء الزعماء المغوين، وهؤلاء الضعفاء الغاوين نفعل مثل ذلك الجزاء بكل مجرم غيرهم وفاقاً لما تقتضيه الحكمة ويوجبه العدل بين العباد.

٣٨٢٣ - (إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون)

لأنهم كانوا إذا قيل لهم: قولوا: لا إله إلا الله، يستكبرون أن يتلقوا كلمة التوحيد.

٣٨٢٤ - (ويقولون أإنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون)

وكانوا يقولون - منكرين للرسالة بعد إنكارهم التوحيد - : أنترك آلهتنا المتعددة لقول شاعر مجنون يدعى أنه رسول من الله؟!!

٣٨٢٥ - (بل جاء بالحق وصدق المرسلين)

إن محمداً هو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وليس بشاعر ولا مجنون، بل جاء بالحق من عند ربهم، وصدق المرسلين الذين أرسلوا من قبله أجمعين.

٣٨٢٦ - (إنكم لذائقوا العذاب الأليم)

إنكم أيها الزعماء المغوون وأيها الضعفاء الغاوون لذائقوا العذاب الأليم.

٣٨٢٧ - (وما تجزون إلا ما كنتم تعملون)

وما تجزون يوم القيامة إلا ما كنتم تعملون به في الحياة الدنيا.

٣٨٢٨ - (إلا عباد الله المخلصين)

ولكن عباد الله المخلصين الذين أخلصوا دينهم لا يذوقون العذاب الأليم.

٣٨٢٩ - (اولئك لهم رزق معلوم)

هؤلاء المخلصون لهم رزق معلوم في جنّات النعيم.

٣٨٣٠ - (فواكه وهم مكرمون)

ومن هذا الرزق المعلوم فواكه كثيرة، وهم مع ذلك مكرمون بأنواع الكرامة.

٣٨٣١ - (في جنّات النعيم)

في بساين، فيها أنواع النعيم التي يتنعمون بها ويتمكنون فيها.

٣٨٣٢ - (على سرر متقابلين)

هم يجلسون على سرر يواجه فيها بعضهم بعضاً ليتلاطفوا ويتمتعوا بطيب الحديث.

٣٨٣٣ - (بطاف عليهم بكأس من معين)

يطوف على هؤلاء المخلصين في هذا المنزل الكريم سقاة من غلمان بكؤوس ممتلئة من أنواع خمر ظاهرة للعيون...

٣٨٣٤ - (بيضاء لذة للشاربين)

خمر صافية في بياضها، قد بلغت الغاية في لذتها للشاربين كأنها نفس اللذة.

٣٨٣٥ - (لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون)

ليس في خمر الجنة خمار السكر وحدثه، ولا أهل الجنة بخمرها يكسرون فتذهب عقولهم تدريجاً بخلاف خمر الدنيا.

٣٨٣٦ - (وعندهم قاصرات الطرف عين)

وعند هؤلاء المخلصين في الجنة فتيات جميلات قصرن طرفهن على أزواجهن.

٣٨٣٧ - (كأنهن بيض مكنون)

كأن هؤلاء الفتيات بيض مكنون في الصفاء واللطافة.

٣٨٣٨ - (فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون)

بعد ما نزل المخلصون منازل التكريم في جنّات النعيم، فيقبل بعضهم على بعض فيها فيتجادبون الحديث.

٣٨٣٩ - (قال قائل منهم إني كان لي قرين)

قال قائل من المخلصين - في تضاعيف المحاوره -: إني كان لي قرين في الحياة الدنيا ينكر البعث.

٣٨٤٠ - (يقول أ إنك لمن المصدقين)

يقول لي هذا القرين - منكراً للبعث ساخراً -: أ إنك كسائر المؤمنين لمن المصدقين بالبعث؟

٣٨٤١ - (أ إذا متنا وكنا تراباً وعظاماً أ إنا لمدينون)

يقول لي: أ إذا متنا وصار بعض أجزائنا تراباً وبعضها الاخرى عظاماً نخرة نخلق جديداً؟ ونحن بعد ذلك نحاسب ونجازى بأعمالنا...؟

٣٨٤٢ - (قال هل أنتم مطلقون)

ثم قال هذا المؤمن المخلص لإخوانه المخلصين في جنات النعيم: هل أنتم مطلقون على موضع من الجنة يرى منه حال هذا القرين منكر البعث أين استقر وكيف كان حاله في النار؟

٣٨٤٣ - (فاطلع فرآه في سواء الجحيم)

فأشرف المؤمن المخلص حينئذ من بعض كوى الجنة على أهل النار فرآى قرينه: منكر البعث في وسط الجحيم.

٣٨٤٤ - (قال تالله إن كدت لتردين)

قال المخلص لقرينه: أقسم بالله تعالى إنك قاربت أن توقعني في الإنحطاط وتسقطني عن الإنسانية.

٣٨٤٥ - (ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين)

وقال المخلص - مخاطباً لقرينه -: لولا توفيق ربي لكنت مثلك من المحضرين في نار الجحيم.

٣٨٤٦ - (أفأنا نحن بميتين)

يقول أهل الجنة بعضهم لبعض - على وجه السرور -: أفأنا نحن بميتين؟

٣٨٤٧ - (إلا موتتنا الأولى وما نحن بمعذبين)

فلسنا بميتين بعد موتتنا الأولى في الحياة الدنيا وما نحن بمعذبين بعد دخولنا الجنة.

٣٨٤٨ - (إن هذا هو الفوز العظيم)

إن أهل الجنة يهتفون - مغتبطين مسرورين - : ألا إن هذا الذي نحن فيه هو الفوز العظيم.

٣٨٤٩ - (لمثل هذا فليعمل العاملون)

لمثل هذا العطاء الجزيل والمقام الكريم في جنات النعيم فليعمل العاملون في الحياة الدنيا.

٣٨٥٠ - (أذلك خير نزلاً أم شجرة الزقوم)

أهذا المنزل الكريم في جنات النعيم خير منزلاً أم نزل أهل النار فيها من شجرة الزقوم المعدة لأهلها منزلاً ومقاماً.

٣٨٥١ - (إنا جعلنا هافتنة للظالمين)

إنا جعلنا شجرة الزقوم محنة وعقوبة للظالمين يعذبون بها في الآخرة.

٣٨٥٢ - (إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم)

إن شجرة الزقوم شجرة تنبت وتنشأ في قعر جهنم وقرارها.

٣٨٥٣ - (طلعها كأنه رؤوس الشياطين)

طلع شجرة الزقوم كأنه رؤوس الشياطين في القبح ونفرة الطباع عنها.

٣٨٥٤ - (فانهم لا ياكلون منها فمالئون منها البطون)

فان الظالمين ليأكلون من شجرة الزقوم، فيملئون منها بطونهم...

٣٨٥٥ - (ثم إن لهم عليها لشوباً من حميم)

ثم إن للظالمين زيادة على شجرة الزقوم لأخلاقاً من سوائل تغلى من حميم بلغت حرارته غايتها.

٣٨٥٦ - (ثم إن مرجعهم إلى الجحيم)

ثم إن مرجع الظالمين بعد أكلهم من شجرة الزقوم وشرهم من الحميم إلى

الجحيم.

٣٨٥٧ - (انهم ألفوا آباءهم ضالين)

إن الظالمين وجدوا آبائهم منحرفين عن الصراط المستقيم.

٣٨٥٨ - (فهم على آثارهم يُهرعون)

فهؤلاء الظالمون - مع وجدانهم آباءهم منحرفين - على طريقة آبائهم الضالين يسرعون، فيقلّدونهم في ضلالتهم من غير تفكير ولا تأمل.

٣٨٥٩ - (ولقد ضلّ قبلهم أكثر الأولين)

أقسم بالله تعالى أن أكثر الأمم الماضية قبل مشركى العرب قد ضلّوا بالتقليد وترك النظر في الدين.

٣٨٦٠ - (ولقد أرسلنا فيهم منذرين)

واقسم بالله جل وعلا أنا أرسلنا في الأمم السابقة من قبل مشركى العرب منذرين من الأنبياء والمرسلين يدعون أممهم إلى الحق والهدى.

٣٨٦١ - (فانظر كيف كان عاقبة المنذرين)

فانظر أيها الانسان في كل زمن كيف كان عاقبة الذين كذبوا بالحق وطغوا.

٣٨٦٢ - (إلا عباد الله المخلصين)

إلا عباد الله الذين استجابوا لله تعالى ولرسله عليهم السلام فليس لهم سوء العواقب...

٣٨٦٣ - (ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون)

واقسم بالله تعالى أن نوحاً عليه السلام دعانا واستنصر بنا على قومه الكافرين، فاستجبناه له، فوالله تعالى انا نعم المجيبون نحن له عليه السلام.

٣٨٦٤ - (ونجّيناه وأهله من الكرب العظيم)

ونجّينا نوحاً عليه السلام ومن آمن معه من الكرب العظيم.

٣٨٦٥ - (وجعلنا ذريته هم الباقين)

وجعلنا ذرية نوح عليه السلام هم الباقين من الناس بعد الطوفان.

٣٨٦٦ - (وتركنا عليه في الآخرين)

وتركنا على نوح عليه السلام ذكراً حسناً في كل أمة من الأمم الآتية إلى يوم القيامة.

٣٨٦٧ - (سلام على نوح في العالمين)

سلام عظيم منا لا يقدر قدره على نوح عليه السلام مدى الحياة إلى يوم الدين.

٣٨٦٨ - (إنا كذلك نجزي المحسنين)

إنا كما وصفنا لك يا محمد صلى الله عليه وآله وسلم من إكرامنا نوحاً عليه السلام مثل ذلك الجزاء نثيب كل من كان راسخاً متلبساً ثابتاً في الإحسان.

٣٨٦٩ - (إنه من عبادنا المؤمنين)

إن نوحاً عليه السلام كان من عبادنا الراسخين في الإيمان.

٣٨٧٠ - (ثم أغرقنا الآخرين)

ثم أغرقنا الباقين من قوم نوح عليه السلام الذين كفروا بالله جل وعلا وعصوا رسوله عليه السلام.

٣٨٧١ - (وإن من شيعته لإبراهيم)

وإن إبراهيم خليل الرحمن عليه السلام هو من شيعته نوح عليه السلام وعلى منهاجه وفطرة التوحيد.

٣٨٧٢ - (إذ جاء ربه بقلب سليم)

حين أقبل إبراهيم عليه السلام ربه جل وعز بقلب قد سلم من آفات الشرك كلها...

٣٨٧٣ - (إذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون)

إذ قال إبراهيم عليه السلام لأبيه - عمه - آزر ولقومه: أتى شئ؟ ولماذا تعبدون تلك الأصنام والتماثيل التي لا تنفع ولا تضر؟

٣٨٧٤ - (أفكاً آلهة دون الله تريدون)

أتريدون آلهة من واردات الإفك والإفتراء بدلاً من رب العالمين؟!

٣٨٧٥ - (فما ظنكم برب العالمين)

لو كانت تلك الأصنام آلهتكم تريدونها وتعبدونها فما معتقدكم برب العالمين؟

٣٨٧٦ - (فنظر نظرة في النجوم)

فنظر إبراهيم عليه السلام بعد ما لاح له عذر يستطيع به التخلص عنهم، نظرة مذكرة له بما كان منه.

٣٨٧٧ - (فقال إني سقيم)

فقال إبراهيم عليه السلام لقومه عذراً لتخلفه عنهم في معيدهم: إني سقيم بإخراكم عن الفطرة وانهما ككم في الضلالة والغواية.

٣٨٧٨ - (فتولوا عنه مدبرين)

فأعرض قومه عنه وتركوه في مكانه ذاهبين إلى معيدهم.

٣٨٧٩ - (فراغ إلى آلهتهم فقال ألا تأكلون)

قال إبراهيم عليه السلام إلى آلهة قومه في بيتها مستخفياً حتى لا يراه أحد، فلما دخل بيت الأصنام قال - ساخراً على طريق الخطاب لها -: ألا تأكلون أيها الأصنام، تلك الأطعمة التي بين أيديكم؟!

٣٨٨٠ - (ما لكم لا تنطقون)

ما لكم أيها الأصنام لا تنطقون ولا تجيبون عن سؤلي؟

٣٨٨١ - (فراغ عليهم ضرباً باليمين)

قال إبراهيم عليه السلام عندئذ على الأصنام، فيضربها ضرباً بإرادة قوية ويكسرها بفأس في يده اليمنى ويحطمها حطماً كما حلف على ذلك من قبل.

٣٨٨٢ - (فأقبلوا إليه يزقون)

فأقبل عبدة الأصنام إلى إبراهيم عليه السلام مسرعين إهتماماً بالحادثة فقالوا له:

نحن نعبد الأصنام وأنت تحطمها؟

٣٨٨٣ - (قال أتعبدون ما نتحتون)

قال إبراهيم عليه السلام لعبدة الأصنام: أبصدق أنتم تعبدون ما تنحتون بأيديكم من الأحجار...

٣٨٨٤ - (والله خلقكم وما تعملون)

والله عز وجل وحده خلقكم، وخلق مادة تلك الأصنام التي تنحتونها وتتخذونها آلهة لكم تعبدونها.

٣٨٨٥ - (قالوا ابنوا له بنياناً فألقوه في الجحيم)

قال الرؤساء من عبدة الأصنام لعمّاهم الحمقاء: ابنوا لإبراهيم عليه السلام بنياناً من حجارة، فاملؤوه حطباً فاطرحوه في النار المتأججة.

٣٨٨٦ - (فأرادوا به كيداً فجعلناهم الأسفلين)

فأراد عبدة الأصنام بإبراهيم عليه السلام حيلة بأن يحرقوه، فأبطلنا كيدهم وجعلناهم مغلوبين.

٣٨٨٧ - (وقال إني ذاهب إلى ربّي سيهدين)

وقال إبراهيم عليه السلام بعد بطلان كيد قومه: إني مهاجر من ديار الشرك إلى ربّي سيهدين إلى مكان أتمكن فيه من عبادة ربّي وتبليغ رسالتي.

٣٨٨٨ - (ربّ هب لي من الصالحين)

قال إبراهيم عليه السلام بعد هجرته، واستقراره في الأرض المقدسة: رب هب لي ولداً صالحاً من الصالحين.

٣٨٨٩ - (فبشرناه بغلام حليم)

فاستجبنا لإبراهيم عليه السلام وبشرناه بابن وقور صبور ذي حلم كثير.

٣٨٩٠ - (فلما بلغ معه السعى قال يا بني إني أرى في المنام آتى أذبحك فانظر ماذا

ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصّابرين)

فلما بلغ إسماعيل عليه السلام السن التي كان يستطيع على أن يسعى مع أبيه إبراهيم عليه السلام في بناء الكعبة ويعينه على أعماله... فلما بنياها قال إبراهيم عليه السلام لإسماعيل: يا بني! إني أرى - ثلاث ليال متوالية - في المنام آتى أذبحك

في المني، فانظر ماذا ترى في ذبجي إياك؟ قال اسمعيل عليه السلام: يا أبت إمض ما أمرك الله تعالى به ستجدني إن شاء الله من الصابرين.

٣٨٩١ - (فلما أسلما وتله للجبين)

فلما استسلم إبراهيم واسماعيل عليهما السلام لقضاء الله تعالى واتفقا على أمر إلهي وهو ذبح الوالد ولده الوحيد وأضجع الأب ابنه على جبينه الأيسر على مرتفع من الأرض بمنى.

٣٨٩٢ - (ونادينا أن يا إبراهيم)

وحينئذ نادينا إبراهيم عليه السلام بأن يا إبراهيم كفت عن ذبح ابنك.

٣٨٩٣ - (قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين)

قد صدقت الرؤيا يا إبراهيم عليه السلام إنا كما جزيناك بطاعتنا كذلك نجزي من سلك طريقكما في الإحسان بالاستسلام لأمر الله تعالى.

٣٨٩٤ - (إن هذا هو البلاء المبين)

إن أمرنا الأب بذبح الابن هو الإمتحان الذي كان صعبه ظاهراً لكل أحد.

٣٨٩٥ - (وفدنا به ذبح عظيم)

وفدنا إسماعيل عليه السلام بذبح عظيم وهو كبش أتى به جبرئيل من عندنا.

٣٨٩٦ - (وتركنا عليه في الآخرين)

وتركنا على إبراهيم عليه السلام ذكراً جليلاً في كل أمة من الأمم إلى يوم القيامة.

٣٨٩٧ - (سلام على إبراهيم)

وقلنا لإبراهيم: سلام منا عليك سلاماً خاصاً عظيماً لا يقدر قدره.

٣٨٩٨ - (كذلك نجزي المحسنين)

بمثل هذا الجزاء الحسن نجزي كل من كان راسخاً ثابتاً في الإحسان كإبراهيم

عليه السلام.

٣٨٩٩ - (إنه من عبادنا المؤمنين)

إن إبراهيم عليه السلام كان من عبادنا الذين أخلصوا لنا الإيمان ثابتاً على فطرة التوحيد.

٣٩٠٠ - (وبشرناه بإسحق نبياً من الصالحين)

وبشرنا إبراهيم عليه السلام بعد قصة إسماعيل عليه السلام بولادة ولد آخر وهو إسحق من سارة، حال كونه نبياً صالحاً من الأنبياء الصالحاء عليهم آلاف التحية والثناء.

٣٩٠١ - (وباركنا عليه وعلى إسحق ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين)

وباركنا على إسماعيل وعلى إسحق، ومن ذريتهما محسن بالإيمان وصالح العمل، ومن ذريتهما ظالم لنفسه بالكفر وفساد العمل.

٣٩٠٢ - (ولقد منّا على موسى وهارون)

واقسم بالله تعالى: أنا أنعمنا على موسى وهارون عليهما السلام نعماً كثيرة...

٣٩٠٣ - (ونجّيناها وقومها من الكرب العظيم)

ونجّينا موسى وهارون وقومها بنى إسرائيل من الغم الشديد والعذاب المهيّن.

٣٩٠٤ - (ونصرناهم فكانوا هم الغالبين)

ونصرنا موسى وهارون عليهما السلام وبنى إسرائيل على أعدائهم فكانوا هم الغالبين عليهم بعد أن كانوا مغلوبين.

٣٩٠٥ - (وآتينا هما الكتاب المستبين)

وآتينا موسى وهارون التوراة التي تدعو الناس إلى الله تعالى ببيان واضح.

٣٩٠٦ - (وهديناهما الصراط المستقيم)

ودللنا موسى وهارون إلى طريق مؤدٍ إلى الخير والحق.

٣٩٠٧ - (وتركنا عليها في الآخرين)

وتركنا على موسى وهارون عليهما السلام ثناءً جميلاً في الأمم المتأخرة.

٣٩٠٨ - (سلام على موسى وهارون)

سلام خاصّ منّا على موسى وهارون.

٣٩٠٩ - (إنا كذلك نجزي المحسنين)

إنا مثل ما جزينا موسى وهارون نجزي كل من تلبّس بالإحسان وبقي عليه.

٣٩١٠ - (إنهما من عبادنا المؤمنين)

إنّ موسى وهارون كانا من عبادنا الذين آمنوا وأخلصوا دينهم.

٣٩١١ - (وإن إلياس لمن المرسلين)

وإن إلياس كان من جملة المرسلين فأرسلناه إلى قومه.

٣٩١٢ - (إذ قال لقومه ألا تتقون)

إذ قال إلياس لقومه: ألا تتقون الله جل وعلا بترك نواهيه وإمثال أوامره.

٣٩١٣ - (أتدعون بعلاً وتذرون أحسن الخالقين)

أتدعون لكم إلهاً ورباً من دون الله وتعبدون الصنم بعلاً وتتركون الخالق الذي

خلق كل شئ فأحسن خلقه؟!!

٣٩١٤ - (الله ربكم ورب آبائكم الأولين)

الله تعالى هو ربكم وربكم آبائكم الماضين.

٣٩١٥ - (فكذبوه فانهم لمحضرون)

فكذب إلياس قومه فيما دعاهم إليه من التوحيد وترك الشرك ، فلم يستجيبوا

له ، فكان جزاؤهم أن يحضروا نار جهنم.

٣٩١٦ - (إلا عباد الله المخلصين)

ويستثنى من هذا الجزاء المكذب، عباد الله الذين أخلصوا دينهم لله تعالى.

٣٩١٧ - (وتركنا عليه في الآخرين)

وتركنا على إلياس ذكراً طيباً في الامم المتأخرين.

٣٩١٨ - (سلام على إلياسين)

سلام خاصّ عظيم منّا على آل ياسين.

٣٩١٩ - (إنا كذلك نجزي المحسنين)

إنا مثل ذلك الجزاء الحسن نجزي كل من رسخ في الإحسان وثبت عليه.

٣٩٢٠ - (إنه من عبادنا المؤمنين)

انه كان من عبادنا المصدقين العالمين العاملين بكل ما أوجبناه عليهم.

٣٩٢١ - (وإن لوطاً لمن المرسلين)

وإن لوطاً كان من جملة المرسلين الذين اختارهم الله تعالى لحمل رسالته إلى

عباده.

٣٩٢٢ - (إذ نجّيناه وأهله أجمعين)

إذ نجّينا لوطاً ومن آمن معه أجمعين.

٣٩٢٣ - (إلا عجوزاً في الغابرين)

إلا امرأة لوط التي خانتها فكانت من جملة الهالكين.

٣٩٢٤ - (ثم دقرنا الآخرين)

ثم أهلكنا الباقيين من قوم لوط الذين كذبوا واستكبروا إستكباراً.

٣٩٢٥ - (وانكم لتمرّون عليهم مصبحين)

وانكم أيها المشركون لتمرّون على أطلال قوم لوط المهلكين في أسفاركم وقت

الصباح.

٣٩٢٦ - (وبالليل أفلا تعقلون)

وتمرّون عليهم أيضاً ليلاً أفلا تعقلون فيما تشاهدون من آثارهم وسوء عواقبهم ...

٣٩٢٧ - (وإن يونس لمن المرسلين)

وإن يونس عليه السلام كان رسولاً من المرسلين، أرسلناه إلى قومه أهل نينوى

بالموصل.

٣٩٢٨ - (إذ أبق إلى الفلك المشحون)

إذ خرج يونس من بين قومه مغاضباً لهم إلى السفينة المملوءة من الناس

والأمتعة ...

٣٩٢٩ - (فساهم فكان من المدحضين)

فساهم يونس عليه السلام أهل السفينة، فكان هو من المغلوبين بالقرعة.

٣٩٣٠ - (فالتقمه الحوت وهو ملجئ)

فلَمَّا أُلْقِيَ يونس عليه السلام في البحر ابتلعه الحوت، وحالكون يونس عليه السلام ملوماً لفراره من قومه بدون إذن ربه، وفراره من حمل رسالته.

٣٩٣١ - (فلولا أنه كان من المستبحين)

فلولم يكن يونس عليه السلام من المستبحين لله جل وعلا.

٣٩٣٢ - (للبث في بطنه إلى يوم يبعثون)

لمكث يونس عليه السلام في بطن الحوت وهما حيّان إلى يوم القيامة.

٣٩٣٣ - (فنبذناه بالعرآء وهو سقيم)

فالقينا يونس عليه السلام من بطن الحوت في ساحل البحر من أرض قفرآء وهو عليل الجسم وسقيم النفس وضعيف الأعضاء والجوارح...

٣٩٣٤ - (وأنبتنا عليه شجرة من يقطين)

وأنبتنا على يونس عليه السلام من أرض قفرآء، شجرة من يقطين يستظل بها يونس عليه السلام.

٣٩٣٥ - (وأرسلناه إلى مائة ألف أو يزيدون)

وأرسلنا يونس عليه السلام مرة أخرى إلى قومه وهم مائة ألف بل أكثر من ذلك.

٣٩٣٦ - (فآمنوا فتنعناهم إلى حين)

فآمن قومه به، فتنعناهم بنعم الدنيا إلى إنقضآء آجالهم في الحياة الدنيا.

٣٩٣٧ - (فاستفهم أربك البنات وهم البنون)

يا أيها النبي صلى الله عليه وآله وسلم! استخبر هؤلاء المشركين أربك البنات بزعمكم ولكم البنون؟

٣٩٣٨ - (أم خلقنا الملائكة إناثاً وهم شاهدون)

بل أخلقنا الملائكة إناثاً وهم شاهدون خلقنا إياهم إناثاً؟!

٣٩٣٩ - (ألا إنهم من إفكهم ليقولون)

ألا يا أهل العالم! إن هؤلاء المشركين من إفكهم ليقولون: هذا القول السخيف:

٣٩٤٠ - (ولد الله وانهم لكاذبون)

وانهم في هذا القول الأحق لكاذبون كذباً بيناً لا ريب فيه.

٣٩٤١ - (أصطفى البنات على البنين)

أيها المشركون! أبصدق تزعمون أن الله سبحانه اختار لنفسه البنات، وترك لكم

البنين؟!

٣٩٤٢ - (ما لكم كيف تحكمون)

من أين ثبت لكم ذلك؟ كيف تحكمون لله سبحانه بالبنات ولأنفسكم

بالبنين؟

٣٩٤٣ - (أفلا تذكرون)

أفلا تذكرون فيما تنسبونه إلى الله سبحانه وهو منزّه عنه؟

٣٩٤٤ - (أم لكم سلطان مبين)

ألكم على دعواكم كتاب يبين مدّعاكم؟

٣٩٤٥ - (فأتوا بكتابكم إن كنتم صادقين)

فأتوا بكتابكم هذا إن كنتم صادقين في دعواكم؟

٣٩٤٦ - (وجعلوا بينه وبين الجنة نسباً ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون)

ومن مفتريات المشركين أنهم جعلوا بين الله سبحانه وبين الجنة قرابة، واقسم

بالله تعالى أن هذه الجنة، يعلمون أنهم محضرون يوم القيامة للحساب والجزاء.

٣٩٤٧ - (سبحان الله عما يصفون)

تنزهاً لله تعالى عما يصفه هؤلاء المشركون بما لا يليق بساحة قدسه.

٣٩٤٨ - (إلا عباد الله المخلصين)

لكن عباد الله المخلصين، فهم بريئون عن أن يصفوا الله تعالى بما وصفه به

المشركون.

٣٩٤٩ - (فانكم وما تعبدون)

فانكم أيها المشركون وما تعبدون لا يملكون من الله تعالى شيئاً.

٣٩٥٠ - (ما أنتم عليه بفاتنين)

لستم أنتم ولا آلهتكم على الله تعالى بمضلين أحداً من الناس.

٣٩٥١ - (إلا من هو صال الجحيم)

إلا من كان مثلكم فتولواكم بعمل النار وسلك سبيل الجحيم.

٣٩٥٢ - (وما منا إلا له مقام معلوم)

وما أحد منا معشر الملائكة إلا له مقام معلوم لا يتجاوز عنه قط.

٣٩٥٣ - (وإنا لنحن الصافون)

وإنا معشر الملائكة نحن الواقفون صفوفاً للعبودية وأداء الطاعة.

٣٩٥٤ - (وإنا لنحن المسبحون)

وإنا معشر الملائكة نحن المسبحون لله تعالى بحمده ليلاً ونهاراً.

٣٩٥٥ - (وإن كانوا ليقولون)

وإن هؤلاء المشركين كانوا قبل بعثة محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيهم

إذا غيروا بالكفر ليقولون:

٣٩٥٦ - (لو أن عندنا ذكراً من الأولين)

لو كان عندنا ذكر من الله تعالى ومذكّر لنا كما كان للامم الماضين.

٣٩٥٧ - (لكنّا عباد الله المخلصين)

له العبادة، المؤمنين به، وبذكره وبمن يذكّرنا بذكره.

٣٩٥٨ - (فكفروا به فسوف يعلمون)

فلما جاءهم محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالذكر كفروا به، فسوف

يعلمون عاقبة كفرهم.

٣٩٥٩ - (ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين)

واقسم بالله تعالى أنه سبقت كلمتنا بالنصرو والغلبة لعبادنا المرسلين الذين

بعثناهم لهداية الناس.

٣٩٦٠ - (إِنَّهُمْ لَمُ الْمَنْصُورُونَ)

إِنْ رَسَلْنَا وَأَتْبَاعَهُمُ الْمُؤْمِنِينَ هُمُ الْمَنْصُورُونَ عَلَى الْكَافِرِينَ.

٣٩٦١ - (وَإِنْ جَنَدْنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ)

وَإِنْ جَنَدْنَا الْمُرْسَلِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ حَقًّا إِنَّهُمْ غَالِبُونَ عَلَى أَعْدَائِهِمْ...

٣٩٦٢ - (فَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّى حِينٍ)

فَأَعْرَضَ يَا مُحَمَّدُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلَهُ وَسَلَّمَ عَنِ الْمُشْرِكِينَ وَأَمْهَلَهُمْ إِلَى أَمَدٍ قَلِيلٍ

مَحْدُودٍ.

٣٩٦٣ - (وَأَبْصَرَهُمْ فَسَوْفَ يَبْصُرُونَ)

وَأَبْصَرَ يَا مُحَمَّدُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلَهُ وَسَلَّمَ هَؤُلَاءَ الْمُشْرِكِينَ عَلَى أَسْوَأِ الْأَحْوَالِ، فَهَمُّ

عَنْ قَرِيبٍ يَعَانِيُونَ مَا يَحِلُّ بِهِمْ فِي هَذِهِ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا.

٣٩٦٤ - (أَفَبِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ)

أَيَسْتَعْجِلُونَ مِنْكَ نَزُولَ عَذَابِنَا عَلَيْهِمْ قَبْلَ وَقْتِهِ؟

٣٩٦٥ - (فَإِذَا نَزَلَ بِسَاحَتِهِمْ فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنْذَرِينَ)

فَإِذَا نَزَلَ عَذَابُنَا بِأَفْنِيَةِ دَوْرِهِمْ، فَبُئْسَ الصَّبَاحُ صَبَاحُ الْمُنْذَرِينَ الَّذِينَ خُوفُوا وَلَمْ

يَخَافُوا، وَحُذِرُوا فَلَمْ يَحْذَرُوا.

٣٩٦٦ - (وَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّى حِينٍ)

وَأَعْرَضَ يَا مُحَمَّدُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلَهُ وَسَلَّمَ عَنْهُمْ وَخَلَّاهُمْ وَفَرَيْتَهُمْ عَلَى رَهْمٍ إِلَى

وَقْتٍ مَعْلُومٍ.

٣٩٦٧ - (وَأَبْصَرَ فَسَوْفَ يَبْصُرُونَ)

وَأَبْصَرَ يَا مُحَمَّدُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلَهُ وَسَلَّمَ هَؤُلَاءَ الْمُشْرِكِينَ عَلَى سُوءِ عَاقِبَتِهِمْ، فَسَوْفَ

يَبْصُرُونَ مَاذَا يَفْعَلُ بِهِمْ بَعْدَ مَوْتِهِمْ.

٣٩٦٨ - (سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ)

مَنْزَعَهُ رَبُّكَ يَا مُحَمَّدُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلَهُ وَسَلَّمَ الَّذِي هُوَ رَبُّ الْعِزَّةِ، عَمَّا يَصِفُهُ بِهِ

المشركون.

٣٩٦٩ - (وسلام على المرسلين)

وسلام خاص منا على المرسلين أجمعين الذين أرسلناهم إلى أممهم هدايتهم.

٣٩٧٠ - (والحمد لله رب العالمين)

والحمد كله مختص بالله الذي بيده تدبير الكون ونواميس الوجود كله.

﴿بحث روائي﴾

في تفسير القمى: في قوله تعالى: «والصافات صفاً» قال: الملائكة والأنبياء عليهم السلام ومن وصف الله عز وجل (ومن صف الله خ) وعبيده «فالزاجرات زجراً» الذين يزجرون الناس «فالتاليات ذكراً» الذين يقرؤون الكتاب من الناس قال فهو قسم وجوابه: «إن إلهكم لواحد».

وفي الدر المنثور: عن ابن عباس قال: قدم أهل حضرموت على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بنو وليعة حمزة ومحرش ومشرح وأبصعة وأختهم العمردة وفيهم الأشعث بن قيس وهو أصغرهم، فقالوا: أبيت اللعن؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لست ملكاً أنا محمد بن عبد الله قالوا نسّميك باسمك قال: لكن الله سمّاني وأنا أبو القاسم قالوا: يا أبا القاسم انا قد خبأنا لك خبيئاً فما هو إذ كانوا خبيئوا لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عليه وآله وسلم جرادة في حمية سمن، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: سبحان الله إنّما يفعل هذا بالكاهن، وان الكاهن والكهانة والتكهن في النار، فقالوا: يا رسول الله كيف نعلم أنك رسول الله؟ فأخذ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كفّاً من حصى فقال: هذا يشهد أنّي رسول الله فسبح الحصى في يده قالوا: نشهد أنك رسول الله.

قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله بعثنى بالحق وأنزل عليّ كتاباً لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد أثقل في الميزان من الجبل العظيم، وفي الليلة الظلماء مثل نور الشهاب قالوا: فاسمعنا منه فتلا رسول الله

صلى الله عليه وآله وسلم: «والصافات صفاً - حتى بلغ - رب المشارق» ثم سكن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وسكن روعه فما يتحرك منه شئ ودموعه تجري على لحيته، فقالوا: إنا نراك تبكى أفمن مخافة من أرسلك تبكى؟ قال: إن خشيتي منه أبكتني، بعثني على صراط مستقيم في مثل حدّ السيف إن زغت عنه هلكت ثم تلا: «ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك إلى آخر الآية» (الاسراء: ٨٦)

وفي نهج البلاغة: قال مولى الموحدين إمام المتقين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه أفضل صلوات الله وأكمل تحياته: «فسوى منه سبع سموات، جعل سفلاهن موجاً مكفوفاً وعلياهن سقفاً محفوظاً، وسَمَكاً مرفوعاً بغير عمد يدعّمها ولا دِساّر ينظمها، ثم زيتها بزينة الكواكب وضياء الثواقب، وأجرى فيها سراجاً مستطيراً وقرأ منيراً في فلك دائر وسقف سائر ورقم مائر - ثم فتق ما بين السموات العلى فلهن أطواراً من ملائكته، منهم سجود لا يركعون، وركوع لا ينتصبون، وصاقون لا يتزايلون ومستبحون لا يسأمون لا يغشاهم نوم العيون ولا سهو العقول ولا فترة الأبدان ولا غفلة النسيان ومنهم امناء على وحيه وألسنة إلى رسله ومختلفون بقضائه وأمره ومنهم الحفظة لعباده والسدنة لآبواب جنانه».

وفي تفسير القمى: باسناده عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: إن هذه (لهذه خ) النجوم التي في السماء مدائن مثل المدائن التي في الأرض مربوطة كل بعمود من نور (مربوطة كل مدينة إلى عمود مربوط من نور خ) طول ذلك العمود في السماء مسيرة مائتين (مأتى خ) وخمسين سنة.

وفيه: في قوله تعالى: «وحفظاً من كل شيطان مارد» قال: المارد: الخبيث «لا يسمعون إلى الملائكة الأعلى ويقذفون من كل جانب دحوراً» يعني الكواكب التي يرمون بها «ولهم عذاب واصل» أي واجب «إلا من خطف الخطفة» يعني يسمعون الكلمة فيحفظونها «فاتبعه شهاب ثاقب» وهو ما يرمون به فيحترقون.

وفيه: في رواية أبي الجارود عن أبي جعفر عليه السلام قال: «عذاب واصل» أي

دائم موجب قد وصل إلى قلوبهم.

وقوله تعالى: «شهاب ثاقب» أى مضيئ إذا أضاء فهو ثقوبه.

وفيه: باسناده عن محمد بن أبي عمير عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام - في حديث المعراج طويل - عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: فصعد جبرئيل وصعدت معه إلى سماء (السماء خ) الدنيا وعليها ملك يقول (يقال خ) له: إسماعيل وهو صاحب الخطفة التي قال الله عز وجل: «إِلَّا مَنْ خَطِفَ الْخَطْفَةَ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ ثَاقِبٌ» وتحت سبعون ألف ملك، تحت كل ملك سبعون ألف ملك فقال: يا جبرئيل من هذا معك؟ قال: محمد، قال: وقد بعث؟ قال: نعم، ففتح الباب فسلمت عليه وسلم عَلىّ، واستغفرت له واستغفرتى، وقال: مرحباً بالأخ الصالح والنبي الصالح.

وفيه: في قوله تعالى: «إنا خلقناهم من طين لازب» قال: يعنى يلصق باليد.

وفي اصول الكافي: باسناده عن عبد الغفار الجازي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن الله خلق المؤمن من طينة الجنة، وخلق الكافر من طينة النار وقال: إذا أراد الله بعبد خيراً طيب ربحه وجسده فلا يسمع شيئاً من الخير إلا عرفه ولا يسمع شيئاً من المنكر إلا أنكره قال: وسمعتة يقول: الطينات ثلاث: طينة الأنبياء والمؤمن من تلك الطينة إلا أن الأنبياء هم من صفوتها هم الأصل ولهم فضلهم، والمؤمنون الفرع من طين لازب كذلك لا يفرق الله عز وجل بينهم وبين شيعتهم، وقال: طينة الناصب من حماء مسنون، وأما المستضعفون فن تراب لا يتحول مؤمن عن إيمانه ولا ناصب عن نصبه والله المشية فيهم.

وفي نهج البلاغة: قال الإمام أمير المؤمنين على بن أبي طالب عليه السلام - في صفة خلق آدم عليه السلام - : «ثم جمع سبحانه من حَزَنِ الأرض وسهلها وعذبها وسبخها تربةً سَنَها بالماء حتى خلصت، ولاطها بالبلّة حتى لزبت، فجبل منها صورة ذات أحناء ووصول وأعضاء وفصول...»

وفي الدر المنثور: عن ابن جريج في قوله تعالى: «بل عجب» قال النبي صلى الله

عليه وآله وسلّم: عجبت بالقرآن حين أنزل ويسخر منه ضلّال بني آدم.

وفي تفسير القمى: فى قوله تعالى: «احشروا الذين ظلموا» قال: الذين ظلموا آل محمد صلى الله عليه وآله وسلّم حقهم «وأزواجهم» قال: أشباههم. وفى رواية أبى الجارود عن أبى جعفر عليه السلام: «فاهدوهم إلى صراط الجحيم» يقول: ادعوهم إلى طريق الجحيم.

وفى شواهد التنزيل للحاكم الحسكاني الحنفى باسناده عن أبى سعيد الخدرى عن النبى صلى الله عليه وآله وسلّم فى قوله تعالى: «وقفوهم إنهم مسئولون» قال: عن ولاية على بن أبيطالب عليه السلام.

وفيه: عن سعيد بن جبیر عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم: إذا كان يوم القيامة اوقف أنا وعلى على الصراط، فما يمرّ بنا أحد إلّا سئلناه عن ولاية على عليه السلام فمن كانت معه، وإلّا ألقيناه فى النار، وذلك قوله: «وقفوهم إنهم مسئولون».

وفى النور المشتعل لأبى نعيم الإصبهاني باسناده عن ابن عباس فى قوله عز وجل: «وقفوهم إنهم مسئولون» قال: عن ولاية على بن أبيطالب عليه السلام.

وفى ذيله: عن الواحدى قال: والمعنى أنهم يسئلون هل والوه حق الموالاة كما أوصاهم به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم. ثم قال الواحدى: وروى عن على صلوات الله عليه وآله انه قال: جعلت الموالاة أصلاً من اصول الدين.

وفى الصواعق المحرقة لابن حجر الهيتمى قال: الآية الرابعة - مما نزلت فى على - قوله تعالى: «وقفوهم إنهم مسئولون» أخرج الديلمى عن أبى سعيد الخدرى أن النبى صلى الله عليه وآله وسلّم قال: «وقفوهم إنهم مسئولون» عن ولاية على عليه السلام.

ثم قال ابن حجر: وكأنّ هذا هو مراد الواحدى بقوله: روى فى قوله تعالى: «وقفوهم إنهم مسئولون» أى عن ولاية على عليه السلام وأهل البيت لأن الله أمر نبيه صلى الله عليه وآله وسلّم أن يعرف الخلق انه لا يسئلهم على تبليغ الرسالة أجراً إلّا المودة فى القرى. والمعنى: أنهم يسئلون هل والوهم حق الموالاة كما أوصاهم النبى

صلى الله عليه وآله وسلم ؟ أم أضاعوها وأهملوها فتكون المطالبة والتبعة.

وفي المناقب للخوارزمي عن أبي اسحق في قوله تعالى: «وقفوهم إنهم مسئولون» قال: يعنى من ولاية على بن أبيطالب عليه السلام انه لا يجوز أحد الصراط إلا وبيده براءة بولاية على بن أبيطالب عليه السلام. رواه القندوزي في ينابيع المودة عن أنس بن مالك.

وفي كتاب شرف المصطفى للخزرجوشى قال: «وبلغنا عنه صلى الله عليه وآله وسلم انه قال: إن الله فرض فرائض فوضعها في حال وخفف في حال، وفرض ولايتنا أهل البيت فلم يضعها في حال من الأحوال».

وفي ذيل الكتاب النور المشتعل - عن كتاب اليقين - عن أبي سعيد الخدرى قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إذا كان يوم القيامة أمر الله ملكين يقعدان على الصراط فلا يجوزه أحد إلا براءة أمير المؤمنين على بن أبيطالب عليه السلام ومن لم يكن له براءة من أمير المؤمنين أكبه الله على منخريه في النار وذلك قوله تعالى: «وقفوهم إنهم مسئولون» قلت: فذاك أبى وامى يا رسول الله ما تعنى ببراءة أمير المؤمنين؟ قال: لا إله إلا الله محمد رسول الله على أمير المؤمنين وصى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم». البراءة: المنشور والإجازة.

أقول: وقد وردت في المقام روايات كثيرة عن طريق العامة لا يسعها المقام ونحن على جناح الاختصار.

وفي عيون الأخبار: باسناده عن الإمام الحسين بن علىّ عليهما السلام قال: حدثني أبى على بن أبيطالب عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في قول الله عز وجل: «وقفوهم إنهم مسئولون» قال: عن ولاية على عليه السلام.

وفي كنز الفوائد: روى شيخ الطائفة رحمه الله في مصباح الأنوار باسناده إلى ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا كان يوم القيامة أقف أنا وعلىّ عليه السلام على الصراط، بيد كل واحد منّا سيف، فلا يمر أحد من خلق الله إلا سئلناه عن ولاية على عليه السلام فن كان معه شئ منها نجى وفاز، وإلا ضربنا

عنقه وألقيناه في النار ثم تلا: «وقفوهم إنهم مسئولون ما لكم لا تناصرون بل هم اليوم مستسلمون».

وفي أمالي الشيخ قدس سره باسناده عن تمامة بن عبدالله بن أنس بن مالك عن أبيه عن جدّه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «إذا كان يوم القيامة ونصب الميزان على جهنم لم يجز عليه إلّا من كان معه جواز فيه ولاية على بن أبيطالب عليه السلام وذلك قوله: «وقفوهم إنهم مسئولون» يعنى عن ولاية على بن أبيطالب عليه السلام».

وفي البحار: وسئل القارونى ذات يوم عن قوله تعالى: «وقفوهم إنهم مسئولون» فقال: أقعد يا هذا الرجل، فما هذا موضع هذه المسئلة، فقال له: لا بد من تفسير هذه الآية ويؤدى (لأننا نؤدى فيها خ) الأمانة فقال له: أعلم أنه إذا كان يوم القيامة تحشر الخلق حول الكرسي كل على طبقاتهم: الأنبياء عليهم السلام والملائكة المقربون وسائر الأوصياء عليهم السلام فيؤمر الخلق بالحساب، فينادى الله عز وجل: «وقفوهم إنهم مسئولون» عن ولاية على بن أبيطالب عليه السلام فقال له السائل: ومحمد صلى الله عليه وآله وسلم يسئل عن ولاية على بن أبيطالب عليه السلام؟ فقال له: نعم ومحمد صلى الله عليه وآله وسلم يسئل عن ولاية على بن أبيطالب عليه السلام.

أقول: وذلك ان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يسئل يوم القيامة عن تبليغ ولاية أمير المؤمنين على بن أبيطالب عليه السلام في الحياة الدنيا إذ قال تعالى له صلى الله عليه وآله وسلم: «يا أيها الرسول بلغ ما انزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته» (المائدة: ٦٧) فيُسئل صلى الله عليه وآله وسلم عنها لئلا يعتذر الظالمون الذين غصبوا حق أمير المؤمنين على عليه السلام ولئلا يعتذر أتباع هؤلاء الغاصبين الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما رجحت تجارتهم وما كانوا مهتدين.

وفي تفسير نورالثقلين: بالإسناد عن جابر عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يا معاشر قرآء القرآن! إتقوا الله عز وجل فيما حملكم من كتابه فإني مسئول وانكم مسئولون، إني مسئول عن تبليغ الرسالة، وأما أنتم

فتسئلون عما حملتم من كتاب الله وسنتي.

وفي معاني الأخبار: عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في قول الله عز وجل: «وقفوهم إنهم مسئولون» قال: عن ولاية عليّ عليه السلام ما صنعوا في أمره؟ وقد أعلمهم الله عز وجل أنه الخليفة بعد رسوله صلى الله عليه وآله وسلم.

وفي عيون الأخبار: باسناده عن الحسين بن علي عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن أبا بكر متي بمنزلة السمع، وإن عمر متي بمنزلة البصر، وإن عثمان متي بمنزلة الفؤاد قال: فلما كان من الغد دخلت إليه وعنده أمير المؤمنين عليه السلام وأبو بكر وعمر وعثمان، فقلت له: يا أبا سمعتك تقول في أصحابك هؤلاء قولاً فما هو؟ فقال صلى الله عليه وآله وسلم: نعم ثم أشار إليهم فقال: هم السمع والبصر والفؤاد، ويسئلون عن وصيّي هذا - وأشار إلى عليّ عليه السلام - ثم قال: إن الله عز وجل يقول: «إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسئلاً» ثم قال: وعزة ربّي إن جميع امتي لموقفون يوم القيامة ومسئلون عن ولايته، وذلك قول الله عز وجل: «وقفوهم إنهم مسئولون».

أقول: ولا يبعد أن يكون المراد من تأويل بطن الآية الكريمة أن هؤلاء الثلاثة لشدة خلطتهم ظاهراً واطلاعهم على ما أبداه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام بمنزلة السمع والبصر والفؤاد فتكون الحجة عليهم أتم، ولذا خصّوا بالذكر في هذه الآية مع عموم السؤال لجميع المكلفين كما أن في تخصيص ولاية أمير المؤمنين والإعتقاد بامامته وخلافته عليه السلام بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بلا فصل بالسؤال عنها والتوقيف بها يوم القيامة من بين سائر العقائد والأعمال دلالة قاطعة على أنها من أعظم أركان الإيمان، وبرهاناً واضحاً على أن له عليه السلام فضيلة عظيمة لا يقاس بها فضل سائر الصحابة المخلصين كسلمان وأبي ذر ومقداد... فضلاً عن المنافقين...

وفي البحار: عن كتاب (منقبة المطهرين) لأبي نعيم الإصبهاني باسناده عن أبي بردة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذات يوم ونحن حوله: والذي نفسي

بيده لا تزول قد ما عبد يوم القيامة حتى يسئل عن أربع: عن عمره فيما أفناه؟ وعن جسده فيما أبلاه؟ وعن ماله مما كسبه وفيما أنفقه؟ وعن حبنا أهل البيت؟ فقال عمر: يا رسول الله وما آية حبكم من بعدك؟ قال: فوضع يده على رأس علي بن أبي طالب عليه السلام - وهو إلى جنبه - فقال: آية حبنا من بعدى حب هذا. وروى بإسناد آخر عن عبد الله بن بريدة عن أبيه نحوه وقال في آخره: حب هذا - ووضع يده على كتف علي عليه السلام - ثم قال: من أحبه فقد أحبنا ومن أبغضه فقد أبغضنا.

وفي اعتقادات الصدوق رضوان الله تعالى عليه قال زرارة للصادق عليه السلام: ما تقول يا سيدي في القضاء والقدر! قال عليه السلام: أقول: إن الله تبارك وتعالى إذا جمع العباد يوم القيامة سئلهم عما عهد إليهم ولم يسئلهم عما قضى عليهم. وفي الدر المنثور: عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «ما من داع دعا إلى شئ إلا كان موقوفاً يوم القيامة لازماً به لا يفارقه، وإن دعا رجل رجلاً ثم قرأ «قفوهم انهم مسئولون».

وفي اصول الكافي: بإسناده عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: بني الاسلام على خمسة أشياء: على الصلاة والزكاة والحج والولاية قال: زرارة: فقلت: وأتى شئ من ذلك أفضل؟ فقال: الولاية أفضل لأنها مفتاحهن والوالى هو الدليل عليهن... الحديث. وفيه: بإسناده عن الفضيل بن يسار عن أبي جعفر عليه السلام قال: بني الاسلام على خمس: على الصلاة والزكاة والصوم والحج والولاية ولم يناد بشئ كما نودى بالولاية فأخذ الناس بأربع وتركوا هذه - يعنى الولاية -.

وفي المناقب لابن شهر آشوب المازندراني عن ابن عباس قال: إذا كان يوم القيامة أمر الله مالكا أن يسعر النيران السبع ويأمر رضوان أن يزخرف الجنان الثمانية، ويقول: يا ميكائيل مدّ الصراط على متن جهنم، ويقول: يا جبرئيل انصب ميزان العدل تحت العرش، وينادى: يا محمد قرب امتك للحساب، ثم يأمر الله تعالى أن يعقد على الصراط قناطر طول كل قنطرة سبعة عشرة ألف فرسخ، وعلى كل قنطرة

سبعون ألف ملك قيام، فيسئلون هذه الامة نساؤهم ورجالهم على القنطرة الاولى عن ولاية أمير المؤمنين وحب أهل بيت محمد (ص) فن أتى به جاز على القنطرة الأولى. كالبرق الخاطف، ومن لم يحب أهل بيت نبيه سقط على أم رأسه في قعر جهنم ولو كان معه من أعمال البر عمل سبعين صديقاً، وعلى القنطرة الثانية يسئلون عن الصلاة، وعلى الثالثة يسئلون عن الزكاة، وعلى الرابعة عن الصيام، وعلى الخامسة عن الحج، وعلى السادسة عن الجهاد، وعلى السابعة عن العدل.

فن أتى بشئ من ذلك جاز على الصراط كالبرق الخاطف، ومن لم يأت عذب وذلك قوله تعالى: «وقفوهم انهم مسئولون» يعنى معاشر الملائكة قفوههم يعنى العباد على القنطرة الأولى عن ولاية على وحب أهل البيت عليهم السلام. وسئل الباقر عليه السلام عن هذه الآية قال: يقفون فيسئلون: «ما لكم لا تناصرون» فى الآخرة كما تعاونتم فى الدنيا على على عليه السلام قال: يقول الله: «بل هم اليوم مستسلمون» يعنى العذاب. ثم حكى الله عنهم قولهم: «وأقبل بعضهم على بعض يتسألون».

وفى نهج البلاغة: قال مولى الموحدين إمام المتقين أمير المؤمنين على بن أبي طالب عليه السلام: «اتقوا الله فى عباده وبلاده فانكم مسئولون حتى عن البقاع والبهائم...» وفى المجمع: «انهم مسئولون» روى أنس بن مالك مرفوعاً انهم مسئولون عما دعوا إليه من البدع.

وفى التهذيب - فى الدعاء بعد صلاة الغدير - المسند إلى الامام الصادق عليه السلام: «اللهم فكما كان من شأنك يا صادق الوعد، يا من لا يخلف الميعاد، يا من هو كل يوم فى شأن ان أنعمت علينا بموالات أوليائك المسئول عنها عبادك، فانك قلت وقولك الحق: «ثم لتسئلن يومئذ عن النعيم» وقلت: «وقفوهم انهم مسئولون».

وفى المناقب لابن شهر آشوب: سئل الباقر عليه السلام من هذه الآية - وقفوهم انهم مسئولون ما لكم لا تناصرون - قال: يقفون فيسئلون مالكم لا تناصرون فى الآخرة كما تعاونتم فى الدنيا على على عليه السلام قال: يقول الله: «بل هم اليوم المستسلمون وأقبل بعضهم على بعض يتلاومون - إلى قوله - مجرمين».

وفي تفسير القمى: فى قوله تعالى: «قالوا إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين» قال: يعنى فلاناً وفلاناً «قالوا بل لم تكونوا مؤمنين».

وفى تفسير بيان السعادة: ما هو لفظه: «أول الظلم لآل محمد صلى الله عليه وآله وسلم هو ستر الولاية التكوينية التى هى جبل من الله، وينشأ منه الظلم التكليفى وترك الولاية التكليفية».

وفى رواية: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «لا إله إلا الله» تمنع العباد من سخط الله ما لم يؤثروا صفقة دنياهم على دينهم، فاذا آثروا صفقة دنياهم على دينهم، ثم قالوا: «لا إله إلا الله» رُدَّت عليهم وقال الله: «كذبتهم».

٤١ - (اولئك لهم رزق معلوم)

فى روضة الكافى: باسناده عن محمد بن اسحق المدنى عن أبى جعفر عليه السلام عن النبى صلى الله عليه وآله وسلم - فى حديث طويل يصف فيه أهل الجنة قال - وأما قوله: «اولئك لهم رزق معلوم» قال: يعلمه (يعنى خ) الخدام فيأتون به أولياء الله (إلى أولياء الله خ) قبل أن يسئلوهم إياه وأما قوله عز وجل: «فواكه وهم مكرمون» قال: فانهم لا يشتهون شيئاً فى الجنة إلا أكرموا به.

وفى رواية: «عن ام سلمة قلت: يا رسول الله! أخبرنى عن قوله: «كأنهن بيض مكنون»؟ قال صلى الله عليه وآله وسلم: رقتن كرقّة الجلدة التى رأيتها فى داخل البيضة التى تلى القشروهى الغرقى».

وفى تفسير القمى: وفى رواية أبى الجارود عن أبى جعفر عليه السلام «فاطلع فراه فى سواء الجحيم» يقول: فى وسط الجحيم.

وفيه: فى قوله تعالى: «أفما نحن بميتين...» باسناده عن أبى بصير عن أبى جعفر عليه السلام قال: إذا دخل أهل الجنة الجنة، وأهل النار النار جيئ بالموت، فيذبح كالكبش بين الجنة والنار، ثم يقال: خلود فلا موت أبداً، فيقول أهل الجنة: «أفما نحن بميتين إلا موتتنا الاولى وما نحن بمعذبين ان هذا هو الفوز العظيم لمثل هذا فليعمل العاملون».

٦٢ - (أذلك خير نزلاً أم شجرة الزقوم)

في نور الثقلين: وقد روى: أن الله تعالى يجوعهم حتى ينسوا عذاب النار من شدة الجوع فيصرخون إلى مالك فيحملهم إلى تلك الشجرة وفيهم أبوجهل، فيأكلون منها فتغلى بطونهم كغلى الحميم، فيستسقون فيسقون شربة من الماء الحار الذي بلغ نهايته في الحرارة، فإذا قربوها من وجوههم شوت وجوههم، فذلك قوله: «يشوى الوجوه» فإذا وصل إلى بطونهم صهر ما في بطونهم كما قال سبحانه: «يصهر به ما في بطونهم والجلود» وذلك طعامهم وشرابهم.

وفيه: عند قوله تعالى: «ومن الناس من يشتري لهو الحديث» وروى أيضاً عن أبي عبدالله عليه السلام أنه قال: هو الطعن في الحق والاستهزاء به وما كان أبوجهل وأصحابه يجيئون به إذ قال: يا معشر قريش: ألا اطعمكم من الزقوم الذي يخوفكم به صاحبكم ثم ارسل إلى زيد وتمر، فقال: هذا هو الزقوم الذي يخوفكم به. وفي رواية: عن ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تلا: «أذلك خير نزلاً أم شجرة الزقوم» وقال: اتقوا الله حق تقاته فلو أن قطرة من الزقوم قطرت في بحار الدنيا لأفسدت على أهل الأرض معاشهم فكيف: بمن يكون طعامه».

وفي الكافي: بإسناده عن ضريس الكناسي قال: قال أبو جعفر عليه السلام: إن لله تعالى ناراً في المشرق خلقها ليسكنها أرواح الكفار ويأكلون من زقومها، ويشربون من حميمها ليلهم، فإذا طلع الفجر هاجت إلى وادٍ باليمن، يقال له: برهوت أشد حرّاً من نيران الدنيا، كان فيه (فيها خ) يتلاقون ويتعارفون، فإذا كان المساء عادوا إلى النار فهم كذلك إلى يوم القيامة.

وفي تفسير القمي: وفي رواية أبي الجارود عن أبي جعفر عليه السلام في قوله عز وجل: «وجعلنا ذريته هم الباقين» يقول: الحق والنبوة والكتاب والإيمان في عقبه، وليس كل من في الأرض من بني آدم من ولد نوح عليه السلام قال الله عز وجل في كتابه: «احمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول منهم ومن آمن وما آمن معه إلا قليل» وقال الله عز وجل أيضاً: «ذرية من حملنا مع

نوح».

أقول: وقد سبق منا كلام في الآية الكريمة فراجع إلى البحث البياني.
وفي كمال الدين وتمام النعمة: باسناده عن أبي الديلم عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام قال: عاش نوح بعد نزوله من السفينة خمسين سنة ثم أتاه جبرئيل فقال له: يا نوح قد أنقضت نبوتك واستكملت أيامك فانظر الإسم الأكبر وميراث العلم وآثار علم النبوة التي معك فادفعها إلى ابنك سام، فإنني لا أترك الأرض إلا وفيها عالم تعرف به طاعتي، فيكون نجاة فيما بين مقبض النبي ومبعث النبي الآخر، ولم أكن أترك الناس بغير حجة وداعٍ وهادٍ إلى سبيلي وعارف بأمرى، فإنني قد قضيت أن أجعل لكل قوم هادياً يهدي به السعداء ويكون حجة على الأشقياء قال: فدفع نوح عليه السلام الإسم الأكبر وميراث العلم، وآثار علم النبوة إلى ابنه سام وأما حام ويافث لم يكن عندهما علم ينتفعان به، قال: وبشّرهم نوح عليه السلام بهود عليه السلام وأمرهم باتباعه وأن يفتحوا الوصية كلّ عام فينظروا فيها ويكون عيداً لهم كما أمرهم آدم عليه السلام فظهروا الجبرية من ولد حام ويافث، فاستخفى ولد سام بما عندهم من العلم وجرت على سام بعد نوح الدولة لحام ويافث وهو قول الله عز وجل: «وتركنا عليه في الآخرين» يقول: وتركت على نوح دولة الجبارين ونصر الله محمداً صلى الله عليه وآله وسلم بذلك قال: وُلد لحام السند والهند والحش، ووُلد لسام العرب والعجم وجرت عليهم الدولة وكانوا يتوارثون الوصية عالم بعد عالم حتى بعث الله عز وجل هوداً عليه السلام.

وفي تفسير الطبري: عن سمرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في قوله: «وجعلنا ذريته هم الباقيين» قال: «سام وحام ويافث».

٨٣ - (وإن من شيعته لإبراهيم)

وفي تفسير القمي: باسناده عن أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام انه قال: ليهنثكم الإسم قلت: وما هو جعلت فداك؟ قال: «وان من شيعته لإبراهيم» وقوله عز وجل: «فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه» فليهنثكم الإسم.

وفي المجمع: وروى أبوبصير عن أبي جعفر عليه السلام قال: لينثكم الاسم قلت: وما هو؟ قال: الشيعة قلت: إن الناس يعيروننا بذلك! قال: أما تسمع قول الله سبحانه: «وان من شيعة لآبراهيم» وقوله: «فاستغاثه الذي من شيعة على الذي من عدوه».

وفي تأويل الآيات: للسيد شرف الدين الأسترابادي قال: ومعنى «إن من شيعة لإبراهيم» أى إن إبراهيم عليه السلام من شيعة محمد صلى الله عليه وآله وسلم كما قال سبحانه: «وآية لهم أنا حملنا ذريتهم فى الفلك المشحون» أى ذرية من هو أب لهم، فجعلهم ذرية لهم وقد سبقوهم إلى الدنيا.

وفيه: وروى عن مولانا الصادق جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال: قوله عز وجل: «وان من شيعة لإبراهيم» أى أن إبراهيم عليه السلام من شيعة على عليه السلام.

والخبران متوافقان لأن كل من كان من شيعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم فهو من شيعة على عليه السلام وكل من كان من شيعة على عليه السلام فهو من شيعة النبي صلى الله عليهما وعلى ذريتهما الطيبين.

ويؤيده هذا التأويل: أن إبراهيم عليه السلام من شيعة أمير المؤمنين عليه السلام ما رواه الشيخ محمد بن الحسين رحمه الله عن محمد بن وهبان عن أبي جعفر محمد بن على بن رحيم (وخيم خ) عن العباس بن محمد قال: حدثني أبى عن الحسن بن على بن أبى حمزة قال: حدثني أبى عن أبى بصير يحيى بن القاسم قال: سئل جابر بن يزيد الجعفى جعفر بن محمد الصادق عليهما السلام عن تفسير هذه الآية: «وان من شيعة لإبراهيم» فقال عليه السلام: إن الله سبحانه لما خلق إبراهيم كشف له عن بصره فنظر فرآى نوراً إلى جنب العرش، فقال: إلهى ما هذا النور؟ فقليل له: هذا نور محمد صفوقى من خلقى، ورآى نوراً إلى جنبه، فقال: إلهى وما هذا النور؟ فقليل له: هذا نور على بن أبيطالب عليه السلام ناصر دنى.

ورآى إلى جنبهم (جنبها خ) ثلاثة أنوار فقال: إلهى وما هذه الأنوار؟ فقليل له:

هذا نور فاطمة فطمت محبتها من النار، ونور ولديها الحسن والحسين، فقال: إلهي وأرى تسعة أنوار قد أهدقوا بهم (قد حفوا بهم خ) (فقال: إلهي فما هذه الأنوار التسعة خ).

قيل: يا إبراهيم هؤلاء الأئمة من ولد علي وفاطمة، فقال إبراهيم: إلهي بحق هؤلاء الخمسة إلا عرفتني من التسعة؟

قيل: يا إبراهيم! أولهم علي بن الحسين، وابنه محمد، وابنه جعفر، وابنه موسى، وابنه علي، وابنه محمد، وابنه علي، وابنه الحسن، والحجة القائم ابنه عليهم صلوات الله. فقال إبراهيم: إلهي وسيدي أرى أنواراً قد أهدقوا بهم لا يحصى عددهم إلا أنت؟ قيل: يا إبراهيم! هؤلاء شيعتهم شيعة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام فقال إبراهيم: وبما تعرف شيعته؟ قال: بصلاة إحدى وخمسين، والجره بيسم الله الرحمن الرحيم والقنوت قبل الركوع، والتختم في اليمين، فعند ذلك قال إبراهيم عليه السلام: اللهم اجعلني من شيعة أمير المؤمنين قال: فأخبر الله تعالى في كتابه، فقال: «وإن من شيعته لإبراهيم».

تنبيه: فإذا كان إبراهيم عليه السلام من شيعة أمير المؤمنين عليه السلام فيكون أفضل منه لأن المتبوع أفضل من التابع، وهذا لا يحتاج إلى بيان ولا إلى دليل وبرهان، ومما يدل على أن إبراهيم وجميع الأنبياء والرسل من شيعة أهل البيت عليهم السلام ما روى عن الصادق عليه السلام أنه قال: «ليس إلا الله ورسوله ونحن وشيعتنا و الباقي في النار» فتعين أن جميع أهل الإيمان من الأنبياء والرسل وأتباعهم من شيعتهم، ولقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «لو اجتمع الخلق على حب علي لم يخلق الله النار» فافهم ذلك. انتهى كلامه ورفع مقامه.

أقول: وقد أوردنا روايات كثيرة عن الفريقين في هذا التفسير: أن الأنبياء والمرسلين كلهم صلوات الله عليهم أجمعين كانوا على ولاية الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام وسيأتي البحث مستقصى في كونهم شيعة أهل بيت الوحي عليهم صلوات الله في هذه السورة إن شاء الله تعالى فانتظر.

وفي تفسير القمي: في قوله تعالى: «بقلب سليم» قال: القلب السليم الذي يلقي الله عز وجل وليس فيه أحد سواه. وفيه قال: القلب السليم من الشك. وفي رواية: «لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه» وقد قال مولى الموحدين امام المتقين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام: «طوبى لقلب سليم أطاع من يهديه وتجنب من يرديه».

وفي معاني الأخبار: باسناده إلى صالح بن سعيد عن رجل من أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: قوله تعالى: «إني سقيم»؟ فقال: ما كان إبراهيم سقيماً وما كذب إنما عني سقيماً في دينه مرتاداً.

وفي أصول الكافي: علي بن محمد رفعه عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل: «فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم» قال: حسب فراى ما يحل بالحسين عليه السلام فقال: إني سقيم لما يحل بالحسين عليه السلام.

وفي روضة الكافي: باسناده عن حجر عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال أبو جعفر عليه السلام: عاب آلهتهم «فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم» قال أبو جعفر عليه السلام: والله ما كان سقيماً وما كذب.

وفي معاني الأخبار: وفي رواية: أنه عني: إني سقيم بما يفعل بالحسين بن علي عليه السلام.

وفي نور الثقلين: وقد روى أنه عني بقوله: «إني سقيم» أي ساسقم وكل ميت سقيم وقد قال الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم: انك ميت أي ستموت.

وفيه: باسناده عن سماعة عن أبي بصير قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: «التقية من دين الله قلت: من دين الله؟ قال: أي والله من دين الله ولقد قال يوسف: «أيتها العير انكم لسارقون» والله ما كانوا سرقوا شيئاً، ولقد قال إبراهيم: «إني سقيم» والله ما كان سقيماً».

وفيه: بالاسناد عن أبي بصير قال: قيل لأبي جعفر عليه السلام وأنا عنده: ان سالم بن أبي حفصة وأصحابه يروون عنك انك تكلم على سبعين وجهاً لك منها

المخرج؟ فقال: ما يريد سالم متى أريد أن أجيئ بالملائكة، والله ما جاءت بهذا النبيون، ولقد قال إبراهيم عليه السلام: «إني سقيم» وما كان سقيماً وما كذب ولقد قال إبراهيم: «بل فعله كبيرهم» وما فعله كبيرهم وما كذب، ولقد قال يوسف: «أيتها العير إنكم لسارقون» والله ما كانوا سرقوا وما كذب.

وفي البحار: مثله نقلاً عن العياشي ورجال الكشي ثم قال:

بيان: «لما كان سبب هذا الاعتراض عدم إذعان سالم بامامته عليه السلام إذ بعد الإذعان بها يجب التسليم في كل ما يصدر عنهم عليهم السلام - ذكر الإمام عليه السلام أولاً أن سالماً أتى شئ يريد متى من البرهان حتى يرجع إلى الإذعان؟ فان كان يكفي في ذلك إلقاء البراهين والحجج وإظهار المعجزات فقد سمع وشاهد فوق ما يكفي لذلك، وإن كان يريد أن أجيئ بالملائكة ليشهدهم ويشهدوا على صدقي، فهذا مما لم يأت به النبيون أيضاً، ثم رجع عليه السلام إلى تصحيح خصوص هذا الكلام بأن المراد إلقاء معارض الكلام على وجه التقيّة والمصلحة، وليس هذا بكذب وقد صدر مثله عن الأنبياء عليهم السلام».

وفي الاحتجاج: وروى انه سئل الصادق عليه السلام عن قول الله عز وجل في قصة إبراهيم عليه السلام: «قال بل فعله كبيرهم هذا فاسئلوهم إن كانوا ينطقون» قال: ما فعله كبيرهم وما كذب إبراهيم عليه السلام قيل: وكيف ذلك؟ فقال: إنما قال إبراهيم: فاسئلوهم إن كانوا ينطقون، فان نطقوا فكبيرهم فعل، وإن لم ينطقوا فكبيرهم لم يفعل شيئاً، فما نطقوا، وما كذب إبراهيم عليه السلام فسئل عن قوله في سورة يوسف: «أيتها العير انكم لسارقون»؟ قال: انهم سرقوا يوسف من أبيه ألا ترى أنه قال لهم: «قالوا ماذا تفقدون قالوا نفقد صواع الملك».

ولم يقل: سرقتم صواع الملك، إنما سرقوا يوسف من أبيه. فُسئِلَ عن قول إبراهيم عليه السلام: «فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم» قال: ما كان إبراهيم سقيماً وما كذب إنما عني سقيماً في دينه أي مرتاداً.

وفي البحار: - في باب ما ورد في أصناف آيات القرآن - عن الصادق جعفر بن

محمد عليه السلام - في حديث طويل - قال: وأما الرّدة على عبدة الأصنام والأوثان فقلوه تعالى حكاية عن قول إبراهيم في الإحتجاج عن أبيه: «يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغنى عنك شيئاً» وقوله حين كسر الأصنام فقالوا له: مَنْ كسرها؟ «ومن فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين - إلى قوله - فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون» ولَمَّا جَاءَ قالوا له: «أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم قال بل فعله كبيرهم هذا فسلوهم إن كانوا ينطقون فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا انكم أنتم الظالمون ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون» قال: «أفتعبدون ما تنحتون والله خلقكم وما تعملون» فلما انقطعت حجّتهم «قالوا حرّقه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين» إلى آخر القصص، فقال الله تعالى: «يا نار كوني برداً وسلاماً على إبراهيم».

وفي تفسير القمى: باسناده عن ابن عباس في قوله: «وإذ الجحيم سقرت» يريد أوقدت للكافرين، والجحيم النار الأعلى من جهنم، والجحيم في كلام العرب ما عظم من النار كقوله عز وجل: «ابنوا له بنياناً فألقوه في الجحيم» يريد النار العظيمة.

وفي الكافي: باسناده عن إبراهيم بن أبي زياد الكرخي قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام - في حديث طويل - : فاخرجوا إبراهيم ولوطاً معه من بلادهم إلى الشام، فخرج إبراهيم ومعه لوط لا يفارقه وسارة وقال لهم: «إني ذاهب إلى ربي سيهدين» يعني إلى بيت المقدس... الخبر.

وفي البحار: بالاسناد عن الثمالي عن أبي جعفر عليه السلام - في حديث طويل - قال: وأما إبراهيم فنبوته بكوثر ربا وهي قرية من قرى السواد فيها مبدأ أول أمره، ثم هاجر منها وليست بهجرة قتال، وذلك قوله تعالى: «وقال إني مهاجر إلى ربي سيهدين» فكانت هجرة إبراهيم عليه السلام بغير قتال... الحديث.

وفي التوحيد: باسناده عن زيد بن عليّ قال: سألت أبا سيد العابدين عليه السلام - في حديث طويل - قلت: فما معنى قول موسى عليه السلام لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «إرجع إلى ربك»؟

فقال: معناه معنى قول إبراهيم عليه السلام: «إني ذاهب إلى ربي سيهدين» وفيه: قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام - في حديث طويل بمن زعم أن في القرآن تناقضاً -: وقد أعلمتك أن ربّ شيء من كتاب الله تأويله على غير تنزيله، ولا يشبه كلام البشر وسأنبئك بطرف منه فتكتفي إن شاء الله من ذلك قول إبراهيم عليه السلام: «إني ذاهب إلى ربي سيهدين» فذهابه إلى ربه توجهه إليه عبادة واجتهاداً وقربة إلى الله جل وعزّ ألا ترى أن تأويله غير تنزيله... الحديث.

وفي عيون الأخبار: باسناده عن علي بن الحسين بن علي بن فضال عن أبيه قال: سألت أبا الحسن علي بن موسى الرضا عليهما السلام عن معنى قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أنا ابن الذبيحين؟ قال: يعني اسمعيل بن إبراهيم الخليل عليه السلام وعبدالله بن عبدالمطلب، أما اسمعيل فهو الغلام الحليم الذي بشر الله به إبراهيم: «فلما بلغ معه السعي» وهو لما عمل مثل عمله: «قال يا بني اني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر» ولم يقل: يا أبت افعل ما رأيت ستجدني إن شاء الله من الصابرين فلما عزم على ذبحه فداه الله بذبح عظيم بكبش أملح يأكل في سواد ويشرب في سواد وينظر في سواد ويمشي في سواد ويبرك في سواد ويبعر في سواد، وكان يرتع قبل ذلك في رياض الجنة أربعين عاماً، وما خرج من رحم انثى، وإنما قال الله له عز وجل: «كن فيكون».

فكان ليفدى به اسمعيل فكل ما يذبح في منى فهو فدية لاسمعيل إلى يوم القيامة، فهذا أحد الذبيحين، وأما الآخر: فان عبدالمطلب كان تعلق بحلقة باب الكعبة ودعا الله أن يرزقه عشرة بنين، ونذر الله عز وجل أن يذبح واحداً منهم متى أجاب الله دعوته، فلما بلغوا عشرة قال: قد وفى الله لي فلا وفين الله عز وجل فادخل ولده الكعبة، وأسهم بينهم، فخرج سهم عبدالله أبي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وكان أحب ولده إليه، ثم أجاها ثانية فخرج سهم عبدالله ثم أجاها الثالثة، فخرج سهم عبدالله فأخذه وحبسه وعزم على ذبحه، فاجتمعت قريش ومنعته من ذلك، واجتمع نساء عبدالمطلب يكيّن ويصحن، فقالت له إبنته عاتكة:

يا أبتاه اغدر فيما بينك وبين الله عز وجل في قتل ابنك؟ قال: وكيف اغدرياً بنية فانك مباركة؟ قالت: اعمد إلى تلك السوائم التي في الحرم، فاضرب بالقداح على ابنك وعلى إبلك واعط ربك حتى يرضى، فبعث عبدالمطلب إلى إبله، فاحضرها واعزل منها عشراً وضرب بالسهم، فخرج سهم عبدالله فما زال يزيد عشراً عشراً حتى بلغت مائة فضرب فخرج السهم على الإبل، فكبرت قريش تكبيرة ارتجت لها جبال تهامة، فقال عبدالمطلب: لا حتى اضرب بالقداح ثلاث مرات، فضرب ثلاثاً كل ذلك يخرج السهم على الإبل، فلما كانت في الثلاثة اجتذبه الزبير وأبوطالب وإخوانهما من تحت رجله، فحملوه وقد انسلخت جلدة خذه التي كانت على الأرض وأقبلوا يرفعونه ويقبلونه ويمسحون عنه التراب، فأمر عبدالمطلب أن تنحر الإبل بالحزورة ولا يمنع أحد منها، وكانت مائة فكانت لعبدالمطلب خمس من السنن أجراها الله عز وجل في الإسلام:

حرم نساء الآباء على الأبناء، وسنّ الدية في القتل مائة من الإبل، وكان يطوف بالبيت سبعة أشواط، ووجد كنزاً فأخرج منه الخمس، وسمى زمزم حين حفرها سقاية الحاج، ولولا أن عمل عبدالمطلب كان حجة، وإن عزمه كان على ذبح ابنه عبدالله شبيه بعزم إبراهيم على ذبح ابنه اسمعيل لما افتخر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالانتساب إليهما لأجل أنها الذبيحان في قوله صلى الله عليه وآله وسلم: انا ابن الذبيحين والعلة التي من أجلها دفع الله عز وجل الذبح عن اسمعيل هي العلة التي من أجلها دفع الذبح عن عبدالله وهي كون النبي صلى الله عليه وآله وسلم والأئمة المعصومين صلوات الله عليهم في صليبيهما، فببركة النبي صلى الله عليه وآله وسلم والأئمة عليهم السلام دفع الله الذبح عنهما، فلم تجر السنة في الناس بقتل أولادهم، ولولا ذلك لوجب على الناس كل اضحى التقرب إلى الله تعالى بقتل أولادهم، وكل ما يتقرب الناس به إلى الله عز وجل من اضحية فهو فداء لاسمعيل عليه السلام إلى يوم القيامة».

وفي تفسير القمي: باسناده عن إبراهيم بن أبي زياد الكرخي قال: سمعت أبا

عبد الله عليه السلام يقول: إن إبراهيم كان مولده بكوثى ربا وكان أبوه من أهلها، وكانت أمه وام لوط صلى الله عليها سارة وورقة (رقية خ) اختين وهما ابنتان للاحج، وكان الاحج نبياً منذراً ولم يكن رسولاً وكان ابراهيم عليه السلام فى شببته على الفطرة التى فطر الله عز وجل الخلق عليها حتى هداه الله تبارك وتعالى إلى دينه واجتباها وانه تزوج سارة ابنة لاحج (ابنة ابنة لاحج ظ) وهى ابنة خالته، وكانت سارة صاحبة ماشية كثيرة، وأرض واسعة وحال حسنة، وكانت قد ملكت إبراهيم عليه السلام جميع ما كانت تملكه، فقام فيه وأصلحه وكثرت الماشية والزرع حتى لم يكن بأرض كوثر ربا رجل أحسن حالاً منه، وإن إبراهيم عليه السلام لمّا كسر أصنام نمرود، أمر به نمرود فأوثق وعمل له حيراً، وجمع له فيه الخطب وأهلب فيه النار.

ثم قذف إبراهيم عليه السلام فى النار لتحرقه ثم اعتزلوها حتى خمدت النار ثم اشرفوا على الخير فاذا هم بابراهيم عليه السلام سليماً مطلقاً من وثاقه، فأخبر نمرود خبره فأمرهم أن ينفوا إبراهيم من بلاده وأن يمنعوه من الخروج بما شئته وماله، فحاجهم إبراهيم عليه السلام عند ذلك، فقال: إن أخذتم ما شئتي ومالى فإن حقى عليكم أن تردوا على ما ذهب من عمرى فى بلادكم، واختصموا إلى قاضى نمرود فقضى على ابراهيم أن يسلم إليهم جميع ما أصاب فى بلادهم وقضى على أصحاب نمرود أن يردوا على إبراهيم عليه السلام ما ذهب من عمره فى بلادهم.

فأخبر ذلك نمرود فأمرهم أن يخلوا سبيله وسبيل ما شئته وماله أن يخرجوه، وقال: إنه إن بقى فى بلادكم أفسد دينكم وأضرّ بأهتكم، فأخرجوا إبراهيم ولوطاً معه عليهما السلام من بلادهم إلى الشام فخرج إبراهيم ومعه لوط لا يفارقه وسارة وقال لهم: «إنى ذاهب إلى ربى سيدين» يعنى بيت المقدس فتحمل إبراهيم عليه السلام بما شئته وماله وعمل تابوتاً، وجعل فيه سارة وشدة عليها الأغلاق غيرة منه عليها، ومضى حتى خرج من سلطان نمرود وصار إلى سلطان رجل من القبط يقال له: عرارة فتربعاشر له فاعترضه العاشر ليعشر ما معه، فلما انتهى إلى العاشر ومعه التابوت قال العاشر لإبراهيم: إفتح هذا التابوت حتى نعشر ما فيه، فقال له إبراهيم:

قل ما شئت فيه من ذهب أو فضة حتى نعطي عشرة ولا تفتحه، قال: فأبى العاشر إلا فتحه قال: وغضب إبراهيم على فتحه.

فلما بدت له سارة وكانت موصوفة بالحسن والجمال قال له العاشر: ما هذه المرأة منك؟ قال إبراهيم: هي حرمتي وابنة خالتي، فقال له العاشر: فما دعاك إلى أن خبيتها في هذا التابوت؟ فقال إبراهيم عليه السلام: الغيرة عليها أن يراها أحد، فقال له العاشر: لست أدعك تبرح حتى أعلم الملك حالها وحالك، قال: فبعث رسولاً إلى الملك فأعلمه، فبعث الملك رسولاً من قبله ليأتوه بالتابوت فأتوا ليذهبوا به. فقال لهم إبراهيم عليه السلام: إني لست أفارق التابوت حتى تفارق روحي جسدي، فأخبروا الملك بذلك فأرسلوا الملك أن يحملوه والتابوت معه، فحملوا إبراهيم عليه السلام والتابوت وجميع ما كان معه حتى أدخل على الملك فقال له الملك: افتح التابوت، فقال له إبراهيم: أيها الملك ان فيه حرمتي وبنت خالتي وأنا مفتد فتحه بجميع ما معي.

قال: فغضب الملك إبراهيم على فتحه، فلما رأى سارة لم يملك حلمه سفهه أن مدّ يده إليها، فأعرض إبراهيم عليه السلام بوجهه عنها وعن الملك غيرة منه، وقال: اللهم احبس يده عن حرمتي وابنة خالتي فلم تصل يده إليها، ولم ترجع إليه، فقال له الملك: إن إلهك هو الذي فعل بي هذا؟ فقال له: نعم إن إلهي غيور يكره الحرام، وهو الذي حال بينك وبين ما أردت من الحرام، فقال له الملك: فادع إلهك يرده على يدي، فان أجابك فلم أعرض لها، فقال إبراهيم عليه السلام: إلهي رده عليه يده ليكف عن حرمتي، قال فردّ الله عز وجل عليه يده، فأقبل الملك نحوها ببصره ثم عاد بيده نحوها، فأعرض إبراهيم عنه بوجهه غيرة منه وقال:

اللهم احبس يده عنها، قال: فبيست يده ولم تصل إليها، فقال الملك لابراهيم: إن إلهك لغيور وانك لغيور، فادع إلهك يرده على يدي فانه إن فعل لم أعد، فقال له إبراهيم عليه السلام: أسأله ذلك على أنك إن عدت لم تسألني أن أسأله؟ فقال له الملك: نعم فقال إبراهيم: اللهم إن كان صادقاً فردّ عليه يده، فرجعت إليه يده،

فلما رأى ذلك الملك من الغيرة ما رأى الآية في يده عظم إبراهيم عليه السلام وهابه وأكرمه واتقاه وقال له: قد أمنت من أن أعرض لها أو لشئ مما معك، فانطلق حيث شئت، ولكن لى إليك حاجة، فقال له إبراهيم عليه السلام: ما هى؟ فقال له: احب أن تأذن لى أن أخدمها قبطية عندى جميلة عاقلة تكون لها خادماً (خادمة خ) قال: فأذن له إبراهيم فدعا بها فوهبها لسارة وهى هاجرآم اسمعيل عليه السلام فسار إبراهيم عليه السلام بجميع ما معه وخرج الملك معه يمشى خلف إبراهيم اعظماً لإبراهيم وهيبة له.

فأوحى الله عز وجل إلى إبراهيم: أن قف ولا تمش قدام الجبار المتسلط ويمشى هو خلفك، ولكن إجعله أمامك وامش خلفه وعظمه وهبه فانه مسلط ولا بد من امرة فى الأرض برة أو فاجرة، فوقف إبراهيم عليه السلام وقال للملك: امض فان إلهى أوحى إلى الساعة أن أعظمك واهابك وأن اقدمك أمامى وأمشى خلفك إجلالاً لك، فقال له الملك: أوحى إليك بهذا؟ فقال له إبراهيم: نعم، قال له الملك: أشهد أن إلهك لرفيق حلیم كريم وانك ترغبنى فى دينك، وودّعه الملك، فسار إبراهيم حتى نزل بأعلى الشامات، وخلف لوطاً فى أدنى الشامات، ثم إن إبراهيم عليه السلام لما أبطى عليه الولد قال لسارة: لو شئت لبعثتى هاجر لعل الله أن يرزقنا منها ولداً فيكون لنا خلفاً، فابتاع إبراهيم عليه السلام هاجر من سارة فولدت اسمعيل عليه السلام.

قوله عليه السلام: «بكوثى ربا» - كطوى -: موضع بالعراق وبها ولد إبراهيم عليه السلام وفى بعض النسخ: «وكانت امرأة إبراهيم وامراًة لوط» بدل: «وكانت امه وام لوط سارة وورقة» وقوله عليه السلام: «فى شبيبته»: فى حدائته وقوله عليه السلام: «حيراً» الحير: شبه الحظيرة و «عاشر» أى ملتزم بأخذ العشر.

وفى تفسير البرهان: بالاسناد عن الفضل بن عمر عن الصادق جعفر بن محمد عليهما السلام قال: سئلته عن قول الله عز وجل: «وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات» فذكر عليه السلام ما ابتلى به إبراهيم عليه السلام فقال عليه السلام: ومنها المعرفة بقدم بارئه وتوحيده وتنزيهه عن التشبيه حين نظر إلى الكواكب والقمر والشمس،

فاستدل بافول كل واحد منها على حدوثة، وبحدوثة على محدثه، ثم علمه عليه السلام بأن الحكم بالنجوم خطأ في قوله عز وجل: «فنظر نظرة في النجوم فقال اني سقيم» وإنما قيده سبحانه بالنظرة لأن النظرة الواحدة لا توجب الخطأ إلا من بعد النظرة الثانية بدلالة قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما قال لأمير المؤمنين عليه السلام: أول النظرة لك والثانية عليك لا لك.

وفي كتاب التوحيد: عن مولى الموحدين إمام المتقين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام - في حديث طويل يقول فيه وقد سئله رجل عما اشتبه عليه من الآيات - : «وقد أعلمتك أن رب شئ من كتاب الله عز وجل تأويله غير تنزيله، ولا يشبه كلام البشر، وسأنبئك بطرف منه فتكتفي إن شاء الله من ذلك قول إبراهيم عليه السلام: «إني ذاهب إلى ربي سيهدين» فذهابه إلى ربه بوجهه إليه عبادة وإجتهاداً وقربةً إلى الله عز وجل، ألا ترى أن تأويله غير تنزيله؟»

وفي البرهان: بالاسناد عن داود بن كثير الرقي قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أيهما كان أكبر اسمعيل أو اسحق؟ وأيهما كان الذبيح؟ فقال: اسمعيل كان أكبر من اسحق بخمس سنين وكان الذبيح اسمعيل، وكان مكة منزل اسمعيل، وإنما أراد إبراهيم أن يذبح اسمعيل أيام الموسم بمكة قال: وكان بين بشارة الله إبراهيم باسمعيل، وبين بشارته باسحق خمس سنين أما تسمع لقول إبراهيم حيث يقول: «رب هب لي من الصالحين» إنما سئل الله عز وجل أن يرزقه غلاماً من الصالحين وقال في سورة «الصفات»: «فبشرناه بغلام حليم» يعني اسمعيل من هاجر قال: فقدى اسمعيل بكبش عظيم، فقال أبو عبد الله عليه السلام: «وبشرناه باسحق نبياً من الصالحين وباركنا عليه وعلى اسحق» يعني بذلك اسمعيل قبل البشارة باسحق، فن زعم أن اسحق أكبر من اسمعيل، وإن الذبيح اسحق فقد كذب بما أنزل الله عز وجل في القرآن من نبأهما.

وفي المجمع: وروى العياشي باسناده عن يزيد بن معاوية العجلي قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: كم كان بين بشارة إبراهيم باسمعيل عليه السلام وبين بشارته

باسحق؟ قال: كان بين البشارتين خمس سنين قال الله سبحانه: «فبشرناه بغلام حليم» يعنى اسمعيل وهى أول بشارة بشار الله بها إبراهيم فى الولد ولما ولد لإبراهيم اسحق من سارة وبلغ اسحق ثلاث سنين، أقبل اسمعيل إلى اسحق وهو فى حجر إبراهيم فنحاه وجلس فى مجلسه، فبصرت به سارة، فقالت: يا إبراهيم ينحى ابن هاجر ابنى من حجرك ويجلس هو مكانه لا والله لا تجاورنى هاجر وابنها أبداً فنحهما عنى، وكان إبراهيم مكرماً لسارة يعزها ويعرف حقها، وذلك لأنها كانت من ولد الأنبياء وبنت خالته.

فشق ذلك على إبراهيم واغتم لفراق اسمعيل، فلما كان فى الليل أتى إبراهيم آت من ربه فأراه الرؤيا فى ذبح ابنه اسمعيل بموسم مكة، فأصبح إبراهيم حزينا للرؤيا التى رآها، فلما حضر موسم ذلك العام حمل إبراهيم هاجرو اسمعيل فى ذى الحجة من أرض الشام فانطلق بها إلى مكة ليزبجه فى الموسم، فبدأ بقواعد البيت الحرام، فلما رفع قواعد خرج إلى منى حاجاً وقضى نسكه بمنى، ورجع إلى مكة، فطاف بالبيت أسبوعاً ثم انطلقا، فلما صارا فى السعى قال إبراهيم لاسمعيل: يا بنى إني أرى فى المنام أتى أذبحك فى الموسم عامى هذا، فماذا ترى؟ قال: يا أبت افعل ما تؤمر فلما فرغا من سعيهما انطلق به إبراهيم إلى منى، وذلك يوم النحر، فلما انتهى إلى الجمرة الوسطى وأضجعه بجانبه الأيسر وأخذ الشفرة ليزبجه نودى: «أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا...» إلى آخره، وفدى اسمعيل بكبش عظيم، فذبحه وتصدق بلحمه على المساكين. وفيه: وروى أنه قال: أذبحنى وأنا ساجد لا تنظر إلى وجهى فعسى أن ترحمنى فلا تذبحنى.

وفى عيون الأخبار: باسناده عن الفضل قال: سمعت الرضا عليه السلام يقول: لما أمر الله عز وجل إبراهيم عليه السلام أن يذبح مكان ابنه اسمعيل الكبش الذى أنزله عليه تمنى إبراهيم أن يكون قد ذبح ابنه اسمعيل بيده، وأنه لم يؤمر بذبح الكبش مكانه ليخرج إلى قلبه ما يرجع إلى قلب الوالد الذى يذبح أعز ولده عليه بيده، فيستحق بذلك أرفع درجات أهل الثواب على المصائب.

فأوحى الله عز وجل إليه: يا ابراهيم من أحب خلقي إليك؟ فقال: يا رب ما خلقت خلقاً هو أحب إليّ من حبيبك محمد، فأوحى الله إليه: أفهو أحب إليك أم نفسك؟ قال: بل هو أحب إليّ من نفسي، قال: فولده أحب إليك أم ولدك؟ قال: بل ولده، قال: فذبح ولده ظمناً على أيدي أعدائه أوجع لقلبك أو ذبح ولدك بيدك في طاعتي؟ قال: يا رب بل ذبحه على أيدي أعدائه أوجع لقلبي.

قال: يا ابراهيم فان طائفة تزعم أنها من امة محمد ستقتل الحسين ابنه من بعده ظمناً وعدواناً كما يذبح الكباش، ويستوجبون بذلك سخطي، فجزع ابراهيم لذلك وتوجع قلبه وأقبل يبكي، فأوحى الله عز وجل: يا ابراهيم قد فديت جزعك على ابنك اسمعيل لو ذبحته بيدك بجزعك على الحسين وقتله، وأوجبت لك أرفع درجات أهل الثواب على المصائب، وذلك قول الله عز وجل: «وفديناه بذبح عظيم».

وفي تفسير القمي: باسناده عن عبد الملك بن هارون عن أبي عبد الله عن آبائه صلوات الله وسلامه عليهم قال: سئل ملك الروم الحسن بن عليّ عليه السلام عن سبعة أشياء خلقها الله لم تركض في رحم فقال عليه السلام: أول هذا آدم، ثم حوّاء، ثم كبش إبراهيم، ثم ناقة الله، ثم إبليس الملعون، ثم الحية، ثم الغراب التي ذكرها الله في القرآن.

وفي قرب الأسناد: محمد بن عبد الحميد عن الحسن بن عليّ بن فضال قال: سئل الحسين بن أسباط أبا الحسن الرضا عليه السلام - وأنا أسمع - عن الذبيح إسمعيل أو اسحق؟ فقال: اسمعيل أما سمعت قول الله تبارك وتعالى: «وبشرناه باسحق».

وفي علل الشرائع: سئل الشاميّ أمير المؤمنين عليه السلام عن ستة لم يركضوا في رحم فقال: آدم، وحوّاء وكبش إبراهيم، وعصا موسى، وناقة صالح، والخفّاش الذي عمله عيسى بن مريم فطار باذن الله عز وجل.

وفيه: باسناده عن أبان ابن عثمان قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: كيف صار الطحال حراماً وهو من الذبيحة؟ فقال: إن إبراهيم عليه السلام هبط عليه

الكبش من ثير - وهو جبل بمكة - ليدبجه أتاها إبليس فقال له: أعطني نصيبي من هذا الكبش، قال: وأتى نصيب لك وهو قربان لربّي وفداء لابني؟ فأوحى الله عز وجل إليه: إنّ له فيه نصيباً وهو الطحال، لأنه مجمع الدّم، وحرّم الخصيتان لأنها موضع للنكاح ومجرى للنطفة، فأعطاه إبراهيم عليه السلام الطحال والأنثيين وهما الخصيتان، قال: فقلت: فكيف حرّم النخاع؟ قال: لأنه موضع الماء الدافع من كل ذكر واثى وهو المخ الطويل الذى يكون فى قفار الظهر.

وفى فروع الكافي: على بن محمد عن سهل بن زياد عن بعض أصحابه أظنه محمد بن اسمعيل عن الرضا عليه السلام قال: لو خلق الله مضغة هى أطيب من الضأن لفدى بها إسمعيل عليه السلام.

وفى التوحيد: روى ان الصادق عليه السلام قال: ما بد الله بداءً كما بداله فى إسمعيل إذ أمر أباه بدبجه ثم فداه بذبح عظيم.

وفيه: باسناده عن فتح بن يزيد الجرجاني عن أبي الحسن عليه السلام - فى حديث طويل قال عليه السلام -: يا فتح إنّ الله إرادتين ومشيتين: إرادة حتم وإرادة عزم، ينهى وهو يشاء ذلك ويأمر وهو لا يشاء، أو ما رأيت أنه نهى آدم وزوجته عن أن يأكلا من الشجرة وهو يشاء ذلك، ولولم يشأ يأكلا ولو أكلا لغلبت مشيتها مشية الله، وأمر إبراهيم بذبح ابنه اسمعيل عليهما السلام، وشاء أن لا يدبجه، ولولم يشأ أن لا يدبجه لغلبت مشية إبراهيم مشية الله عز وجل، قلت: فرجت عني فرج الله عنك.

أقول: وقد كان النهى عن أكل الشجرة والأمر بالذبح كلاهما إمتحانين لآدم وحواء، ولإبراهيم وإسمعيل عليهم صلوات الله بلا مرآء ولا خفاءً على ما صرّحت به الآيات الكريمة والروايات الصحيحة الواردة عن أهل بيت الوحي صلوات الله عليهم أجمعين، فلولم يأكل آدم وحواء من تلك الشجرة المنهية لما كان وجه لاجراجهما من الجنة، ولما ظهرت عداوة الشيطان للإنسان، وما كان للأرض أهل ولا نبي ولا رسول ولا وصي ولا إنسان ولا حيوان... وقد خلق الله عز وجل الأرض والسماء وما بينهما للإنسان قبل أن يخلق آدم وحواء، ولولا النبي الكريم صلى الله عليه وآله

وسلم لما خلق الله تعالى الأفلاك ... فكانت الأرض بلا ساكن ... وكيف يفعل إبراهيم عليه السلام ما أمر به ورسول الله والأئمة المعصومون صلوات الله عليهم أجمعين في صلب إسماعيل عليه السلام؟؟؟ فتأمل جيداً واغتنم جداً فإن المقام منزل الأقدام ...

وفي مهج الدعوات:- في دعاء مروي عن الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام عن النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم:- «يا مَنْ فدى إسماعيل من الذبح».

وفي مفاتيح الجنان:- في دعاء سبط المصطفى سيد الشهداء الحسين بن علي عليهم صلوات الله يوم عرفة:- «يا كاشف الضرّ والبلوى عن أيوب وممسك يدي إبراهيم عن ذبح ابنه بعد كبر سنّه وفناء عمره...»

وعن الفقيه: سئل الصادق عليه السلام عن الذبيح مَنْ كان؟ فقال: إسماعيل لأن الله تعالى ذكر قصته في كتابه ثم قال: «وبشرناه باسحق نبياً من الصالحين».

وفي المجمع: عن ابن اسحق أن إبراهيم كان إذا زار إسماعيل وهاجر حمل على البراق فيغدو من الشام فيقبل بمكة ويروح من مكة فيبيت عند أهله بالشام حتى إذا بلغ معه السعى رأى في المنام أن يذبحه (أنه يذبحه خ) فقال له: يا بني خذ الحبل والمدينة - السكّين - ثم انطلق بنا إلى هذا الشعب لنحتطب، فلما خلا إبراهيم بابنه في شعب ثبير أخبره بما قد ذكره الله عنه، فقال: يا أبت اشدّد رباطي حتى لا أضطرب واكفف عني ثيابك حتى لا ينتضح من دمي شيئاً فيراه أمتي واشحذ شفرتك وأسرع مرّ السكّين على حلق ليكون أهون عليّ فإن الموت شديد، فقال له إبراهيم: نعم العون أنت يا بني على أمر الله - إلى أن قال:- ثم انحنى إليه بالمدينة وقلب جبرائيل المدينة على قفاها واجترّ الكبش من قبل ثبير واجترّ الغلام من تحته ووضع الكبش مكان الغلام، ونودي من ميسرة مسجد الخيف: يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا.

أقول: إن الآيات الكرّمة بسياقها ظاهرة بل صريحة، وتصرح الروايات الصحيحة الكثيرة على أن الذبيح هو إسماعيل ابن إبراهيم عليهما صلوات الله، ولا خفاء على مَنْ

له أدنى تدبر في الآيات والروايات فضلاً عن المتدبرين فيها فتدبر جيداً ولا تغفل.
وفي تفسير القمي: في قوله تعالى: «أندعون بعلاً» قال: كان لهم صنم يسمونه بعلاً. وسئل رجل أعرابياً من ناقة واقفة، فقال: لمن هذه الناقة الواقفة؟ فقال الأعرابي: أنا بعلمها. وسمى الرب بعلاً. وفي قوله تعالى: «وتركنا عليه في الآخرين» قال: هم آل محمد صلى الله عليه وآله وسلم.

١٣٠ - (سلام على آل ياسين)

في شواهد التنزيل: للحاكم الحسكاني الحنفي قال: «سلام على آل ياسين»: وهو قراءة نافع وابن عامر ورويش وشيبة وأبي عامر.
وفيه: باسناده عن ابن عباس في قوله: «سلام على آل ياسين» قال: على آل محمد صلى الله عليه وآله وسلم.

وفيه: باسناده عن الحارثي: على آل محمد صلى الله عليه وآله وسلم.
وفيه: باسناده عن كادح عن الصادق جعفر عن أبيه عن آبائه عن عليّ عليهم السلام في قوله: «سلام على آل ياسين» قال: ياسين محمد ونحن آل ياسين.
وفيه: عن سليم بن قيس العامري قال: سمعت علياً يقول: رسول الله ياسين ونحن آل.

وفيه: باسناده عن عبد الله بن عباس في قول الله تعالى: «سلام على آل ياسين» يعني على آل محمد صلى الله عليه وآله وسلم وياسين بالسريانية: يا إنسان يا محمد صلى الله عليه وآله وسلم.

وفيه: باسناده عن أبي مالك في قوله: «سلام على آل ياسين» قال: هو محمد وآله أهل بيته.

وفي النور المشتعل: لأبي نعيم الإصبهاني باسناده عن ابن عباس في قوله تعالى: «سلام على آل ياسين» قال: آل محمد صلى الله عليه وآله وسلم.

أقول: رواه كثير من أعلام العامة وحلة آثارهم باختلاف يسير في أسفارهم لا يسع مقام الاختصار بذكر جميعها فنشير إلى نبذة منها:

- ١ - الطبراني في (المعجم الكبير: ج ٣ الورق ١٠٨ - باب ما اسند ابن عباس).
- ٢ - الهيثمي في (مجمع الزوائد: ج ٩ ص ١٧٤ - في آخر باب فضل أهل البيت عليهم السلام).
- ٣ - ابن حجر الهيثمي في (الصواعق المحرقة: ص ٧٦) قال عند ذكره الآيات النازلة في أهل البيت عليهم السلام: الآية الثالثة قوله تعالى: «سلام على آل ياسين» فقد نقل جماعة من المفسرين عن ابن عباس أن المراد بذلك: سلام على آل محمد صلى الله عليه وآله وسلم وكذا قاله الكلبي.
- ٤ - القرطبي في (الجامع لأحكام القرآن: ج ١٥ ص ١١٩ ط القاهرة سنة ١٣٥٧ هـ) قال: إن المراد من الآية الشريفة آل محمد سلام الله عليهم أجمعين.
- ٥ - القرطبي في (الجامع لأحكام القرآن: الجزء ٦١ ص ٥٥٦٣ ط دار الشعب بالقاهرة) قال الماوردي: وقرأ الحسن «سلام على ياسين» باسقاط الألف واللام وفيه وجهان: أحدهما أنهم آل محمد صلى الله عليه وآله وسلم قاله ابن عباس. الثاني أنهم آل ياسين. فعلى هذا في دخول الزيادة في ياسين وجهان: أحدهما - أنها زيدت لتساوى الآي كما قال في موضع: «طور سيناء» وفي موضع آخر: «طور سينين» فعلى هذا السلام على أهله دونه، وتكون الإضافة إليه تشريفاً له. الثاني أنها دخلت للجمع فيكون داخلاً في جملتهم، فيكون السلام عليه وعليهم، قال السهيلي: قال بعض المتكلمين في معاني القرآن: آل ياسين آل محمد صلى الله عليه وآله وسلم.
- ٦ - أبوحيان الاندلسي في تفسير (البحر المحيط: ج ٧ ص ٣٧٣ ط مطبعة السعادة بمصر).
- ٧ - الفخر الرازي في تفسير (مفاتيح الغيب: ج ٢٦ ص ١٦٢ ط البهية بمصر) وقال: إن أهل بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يساوونه في خمسة أشياء: الأول: في السلام قال: السلام عليك أيها النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقال: «سلام على آل ياسين» الثاني: في الصلاة عليه صلى الله عليه وآله وسلم وعليهم في التشهد. الثالث:

في الطهارة قال تعالى: «طه» أى يا طاهر. وقال: «ويطهركم تطهيراً» الرابع: في تحريم الصدقة. الخامس: في المحبة قال الله تعالى: «فاتبعوني يحببكم الله» آل عمران: (٣١) وقال: «قل لا أسئلكم عليه أجراً إلا المودة في القربى» الشورى: (٢٣).

٨ - ابن كثير دمشق في تفسيره: (ج ٤ ص ٢٠ ط مطبعة مصطفى محمد بمصر)

٩ - السيوطى في تفسير (الدر المنثور: ج ٥ ص ٢٨٦ ط مصر)

١٠ - محمد صالح الكشفي الترمذى الحنفى في (مناقب مرتضى ص ٥٤ ط بمبئى

بمطبعة المحمدى)

١١ - الشوكانى في تفسير (فتح القدير: ج ٤ ص ٤٠٠ ط مصطفى محمد بمصر)

١٢ - محمود آلوسى البغدادى في تفسير (روح المعانى: ج ٢٣ ص ١٢٩ ط

المنيرية بمصر)

١٣ - أبوبكر الحضرمى في (رشفة الصادى: ص ٢٤ ط الاعلامية بمصر)

وغيرهم من أعلام العامة وحمة أسفارهم...

وأما الشيعة الامامية الاثنى عشرية الحققة فالأخبار عندنا مستفيضة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأهل بيت الوحي عليهم أفضل صلوات الله وأكمل تحياته في تفسير الآية الكريمة: أن «آل ياسين» هم آل محمد صلوات الله عليهم أجمعين فنشير إلى ما يسعه مقام الاختصار:

١ - في عيون الأخبار- باب ٢٣- ذكر مجلس الإمام على بن موسى الرضا

عليه السلام مع المأمون - في حديث طويل- فقال أبو الحسن عليه السلام: نعم أخبروني عن قول الله عز وجل: «يس والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم» فمن عني بقوله: «يس»؟

قالت العلماء: يس محمد صلى الله عليه وآله وسلم لم يشك فيه أحد.

قال أبو الحسن عليه السلام: فان الله عز وجل أعطى محمداً وآل محمد صلى الله عليه

وآله وسلم من ذلك فضلاً لا يبلغ أحد كنه وصفه إلا من عقله، وذلك أن الله

عز وجل لم يستلم على أحد إلا على الأنبياء صلوات الله عليهم فقال تبارك وتعالى:

«سلام على نوح في العالمين» وقال: «سلام على إبراهيم» وقال: «سلام على موسى وهارون» ولم يقل: سلام على آل نوح ولم يقل: سلام على آل إبراهيم ولا قال: سلام على آل موسى وهارون وقال عز وجل: «سلام على آل يس» يعني آل محمد صلوات الله عليهم، فقال المأمون: لقد علمت أن في معدن النبوة شرح هذا وبيانه».

٢ - في معاني الأخبار باسناده إلى قاذح عن الصادق جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه عن عليّ عليهم السلام في قول الله عز وجل: «سلام على آل ياسين» قال: يس محمد صلى الله عليه وآله وسلم ونحن آل يس.

٣ - في تأويل الآيات الظاهرة للسيد شرف الدين الاسترأبادي بالاسناد عن سليمان بن قيس عن علي عليه السلام قال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إسمه ياسين، ونحن الذين قال الله: «سلام على آل ياسين».

٤ - وفيه بالاسناد عن عمر بن الخطاب أنه كان يقرأ: «سلام على آل ياسين» قال: على آل محمد صلى الله عليه وآله وسلم.

٥ - في تفسير القمي: قال: ثم ذكر عز وجل آل محمد صلوات الله عليهم فقال: «وتركنا عليه في الآخرين سلام على آل ياسين» فقال: يس محمد وآل محمد الأئمة عليهم السلام.

٦ - في جوامع الجامع: عن ابن عباس: آل يس آل محمد صلوات الله عليهم ويس إسم من أسمائه وقد مضى في سورة الأحزاب عند قوله تعالى: «وسلموا تسليماً» وفي أول سورة يس أخبار في تسمية النبي صلى الله عليه وآله وسلم بيس ويؤيد هذه القراءة كونها مفصولين في مصحف إمامهم.

٧ - في الإحتجاج: عن مولى الموحدين إمام المتقين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام - في الرد على الزنديق المدعى للتناقض في القرآن - قال: وكذلك قوله: «سلام على آل يس» لأن الله سَمَّى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بهذا الاسم حيث قال: «يس والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين» لعلمه بأنهم يسقطون قول: «سلام

على آل محمد» كما أسقطوا غيره.

٨ - وفيه: وعن محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري انه قال: خرج توقيع من النّاحية المقدّسة حرسها الله تعالى بعد المسائل التي سئلها: «بسم الله الرحمن الرحيم لا لأمر الله تعقلون، ولا من أوليائه تقبلون» «حكمة بالغة فما تغني النذر عن قوم لا يؤمنون» السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين إذا أردتم التوجّه بنا إلى الله تعالى وإلينا فقولوا كما قال الله تعالى: «سلام على آل يس» إلى آخره.

ولا يخفى على القارئ الخبير سليم القلب: أن الله عز وجل فضل في سورة «الصافات» جماعة مخصوصة من المرسلين إذ قال: «سلام على نوح في العالمين - سلام على إبراهيم - سلام على موسى وهارون» ٧٩ و ١٠٩ و ١٢٠ ثم ختم السورة بتعميم السلام لجميع المرسلين، وخصّ أيضاً في أثناء ذلك آل محمد صلى الله عليه وآله وسلّم فقال: «سلام على آل يس» تنبيهاً إلى شرف منزلتهم وأنهم في قرن المرسلين وعلى فضلهم وإمامتهم للامة المسلمة.

قال الرازي - فيما حكاه عنه ابن حجر في الصواعق في الآية الثالثة من الآيات النازلة في أهل البيت عليهم صلوات الله -: «ان أهل بيته صلى الله عليه وآله وسلّم يساوونه في خمسة أشياء: في السلام قال: السلام عليك أيها النبي وقال: سلام على آل يس وفي الصلاة عليه صلى الله عليه وآله وسلّم وعليهم في التشهد، وفي الطهارة قال تعالى: «طه» أي يا طاهر وقال: «ويطهركم تطهيراً» وفي تحريم الصدقة وفي المحبة قال تعالى: «فاتبعوني يحببكم الله» وقال: «لا أسئلكم عليه أجراً إلا المودة في القربى».

أقول: ان الرازي ترك أونسي عمدة ما يساوونه صلى الله عليه وآله وسلّم فيه: منها - أنهم حجج الله تعالى مثله صلى الله عليه وآله وسلّم لكونهم عليهم صلوات الله خلفائه الاثني عشر من قريش. ومنها - المباهلة بهم معه صلى الله عليه وآله وسلّم. ومنها - عصمتهم ومنها - العلم بما في الكتاب ونحوه وغير ذلك من الفضائل الكثيرة التي

يشاركونه بها دون الامة.

أقول: وفيه دلالة على قراءة آل يس، وأن المراد بهم آل محمد صلوات الله عليهم. فلو جاء في القرآن الكريم: «سلام على آل محمد» بدل «سلام على آل ياسين» لأسقطه أعداؤهم كما أسقطوا أسمائهم في غير القرآن الكريم من الروايات الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهذا هو دأبهم حيث يسندون الروايات الواردة عن طريق أهل بيت الوحي عليهم السلام إلى أبي هريرة وأنس بن مالك ومعاوية وعائشة والمغيرة بن شعبة وأضرابهم الكذابين، ويأبون عن نقل الروايات عنهم عليهم صلوات الله عداوة لهم، وهذا واضح لمن أدنى تدبر في مسانيدهم... فوا أسفاه من الحمية الجاهلية والانقلاب إلى الأعقاب الطاغية...

وفي روضة الكافي: باسناده عن أبي الربيع الشامي - في حديث - قال: فقلت - للصادق عليه السلام -: «فقله عز وجل: «وانكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون»؟ قال عليه السلام: تمرّون عليهم في القرآن إذا قرأتم القرآن، تقرأ ما قصّ الله عز وجل عليكم من خبرهم».

وفي تحف العقول: في وصيّة الامام موسى بن جعفر عليه السلام لهشام بن الحكم - في حديث طويل - قال: «يا هشام! ثم خوف الذين لا يعقلون عذابه فقال: «ثم دمرنا الآخرين وانكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون».

وفي الفقيه: وقال الصادق عليه السلام: «ما تنازع قوم ففوّضوا أمرهم إلى الله عز وجل إلّا خرج سهم المحق، وقال: أي قضيّة أعدل من القرعة إذا فوّض الأمر إلى الله؟ أليس الله يقول: «فساهم فكان من المدحضين».

وفي فروع الكافي: باسناده عن ثعلبة بن ميمون عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سئل عن مولود ليس بذكر ولا انثى ليس له إلّا دبر كيف يورث؟ قال: يجلس الإمام ويجلس عنده (معه) ناس من المسلمين فيدعوا الله وتجال السهام عليه على أتى ميراث يورث على ميراث الذكر أو ميراث الانثى، فأتى ذلك خرج عليه ورثه، ثم قال: وأتى قضيّة أعدل من قضيّة تجال عليها السهام يقول الله

تعالى: «فساهم فكان من المدحضين» وقال: مامن أمر يختلف فيه اثنان إلا وله أصل في كتاب الله ولكن لا تبلغه عقول الرجال».

وفي تفسير القمى: باسناده عن ابن أبي عمير عن جميل قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: «ما ردّ الله العذاب إلا عن قوم يونس - إلى أن قال عليه السلام -: فغضب يونس ومرّ على وجهه مغاضباً لله كما حكى الله حتى انتهى إلى ساحل البحر، فاذأ سفينة قد شحنت وأرادوا أن يدفعوها فسلّهم يونس أن يحملوه، فحملوه فلمّا توسطوا البحر بعث الله حوتاً عظيماً، فجلس عليهم السفينة، فنظر إليه يونس ففرّج منه، فصار إلى مؤخر السفينة، فدار إليه الحوت وفتح فاه، فخرج أهل السفينة فقالوا: فينا عاص فتساهموا فخرج سهم يونس وهو قول الله عز وجل: «فساهم فكان من المدحضين» فأخرجوه فألقوه في البحر فالتقمه ومّر به في الماء».

وفي تفسير العياشى: عن الثمالى عن أبي جعفر عليه السلام قال: إن يونس لما آذاه قومه - وذكر حديثاً طويلاً. إلى أن قال -: وخرج كما قال الله تعالى: «مغاضباً» حتى ركب سفينة فيها رجلان، فاضطربت السفينة فقال الملاح: يا قوم! إن في سفينتي مطلوب، فقال يونس: أنا هو ووقام ليلقى نفسه فأبصر السمكة، وقد فتحت فاهها، فهابها وتعلّق به الرجلان وقالوا له: أنت ويحك ونحن رجلان؟ فساهم فوقعت السهام عليه، فجرت السنة بأن السهام إذا كانت ثلاث مرّات أنها لا تخطى فألقى نفسه فالتقمه الحوت، فطاف به البحار السبعة حتى صار إلى البحر المسجور، وبه يعذب قارون.

وفي الخصال: - في سؤال بعض اليهود علياً عليه السلام عن الواحد إلى المائة قال له اليهودى: - فما نفس في نفس ليس بينهما رحم ولا قرابة؟ قال: ذلك يونس في بطن الحوت، قال له: فما قبر طاف بصاحبه؟ قال: يونس حين طاف به الحوت في سبعة أبحر.

وفي عيون الأخبار: - في باب ما جاء عن الرضا عليه السلام من خبر الشامى وما سئل عنه أمير المؤمنين عليه السلام في جامع الكوفة وفيه: - وسئل عن سجن سار

بصاحبه؟ فقال: الحوت سار بيونس بن متى. وفي تفسير القمى: فى قوله تعالى: «فكان من المدحضين» أى من المغوصين.

وفى تفسير البرهان: عن أبى جعفر عليه السلام قال: أول من سُوهِمَ عليه مريم ابنة (بنت خ) عمران - إلى أن قال - ثم استوهموا فى يونس لما ركب مع القوم، فوقعت (فوقفت خ) السفينة فى اللجة فاستوهموا فوقع السهم على يونس ثلاث مرّات، قال: فضى يونس إلى صدر السفينة، فاذا الحوت فاتح فاه فرمى بنفسه... الحديث.

وفى نور الثقلين: «وقد سئل بعض اليهود أمير المؤمنين عليه السلام عن سجن طاف أقطار الأرض بصاحبه فقال: يا يهودى! أما السجن الذى طاف أقطار الأرض بصاحبه فانه الحوت الذى حبس يونس فى بطنه، فدخل فى بحر القلزم، ثم خرج إلى بحر مصر، ثم دخل بحر طبرستان ثم خرج فى دجلة الغوراء قال: ثم مرّت به تحت الأرض حتى لحقت بقارون، وكان قارون هلك أيام موسى ووكل الله به ملكاً يدخله فى الأرض كل يوم قامه رجل، وكان يونس فى بطن الحوت يسبح الله ويستغفره... الحديث.

وفيه: عن الإمام أمير المؤمنين على بن أبي طالب عليه السلام - فى حديث طويل - قال: وامر الله الحوت أن يلفظه فلفظه على ساحل البحر، وقد ذهب جلده ولحمه، وأنبت الله عليه شجرة من يقطين وهى الدباء فاظلمت من الشمس، ثم أمر الله الشجرة فتفتح عنه ووقعت الشمس عليه، فجزع فأوحى الله إليه: يا يونس! لِمَ لَمْ ترحم مائة ألف أو يزيدون وأنت تجزع من تألم ساعة؟ فقال: يا رب عفوك عفوك، فردّ الله عليه بدنه ورجع إلى قومه وآمنوا به.

وفى روضة الكافى: - فى رسالة أبى جعفر عليه السلام إلى سعد الخير يقول عليه السلام: - «إن النبی من الأنبياء كان يستكمل الطاعة، ثم يعصى الله تبارك وتعالى فى الباب الواحد فيخرج به من الجنة، وينبذ به فى بطن الحوت، ثم لا ينجيه إلا الاعتراف والتوبة».

وفى بصائر الدرجات: بالاسناد عن حبة العرنى قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام:

- «إن الله عرض ولايتي على أهل السموات وعلى أهل الأرض أقرها من أقر وأنكرها من أنكر، أنكرها يونس، فحبسه الله في بطن الحوت حتى أقرها».

أقول: ولا يبعد أن يكون المراد بالولاية - على ما قيل - : هي الولاية الكلّية الإلهية التي هو عليه السلام أول من فتح بابها قبل خلق الكون ونواميس الوجود، وقد كانت الأنبياء والمرسلون عليهم السلام كلهم عليها وهي قيامه جل وعلا مقام عبده في تدبير أمره، فلا يتوجّه العبد إلّا إليه ولا يريد إلّا ما أَراده وذلك بسلوك طريق العبودية التي تنتهي بالعبد إلى أن يخلصه الله جل وعلا لنفسه فلا يشاركه فيه غيره. وكان ظاهر ما أتى به يونس عليه السلام مما لا يرتضيه الله تعالى فلم يكن قابلاً للانتساب إلى إرادته فابتلاه الله بما ابتلاه ليعترف بظلمه على نفسه، وأتته تعالى منزّه عن إرادة مثله، فالبلايا والمحن التي يبتلى بها الأولياء من التربية الإلهية التي يربّيهم بها ويكملهم ويرفع درجاتهم بسببها، وإن كان بعضها من جهة أخرى مؤاخذه ذات عتاب، وقد قيل: البلاء للولاء.

ويؤيد ذلك ما عن العلل باسناده عن أبي بصير قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: لأتّى علّة صرف الله العذاب عن قوم يونس، وقد أظلمهم ولم يفعل ذلك بغيرهم من الأمم؟ فقال: لأنّه كان في علم الله أنه سيصرفه عنهم لتوبتهم، وإنما ترك إخبار يونس بذلك لأنه أراد أن يفرغه لعبادته في بطن الحوت، فيستوجب بذلك ثوابه وكرامته.

وفي المجمع: وروى ابن مسعود قال: خرج يونس من بطن الحوت كهية فرخ ليس عليه ريش، فاستظلّ بالشجرة من الشمس.

وفي الدر المنثور: وأخرج الديلمي عن الحسن بن علي عليه السلام رفعه: «كلوا اليقطين فلو علم الله عز وجل شجرة أخف منها لأنبتها على يونس عليه السلام وإذا اتخذ أحدكم مرقاً فليكثر فيه من الدباء فانه يزيد في الدماغ وفي العقل».

وفي اصول الكافي: باسناده عن هشام بن سالم ودرست بن أبي منصور قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: الأنبياء والمرسلون على أربع طبقات، فنبيّ منبأ في نفسه لا

يعدو غيرها، ونبي يرى في النوم ويسمع الصوت ولا يعاينه في اليقظة ولم يبعث إلى أحد وعليه امام مثل ما كان إبراهيم على لوط عليهما السلام، ونبي يرى في منامه ويسمع الصوت ويعاين الملك، وقد ارسل إلى طائفة قتلوا أو كثروا كيونس، قال الله ليونس: «وأرسلناه إلى مائة ألف أو يزيدون» قال: يزيدون ثلاثين ألفاً وعليه إمام... الحديث.

١٤٩ - (فاستفتهم الربك البنات ولهم البنون)

في تفسير القمي: في قوله تعالى: «فاستفتهم الربك البنات ولهم البنون» قال: قالت قريش: إن الملائكة هم بنات الله، فردّ الله عليهم فقال: «فاستفتهم...» إلى قوله تعالى: «سلطان مبین» أى حجة قوية على ما يزعمون. وقوله: «وجعلوا بينه وبين الجنة نسباً» يعنى انهم قالوا: إن الجن بنات الله، فردّ الله عليهم بقوله: «ولقد علمت الجنة انهم لمحضرون» يعنى في النار.

وفيه: وفي رواية أبي الجارود عن أبي جعفر عليه السلام في قوله تعالى: «وإن كانوا ليقولون لو أن عندنا ذكراً من الأولين لكنا عباد الله المخلصين» فهم كفار قريش كانوا يقولون: لو أن عندنا ذكراً من الأولين لكنا عباد الله المخلصين قاتل الله اليهود والنصارى كيف كذبوا أنبيائهم أما والله لو كان عندنا ذكراً من الأولين لكنا عباد الله المخلصين، فكفروا به حين جآئهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول الله: «فسوف يعلمون» فقال جبرئيل: يا محمد: «إنا لنحن الصاقون وإنا لنحن المسبحون».

وفي نهج البلاغة: قال مولى الموحدين إمام المتقين أمير المؤمنين على بن أبي طالب عليه السلام: «ثم فتق ما بين السموات العلوى، فلأهّن أطواراً من ملائكته، منهم سجود لا يركعون، وركوع لا ينتصبون، وصاقون لا يتزايلون ومسبحون لا يسأمون لا يغشاهم نوم العيون، ولا سهو العقول ولا فترة الأبدان ولا غفلة النسيان...» الخطبة الاولى.

وفي كنز الفوائد: بالاسناد عن الربيع بن عبد الله الهاشمي عن أشياخ من آل

محمد عن علي بن أبي طالب (عن أشياخ من آل علي خ) عليه السلام قالوا: قال علي عليه السلام - في بعض خطبه -: إنا آل محمد كُنَّا أنواراً حول العرش، فأمرنا الله بالتسبيح، فسَبَّحْنَا فسَبَّحت الملائكة بتسبيحنا ثم أهبطنا إلى الأرض، فأمرنا الله بالتسبيح فسَبَّحْنَا فسَبَّحت أهل الأرض بتسبيحنا فإنا لنحن الصافون وإنا نحن المسبحون».

وفيه: سئل ابن مهران، عبد الله بن العباس عن تفسير قوله تعالى: «إنا لنحن الصافون وإنا لنحن المسبحون» فقال ابن عباس: إنا كُنَّا عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأقبل علي بن أبي طالب عليه السلام فلَمَّا رآه النبي صلى الله عليه وآله وسلم تبسم في وجهه، وقال: مرحباً بمن خلقه الله قبل آدم بأربعين ألف عام، فقلت: يا رسول الله أكان الإبن قبل الأب؟ قال: نعم إن الله تعالى خلقني وخلق علياً عليه السلام قبل أن يخلق آدم بهذه المدة، خلق نوراً فقسَّمه نصفين، فخلقني من نصفه، وخلق علياً عليه السلام من النصف الآخر قبل الأشياء كلها، ثم خلق الأشياء فكانت مظلمة فنورها من نوري ونور علي عليه السلام ثم جعلنا عن يمين العرش.

ثم خلق الملائكة فسَبَّحْنَا فسَبَّحت الملائكة، وهَلَّلْنَا فهَلَّلَت الملائكة، وكَبَّرْنَا فكَبَّرَت الملائكة، فكان ذلك من تعليمي وتعليم علي عليه السلام وكان ذلك في علم الله السابق أن لا يدخل النار محب لي ولعلي عليه السلام ولا يدخل الجنة مبغض لي ولعلي عليه السلام ألا وإن الله عز وجل خلق ملائكة بأيديهم أباريق اللّجين مملوءة من ماء الحياة من الفردوس، فما أحد من شيعة علي عليه السلام إلا وهو طاهر الوالدين، تقى نقى مؤمن بالله فاذا أراد أبو أحدهم أن يواقع أهله جاء ملك من الملائكة الذين بأيديهم أباريق ماء الجنة، فيطرح من ذلك الماء في الآنية التي يشرب منها، فيشربه فبذلك الماء ينبت الايمان في قلبه كما ينبت الزرع.

فهم على بيّنة من ربهم ومن نبيّهم ومن وصيّهم علي عليه السلام ومن ابنتي الزهراء ثم الحسن ثم الحسين ثم الأئمة من ولد الحسين، فقلت: يا رسول الله ومن هم الأئمة؟ قال: أحد عشر مني وأبوهم علي بن أبي طالب عليه السلام ثم قال النبي صلى الله عليه وآله

وسلم: الحمد لله الذى جعل محبة على والايان به سبين يعنى سبباً لدخول الجنة وسبباً للنجاة (للفوزخ) من النار».

وفى رواية: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «فَضَّلْنَا عَلَى النَّاسِ بِثَلَاثٍ: جُعِلَتْ صَفْوُنَا كَصَفْوِ الْمَلَائِكَةِ، وَجُعِلَتْ لَنَا الْأَرْضُ كُلُّهَا مَسْجِداً، وَجُعِلَ لَنَا تَرَابُهَا طَهوراً إِذَا لَمْ نَجِدِ الْمَاءَ».

وفى البحار: عن جابر بن يزيد الجعفي عن أبي جعفر محمد بن على الباقر عليه السلام - فى حديث طويل - ثم قال أبو جعفر عليه السلام: «فَنَحْنُ أَوَّلُ خَلْقِ اللَّهِ وَأَوَّلُ خَلْقِ عَبْدِ اللَّهِ وَسَبَّحَهُ، وَنَحْنُ سَبَبُ خَلْقِ الْخَلْقِ وَسَبَبُ تَسْبِيحِهِمْ وَعِبَادَتِهِمْ مِنَ الْمَلَائِكَةِ وَالْآدَمِيِّينَ فَبِنَا عَرَفَ اللَّهُ، وَبِنَا وَحَدَّ اللَّهُ، وَبِنَا عَبْدَ اللَّهِ، وَبِنَا أَكْرَمَ اللَّهِ مِنْ أَكْرَمٍ مِنْ جَمِيعِ خَلْقِهِ، وَبِنَا أَثَابَ مَنْ أَثَابَ، وَبِنَا عَاقَبَ مَنْ عَاقَبَ، ثُمَّ تَلَا قَوْلَهُ تَعَالَى: «وَإِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُونَ وَإِنَّا لَنَحْنُ الْمُسَبِّحُونَ».

وفيه: عن عبدالرحمن بن يزيد عن أبي عبدالله عليه السلام قال: «إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى كَانَ وَلَا شَيْءَ، فَخَلَقَ خَمْسَةَ مِنْ نُورِ جَلَالِهِ، وَاشْتَقَّ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ إِسْمًا مِنْ أَسْمَائِهِ الْمُنَزَّلَةِ، فَهُوَ الْحَمِيدُ وَسَمَانِي مُحَمَّدًا وَهُوَ الْأَعْلَى وَسَمَّى أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ عَلِيًّا، وَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحَسَنَى، فَاشْتَقَّ مِنْهَا حَسَنًا وَحُسَيْنًا وَهُوَ فَاطِرٌ فَاشْتَقَّتْ لِفَاطِمَةَ إِسْمًا مِنْ أَسْمَائِهِ، فَلَمَّا خَلَقَهُمْ جَعَلَهُمْ فِي الْمِيثَاقِ عَنْ يَمِينِ الْعَرْشِ، وَخَلَقَ الْمَلَائِكَةَ مِنْ نُورٍ فَلَمَّا أَنْ نَظَرُوا إِلَيْهِمْ عَظَّمُوا أَمْرَهُمْ وَشَأْنَهُمْ وَلَقَّنُوا التَّسْبِيحَ فَذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى: «وَإِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُونَ وَإِنَّا لَنَحْنُ الْمُسَبِّحُونَ».

وفى الدر المنثور: عن العلاء بن سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال يوماً لجلسائه: أَطَلَّتِ السَّمَاءُ وَحَقَّ لَهَا أَنْ تَنْظُرَ، لَيْسَ مِنْهَا مَوْضِعٌ قَدَمٍ إِلَّا عَلَيْهِ مَلَكٌ رَاكِعٌ أَوْ سَاجِدٌ ثُمَّ قَرَأَ: «وَإِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُونَ وَإِنَّا لَنَحْنُ الْمُسَبِّحُونَ».

وفيه: عن أنس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ قَالَ: اسْتَوُوا تَقَدِّمُ يَا فُلَانُ تَأْخِرُ يَا فُلَانُ أَقِيمُوا صَفُوفَكُمْ يَرِيدُ اللَّهُ بِكُمْ هُدًى الْمَلَائِكَةَ ثُمَّ يَتْلُو: «وَإِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُونَ وَإِنَّا لَنَحْنُ الْمُسَبِّحُونَ».

وفيه: عن أبي ذر الغفاري رضوان الله تعالى عليه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إني أرى مالا ترون، وأسمع مالا تسمعون، إن السماء اطلت وحق لها أن تئط ما فيها موضع أربع أصابع إلا وملك واضع جبهته ساجداً لله.

وفيه: باسناده عن ابن مسعود قال: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يمسح منا كبتنا في الصلاة ويقول: إستموا ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم». وفيه: عن علي عليه السلام قال: إستموا تستو قلوبكم وتراصوا ترحموا».

١٧١ - (سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين)

في المناقب لابن شهر آشوب المازندراني: «يحيى بن عبد الله بن الحسن عن الصادق عليه السلام في قوله تعالى: «ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون» قال: نحن هم» أي نحن الكلمة التي ذكرها الله تعالى لعباده المرسلين أو ولايتنا. أو نحن داخلون في الوعد بالنصرة والغلبة لأن نصرهم نصر النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم.

وفي تفسير القمي: في قوله تعالى: «فاذا نزل» العذاب «بساحتهم» بينى امية وأشياعهم في آخر الزمان «فساء صباح المنذرين» وأبصر فسوف يبصرون» إذا أتاهم العذاب أبصروا حين لا ينفعهم النظر، وهذه من أهل الشبهات والضلالات من أهل القبلة.

وفيه: في قوله تعالى: «بساحتهم» قال: أي بمكانهم.

وفي روضة الكافي: باسناده عن محمد بن عطية قال: جاء رجل إلى أبي جعفر عليه السلام من أهل الشام من علمائهم فقال: يا أبا جعفر عليه السلام جئت أسئلك عن مسألة قد أعيت علي أن أجد أحداً يفسرها وقد سئلت عنها ثلاثة أصناف من الناس، فقال كل صنف منهم شيئاً غير الذي قال الصنف الآخر؟ فقال له أبو جعفر عليه السلام: ما ذاك؟ قال: فأتى أسئلك عن أول ما خلق الله من خلقه، فإن بعض ما سئلته قال: القدر، وقال بعضهم: القلم، وقال بعضهم: الروح فقال أبو جعفر عليه السلام: ما قالوا شيئاً أخبرك! أن الله تبارك وتعالى كان

ولا شئ غيره، وكان عزيزاً ولا أحد كان قبل عزّه وذلك قوله: «سبحان ربك ربّ العزّة عما يصفون» وكان الخالق قبل المخلوق... الحديث.

وفي البحار: وروى: أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا فرغ من حديثه وأراد أن يقوم من مجلسه، يقول: «اللهم اغفر لنا ما أخطأنا وما تعمدنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به متاً أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت» ويقول إذا قام من مجلسه: «سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، سبحان ربك ربّ العزّة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين» رواه جماعة من فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم.

﴿بحث فقهي﴾

يستدل بقوله تعالى: «قالوا إنكم كنتم تأتوننا باليمين - فأغويانا إنا كنا غاوين.» الصافات: ٢٨-٣٢) على عدم وجوب إطاعة الرعية من الحكام الفاسقين، والظالمين، والسلاطين المستكبرين والملوك المجرمين... بل في الآيات الكريمة دلالة على حرمة الإتيان والإطاعة والتقليد منهم في الأمور الاعتقادية... فلا بد أن تكون الرعية والمواطنون أحراراً في معتقداتهم، ولا يكونون مقهورين لرضا الحكام... كما لم يتبع إبراهيم عليه السلام من نمرود ولا نبي من الأنبياء من الملوك، وفي الآيات الكريمة رد على العامة من أهل التسنن الذين يجبون على الرعية الإتيان والإطاعة لكل من غلب إطلاقاً ويُستدلُّ بقوله تعالى: «لمثل هذا فليعمل العاملون» الصافات: ٦١) على جواز إتيان العمل - عبادياً كان أم عادياً - طمعاً للثواب أو خوفاً من العقاب.

وقد اختلفت كلمات الحكماء والمفسرين، والفقهاء والمتكلمين في الجواز قديماً وحديثاً إختلافاً كثيراً لا يسع المقام بذكر جميعها، ونحن على جناح الاختصار، فنشير إلى نبذة منها:

في تفسير التبيان: قال في تفسير الآية الكريمة: «ويحسن من العامل أن يعمل للثواب إذا أوقعه على الوجه الذي تدعو إليه الحكمة من وجوب أو ندب. قال الرماني: ألا ترى أنه لو عمل القبيح ليثاب على ما تدعو إليه الحكمة لاستحق الثواب إذ اخلص من الاحباط. وهذا الذي ذكره غير صحيح لأن القبيح لا يجوز أن يستحق عليه الثواب على وجه وإن عرض في القبيح وجوه كثيرة من وجوه الحسن

فانه لا يعتد بها، فان علمنا فيما ظاهره القبيح أنه وقع على وجه يستحق فيه الثواب، علمنا أنه خرج من كونه قبيحاً، ومثال ذلك إظهار كلمة الكفر عند الاكراه عليها أو الإنكار لكون نبيّ بحضرته لمن يطلبه ليقتله، فان هذا وإن كان كذباً في الظاهر، فلا بد أن يورى المظهر بما يخرج به عن كونه كاذباً ومتى لم يحسن التورية منع الله من إكراهه عليه».

وفي تفسير الفخر الرازي: قال في قوله تعالى: «وادعوه خوفاً وطمعاً» الأعراف: (٥٦): اتفق المتكلمون على أن من عبد الله للطمع في ثواب لم يصحّ عبادته». وفيه: قال في أوائل تفسير سورة الفاتحة: «من قال: أَصَلِّيَ للثواب انه فسدت صلاته» قال: ويؤيده ذلك ما نقل عن أمير المؤمنين عليه السلام: «ما عبدتك خوفاً من نارك ولا طمعاً ورغبة في ثوابك بل وجدتك أهلاً للعبادة فعبدتك».

وفي أجوبة المسائل المهنائية: (مسئلة ١٤٠): «ما يقول سيّدنا فيمن يقوم بالواجبات على الوجه الذي حسنت لأجله وهو رجاء الثواب وخوف العقاب، لمّ حكتم ببطلانها إذا أتى بها على هذا الوجه؟ لمّ لا يكون صحيحة لأن الله سبحانه قد صرح بذلك فقال: «لمثل هذا فليعمل العاملون» وقال: «وفي ذلك فليتنافس المتنافسون» وقال عليّ عليه السلام: «قوم عبد الله رغبة فتلك عبادة التجار وقوم عبدوا الله رهبة فتلك عبادة العبيد» وهذا معنى الحديث وإن كان اللفظ مخالفاً، فصرح سبحانه في الآيتين المذكورتين بأن العبادة لما ذكر من الثواب، ولم يحكم أمير المؤمنين عليه السلام ببطلان العبادة على هذين الوجهين؟ فلمّ لا تكون صحيحة إذا أتى بها على هذا الوجه؟ وبأى شئ تأولون عن الآيتين الكريمتين وعن قول مولانا أمير المؤمنين عليه السلام؟ اكشف لعبدك عن هذا الأمر كفاك الله حوادث الدهر؟

الجواب: إتفقت العدلية على أن من فعل فعلاً لطلب الثواب أو لخوف العقاب فانه لا يستحق بذلك ثواباً، والأصل فيه أن من فعل فعلاً ليجلب نفعاً أو يدفع عنه ضرراً به فانه لا يستحق به المدح على ذلك، ولا يسمّى من أفاد غيره شيئاً ليستعوض عن فعله جواداً، فكذا فاعل الطاعة لأجل الثواب أو لدفع العقاب.

والآيتان لا ينافيان لما قلناه لأن قوله تعالى: «لمثل هذا فليعمل العاملون» لا يقتضى أن يكون غرضهم بفعلهم مثل هذا وكذا في قوله تعالى: «فليتنافس المتنافسون» لعدم دلالتها عليها» انتهى كلامه.

وقد ادعى بعض أصحابنا - كالشهيد - الإجماع على أنه متى قصد بالعبادة تحصيل الثواب أو دفع العقاب كانت عبادته باطلة لمنافاته لحقيقة العبودية، بل هي من قبيل المعاوضات التي لا تناسب مرتبة السيد سيما مثل هذا السيد.

وفي الجواهر: «ولا ريب أن القرب بالمعنى المتقدم - القربة هي العلة الغائية بمعنى أنه يقصد وقوع الفعل تحصيلاً للتقرب إلى الله تعالى الذى هو ضد البعد المتحقق بحصول الرفعة عنده استعارة من القرب المكاني - نوع من الثواب، فيجرى فيه ما يجرى فيه، نعم اختار بعض متأخري المتأخرين في مثل تلك العبادة الصّحة عملاً بظواهر الآيات والروايات كقوله تعالى: «يدعونهم خوفاً وطمعاً» (السجدة: ١٦) و «يدعوننا رغباً ورهباً» (الأنبياء: ٩٠)

وفي وسائل الشيعة: بالاسناد عن محمد بن مروان قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: «من بلغه ثواب من الله على عمل، فعمل ذلك العمل إلتماس ذلك الثواب أوتيه وإن لم يكن الحديث كما بلغه».

وفي نهج البلاغة: قال مولى الموحدين أمير المؤمنين على بن أبي طالب عليه السلام: «إن قوماً عبدوا الله رغبة فتلك عبادة التجار، وإن قوماً عبدوا الله رهبة فتلك عبادة العبيد، وإن قوماً عبدوا الله شكراً فتلك عبادة الأحرار».

ثم قال صاحب الجواهر: «إلى غير ذلك من الأخبار الكثيرة - قوى خلافه، وجميع ما ذكر محمول على إرادة ايقاع الفعل بقصد الإمتثال وموافقة الإرادة والطاعة، وجعل ذلك وسيلة إلى تحصيل ذلك الثواب كما هي سيرة سائر العبيد مع ساداتهم، إنما الممنوع عندنا القصد بالفعل لتحصيل الثواب».

ثم قال: «إذا عرفت ذلك فالمتجه حينئذ تفسير القربة بما يظهر من بعضهم من موافقة الإرادة وقصد الطاعة والإمتثال، فانه حينئذ يدل عليه جميع ما دلّ على

وجوب الاخلاص كتاباً وستة كقوله تعالى: «وما امرؤا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين» (البينة: ٤) مضافاً إلى توقف تحقق قصد الطاعة والامتثال للأمور بها في الكتاب والسنة عليها.

وفي الخلاف: قال الشيخ الطوسي قدس سره: «إن النية هي الإرادة التي تؤثر في وقوع الفعل على وجه دون وجه وبها يقع الفعل عبادة وواقعاً موقع الوجوب أو الندب، وإنما سميت نية لمقارنتها للفعل وحلولها في القلب، ولأجل ذلك لا تسمى إرادة الله نية لأنها لا تحل في القلب، وإذا ثبت ما قلناه فمن أوجب التلطف بها أو استحَبَّ ذلك فعليه الدليل والشرع خالٍ من ذلك».

وقال المتكلمون: «يشترط استحقاق الثواب على واجب أن يوقعه لوجوبه أو وجه وجوبه».

وقالوا: تجب نية الوجه وصفاً وغاية. والنية هي العزم والإرادة المتعلقة بمقصود معين لا بد في تحققها إحضار المقصود بالبال أولاً بجميع مشخصاته كالصلاة مثلاً واجبة أو مندوبة، قضاءً أو أداءً ثم يقصد ايّاق هذا المقصود المعين على وجه التقرب إلى الله».

في وسائل الشيعة: بالاسناد عن أبي حمزة عن علي بن الحسين عليه السلام قال: «لا عمل إلا بنية».

نية الوجه: أي نية الوجوب في الواجب، ونية الندب في المندوب.

وفي مسالك الأفهام: «قال بعض الأصحاب: إن قصد الثواب بالعبادة من الشرك، وإنه مناف للاخلاص الذي هو إرادة وجه الله وحده، وإن من قصد ذلك فانما قصد جلب النفع إلى نفسه لا وجه الله سبحانه كما أن من عظم شخصاً وأثنى عليه طمعاً في ماله لا يعد مخلصاً في ذلك التعظيم» وقال بعضهم: إن العامل بهذا القصد إنما قصد الرشوة والبرطيل بعمله ولم يقصد وجه ربه.

وقال صاحب المسالك: «والآيات الدالة على اعتبار الاخلاص في العبادة كثيرة وليس فيها دلالة على اعتبار النية على الوجه الذي قالوه».

وقال: لا نسلم أن قصد الثواب مناف للاخلاص، وقد وقع في القرآن المجيد: «يدعوننا رغباً ورهباً» أى رغباً في الثواب ورهباً من العذاب على أن قصد الثواب لا يخرج العمل عن ابتغاء وجه الله تعالى، فإن الثواب لما كان عنده تعالى فببتغيه يبتغي وجه الله، ولا يقدر كونه تلك الغاية باعثة على العبادة، فإن الكتاب والسنة تشتمل على كل منها على المرهبات والمرغبات وأيضاً ما نقل عنه صلى الله عليه وآله وسلم لا يدل على عدم جواز قصد الثواب بل على أنه عليه السلام لم يكن فعله لذلك، وإنما عبادته لكونه أهلاً لها، فجاز أن يكون ذلك من خصائص مثله عليه السلام فلا ينافي جواز ذلك القصد في غيره وهو ظاهر ويؤيد ذلك ما رواه الكليني رحمه الله تعالى عليه بطريق حسن:

في اصول الكافي: باسناده عن هارون بن خارجة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن العبادة ثلاث (العباد ثلاث خ): قوم عبدوا الله عز وجل خوفاً، فتلك عبادة العبيد، وقوم عبدوا الله تبارك وتعالى طلباً للثواب (طلب الثواب خ) فتلك عبادة الأجرأ، وقوم عبدوا الله عز وجل حباً له، فتلك عبادة الأحرار وهي أفضل العبادة».

ولا يخفى على القارئ الخبير المتأمل أن حكم الامام عليه السلام بأفضلية هذه العبادة يعطى أن العبادة على الوجهة السابقين لها فضل أيضاً فتكون صحيحة وهو المطلوب.

وفي زبدة البيان: قال المقدس الأردبيلي رضوان الله تعالى: «وما نقل عن أمير المؤمنين عليه السلام فمن خصائص مثله، على أنه لا يدل على إدخال قصد حصول الثواب وعدم العقاب بالعبادة في الشرك - بل يدل على أن فعله عليه السلام ما كان لذلك بل لكون الله أهلاً له وكذا لا يفهم أن الإخلاص المذكور من أحكام الإسلام، فيكون كل مسلم مأموراً به، ولا يدل أيضاً على كون العبادات شكراً لله وهو ظاهر».

وقد أفرط الاصوليون فقالوا: «إن الأصل عدم اشتراط قصد القربة في الامثال»

وقد أطلوا الكلام فيه على ظنهم الذى لا يغنى من الحق شيئاً.
 وقال أكثر المتأخرين من الفقهاء: إن النية عبارة عن قصد الفعل قربة إلى الله عز وجل وإمثالاً لأمره وذلك إما لأنه أهل للعبادة وهو أعلاها أو جزاءً لشكر نعمه أو طلباً لرضاه أو خوفاً من عقابه أو رجاء لثوابه وهذا أدناها.
 وقال أكثر متأخرى المتأخرين: إن النية هى القصد إلى الفعل بعنوان الإمثال والقربة بأن يكون الداعى والمحرك هو الإمثال والقربة ولغايات الإمثال درجات:

أحدها- وهو أعلاها أن يقصد إمثال أمر الله لأنه تعالى أهل للعبادة والطاعة وهذا ما أشار إليه أمير المؤمنين عليه السلام بقوله عليه السلام: «إلهى ما عبدتك خوفاً من نارك ولا طمعاً فى جنتك بل وجدتك أهلاً للعبادة فعبدتك».
 ثانيها- أن يقصد شكر نعمه التى لا تُحصى. ثالثها- أن يقصد به تحصيل رضاه والفرار من سخطه. رابعها- أن يقصد به حصول القرب إليه. خامسها- أن يقصد به الثواب ورفع العقاب بأن يكون الداعى إلى إمثال أمره رجاء ثوابه وتخليصه من النار، وأما إذا كان قصده ذلك على وجه المعاوضة من دون أن يكون برجاء إثابته تعالى فيشكل صحته، وأما ما ورد من صلاة الاستسقاء وصلاة الحاجة فأنها يصح إذا كان على الوجه الأول.

وقالوا: إن الضمائم المباحة أو الراجعة إن كانت مقصودة تبعاً وكان الداعى والغرض الأصلى هو إمثال الأمر الإلهى فلا إشكال، وإن كان بالعكس بطلت بلا إشكال، وكذا إذا كان كل منها جزءاً للداعى بحيث لو لم ينضم كل منها إلى الآخر لم يكن باعثاً ومحركاً، والأحوط بطلان العمل فى جميع موارد إشراك الداعى حتى مع تبعية داعى الضميمة إذا كانت الضميمة مؤثرة ولو تبعاً فضلاً عن كونها مستقلين.

وغير ذلك من كلماتهم المبسطة فى الكتب...

أقول: وقد ثبت عندنا أن النية لغة وعرفاً بل شرعاً هى قصد الفعل المنوى

المنبعث عن التوجّه والإلتفات إلى الشئ، وتصوير ما يترتب على وجوده من غاية وأثر ومنفعة محقّقة أو محتملة أو دفع مضرّة كذلك يكون ذاك التّصوّر سبباً لشوق النفس إلى وجوده وينبعث من الشوق عزم وإرادة جزم إلى تحريك العضلات والجوارح بحركتها الفعلية لايجاد المقصود في الخارج، وهذا القصد الباعث على الفعل بالترتيب المزبور جارٍ في الامور الاختيارية والأفعال القصدية كلها، عادية كانت أو عبادية حيث انه لا يكاد يصدر عن العاقل فعل من الأفعال - بعد فرض عدم الغفلة والنسيان - إلّا مع قصد ونية سابقة عليه، بل لا يعقل صدوره عنه بدونه.

ولذا قيل: لو كُلفنا بفعل بلا قصد لكان تكليفاً بالمحال لعدم إنفكاك فعل المختار عن قصد غاية الأمر، ان الغاية الباعثة في العبادات لابد أن تكون هي القربة أعني بها كون الباعث لايتأناها امثال الأمر المتعلّق بها، وفي العادات كانت الغاية غالباً هي الملاذّ النفسانية وهذا لا تقتضى الاختلاف في حقيقة النية بل في الغاية الباعثة، فتحقق من ذلك انه لا معنى للنية عرفاً وشرعاً بل ولا عقلاً إلّا قصد الفعل والعزم عليه، وان النية الشرعية ليست مغايرة للعرف واللغة.

فما عن جماعة من المغايرة بين العرف واللغة، وان النية الشرعية نقلت من معناها اللغوي إلى المعنى الشرعي الذي هو عبارة عن الإرادة مع القربة أو مع قصد الوجه كما عن جماعة أو بزيادة قصد رفع الحدث والاستباحة كما عن البعض فصارت حقيقة شرعية لا متشرّعة في المعنى المعهود لكونه أخصّ من المعنى العرفي وهُمّ نشأ من خلط اعتبار الامور المعتبرة في المنوى الذي هو متعلّق النية في معنى النية، وإلّا فالنية التي هي القصد من الصفات القائمة بالنفس ليست من الامور المركبة - من فعلين: أحدهما إرادة الفعل وثانيهما كون العمل بداعي إلهي. كما زعمه بعض المتأخرين من الفقهاء - بل البسيطة المنبسطة على مجموع العمل، فان الحركات الخارجية إنّما كانت مسببة من المبادئ المزبورة ولا تنفك عن الإرادة المنبعثة عن الشوق المسبّب عن تصوّر الغاية، فما دامت الحركة موجودة فهذه المبادئ موجودة وإن عرض في الأثناء الذهول وعدم الإلتفات إلى وجودها، ولكنّه بحيث لو رجع إلى قلبه

استشعر بها.

فتمام أجزاء الفعل الواحد مستند إلى تلك الإرادة وكلها أفعال إرادية صادرة عن قصد واختيار، فلا فرق بين الجزء الأول والوسط والآخر في كونها مستندة إلى القصد المنبعث عن الداعى المركز في القلب إلا أن الجزء الأول غالباً مستند إليها بالتصور التفصيلي والباقي بالتصور الإجمالي المركز في الذهن، ويعبر عنه بالداعى في اصطلاح المتأخرين، بل اتفاهم عليه، فالقصد المنبعث هو النية شرعاً وعرفاً وعقلاً وليس للنية معنى وراء ذلك، فالتعبير عنه بالداعى من باب تسمية المسبب بالسبب أى الإرادة المنبعثة عن الداعى.

فالمراد بنية القربة قصد الطاعة والإمثال بأن يأتى العمل بداعى الأمر الذى يعبر عنه بالقربة، ويدل على اعتباره فيها مضافاً إلى الإجماع المحقق فضلاً عن المنقول جميع ما دلّ على وجوب الإخلاص - وهو إيقاع الطاعة خالصة لله تعالى وحده - من القرآن الكريم كقوله عز وجل: «وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء» (البينة: ٥)

وقوله تعالى: «وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى»

(الليل: ١٩-٢٠)

وقوله سبحانه: «ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول ألا إنها قربة لهم» (التوبة: ٩٩) وغيرها من الآيات الكريمة والروايات الكثيرة الواردة في ثواب الأعمال لا يسعها مقام الاختصار.

والمستفاد من الآيات القرآنية والروايات الواردة في صالح الأعمال أن للقربة

أربع مراتب:

الاولى: وهى اعلاها وأجلاها: إتيان الفعل بداعى الأمر من حيث أهلية المطاع للإطاعة واستحقاقه لذلك من حيث ذاته، فانه لا داعى له على الفعل إلا القيام بما يستحقه لذاته جل وعلا لا من حيث انعامه وإحسانه ونحو ذلك، وهذه المرتبة هى أكمل مراتب الإخلاص لا ينال بها إلا من ادعاها بقول الإمام أمير المؤمنين على بن

أبيطالب عليه السلام: «إلهي ما عبدتك طمعاً في جنتك...» الحديث ومَن يتلوه من أئمتنا المعصومين عليهم أفضل صلوات الله وأكمل تحياته أجمعين.

الثانية: وهي دون الاولى أن يقصد طاعته وإمثال أمره لعظمته عز وجل بحيث لا داعي له إلى الفعل إلا تعظيم ذاته تعالى.

الثالثة: وهي دون الثانية أن يقصد طاعته وإمثال أمره شكراً لنعمته، فيكون مقصوده من الطاعة والإمثال أداء بعض ما يستحقّه الله عز وجل عليه من الشكر بحيث لا يقصد من العمل إلا وجه الله تعالى.

الرابعة: وهي دون الثالثة أن يقصد طاعته وإمثال أمره تعالى تحصيل الفائدة العائدة إلى نفسه كحصول الرفعة والمنزلة عند الله تعالى أو الثواب ودفع العقاب في الدار الآخرة المترتبين على الأعمال الصالحة والعبادات الموظفة في الشريعة، فان العامل بها بداعي إمثال أمرها بقصد تلك الفوائد والمنافع وإن كان غير خارج عن طاعة الله تعالى إلا أن مرجعه إلى تحصيل المنافع لنفسه والنيل بالدرجات الرفيعة، والوصول إلى الفوز العظيم ولعلّ إلى ذلك أشار تعالى بقوله عز وجل: «إن هذا هو الفوز العظيم لمثل هذا فليعمل العاملون» (الصافات: ٦٠-٦١) والله جل وعلا هو أعلم.

يستدلّ بقوله تعالى: «انهم ألفوا آباءهم ضالّين» (الصافات: ٦٩) على عدم جواز التقليد في الاصول الاعتقادية، وعلى عدم جواز التقليد في المسائل الشرعية العملية والأحكام الفرعية الفعلية عمّن تلبّس بالضلالة والانحراف والإعوجاج في الدين الاسلامي وإن بلغ ما بلغ من الاجتهاد، وان الامم الماضية ما هلكوا إلا بالتقليد في الاصول أو عن المنحرفين في الفروع العملية، ولولم يكن في القرآن الكريم غير هذه الآية الكريمة في ذم التقليد وسوء عواقبه في الاصول الاعتقادية أو عن المنحرفين لكفى.

يجب عند أصحابنا الشيعة الإمامية الاثني عشرية الحقّة على كل مكلف غير مجتهد ولا محتاط أن يقلّد في المسائل الشرعية العملية عن المؤمنين الأتقياء من الفقهاء الخبراء الذين أحرزوا شرائط الفتوى، ولا يجوز التقليد في الاصول الاعتقادية الخمسة

عندنا من التوحيد والعدل والنبوة والإمامة والمعاد، ولا في الضروريات كوجوب الصلاة وركعاتها ولا في اليقينيات والقطعيات إذا حصل له اليقين والقطع.

قوله تعالى: «فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم» (الصفات: ٨٨-٨٩) وقد استدل به بعض الفقهاء على جواز النظر إلى النجوم بقدر ما يثبت التوحيد، وعلى جواز التورية، وقد تقدم منا كلام في تحقيق الأقوال فراجع.

وقوله تعالى: «فراغ عليهم ضرباً باليمين» (الصفات: ٩٣) يستدل به على عدم مالية الأصنام وما إليها من التماثيل والمجسمات وآلات اللهو والميسر، وعلى جواز هدمها من غير ضمانة لصاحبها.

وقوله تعالى: «وقال إني ذاهب إلى ربّي سيهدين» (الصفات: ٩٩) يستدل به على وجوب الهجرة على من لم يستطع على إقامة دينه على الوجه المرضي في موطنه إلى أرض أخرى، يتمكن فيها من الإقامة. ولا يخفى أن هذه الآية الكريمة أصل في هجرة الموحّد من بلد الشرك ما لم يتمكن على إظهار التوحيد في بلده، وأن أول من فعل ذلك هو إبراهيم الخليل عليه السلام فانه أول من هاجر من الخلق مع لوط وسارة من أرض بابل إلى الأرض المقدسة وهي أرض شام.

وقوله تعالى: «وفديناه بذبح عظيم» (الصفات: ١٠٧) وقد استدل به بعض الفقهاء والاصوليين على جواز نسخ الحكم قبل حضور وقته، وقال أكثرهم بعدم الجواز لاستلزامه البداء أو الجهل زعماء منهم أن الله عز وجل أمر إبراهيم عليه السلام في المنام بمقدمات الذبح كاضجاع ابنه ووضع السكين على حلقه والعزم الصحيح على الإتيان بذلك الفعل أو ان ورود الأمر، وقالوا: سلّمنا أنه تعالى أمره عليه السلام بنفس الذبح لكن لم لا يجوز أنه قطع الحلقوم إلا أنه كان يلتئم جزءً فجزءً، فلهذا قيل له: «قد صدقت الرؤيا» الفداء فضل من الله تعالى في حقه وتعظيم له بدلاً من عدم وقوع الذبح في الظاهر ولهذا قال: «وفديناه» باسناد الفداء إلى ذاته عز وجل.

وقال بعضهم: ان ظاهره يدل على أنه كان مأموراً بذبحه، فجائز أن يكون الأمر إنمّا تضمن معالجة الذبح لا ذبحاً يوجب الموت، وجائز أن يكون الأمر حصل على

شريطة التخلية والتمكين منه، وعلى أن لا يفديه بشئ، وانه ان فدى منه بشئ كان قائماً مقامه والدليل على أن ظاهره قد اقتضى الأمر قوله: «إفعل ما تؤمر» وقوله: «وفديناه بذبح عظيم» فلولم يكن ظاهره قد اقتضى الأمر بالذبح لما قال: «إفعل ما تؤمر» ولم يكن الذبح فداءً عن ذبح متوقع. وجائز أن يكون الأمر ورد بذبح ابنه، وذبحه فوصل الله تعالى أو داجه قبل خروج الروح وكانت الفدية لبقاء حياته.

أقول: والحق أن نسخ الحكم قبل حضور وقته لا يدل على البداء والعبث ولا على الجهل كما أنه بعد الوقت لا يدل على ذلك، فقد يكون غرض الأمر أن يعلم أن الأمور هل يعزم على الفعل ويوطن نفسه على الإنقياد والطاعة أم لا كما يدل عليه قوله تعالى: «إن هذا هو البلاء المبين» (١٠٦) إذ كانت قصة الذبح اختباراً عظيماً لابراهيم عليه السلام تبينت خلالها شخصيته الفذة الكبيرة بوضوح، وأما تصديق الرؤيا فيكفي فيه الاتيان بمثل هيئة الذبح فن الرؤيا ما يكون تأويلها بالشبيه كرؤيا يوسف عليه السلام والفداء زيادة تشریف وتكريم ووضع سنة مؤكدة.

وقد سبق منا كلام في الناسخ والمنسوخ وفي تحقيق الأقوال... يناسب المقام فراجع.

واستدل بعض المتفقهين بقوله تعالى: «وفديناه بذبح عظيم» على أن من نذر ذبح ولده لزمه ذبح شاة بأن الأمر بذبح الولد تضمن ايجاب شاة في العاقبة، فلما صار موجب هذا اللفظ ايجاب شاة في المتعقب في شريعة ابراهيم عليه السلام وقد امر الله تعالى باتباعه في قوله: «ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة ابراهيم حنيفاً» (النحل: ١٢٣) وقوله: «اولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده» (الأنعام: ٩٠) وجب على من نذر ذبح ولده شاة، فوجب بقاء حكمه ما لم يثبت نسخه عملاً بشريعة ابراهيم عليه السلام.

في الدر المنثور: عن ابن عباس قال له رجل: نذرت لا نحرن نفسى؟ فقال ابن عباس: «لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة» ثم تلا «وفديناه بذبح عظيم» فأمر بكبش فذبحه.

وقال بعض المتفقهين: من حلف أن ينحر ابنه فعليه مائة من الإبل. وقال

بعضهم: من نذر ذبح عبده لم يكن عليه شئ. وغير ذلك من الأقاويل التي خارجة عن نطاق كلام الله تعالى في المقام، على أن ذبح إسماعيل عليه السلام كان من مناسك الحج: «وأرنا مناسكنا» البقرة: (١٢٨) وقد صار ذبح الكبش بمنى - فداءً من ذبحه عليه السلام - هو السنة الباقية، فالمورد خاصٌ مخصص فتأمل جيداً واغتنم جيداً ولا تغفل.

ويستدل بقوله تعالى: «وفديناه بذبح عظيم» على أن الأضحية بالشاة في منى أفضل من الإبل والبقر.

إن تسئل: كيف أمر إبراهيم عليه السلام بذبح ولده وهو معصية، والأمر بالمعصية لا يجوز؟

تجيب عنه: هذا إعتراض على الله جل وعلا فانه الأمر. وقال بعضهم: إن المعاصي والطاعات ليست بأوصاف ذاتية للأعيان، وإن الطاعات عبارة عما تعلق به الأمر من الأفعال، والمعصية عبارة عما تعلق به النهي من الأفعال فلما تعلق الأمر بذبح الولد: إسماعيل من إبراهيم عليه السلام صار طاعة وابتلاءً ولهذا قال الله عز وجل: «إن هذا هو البلاء المبين» في الصبر على ذبح الولد والنفس ولما تعلق النهي بنا في ذبح أبنائنا صار معصية. مع أن المورد كان خاصاً كما أن مساهمة يونس عليه السلام كانت خاصة به إذ لا يجوز الاقتراع على إلقاء آدمي في البحر، وإنما كان ذلك في يونس عليه السلام وزمانه مقدّمة لتحقيق برهانه وزيادة في إيمانه، فلا يجوز لمن كان عاصياً أن يرمى به في النار أو البحر، وإنما تجرى عليه الحد والتعزير حسب جنائته.

ويستدل بقوله تعالى: «فساهم فكان من المدحضين» الصافات: (١٤١) على جواز القرعة في كل أمر مجهول ومشتبه واقعاً وظاهراً، فيكشف بها عن معلوم الله جل وعلا.

وذلك أن حكم القرعة ثبت بالكتاب والسنة والإجماع والعقل عندنا، وإن الآية الكريمة تدل على ثبوتها في الشرائع السابقة في الجملة، وقد ثبت أنه يعمل بما

ثبت في الشرائع السابقة ما لم يعلم نسخه، وعليه ابتناء مسائل في الفروع الفقهيّة... وقد وردت الروايات عن طريق أهل بيت الوحي صلوات الله عليهم أجمعين نحو خمسين رواية على مراتبها: الصحيحة والحسنة والموثقة في جواز القرعة، وقال الشيخ قدس سره في كتاب (الخلاف): إجماع الفرقة على أن القرعة تستعمل في كل أمر مجهول مشتبّه كما أدعاه غيره من الفقهاء الأعلام...

فلا يبقى للفقهاء البارع عند تتبّع الفتاوى شكّ في كون العمل بالقرعة من الاصول الشرعية في المجهولات المعنونة في الكتب الفقهيّة، وإن المضبوط في معاهد الإجماع أن القرعة لكل أمر مجهول ومشتبه ظاهراً وواقعاً لا سبيل إلى رفع ذلك بطريق معتبر شرعاً حتى يكون مخرجاً للحكم في تلك الواقعة، فلا تستعمل في الفتاوى ولا تجوز لا ثبات الأحكام الشرعيّة...

فكل مقام فرض فيه اختلاف في شئ إذا قرع فيه، فعلى الله تعالى أن يبيّن فيه الواقع، ويحكم بالعدل، ومقتضاها أن تكون القرعة مميّزة بين الحق والباطل يجعل الحكيم على الاطلاق وكل ما كان كذلك فهو حجة ولا اختصاص بالمتنازعين إذ في كل اختلاف فهناك محق ومبطل يتميّزان بمقتضى الآيات الكريمة والروايات الواردة والإجماع والعقل السليم بالقرعة، فالقرعة أمر مشروع لكل ما هو مجهول ومشتبه ظاهراً وواقعاً في الشبهات الموضوعية، وإنها عزمة عندنا يجب العمل بها بعد إعمالها، ولنا في القرعة بحث دقيق وتحقيق عميق في هذا التفسير فراجع.

ويستدلّ بقوله تعالى: «فالتقمه الحوت وهو مليم» (الصافات: ١٤٢) على أنه ليس للأنبياء والمرسلين صلوات الله عليهم أجمعين ولاية مطلقة إلهيّة تكوينية بمعنى التصرف في نظام الكون ونواميس الوجود بدون إذن الله تعالى، ولا ولاية تشريعية بمعنى التصرف في النفوس والأعراض والأموال والدماء... كيفما يشاؤون بغير إذن ربهم، وليس لهم أن يفعلوا بدون إذن ربهم فكيف تشريع الأحكام، وجعل القانون بغير إذن الله تعالى إذ لو لم يونس عليه السلام على خروجه من بين قومه بدون إذن ربه.

وقوله تعالى: حكاية عن الملائكة: «وما منّا إلّا له مقام معلوم» (الصافات: ١٦٤)

أى مامناً أحد إلا ثابت له مقام معلوم. على أن الظرف «له» صفة لـ «أحد» المضمّر ولا بد من تقديره ليعود الهماء إليه، وهذا يدل على قول بعض الفقهاء إذ قالوا فيمن قال لعبده: إن كان في هذا البيت إلا رجل فأنت حرّ، فإذا كان فيه رجل وصبي فانه يحنث لأن التقدير: إن كان في هذا البيت أحد إلا رجل والصبي من جملة الأحد إلا أن يعنى أحداً من الرجال، فيُدَيَّنُ إذ ذلك.

وقوله تعالى: «سبحان ربك ربّ العزّة» الصّافات: ١٨٠ قال بعض الفقهاء: من حلف بعزّة الله تعالى فان أراد عزّته التي هي صفته فحنث فعليه الكفّارة، وإن أراد التي جعلها الله بين عباده فلا كفّارة. على أن العزّة تكون صفة ذات كقوله تعالى: «قلله العزّة جميعاً» فاطر: ١٠

وصفة فعل كقوله تعالى: «ربّ العزّة» أى ربّ العزّة التي يتعازها الخلق فيما بينهم فهي من خلق الله تعالى.

﴿بحث مذهبي﴾

في قوله تعالى: «وحفظاً من كل شيطان مارد - فأتبعه شهاب ثاقب» الصفات: (١٠-٧) تكذيب بما يدعى المدعون من الأخبار الغيبية السماوية، وبما كانت العرب تزعم أن محمداً صلى الله عليه وآله وسلم كاهن وأن ما يتنزل عليه هو من جنس ما يتنزل به الشياطين على الكهنة، بأنهم أعجز عن القيام بهذه المهمة الملوكوتية، فانهم مرجومون بالشهب والقذائف... وردة على الذين يدعون بالنفوذ والعبور عن مدار الشهاب الثاقب تحميقاً للناس، واستثمار الممالك واستغلال ذخائرها، واستعباد المستضعفين وانحراف أفكارهم، ودلالة على بطلان مذهب أبي حنيفة من عدم تأثير الجنس في جنسه بأن الشيطان لما خلق من النار فلا يتأذى ولا يحترق بها، غفلة عن أن الانسان خلق من التراب ويتأذى به.

في تفسير روح البيان: «لا يقال: إن الشيطان من النار فلا يحترق لأنه ليس من النار الصرف كما أن الانسان ليس من التراب الخالص، مع أن النار القوية إذ استولت على الضعيفة إستهلكتها ثم إن المراد بالشهاب شعلة نار تنفصل من النجم لا انه النجم نفسه لأنه قار في الفلك على حاله».

وقوله تعالى: «وقفوهم انهم مسئولون» الصفات: (٢٤) وقد وردت روايات كثيرة بطرق عديدة إنتهت حدّ التواتر عن الفريقين أوردنا نبذة منها في البحث الروائي: «انهم مسئولون» عن ولاية علي بن أبيطالب وأهل بيت الوحي صلوات الله عليهم أجمعين وانه لا يجوز أحد الصراط إلا وبيده براءة بولاية علي بن أبيطالب عليه السلام

فالآية الكريمة كالنص على إمامة علي بن أبي طالب عليه السلام.

وذلك ان الإمامة أول ما يُسئل عنه بعد التوحيد والرسالة، وأحق ما يحتاج إلى معرفة الإمام على عليه السلام في الجواز على الصراط، وقد وردت الروايات المتواترة عن الفريقين على أن «مَنْ لا يعرف إمامة إمامه مات ميتة جاهلية» بخلاف سائر الواجبات فان من لا يقوم بها لا يخرج عن الدين إذ ليست من اصوله، ولذلك جاءت الآية الكريمة في أثناء ذكر الكافرين، وان السؤال عن ولاية الامام على عليه السلام دون سائر الأولياء دليل على أن أمر الولاية والإمامة انحرف عنه عليه السلام وهو أول ذوى الولاية والإمامة.

وليت شعري! أكان أبوبكر وعمر وعثمان أئمة لعلي بن أبي طالب عليه السلام وهم لا يجوزون الصراط إلا ويسئلون عن ولايته، ولا يمرّون عليه إلا ببراة منه.

وقوله تعالى: «فحق علينا قول ربنا إنا لذائقون فأغويناكم إنا كنا غاوين» (الصفات: ٣١-٣٢) في تفسير النيسابوري قال: «كأنهم قالوا: إن اعتقدتم أن غوايتكم بسبب إغوائنا، فغوايتنا إن كانت بسبب إغواء غاوٍ لزم التسلسل، فعلمنا أن غوايتنا أيضاً من الله كما مرّ في قوله: «فحق علينا قول ربنا» هذا تفسير أهل السنة.

أقول: وقد سبق آنفاً تفسير الآيتين بأنهم ما كانوا مؤمنين لسوء اختيارهم الكفر على الايمان والطغيان على الطاعة إذ دعاهم المغوون إلى الغواية بدون إجبار ولا إلقاء، لأنهم كانوا أهلها فأرادوا اغوائهم ليكونوا أمثالهم، فاستجابوا لهم، فحق عليهم وعيد الله تعالى فذاقوا عذابه لاستحقاقهم به. وقد تقدّم متّاً كراراً ضلالتهم في البحث المذهبي من هذا التفسير فراجع.

في تفسير الفخر الرازي: قال الفخر: «إحتج أصحابنا على أن الهدى والضلال من الله تعالى بقوله تعالى: «ولولا نعمة ربى لكنت من المحضرين» (الصفات: ٥٧)

وقالوا: مذهب الخصم أن كل ما فعله الله تعالى من وجوه الانعام في حق المؤمن، فقد فعله في حق الكافر، وإذا كان ذلك الانعام مشتركاً فيه امتنع أن يكون سبباً لحصول الهداية للمؤمن، وأن يكون سبباً لخلاصه من الكفر والردى، فوجب أن

تكون تلك النعمة المخصوصة أمراً زائداً على تلك الانعامات التي حصل الإشتراك فيها، وما ذلك إلا بقوة الداعى إلى الايمان وتكميل الصارف عن الكفر». احتج نفاة عذاب القبر بقوله تعالى: «(إلا موتنا الاولى)» الصافات: ٥٩) بأنه يدل على أن الإنسان لا يموت إلا موة واحدة، ولو حصلت الحياة فى القبر لكان الموت حاصلًا مرتين.

أقول: وقد سبق تفسير الآية الكريمة بأن المراد بالموتة الاولى كل ما يقع فى الحياة الدنيا فراجع. قوله تعالى: «(والله خلقكم وما تعملون)» الصافات: ٩٦) احتجت الأشاعرة المجبرة وأذناهم من أهل التسنن بالآية الكريمة على مذهبهم السخيف من نفى الاستطاعة وسلب القدرة عن العباد بأن أفعالهم كلها مخلوقة لله سبحانه سواء كانت لفظة «ما» مصدرية فالمعنى: والله خلقكم وعملكم. فيكون نفس الابداد والايقاع من فعله تعالى أم كانت موصولة أى والله خلقكم ومعمولكم. فالعمل المتحقق خارجاً هو فعله سبحانه. وعلى كلا التقديرين يثبت أن لا عمل للعبد. قاله التفزازانى وغيره. فى تفسير النيسابورى: «احتج جمهور الأشاعرة بقوله: «(والله خلقكم وما تعملون)» على أن العبد ليس خالق أعماله لأن المعنى: خلقكم وأعمالكم» فأعمال العباد عندهم غير مكتسبة منهم، وإنما هى مقدرة محتمة عليهم، فجالوا فيما ولدته أوهامهم، ونبتته ظنونهم، ورتبوا عليها: أن الله تعالى لا يخلق القبيح فان الأفعال كلها حسنة ليس فيها قبيح، ولذلك أنكروا القبح والحسن العقلين أو الشرعيين، فالقبيح عندهم كالحسن بارادته تعالى بناءً على أن إرادة القبيح منه كخلقه ليست قبيحه.

أقول: وقد سبق معنى الآية الكريمة فى التفسير والتأويل: ان الله تعالى خلقهم وخلق الأشياء التي نُحِتَتْ منها الأصنام، فبقيت الأعمال والحركات غير داخلية فى خلق الله تعالى، وإن إبراهيم عليه السلام عتبر قومه بعبادة الأصنام التي هى الأحجار والأخشاب المنحوتة بأيديهم، وإنما أراد المنحوت دون عملهم لأنهم كانوا يعملون الأصنام ويعبدونها، ولم يكونوا يعبدون النحت الذى هو فعلهم، فاذا كان نفس النحت فعله سبحانه فهو يصلح تبريراً لفعلهم وعذراً لهم إذ حينئذ تكون عبادتهم

أيضاً من فعله سبحانه فلم يصح توجيه اللائمة إليهم بالذات.

والتحقيق ان الآية الكريمة ليست بصدد تقرير خلق الناس وأعمالهم، وإنما هي جملة ما حكى من أقوال إبراهيم عليه السلام لقومه في صدد محاجتهم والتنديد بهم بأنهم كيف يعبدون الأصنام التي تكون مادتها مخلوقة مثلهم؟ كيف يعبد الصانع مصنوعه؟ فقال لهم إبراهيم عليه السلام: إن الله تعالى خلقكم وخلق مادة ما تنتحون على سبيل الإفحام والالزام.

فايراد الآية في معرض الاستدلال على خلق الله تعالى لأعمال الناس في غير محله، بل هذا من باب تطبيق القرآن الكريم على المذهب، لا تطبيق المذهب على القرآن المجيد ليظهر فسادة أو صحته.

وان الآية الكريمة نفسها تدل على بطلان الجبر بأن الله تعالى لا يريد من الكفار الكفر لأنه صرح ههنا انه يريد من جميع المكلفين الايمان والطاعة، وان الآيات القرآنية تؤكد بأساليب مختلفة قابلية الناس على الكسب والاختيار واستحقاقهم الجزاء إن كان خيراً فخيراً وإن شراً فشراً، وان العبد يفعل باختيار، وفي الأفعال حسن وقبح، فلولا تكن أفعالنا صادرة عنا باختيارنا لامتنع تعذيبنا على الشئ من الأفعال لقبح أن يخلق الله تعالى الفعل ثم يعذبنا عليه، إذ يقبح تعذيبه على ما خلقه فينا بالضرورة، ولا ريب أنه جل وعلا منزّه عن القبائح، فاللزام باطل إجماعاً فاللزم مثله وهو يقول: «وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر» (الكهف: ٢٩) ويقول: «إنا هديناه السبيل إما شاكراً وإما كفوراً» (الإنسان: ٣) ويقول: «ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم» (الزمر: ٧) إلى غير ذلك مما لا يُعدّ ولا يُحصى يدل على أن أفعال العباد صادرة عنهم باختيارهم ولنا في هذا التفسير بحث دقيق، وتحقيق عميق في الحسن والقبح العقليين فراجع.

وقوله تعالى: «ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين» (الصافات: ١١٣) يدل على أن الأهلية والسعادة بالولاية لا بالولادة رداً على من زعم العكس، ويدل على أن النسب لا أثر له في الهدى والضلالة، وأن الانسان بما هو انسان من أى شخص ولد فهو مختار في دينه وعقيدته، وأن الظلم من الاعقاب لا يعود على الأسلاف، ولا يوجب النقص والعيب

عليهم، كما ان ابن نوح عليه السلام لم يكن من أهله، وقد كان سلمان الفارسي من أهل بيت سيد الأنبياء والمرسلين فلا يكون أعمال الناس وأنسابهم مجتمعين، وعلى أن فضائل الآباء لا تستلزم فضيلة الأبناء كما افتخرت اليهود بذلك جهلاً عن حقيقة الأمر!

نعم ما قال الشاعر:

أتفخر باتصالك من عليٍّ وأصل البول الماء القراح
وليس بنافع نسب زكيٍّ تدنسه صنائعك القباح
وقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «يا بني هاشم لا يأتيني الناس بأعمالهم وتأتوني بأنسابكم» والمراد تقبيح افتخارهم لديه صلى الله عليه وآله وسلم بالأنساب حين يأتي الناس بالأعمال...

ونعم ما قال الشاعر:

وما ينفع الأصل من هاشم إذا كانت النفس من باهله
وقبيلة باهله عرفوا بالدنائة لأنهم كانوا يأكلون بقية الطعام مرة ثانية، ويأكلون نقي عظام الميتة.

فمن كان عاقلاً لا يغتر بالأنساب والأحساب، ولا يترك السعى والاجتهاد وما ينفعه يوم الحساب، فقد يكون أصل أحد الشئيين أفضل، ولكن ينضم إليه ما يقتضى مرجوحيته كما في إبليس حيث انضم إلى أصله عوارض رديئه من الكبر والحسد والعجب والعصيان... فاقتضت اللعنة عليه، وأمر آدم عليه السلام بعكس.

قوله تعالى: «ليقولون ولد الله وانهم لكاذبون أصطفى البنات على البنين» الصافات: (١٥٣-١٥١) يدل على ان المشركين إرتكبوا أربعة أنواع من الكفر: الأول: ان الله سبحانه جسم لأن الولادة من لوازم الجسم. الثاني: تفضيل أنفسهم على ربه إذ اختاروا البنين لأنفسهم والبنات لله سبحانه. الثالث: انهم استهانوا بالملائكة حيث انثوهم. الرابع: إحتياج الله سبحانه إلى التلذذ والاستمتاع.

في التفسير البحر المحيط: «ان للكفار في نسبة الولد إلى الله سبحانه مقالات شنيعة... منها: انه سبحانه صاهر سروات الجن فولد منهم الملائكة وهم فرقة من بني مدلج».

﴿حقيقة الشيعة عند المحققين القدماء والمتأخرين﴾

قال الله عز وجل: «وإن من شيعته لإبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم - وقال إني ذاهب إلى ربّي سيّدين» الصافات: ٨٣-٩٩

ولا يخفى على سليم القلب أن سياق الآيات الكريمة يدل على أن حقيقة «الشيعة» مركبة من الولاء والبراءة: الولاء لله تعالى والبراءة من أعدائه كنفس كلمة التوحيد: «لا إله إلا الله» كان إبراهيم خليل الرحمن عليه السلام شيعياً رافضياً، فليست حقيقتها بسيطة كما زعم البسطاء... والمراد بالشيعة في المقام هم الإمامية الاثني عشرية، فعلى حقيقتها يدور بحثنا ههنا على سبيل الاختصار، ولا يخفى على القارئ الخبير المتدبر أن للمفسرين والبلغاء، والمحدثين والفصحاء، والمتكلمين والحكماء، واللغويين والادباء... من المتأخرين والقدماء تعاريف وتراجم عديدة تبين حقيقة الشيعة فنشير إلى ما يسعه المقام ونحن على جناح الاختصار:

في تفسير الطبري وهو من أعلام العامة في قوله تعالى: «وإن من شيعته لإبراهيم» قال: «وإن من أشياع نوح على مناجاه وملته والله لإبراهيم خليل الرحمن».

وفي تفسير النيسابوري: وهو كذلك قال: «والمراد أن إبراهيم ممن شايع نوحاً على اصول الدين أو على التصلب في الدين».

وفي الكشاف: قال: «ممن شايعه على اصول الدين وإن اختلفت شرائعها أو شايعه على التصلب في دين الله ومصابرة المكذّبين، ويجوز أن يكون بين شريعتها

اتفاق في أكثر الأشياء، وعن ابن عباس: من أهل دينه وعلى سنته وما كان بين نوح وإبراهيم إلا نبيان: هود وصالح وكان بين نوح وإبراهيم ألفان وستمأة وأربعون سنة».

وفي تفسير الجلالين: قال: «ممن تابعه في أصل الدين وإن طال الزمان بينهما وهو ألفان وستمأة وأربعون سنة وكان بينهما هود وصالح».

وفي تفسير الحديث: للدروزة قال: «من شيعته» من فئته أو جماعته أو أمثاله».

وفي تفسير الطنطاوي: قال: «ممن شايعه في الايمان واصول الشريعة إذ ظرف متعلق بـ «شيعته» لما فيها من معنى المشايعة وسلامة قلبه خلوصه من الشرك ومن آفات القلوب وهي المهلكات من الذنوب القلبية كالكبر والحسد».

وفي تفسير المراغي: قال: «أى وإن ممن سار على نهج نوح وسلك طريقه في اعتقاد التوحيد والبعث والتصلب في دين الله ومصابرة المكذبين إبراهيم صلوات الله عليه «إذ جاء ربه بقلب سليم» أى سالم من جميع العلل والآفات النفسية كالحسد والغل وغيرهما من النيات السيئة إذ أخلص قلبه لربه وجعله خالياً من كل شئون الحياة الدنيا، فلا غش لديه ولا حقد ولا شئ مما يشينه من العقائد الزائفة والصفات القبيحة».

وفي تفسير القرآن بالقرآن: قال: «أى إن من شيعة نوح وأنصاره والقائمين على دعوته من بعده إبراهيم، وشيعة المرء أوليائه وأنصاره، وحسب إبراهيم عليه السلام من شيعة نوح لأنه كان على الايمان بفطرته، فلم تستجب فطرته لعبادة صنم، فكأن بهذا كان ممن آمن مع نوح وركب معه السفينة وكان من الناجين، ثم إبراهيم قد اعتزل قومه وتركهم لضلالهم يتخبطون فيه حتى هلكوا كما فعل نوح باعتزاله قومه بركوب السفينة تاركاً إياهم للبلاء الذى حل بهم، ولهذا كان إبراهيم أمة وحده كما يقول الله تعالى: «إن إبراهيم كان أمة قانتاً لله حنيفاً ولم يك من المشركين» النحل: (١٢٠) «إذ جاء ربه بقلب سليم» أى أقبل على ربه «بقلب سليم» أى قلب قد سلم من آفات الشرك والضلال، فلم تعلق بفطرته شائبة، بل ظل على الفطرة التى

فطره الله عليها، لم يدخل عليها شئ من غبار الشرك الذي يسد وجه الأرض». وفي تفسير الواضح: قال: «شيعة الرجل: أتباعه وأنصاره، وكل قوم اجتمعوا على أمر فهم متشيعون له، ثم صارت بعد موت سيدنا علي بن أبيطالب رضى الله عنه على جماعة خاصة».

وان هؤلاء التسعة من كبار مفسرى العامة القدماء والمتأخرين وقد تركنا غيرهم منهم روماً للإختصار. وأما مفسر الشيعة:

ففى تفسير التبيان: قال: «الشيعة: الجماعة التابعة لرئيس لهم، وصاروا بالعرف عبارة عن شيعة على عليه السلام الذين معه على أعدائه».

وفى تفسير مجمع البيان: قال: «الشيعة: الجماعة التابعة لرئيس لهم وصار بالعرف عبارة عن شيعة على بن أبيطالب عليه السلام الذين كانوا معه على أعدائه وبعده مع من قام مقامه من أبنائه».

وفى تفسير الميزان: قال: «الشيعة هم القوم المشايعون لغيرهم الذاهبون على أثرهم وبالجملة: كل من وافق غيره فى طريقته فهو من شيعته، أى ان إبراهيم كان ممن يوافقه (نوحاً) فى دينه وهو دين التوحيد».

وغير هؤلاء الثلاثة من مفسرهم قد تركناهم لما سبق.

ومن محققى البلغاء: من قال: «الشيعة: الجماعة التابعة لرئيس لهم، وصاروا بالعرف عبارة عن تابعين لعلّى عليه السلام الذين كانوا معه على أعدائه، وكون إبراهيم عليه السلام شيعياً لنوح عليه السلام كونه على مناجاه وسنته فى التوحيد والعدل واتباع الحق».

وفى سفينة البحار: «إن الشيعة هم أهل دين الله وهم على دين أنبيائه وهم على الحق ولا يُغْفَرُ إلّا لهم، ولا يُقْبَلُ إلّا منهم» قال الله تعالى: «فمن تبعنى فإنه منى» إبراهيم: ٣٦.

ومن محققى الفصحاء: من قال: «الشيعة هى الفرقة المتفقة على مبدأ واحد ديناً

وعقيدة».

وقالوا: «إن شيعة الحق هم الذين اجتمعوا على الحق كشيعه أهل بيت محمد صلى الله عليه وآله وسلم الذين هم اجتمعوا معهم على الحق لأنهم على الحق، والحق معهم يدورون حيثما دار».

وفي أوائل المقالات: للشيخ مفيد رضوان الله تعالى عليه: «التشيع في أصل اللغة هو الاتباع على وجه التدين والولاء للمتبع على الإخلاص قال الله عز وجل: «فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه» القصص: ١٥) ففرق بينهما في الإسم بما أخبر به من فرق ما بينهما في الولاية والعداوة موجب التشيع لأحدهما هو الولاء بصريح الذكر له في الكلام وقال الله تعالى: «وإن من شيعته لإبراهيم» ففُضِيَ له بالسمة بالاتباع منه لنوح على سبيل الولاء، ومنه قولهم: فلان تكلم كذا وكذا فشيّع فلان كلامه إذا صدقه فيه واتبعه في معانيه...

ومن هذا المعنى قيل لمن اتبع المسافر لوداعه: هو مشيع له غير أنه ليس كل مشيع لغيره على حقيقة ما ذكرناه من الإتيان يستحق السمة بالتشيع، ولا يقع عليه إطلاق اللفظ بأنه من الشيعة، وإن كان متبوعه محققاً أو كان مبطلاً إلا أن يسقط منه علامة التعريف التي هو الألف واللام، ويضاف بلفظ «مين» للتبعيض، فيقال: هؤلاء من شيعة بنى أمية أو من شيعة بنى العباس أو من شيعة فلان أو فلان، فأما إذا ادخل فيه علامة التعريف فهو على التخصيص لا محالة لا اتباع أمير المؤمنين صلوات الله عليه على سبيل الولاء والاعتقاد لإمامته بعد الرسول صلوات الله عليه وآله بلا فصل، ونفى الإمامة عمن تقدمه في مقام الخلافة وجعله في الاعتقاد متبوعاً لهم، غير تابع لأحد منهم على وجه الاقتداء، والذي يدل على ذلك عرف الكافة ومعهودهم منه في الإطلاق، ومعرفة كل مخاطب منه مراد المخاطب في تعيين هذه الفرقة دون من سواها ممن يدعى استحقاقه من مخالفيها بما شرحناه كما يفهم العرف مراد المخاطب بذكر الإسلام على الإطلاق، وذكر الحنيفية والإيمان والصلاة والزكاة والحج والصيام وإن كانت هذه الأسماء في أصل اللسان غير مفيدة لما قرّرت الشريعة،

وقضى به العرب فيها على البيان».

ثم قال الشيخ المفيد رضوان الله تعالى: «فأما السمة للمذهب بالإمامة، ووصف الفريق من الشيعة بالإمامية فهو علم على مَنْ دان بوجوب الإمامة، ووجودها في كل زمان وأوجب النصّ الجليّ والعصمة والكمال لكل إمام، ثم حصر الإمامة في ولد الحسين بن عليّ عليها السلام وساقها إلى الرضا عليّ بن موسى عليه السلام لأنّه وإن كان في الأصل علماً على مَنْ دان من الأصول بما ذكرناه دون التخصيص لمن قال في الأعيان بما وصفناه فانه قد انتقل عن أصله لاستحقاق فرق من معتقديه ألقاباً بأحاديث لهم بأقاويل أحدثوها، فغلبت عليهم في الإستعمال دون الوصف بالإمامية، وصار هذا الاسم في عرف المتكلمين وغيرهم من الفقهاء والعامّة علماً على مَنْ ذكرناه».

وفي الملل والنحل للشهرستاني - وهومن أعلام متكلمي العامة في القرن الخامس والسادس هـ - قال: «الشيعة هم الذين شايعوا علياً رضي الله عنه على الخصوص، وقالوا بامامته وخلافته نصّاً ووصيّة، إما جلياً وإما خفياً، واعتقدوا أن الإمامة لا تخرج من أولاده وإن خرجت فبظلم يكون من غيره أو بتقية من عنده وقالوا: ليست الإمامة قضية مصلحة تناط باختيار العامة، وينتصب الإمام بنصبهم، بل هي قضية أصوليّة، وهي ركن الدين لا يجوز للرسول عليهم الصلاة والسلام إغفاله وإهماله ولا تفويضه إلى العامة وإرساله، يجمعهم القول بوجوب التعيين والتنصيب، وثبوت عصمة الأنبياء والأئمة وجوباً عن الكبائر والصغائر، والقول بالتولّي والتبرّي قولاً وفعلاً وعقداً إلّا في حال التقيّة».

وفيه: قال - في ترجمة الإماميّة -: «هم القائلون بامامة عليّ رضي الله عنه بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلّم نصّاً ظاهراً وتعييناً صادقاً من غير تعريض بالوصف بل إشارة إليه بالعين. قالوا: وما كان في الدين والإسلام أمر أهمّ من تعيين الإمام، حتى تكون مفارقتة الدنيا على فراغ قلب من أمر الامة، فانه إنّما يُعَيَّن لرفع الخلاف وتقرير الوفاق، فلا يجوز أن يفارق الامة ويتركهم هملّاً يرى كل واحد منهم رأياً، ويسلك كل واحد منهم طريقاً لا يوافقه في ذلك غيره، بل يجب أن يعيّن شخصاً هو

المرجوع إليه، وينص على واحد هو الموثوق به والمعول عليه، وقد عتِنَ علياً رضى الله عنه في مواضع تعريضاً وفي مواضع تصريحاً.

أما تعريضاته فمثل أن بعث أبا بكر ليقرأ سورة «براءة» على الناس في المشهد، وبعث بعده علياً ليكون هو القارئ عليهم والمبلغ عنه إليهم، وقال: «نزل على جبرئيل عليه السلام، فقال: يبلغه رجل منك أو قال من قومك» وهو يدل على تقديمه علياً عليه، ومثل أن كان يؤمر على أبي بكر وعمر وغيرهما من الصحابة في البعوث، وقد أمر عليها عمرو بن العاص في بعث، واسامة بن زيد في بعث، وما أمر على على أحداً قط.

وأما تصريحاته فمثل ما جرى في نأناة (بدء الاسلام حين كان ضعيفاً) حين قال: «مَنْ الذى يبايعنى على ماله؟ فبا يَعتُهُ جماعةٌ ثم قال: مَنْ الذى يبايعنى على روحه وهو وصى وولّى هذا الأمر من بعدى؟» فلم يبايعه أحد حتى مد أمير المؤمنين على رضى الله عنه يده إليه، فبايعه على روحه ووفى بذلك، حتى كانت قريش تعير أبا طالب أنه أمر عليك إبنك، ومثل ما جرى في كمال الاسلام وانتظام الحال حين نزل قوله تعالى: «يا أَيُّها الرسول بَلِّغْ ما انزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بَلَّغت رسالته» فلمّا وصل غدير خم أمر بالدوحات فقيّمَن، ونادوا: الصلاة جامعة، ثم قال عليه الصلاة والسلام وهو على الرجال: «من كنت مولاه فعلىّ مولاه اللهم وال من والاه، وعاد من عاداه، وانصر من نصره، واخذل من خذله، وأدر الحق معه حيث دار، ألا هل بَلَّغت؟ ثلاثاً» فادّعت الإمامية أن هذا نصّ صريح.

فاننا ننظر مَنْ كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم مولى له؟ وبأى معنى؟ فَتَنظُرُ ذلك في حق على رضى الله عنه، وقد فهمت الصحابة من التولية ما فهمناه، حتى قال عمر حين استقبل علياً: طوبى لك يا علىّ! أصبحت مولى كل مؤمن ومؤمنة.

قالوا: وقول النبي عليه الصلاة والسلام: «أقضاكم علىّ» نصّ في الإمامة، فان الإمامة لا معنى لها إلا أن يكون أقضى القضاة في كل حادثة والحاكم على

المتخاصمين في كل واقعة، وهو معنى قول الله سبحانه وتعالى: «أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منكم» قالوا: فاولوا الأمر: مَنْ إليه القضاء والحكم. حتى وفي مسألة الخلافة لما تخاصمت المهاجرون والأنصار، كان القاضي في ذلك هو أمير المؤمنين عليّ دون غيره، فان النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما حكم لكل واحد من الصحابة بأخص وصف له فقال: «أفرضكم زيد، وأقرؤكم أبيّ، وأعرفكم بالحلال والحرام معاذ» وكذلك حكم لعليّ بأخص وصف له، وهو قوله: «أفضاكم عليّ» والقضاء يستدعي كل علم، وليس كل علم يستدعي القضاء». وفيه: قال الشهرستاني الشافعي - في ترجمة الاثني عشرية - «الاثنا عشرية: إن الذين قطعوا بموت موسى الكاظم بن جعفر الصادق وسموا قطعية، ساقوا الإمامة بعده في أولاده، فقالوا: الإمام بعد موسى الكاظم: ولده عليّ الرضا، ومشهده بطوس، ثم بعده: محمد التقى الجواد أيضاً، وهو في مقابر قريش ببغداد (كاظمين) ثم بعده: عليّ ابن محمد النقيّ، ومشهده بقمّ (سُرّ من رأى ظ) وبعده: الحسن العسكري الزكي وبعده: ابنه محمد القائم المنتظر الذي هو بُسرّ من رأى وهو الثاني عشر، هذا هو طريق الاثني عشرية في زماننا». هذا كلام الشهرستاني في القرن الخامس والسادس الهجري.

وفي شرح ابن أبي الحديد قال: «والقول بالترتيب - تفضيل عليّ عليه السلام على غيرهم - قول قديم، قد قال به كثير من الصحابة والتابعين، فمن الصحابة: عمار والمقداد وأبوذر وسلمان وجابر بن عبد الله وأبيّ بن كعب وحذيفة وبريدة وأبو أيوب وسهل بن حنيف وعثمان بن حنيف وأبو الهيثم بن التيهان وخزيمة بن ثابت وأبو الطفيل عامر بن واثلة والعباس بن عبد المطلب وبنوه وبنوه هاشم كافة وبنو المطلب كافة - فأما من قال بتفضيله على الناس كافة من التابعين فخلق كثير كاويس القرنى وزيد بن صوحان وصعصعة أخيه وجندب (حبیب خ) الخير وعبيدة السلماني وغيرهم ممّن لا يُحصى كثرة ولم تكن لفظة الشيعة تُعرف في ذلك العصر إلا لمن قال بتفضيله - فكان القائلون بالترتيب هم المسمّون الشيعة، وجميع ما ورد

من الآثار والأخبار في فضل الشيعة وأنهم موعودون بالجنة فهؤلاء هم المغيرون به دون غيرهم...».

وفي دائرة المعارف للبستاني - في ترجمة الشيعة - قال: «فرقة من كبار فرق الإسلام بايعوا علياً رضي الله عنه، وقالوا: إنه الإمام بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالنص الجلي أو الخفي واعتقدوا أن الإمامة لا تخرج عنه وعن أولاده...» وفيه: قال البستاني في ترجمة الإمامية: «فرقة من الشيعة الذين لقبوا علياً بالإمام نعتاً له بالإمامة الكبرى وهي بمعنى الخلافة - إلى أن قال - : والإمامية بمحصر اللفظ يغلب على الفرقة المذكورة من الشيعة الذين يسمون أيضاً الاثني عشرية لوقوفهم عند الثاني عشر من الأئمة وقولهم بغيبته إلى آخر الدهر...»

ثم قال: «والأئمة الذين استقرّ عليهم رأيهم بعد جعفر الصادق هو ابنه موسى الكاظم وبعده علي بن موسى الرضا وبعده محمد بن عليّ النقي وبعده علي بن محمد النقي وبعده حسن بن عليّ الزكي العسكري وبعده محمد بن الحسن وهو الإمام المنتظر».

وفيه: قال - في ترجمة الخلافة -: «وعند الشيعة ان الإمامة ليست من المصالح العامة المفوضة إلى نظر الأمة ولكنها ركن الدين وقاعدة الاسلام وعلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم تعيين الإمام للمسلمين، وان النبي صلى الله عليه وآله وسلم عين علياً رضي الله عنه بنصوص...»

وفي دائرة المعارف: لفريد وجدي - في ترجمة الشيعة - قال: «هم الذين شايعوا علياً عليه السلام في إمامته واعتقدوا أن الإمامة لا تخرج عن أولاده قالوا: ليست الإمامة قضية مصلحة تناط باختيار العامة بل هي قضية اصولية هي ركن الدين، ولا بد أن يكون الرسول قد نصّ على ذلك صريحاً، والشيعة يقولون بعصمة الأئمة من الكبائر والصغائر والقول بالتولي والتبري قولاً وفعلاً إلا في حال التقية إذا خافوا بطش ظالم».

وفيه: قال - في ترجمة الإمامية -: «هم فرقة من المسلمين يقولون بإمامة علي بن

أبيطالب عليه السلام بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم قالوا: وما كان في الدين والإسلام أمراًهم من تعيين الإمام فانه إذا بعث النبي لرفع الخلاف وتقرير الوفاق فلا يجوز أن يترك الأمة بلا إمام يسلك كل واحد طريقاً في انتخابه، وقد عيّن علياً عليه السلام تعريضاً وتصريحاً أما تعريضاً ففي حوادث كثيرة مثل انه لم يجعله تحت امره أحد في حرب من حروبه بخلاف أبي بكر وعمر فقد أمر عليهما غيرهما، وأما تصريحاً فانه قال عليه الصلاة والسلام من الذي يبا يعني على روحه، وهو وصي وولي هذا الأمر من بعدى، فلم يبايعه أحد حتى مدّ أمير المؤمنين عليّ عليه السلام يده إليه فبايعه على روحه».

وفيه: قال - في ترجمة الاثني عشرية -: «طائفة من الشيعة الذين قالوا: لا بدّ للعالم من إمام معصوم، ورأوا أن هؤلاء الأئمة لا يكونون إلّا من عقب النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أولاد فاطمة زوج علي بن أبيطالب رضى الله عنهما ستموا بذلك لأنهم ساقوا الإمامة بعد عليّ إلى اثني (أحد ظ) عشر ولداً من أولاده حتى وصلوا إلى الإمام القائم ابن حسن العسكري الزكي، وقالوا: انه الإمام المنتظر وسيخرج فيملاً الأرض عدلاً وكمالاً».

وفي لسان العرب وتاج العروس: - في مادة شيع: «الشيعة يهون هوى عترة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ويوالو الهم» و «شيعة الرجل - بالكسر -: أتباعه وأنصاره، وأصل الشيعة: الفرقة من الناس على حدة ويقع على الواحد والاثني والجمع والمذكر والمؤنث بلفظ واحد ومعنى واحد، وقد غلب هذا الاسم على كل من يتولى علياً وأهل بيته رضى الله عنهم أجمعين حتى صار إسمائهم خاصاً، وأصل ذلك من المشايعة وهي المتابعة والمطاوعة».

وقال ابن خلدون في (مقدمته: ص ١٣٠): «إعلم أن الشيعة لغة هم الصحب والاتباع، ويطلق في عرف الفقهاء والمتكلمين من السلف والخلف على أتباع عليّ وبنيه رضى الله عنهم».

وفي خطط الشام (ج ٥ ص ١٥٦) لمحمد كرد علي - وهو غير شيعي بل هو متن

يتحامل على الشيعة الأبرار، لكن الحق ينطق منصفاً وعنيداً. فانه عد طائفة من الصحابة المعروفين بشيعة عليّ عليه السلام وقال: «وأما قد ذهب إليه بعض الكتاب من أن أهل مذهب التشيع من بدعة عبدالله بن سبأ المعروف بابن السوداء فهو وهم وقلة معرفة في مذهبهم».

وفي الرائد: - في مادة شيع-: «الشيعة جماعة من المسلمين ناصرُوا الإمام (علي بن أبي طالب) وآله عليه السلام».

وفي المنجد: «الشيعة: الفرقة وقد غلب هذا الإسم على كل من يتولّى علياً وأهل بيته حتى صار لهم إسماً خاصاً ويعرف أيضاً بالمتوالى».

وفي امالي الشيخ المفيد رضوان الله تعالى عليه باسناده عن أبي صادق قال: «سمعت أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام يقول: ديني دين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وحسبي حسب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فمن تناول ديني وحسبي فقد تناول دين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وحسبه».

وفي كتاب لماذا اخترت مذهب الشيعة للعلامة الكبير المجاهد الشيخ محمد مرعي الأمين الأنطاكي - وهو من كبراء أهل التسنن وكان قاضي القضاة لهم- فاستبصرو كتب كتباً قيّمة جداً بعد استبصاره فعلى المحققين الأحرار بمطالعتها وقال: «من هم الشيعة؟ هم الطائفة الحقّة المحققة والخيرة من خلق الله، والفرقة الناجية التي تمسكت بولاء الله ورسوله والأئمة الأطهار من أهل بيته عليهم صلوات الله وعرفت حق أئمتها حق المعرفة حسب الإمكان، وعرفت من عاداهم فأعطت كلا منهم حقهم، وهم يعبدون الله وحده لا شريك له ولا مثيل، ويؤمنون برسالة النبي الأعظم محمد بن عبدالله صلى الله عليه وآله وسلم وبولاية:

الامام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام وبقية الأئمة الأحد عشر:

الامام الحسن المجتبي عليه السلام

الامام الحسين الشهيد بكر بلاء عليه السلام

الامام علي بن الحسين السجاد عليه السلام

الامام محمد بن على الباقر عليه السلام
 الامام جعفر بن محمد الصادق عليه السلام
 الامام موسى بن جعفر الكاظم عليه السلام
 الامام على بن موسى الرضا عليه السلام
 الامام محمد بن على الجواد عليه السلام
 الامام على بن محمد الهادى عليه السلام
 الامام الحسن الزكى العسكرى عليه السلام
 الامام الحجة المنتظر المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف
 وسيظهر في آخر الزمان، ويملا الأرض عدلاً وقسطاً بعد ما ملئت ظلماً وجوراً.
 (راجع كتب الفريقين لتعرف علّة بقائه وطول عمره)
 وانهم يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة والخمس، ويصومون ويحجون ويجاهدون في
 سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، كما أمر الله ورسوله، ولا يخافون في الله لومة لائم،
 ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون إلى الخيرات، ويأتون بجميع
 الواجبات، وينهون عن جميع المحرمات».

وقال: «ونختم القول بأن الشيعة فرقة مؤمنة اخذت بجميع ما جاء عن الرسول
 صلى الله عليه وآله وسلم عن ربه فهي صاحبة الحق في كل مدّعياتها، ولكن أهل
 الفساد ألصقوا بها عيوباً هي منه بريئة كبرائة ذئب يوسف من يوسف. راجع كتبها
 وتتبع آثار باخلاص تعرف صدقنا، وأقول: إن لفظة «شيعى» هو شرف عظيم لأن
 القرآن جاء بمدحها، ألا ترى إلى ما قال الله في كتابه حكاية عن الذى استغاث
 بموسى لما أراد القبط بتسخيره فاستغاثه الذى هو من شيعة على الذى من عدوه
 فوكزه (أى موسى) وكز القبطى فقتله دفاعاً عمّن هو من شيعة، وقوله تعالى:
 «وإن من شيعة لإبراهيم» يعنى ان نوحاً من شيعة ابراهيم، وقد مرّ عليك كثيراً
 قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لعلى عليه السلام: أنت وشيعتك فالشيعة هم
 حزب الله وحزب الأنبياء والأوصياء والحمد لله.

وفي الدرر الملتقطة: «الشيعة: بالكسر: الأتباع والأنصار... و كل قوم إجتمعوا على أمر فهم شيعة، ثم صارت الشيعة إسماء لجماعة مخصوصة».

ثم قال: «ويستفاد من بعض الأخبار أن تسمية الشيعة بهذا الإسم باعتبار أن نور نبينا و روحه هو الذي تشعبت منه أنوار أوصيائه المعصومين عليهم السلام ثم خلقت من شعاعها أرواح شيعتهم من الأولين والآخرين، فلذلك سَمَوْا بهذا الاسم» وإليه يشير ما:

في البحار: عن المفضل بن عمر قال: قلت لمولانا الصادق عليه السلام: «ما كنتم قبل أن يخلق الله السموات والأرضين؟ قال عليه السلام: كنا أنواراً حول العرش نسبح الله ونقدسه حتى خلق الله سبحانه الملائكة، فقال لهم: سَبِّحُوا فقالوا: يا ربنا لا علم لنا، فقال لنا: سَبِّحُوا، فسَبَّحْنَا فسَبَّحت الملائكة بتسبيحنا، ألا إنا خلقنا من نور الله، وخلق شيعتنا من دون ذلك النور، فاذا كان يوم القيامة التحقت السفلى بالعليا، ثم قرن عليه السلام بين أصبعيه السبابة والوسطى وقال: كهاتين. ثم قال: يا مفضل! أتدرى لِمَ سُمِّيت الشيعة شيعة؟ يا مفضل! شيعتنا مَنَّا ونحن من شيعتنا، أما ترى هذه الشمس أين تبدو؟ قلت: من مشرق، وقال: إلى أين تعود؟ قلت: إلى مغرب، قال عليه السلام: هكذا شيعتنا، مَنَّا بدؤا وإلينا يعودون».

وفي (الفصل في الملل والأهواء والنحل: ج ٢ ص ١١٣) قال ابن حزم: «ومن وافق الشيعة في أن علياً رضى الله عنه أفضل الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأحقهم بالإمامة وولده من بعده فهو شيعي، وإن خالفهم فيما عدا ذلك مما اختلف فيه المسلمون، فإن خالفهم فيما ذكرنا فليس شيعياً».

ولا يخفى على القارئ الخبير أن ابن حزم يعترف بأفضلية أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام على الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأنه الامام والخليفة بعده وأن الإمامة في ذريته من فاطمة الزهراء عليه السلام وهذا هو أساس التشيع وجوهره.

قال شيخ الأزهر الدكتور عبدالحليم محمود - وهو من كبار متفكري العامة

المعاصرين- في كتابه (التفكر الفلسفي في الاسلام: ص ١٦٦) ما لفظه: «رأينا في أصل الشيعة: ولكنا نرى أن السبب في نشأة «الشيعة» لا يرجع إلى الفرس عند دخولهم في الاسلام ولا يرجع إلى اليهودية في «عبدالله بن سبأ» وإنما هو أقدم من ذلك، فنواته الاولى ترجع إلى شخصية عليّ رضى الله عنه من جانب، وصلته بالرسول عليه الصلاة والسلام من جانب آخر وتوضيح ذلك: أن صلة عليّ بالرسول عليه الصلاة والسلام أقدم من الإسلام نفسه، لم ينس محمد عليه الصلاة والسلام بعد زواجه بخديجة رضى الله عنها، عطف أبى طالب عليه ورعايته له. فقد ضمّ أبوطالب الرسول إليه وكفله بعد وفاة جدّه عبدالمطلب وذلك بالرغم من كثرة عياله وعدم ثرائه.

وكان من تصرفات المقادير: أن أصابت قريشاً أزمة شديدة فتحدث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم معه عمه العباس وكان من أسير بني هاشم فقال له: إن أخاك أبا طالب كثير العيال، وقد أصاب الناس ما ترى من هذه الأزمة، فانطلق بنا إليه فلنخفف عنه من عياله: آخذ من بنيهِ رجلاً وتأخذ أنت رجلاً، فنكلهما عنه، فقال العباس: نعم فانطلقا حتى أتيا أبا طالب وانتهى الأمر بينهما وبينه: أن أخذ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم علياً، فضمّه إليه وأخذ العباس جعفرأ.

نشأ عليّ مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم منذ نعومة أظفاره، فتفتحت عيناه طفلاً على أكرم مثلٍ للقدوة الحسنة ممثلة في الرسول عليه الصلاة والسلام، وتفتحت عيناه على أكرم مثلٍ للوّة المتبادل بين الزوجين الطاهرين، والحنان الذى يملأ البيت الكريم، والرحمة التى تفيض من قلب محمد وخديجة، فيكون من أثرها حمل الكل، وصلة الرحم، وقرى الضيف، والإعانة على نوائب الدهر، فترك ذلك في نفسه أكرم الأثر، وأوحى الله إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وعليّ يومئذ ابن عشر سنين، فلم تتدنس جبهته بالسجود لصنم ولم يكن سن تجترح فيها المعاصي، فاعتنق الاسلام طاهراً.

أقول: هذا كلام شيخ الأزهر من كبار متفكرى العامة المعاصرين في نشأة

الشيعة وإما مهم مولى الموحدين إمام المتقين أمير المؤمنين على بن أبي طالب عليه أفضل صلوات الله وأزكى تحياته بعدد ما أحاط به علم الله جل وعلا.

ولعمري! انه لا يتخذ عَلى بن أبي طالب عليه السلام مولى إلا الموحدون، ولا يتخذه إماماً إلا المتقون، ولا أميراً إلا المؤمنون، فغيرهم لا يتخذوه مولى ولا إماماً ولا أميراً على أنفسهم، فنذرهم في طغيانهم يعمهون.

﴿طينة الشيعة من طينة أهل بيت الوحي عليهم السلام﴾

وأخذ الميثاق منهم بالولاية

قال الله عز وجل: «وإذ أخذ ربك من بنى آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا» (الأعراف: ١٧٢)
وقد وردت في المقام روايات صحيحة كثيرة نشير إلى نبذة منها:

١- في اصول الكافي: باسناده عن بكير بن أعين قال: «كان أبوجعفر عليه السلام يقول: إنّ الله أخذ ميثاق شيعتنا بالولاية وهم ذرّ، يوم أخذ الميثاق على الذرّ والإقرار له بالربوبية ولمحمد صلى الله عليه وآله وسلّم بالنبوة».

٢- وفيه: باسناده عن بكير بن أعين قال: «كان أبوجعفر عليه السلام يقول: إنّ الله أخذ ميثاق شيعتنا بالولاية لنا وهم ذرّ، يوم أخذ الميثاق على الذرّ بالإقرار له بالربوبية ولمحمد صلى الله عليه وآله وسلّم بالنبوة، وعرض الله جل وعزّ على محمد صلى الله عليه وآله وسلّم أمته في الطين وهم أظلة وخلقهم من الطينة التي خلق منها آدم، وخلق الله أرواح شيعتنا قبل أبدانهم بألّفي عام وعرضهم عليه وعرفهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم وعرفهم علماً ونحن نعرفهم في لحن القول».

٣- في بصائر الدرجات: بالاسناد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: «إنّ الله خلق محمداً صلى الله عليه وآله وسلّم من طينة من جوهرة تحت العرش، وإنه كان لطينته نضج فجبل طينة أمير المؤمنين عليه السلام من نضج طينة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم وكان لطينة أمير المؤمنين عليه السلام نضج، فجبل طينتنا من فضل طينة أمير المؤمنين عليه السلام وكانت لطينتنا نضج، فجبل طينة شيعتنا من نضج طينتنا،

فقلوبهم تحنّ إلينا، وقلوبنا تعطف عليهم تعطف الوالد على الولد، ونحن خير لهم، وهم خير لنا، ورسول الله لنا خير ونحن له خير».

٤- وفيه: بالاسناد عن عبد الحميد عن أبي الحسن الأول عليه السلام قال: «سمعتة يقول: خلق الله الأنبياء والأوصياء يوم الجمعة وهو اليوم الذي أخذ الله فيه ميثاقهم، وقال: خلقنا نحن وشيعتنا من طينة مخزونة لا يشدّ منها شاذّ إلى يوم القيامة».

٥- وفيه: بالاسناد عن الفضل بن عيسى الهاشمي قال: «دخلت على أبي عبد الله عليه السلام أنا وأبي عيسى، فقال له: أمين قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم: سلمان رجل منّا أهل البيت؟ فقال: نعم، فقال: أي من ولد عبد المطلب؟ فقال: منّا أهل البيت، فقال له: أي من ولد أبي طالب؟ فقال: منّا أهل البيت، فقال له: إني لا أعرفه، فقال: فاعرفه يا عيسى فانه منّا أهل البيت. ثم أو مأيده إلى صدره ثم قال: ليس حيث تذهب إن الله خلق طينتنا من عليين وخلق طينة شيعتنا من دون ذلك فهم منّا وخلق طينة عدونا من سجين وخلق طينة شيعتهم من دون ذلك، وهم منهم وسلمان خير من لقمان».

٦- في البحار: عن ابن عباس أنه قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: «إتقوا فراسة المؤمن فإنّه ينظر بنور الله، قال: فقلت: يا أمير المؤمنين كيف ينظر بنور الله عز وجل؟ قال عليه السلام: لأنّا خلقنا من نور الله، وخلق شيعتنا من شعاع نورنا، فهم أصفياء أبرار أطهار متوسّمون، نورهم يضيئ على من سواهم كالبدر في الليلة الظلماء».

٧- وفيه: عن صفوان عن الصادق عليه السلام أنه قال: «لما خلق الله السموات والأرضين استوى على العرش، فأمر نورين من نوره فطا فاحول العرش سبعين مرة فقال عز وجل: هذان نوران لي مطيعان، فخلق الله من ذلك النور محمداً وعلياً والأصفياء من ولده عليهم السلام وخلق من نورهم شيعتهم، وخلق من نور شيعتهم ضوء الأبصار».

٨- في معاني الأخبار: باسناده عن جابر الجعفي قال: «سئلت أبا جعفر محمد بن

علّى الباقر عليه السلام عن قول الله عز وجل: « كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها » قال: أما الشجرة فرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وفرعها علّى عليه السلام وغصن الشجرة فاطمة بنت رسول الله وثمرها أولادها عليهم السلام وورقها شيعتنا، ثم قال عليه السلام: إن المؤمن من شيعتنا يموت فيسقط من الشجرة ورقة، وإن المولود من شيعتنا ليولد فتورق الشجرة ورقة». أقول: إن الامام عليه السلام بيّن أن أهل النجاة والسعادة منحصرون في الشيعة لأن الله تعالى ضرب للكلمة الطيبة التي هي الايمان وأهله بالشجرة الطيبة، وبيّن أجزائها، فالخالفون بريئون من تلك الشجرة وداخلون في الشجرة الخبيثة التي ذكرت بعدها، ثم بيّن ان الشيعة كلهم داخلون في الشجرة الطيبة بقوله: «ان المولود من شيعتنا ليولد».

٩- في المحاسن: بالاسناد عن سدير قال: «قال أبو عبدالله عليه السلام: أنتم آل محمد أنتم آل محمد صلى الله عليه وآله وسلم»

أقول: كقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «سلمان منا أهل البيت».

١٠- وفيه: بالاسناد عن الحسين بن أبي العلا قال: «قال أبو عبدالله عليه السلام: إن لكل شئ جوهرأ وجوهر ولد آدم محمد صلى الله عليه وآله وسلم ونحن وشيعتنا».

١١- في تفسير القمي: باسناده عن عمر بن يزيد قال: قال أبو عبدالله عليه السلام: «أنتم والله من آل محمد، فقلت: من أنفسهم جعلت فداك؟ قال: نعم والله من أنفسهم ثلاثاً ثم نظر إلّى ونظرت إليه، فقال: يا عمر إن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه: «إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين».

١٢- في روضة الكافي: باسناده عن مالك بن عطية قال: قلت لأبي عبدالله عليه السلام: إني رجل من بجيلة وأنا أدين الله عز وجل بأنكم موالى وقد يسئلني بعض من لا يعرفني فيقول لي: ممّن الرجل؟ فأقول له: أنا رجل من العرب ثم من بجيلة، فعلى في هذا إثم حيث لم أقل: إني مولى لبني هاشم؟ فقال: لا أليس قلبك

وهواك منعقداً على أنك من موالينا؟ فقلت: بلى والله فقال: ليس عليك في أن تقول: أنا من العرب، إنما أنت من العرب في النسب والعطاء والعدد والحسب، فأنت في الدين وما حوى الدين بما تدين الله عز وجل به من طاعتنا والأخذ به منا من موالينا ومنا وإلينا».

١٣- في اصول الكافي: عن علي بن الحسين عليهما السلام قال: «إن الله عز وجل خلق النبيين من طينة عليين قلوبهم وأبدانهم، وخلق قلوب المؤمنين من تلك الطينة وجعل خلق أبدان المؤمنين من دون ذلك، وخلق الكفار من طينة سجين، قلوبهم وأبدانهم، فخلط بين الطينتين، فمن هذا يلد المؤمن الكافر ويلد الكافر المؤمن ومن ههنا يصيب المؤمن السيئة، ومن ههنا يصيب الكافر الحسنة، فقلوب المؤمنين تحن إلى ما خلقوا منه وقلوب الكافرين تحن إلى ما خلقوا منه».

أقول: ولا يبعد أن يكون المراد بطينة عليين وطينة سجين ما في الانسان من قوتي العقل والشهوة، الهدى والضلالة، النور والظلمة، الخير والشر، السعادة والشقاوة والتقوى والفجور: «ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها» الشمس: (٧-٨) فصار بهما الانسان مختاراً في عقائده وأفعاله... فيدعو أحدهما صاحبه إلى الجنة والملا الأعلى التي تناسبها، والآخر إلى النار ونهاية السفلى التي تناسبها، فيتبع الأنبياء والمرسلون والأوصياء المعصومون صلوات الله عليهم أجمعين العقل فانهم مظاهره حسب درجاتهم... ويتبعهم المؤمنون، ويتبع الكفار الشهوة: «قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها» الشمس: (٩-١٠).

١٤- وفيه: باسناده عن صالح بن سهل قال: «قلت لأبي عبد الله عليه السلام: جعلت فداك من أتى شئ خلق الله عز وجل طينة المؤمن؟ فقال: من طينة الأنبياء فلم تنجس أبداً». أي بنجاسة الكفر والضلالة والشرك والغواية.

١٥- وفيه: باسناده عن عبد الله بن كيسان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: «قلت له: جُعِلَتْ فداك أنا مولاك عبد الله بن كيسان: قال: أما النسب فأعرفه وأما أنت: فلست أعرفك، قال: قلت له: إني وُلِدْتُ بالجبل ونشأت في أرض

فارس، وإتني أخالط الناس في التجارات وغير ذلك، فخالط الرجل فأرى له حسن السميت وحسن الخلق وكثرة أمانة، ثم افتشه فاتبينه عن عداوتكم، وأخالط الرجل، فأرى منه سوء الخلق وقلة أمانة وزعارة، ثم افتشه فاتبينه عن ولايتكم، فكيف يكون ذلك؟ فقال لي: أما علمت يا بن كيسان أن الله عز وجل أخذ طينة من الجنة وطينة من النار فخلطهما جميعاً، ثم نزع هذه من هذه، وهذه من هذه فما رأيت من أولئك من الأمانة وحسن الخلق وحسن السميت فمما مستهم من طينة الجنة وهو يعودون إلى ما خلقوا منه، وما رأيت من هؤلاء من قلة الأمانة وسوء الخلق والزعارة، فمما مستهم من طينة النار وهم يعودون إلى ما خلقوا منه».

قوله عليه السلام: «السميت»: هيئة أهل الخير، و «عن عداوتكم» تعدي بـ «عن» لتضمن معنى الكشف، و «فخلطهما جميعاً» أى فى صلب آدم عليه السلام إلى أن يخرجوا من أصلاب أولاده وهو المراد بقوله: «ثم نزع هذه من هذه»: إذ يخرج المؤمن من صلب الكافر والعكس و «الزعارة»: سوء الخلق والشراسة.

١٦- فى تفسير العياشى: عن أبى بصير قال: قلت لأبى عبد الله عليه السلام: أخبرنى عن الذّر حيث أشهدهم على أنفسهم أأست بربكم؟ قالوا: بلى والله، وأسر بعضهم خلاف ما أظهر، كيف علموا القول حيث قيل لهم: «أأست بربكم»؟ قال: إن الله جعل فيهم ما إذا سئلهم أجابوه».

١٧- فى البحار: عن أبى الحجاج قال: «قال لى أبوجعفر عليه السلام: يا أبا الحجاج إن الله خلق محمداً وآل محمد صلى الله عليهم من طين عليّين، وخلق قلوبهم - أى قلوب شيعتهم - من طين عليّين، فقلوب شيعتنا من أبدان آل محمد صلى الله عليه وآله وسلّم وإنّ الله تعالى خلق عدو آل محمد من طين سجين، وخلق قلوبهم أخبث من ذلك وخلق شيعتهم من طين دون طين سجين، فقلوبهم من أبدان أولئك، وكل قلب يحنّ إلى بدنه».

١٨- فى بشارة المصطفى: باسناده عن جابر عن أبى جعفر عن أبيه عن جدّه عليهم السلام «أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم قال لعلى: أنت الذى احتج الله

بك في ابتداء الخلق حيث أقامهم أشباحاً، فقال لهم: أأست بربكم؟ قالوا: بلى، قال: ومحمد رسولي؟ قالوا: بلى قال: وعلى أمير المؤمنين؟ فأبى الخلق جميعاً إلا استكباراً وعتوّاً عن ولايتك إلا نفر قليل، وهم أقلّ القليل وهم أصحاب اليمين».

قال الله عز وجل حكاية عن إبليس: «فبغزتك لاغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين» (ص: ٨٢-٨٣)

وقال تعالى: «وقليل من عبادى الشكور- ولقد صدق عليهم ابليس ظنه فاتبعوه إلا فريقاً من المؤمنين» (سأ: ١٣ و ٢٠)

١٩- في تفسير العياشى: عن أبى ذر قال: «قال: والله ما صدق أحد ممن أخذ الله ميثاقه فوقى بعهد الله غير أهل بيت نبيهم، وعصابة قليلة من شيعتهم، وذلك قول الله: «وما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين» وقوله: «ولكن أكثر الناس لا يؤمنون».

٢٠- فى المحاسن: عن أبى عبد الله عليه السلام فى قول الله: «إن عبادى ليس لك عليهم سلطان» فقال: ليس على هذه العصابة خاصة سلطان، قلت: وكيف وفيهم ما فيهم؟ فقال: ليس حيث تذهب إنما هو ليس لك سلطان أن يحبب إليهم الكفر ويبغض إليهم الإيمان».

﴿الشّيعه على أساس الفطرة﴾

قال الله عزوجل: «فأقم وجهك للدين حنيفاً فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون» (الروم: ٣٠)
وقد وردت روايات كثيرة على أن الولاية والإمامة والخلافة لأهل بيت الوحي المعصومين صلوات الله عليهم اجمعين - وهي مذهب الشيعة الإمامية الاثني عشرية - كالتوحيد والنبوة والعدل والمعاد على مقتضى الفطرة الإنسانية، وهذا هو معنى قوله تعالى: «وإن من شيعته لإبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم» (الصافات: ٨٣-٨٤)، فمن لا ولاية له بذوها لا دين ولا إيمان له بالتوحيد والنبوة والعدل والمعاد، وأنه منحرف ضال خارج عن مدار الفطرة وإن ادعى ما ادعى ... فنشير إلى ما يسعه مقام الاختصار:

في تفسير القمي: باسناده عن أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام في قوله تعالى: «فأقم وجهك للدين حنيفاً» قال: هي الولاية.

وفيه: باسناده عن علي بن موسى الرضا عن أبيه عن جدّه محمد بن عليّ عليهم السلام في قوله تعالى: «فطرة الله التي فطر الناس عليها» قال: هو «لا إله إلا الله محمد رسول الله عليّ أمير المؤمنين».

وفي بصائر الدرجات: باسناده عن عبد الرحمن بن كثير عن أبي عبد الله عليه السلام في قوله عزوجل: «فأقم وجهك للدين حنيفاً فطرة الله التي فطر الناس عليها» قال: على التوحيد وأن محمداً رسول الله وأن علياً وليّ أمير المؤمنين عليه السلام.

وفي النهاية لابن الأثير- في كلمة فطر- قال: فيه « كل مولود يُولد على الفطرة »
 الفطر: الإبتداء والإختراع، والفِطرة: الحالة منه كالجلسة والركبة. والمعنى: أنه
 يولد على نوع من الجبلة والطبع المتهيئ لقبول الدين، فلو تُرك عليها لا ستمر على
 لزومها ولم يفارقها إلى غيرها، وإنما يعدل عنه مَنْ يعدل لآفة من آفات البشر
 والتقليد، ثم تمثل بأولاد اليهود والنصارى في اتباعهم لآبائهم والميل إلى أديانهم
 عن مقتضى الفطرة السليمة » إنتهى كلامه.

وفي المحاسن: باسناده عن زرارة قال: سئلت أبا جعفر عليه السلام عن قول الله
 عز وجل: « فطرة الله التي فطر الناس عليها » قال: فطرهم على معرفة أنه ربه، ولو
 لا ذلك لم يعلموا إذا سئلوا مَنْ ربه وَمَنْ رازقهم ».

وفي اصول الكافي: باسناده عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: سئلته عن
 قول الله عز وجل: « حنفاء لله غير مشركين به »؟ قال: الحنيفية من الفطرة التي فطر
 الله الناس عليها لا تبديل لخلق الله قال: فطرهم على المعرفة به، قال زرارة: وسئلته
 عن قول الله عز وجل: « وإذ أخذ ربك من بنى آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم
 على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى ... الآية »؟ قال: أخرج من ظهر آدم ذريته إلى
 يوم القيامة فخرجوا كالذر فعرفهم وأراهم نفسه، ولو لا ذلك لم يعرف أحد ربه،
 وقال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: كل مولود يولد على الفطرة يعنى المعرفة
 بأن الله عز وجل خالقه، كذلك قوله: « ولئن سئلتهم من خلق السموات والأرض
 ليقولن الله ».

قوله تعالى: « حنفاء لله غير مشركين به » إشارة إلى قوله عز وجل: « فاجتنبوا
 الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور حنفاء لله غير مشركين به » الحج: ٣٠-٣١

وفي النهاية: « والحنفاء جمع حنيف وهو المائل إلى الإسلام الثابت عليه،
 والحنيف عند العرب: من كان على دين إبراهيم عليه السلام وأصل الحَنَف: الميل.
 ومنه الحديث: « بُعثت بالحنيفية السمحة السهلة ».

وقوله تعالى: « لا تبديل لخلق الله » بأن يكون الخلق كلهم مسلمين مقرين بالله

تعالى وحده أو قابلين للمعرفة به جل وعلا.

وقوله عليه السلام: «وأراهم نفسه» أى بالرؤية العقلية الشبيهة بالرؤية العينية في الظهور ليرسخ فيهم معرفته، ويعرفوه في دار التكليف، ولولا تلك المعرفة الميثاقية لم يحصل لهم تلك القابلية. وقوله عليه السلام: «كذلك قوله» أى هذه الآية الكريمة أيضاً محمولة على هذا المعنى.

وفي دعاء عرفة: من كلام سبط المصطفى سيد الشهداء الإمام أبى عبدالله الحسين بن على عليهم أفضل صلوات الله وأكمل تحياته: «كيف يُستدلّ عليك بما هو فى وجوده مفتقر إليك؟ أكون لغيرك من الظهور ما ليس لك؟ حتى يكون هو المظهر لك؟ متى غبت حتى تحتاج إلى دليل يدل عليك؟ ومتى بعدت حتى تكون الآثار هى التى توصل إليك؟ عميت عين لا تراك، ولا تزال عليها رقيباً، وخسرت صفقة عبد لم تجعل له من حبك نصيباً».

وقال عليه السلام أيضاً: «تعرفت لكل شئ فما جهلك شئ، تعرفت إلى فى كل شئ فرأيتك ظاهراً فى كل شئ، فأنت الظاهر لكل شئ».

أقول: وما يظهر من الأخبار هو أن الله عز وجل قرّر عقول الخلق كلهم على التوحيد والإقرار بالصانع وعلى النبوة والولاية فى بدء الخلق عند الميثاق، فقلوب الخلق أجمعين مدعنة فى ذاتها بذلك وإن جحدوه معاندة.

وفى تفسير العياشى: عن عبدالرحمن بن كثير عن أبى عبدالله عليه السلام فى قول الله: «صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة» قال: الصبغة معرفة أمير المؤمنين عليه السلام بالولاية فى الميثاق».

﴿شجرة النبوة هي أصل الشيعة﴾

قال الله تعالى: «ألم تر كيف ضرب الله مثلاً كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين باذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون» إبراهيم: ٢٤-٢٥

وقد أورد في المقام جماعة من حملة آثار العامة في أسفارهم روايات صحيحة بأسانيد عديدة نشير إلى نبذة منها:

١- روى ابن حجر العسقلاني في (لسان الميزان: ج ٦ ص ٢٤٣ ط حيدرآباد الدكن) بالاسناد عن عاصم بن ضمرة عن عليّ رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «شجر أنا أصلها، وعلي فرعها والحسن والحسين ثمرها و الشيعة ورقها، فهل يخرج من الطّيب إلّا الطّيب، وأنا مدينة العلم وعليّ بابها، فمن أراد المدينة فليأت الباب».

رواه جماعة من أعلامهم بعينه: منهم: الكنجي الشافعي في (كفاية الطالب: ص ٩٨ ط الغري) والأمر تسرى في (أرجح المطالب: ص ٤٥٨ ط لاهور)

٢- روى الحاكم النيسابوري في (المستدرک: ج ٣ ص ١٦٠ ط حيدرآباد الدكن) باسناده عن ميناء بن أبي ميناء مولى عبدالرحمن بن عوف قال: خذوا عني قبل أن تشاب الأحاديث بالباطيل: «سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: أنا الشجرة، وفاطمة فرعها، وعليّ لقاحها، والحسن والحسين ثمرتها، وشيعتنا ورقها، وأصل الشجرة في جنة عدن، وسائر ذلك في سائر الجنة».

رواه بعينه سنداً ومتناً جماعة من أعظم العامة:

منهم: الذهبي في (تلخيص المستدرک، المطبوع بذيّل المستدرک: ج ٣ ص ١٦٠ ط حيدرآباد)

ومنهم: الذهبي في (میزان الاعتدال: ج ١ ص ٢٣٤ ط القاهرة)

ومنهم: ابن حجر العسقلاني في (الإصابة: ج ٣ ص ٥٠٧ ط مصر)

ومنهم: الخطيب الخوارزمي في (مقتل الحسين: ص ٦١ ط الغرى) وغيرهم تركناهم للاختصار.

ثم ذكر الحاكم في (المستدرک، ج ٣ ص ١٦٠ ط حيدرآباد) بعد نقل الحديث

ما لفظه: وأنشدنا الشيخ أبوبكر بن فضل الله الحلبي الواعظ في المعنى لبعضهم:

يا حبذا دوحه في الخلد ثابتة	ما في الجنان لها شبه من الشجر
المصطفى أصلها والفرع فاطمة	ثم اللقاح عليّ سيد البشر
والها شميان سبطاه لها ثمر	والشعبة الورق الملتف بالثمر
هذا حديث رسول الله جاء به	أهل الرواية في العالى من الخبر
إني بحبهم أرجو النجاة غداً	والفوز مع زمرة من أحسن الزمر

٣- روى المحدث جمال الدين محمد بن احمد الحنفى الموصلى المتوفى (٦٨٠) في كتابه (درّ بحر المناقب: ص ٦٥) عن عباد بن ياسر رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «ليلة اسري بي إلى السماء أوحى الله إلى: يا محمد على من تخلى امتك؟ قال: اللهم عليك، قال: صدقت أنا خليفتك على الناس أجمعين، يا محمد! قلت: لبيك وسعديك يا رب، قال: إني اصطفتك برسالاتي وأنت امينى على وحيى، ثم خلقت من طينتك الصديق الأكبر خير الأوصياء، جعلت له الحسن والحسين، أنت يا محمد وعلى غصنها وفاطمة ورقها، والحسن والحسين ثمرها، خلقتكم من طين في عليّين وجعلت شيعتكم من بقيّة طينتكم، فلاجل ذلك قلوبهم وأجسادهم تهوى إليكم».

٤- روى ابن حجر العسقلاني (المتوفى: ٨٥٢) في كتابه (لسان الميزان: ج ٤

ص (٣٥٤) عن أبي إسحق السبيعي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم - في عليّ عليه السلام - قال: «مثل عليّ كشجرة أنا أصلها، وعليّ فرعها، والحسن والحسين ثمرها والشعبة ورقها» رواه بعينه الذهبي في (ميزان الاعتدال: ج ٢ ص ٢٨١ ط القاهرة).

ثم قال ابن حجر: ونعم ما قيل:

يا حبّذا دوحه في الخلد نابتة ما مثلها نبتت في الخلد من شجر
المصطفى أصلها والفرع فاطمة والهـا شميان سبطاهـا لها ثمر
والشعبة الورق الملتف بالثمر

٥- روى الشيخ الحنفى الموصلى في (درّ بحر المناقب: ص ٧٨) بإسناده عن ثمامة (أبى امامة خ) الباهلى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «إنّ الله خلقني وعلياً من شجرة واحدة، فأنا أصلها، وعليّ فرعها، والحسن والحسين ثمرها، وشيعتنا ورقها، فمن تمسك بهذه الشجرة دخل الجنة وأمن من النار».

٦- روى الكنجى الشافعى في (كفاية الطالب: ص ١٧٩ ط الغرى) بإسناده عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «في الفردوس لَعِيناً أحلى من الشهد، وألين من الزبد، وأبرد من الثلج، وأطيب من المسك، فيها طينة خلقنا الله تعالى منها، وخلق منها شيعتنا، فمن لم يكن من تلك الطينة فليس منا ولا من شيعتنا وهى الميثاق الذى أخذ الله عز وجلّ عليه ولاية عليّ بن أبيطالب عليه السلام».

رواه بعينه الذهبي في (ميزان الاعتدال: ج ٢ ص ١٧٤ ط القاهرة) والعسقلاني في (لسان الميزان: ج ٤ ص ١٢٤ ط حيدرآباد الدكن) وغيرهما.

٧- روى القندوزى الحنفى في (ينابيع المودة: ص ٢٥٦ ط إسلامبول) عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «خلق الله الأنبياء من أشجار شتى وخلقني وعلياً من شجرة واحدة، فأنا أصلها وعليّ فرعها، والحسن والحسين أثمارها، وأشياعنا أوراقها، فمن تعلّق بها نجى، ومن زاع عنها هوى».

وفيه (ص ٢٥٧ الطبع) عن جابر مرفوعاً: «أول ثلثة في الإسلام مخالفة عليّ

عليه السلام».

٨- روى الذهبي في (ميزان الاعتدال: ج ١ ص ٣٦٩ ط القاهرة) باسناده عن جابر بن عبد الله قال: «خطبنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: مَنْ أَبْغَضَنَا أَهْلَ الْبَيْتِ حَشَرَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَهُودِيًّا وَإِنْ صَامَ وَصَلَّى، إِنْ اللَّهُ عَلَّمَنِي أَسْمَاءَ أُمَّتِي كَمَا عَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا وَمِثْلَ لِي أُمَّتِي فِي الطِّينِ، فَمُرِّي أَصْحَابَ الرِّيَاضِ فَاسْتَغْفِرْتَ لِعَلِّي وَشِيعَتِهِ»

رواه بعينه سنداً ومتناً جماعة من أعلام العامة:

منهم: ابن حجر العسقلاني في (لسان الميزان: ج ٣ ص ١ ط حيدرآباد الدكن) ومنهم: الهيثمي في (مجمع الزوائد: ج ٩ ص ١٧٢ ط القدسي بالقاهرة) ما لفظه:

وعن جابر بن عبد الله الأنصاري قال: «خطبنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فسمعته وهو يقول: أَيُّهَا النَّاسُ! مَنْ أَبْغَضَنَا أَهْلَ الْبَيْتِ حَشَرَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَهُودِيًّا، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ وَإِنْ صَامَ وَصَلَّى؟ قَالَ: وَإِنْ صَامَ وَصَلَّى وَزَعَمَ أَنَّهُ مُسْلِمٌ احْتَجُّوا بِذَلِكَ مِنْ سَفَكِ دَمِهِ وَأَنْ يُؤَدَّى الْجَزِيَّةُ عَنْ يَدِهِمْ صَاغِرُونَ، مِثْلَ لِي أُمَّتِي فِي الطِّينِ، فَمُرِّي أَصْحَابَ الرِّيَاضِ، فَاسْتَغْفِرْتَ لِعَلِّي وَشِيعَتِهِ».

ثم قال: رواه الطبراني في (الأوسط) وغيرهم ممن تركنا ذكرهم روماً للاختصار. أقول: انشدكم بالله أَيُّهَا الْعَامَّةُ! فإريد بلفظ الشيعة من لسان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الروايات الواردة عن طريقكم؟ أهي شيعتنا أهل بيت الوحي صلوات الله عليهم أجمعين أم شيعة الخلفاء الثلاثة الغاصبين وأتباع معاوية بن أبي سفيان؟ أكان مذهب الشيعة من تلقاء أنفسهم؟ أهي كذابون في أصول دينهم وفروعه؟ أو لا تعرفونها من أين اتخذوها؟ أحيق للإنسان أن يشتري دينه بالدينار ويكتم الحق ويلبسه بالباطل؟؟؟؟!!!

﴿طيب مولد الشيعة وخبيث ولادة غيرهم﴾

قال الله جل وعلا: «واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غروراً إن عبادى ليس لك عليهم سلطان» (الاسراء: ٦٤-٦٥).

وقد وردت روايات كثيرة لا يسع مقام الاختصار بذكر جميعها، فنشير إلى نبذة منها:

١- في علل الشرائع باسناده عن جابر بن عبد الله الأنصارى قال: كنا بمنى مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذ بصرنا برجل ساجد وراكع ومتضرع، فقلنا: يا رسول الله ما أحسن صلاته؟ فقال صلى الله عليه وآله وسلم: هو الذى أخرج أباكم من الجنة، فمضى إليه على عليه السلام غير مكترث فهزّه هزّة أدخل أضلاعه اليمنى في اليسرى، واليسرى في اليمنى، ثم قال: لأقتلنك إن شاء الله فقال: لن تقدر على ذلك إلى أجل معلوم من عند ربّي، مالك تريد قتلى؟ فوالله ما أبغضك أحد إلا سبقت نطفتي إلى أمه قبل نطفة أبيه، ولقد شاركت مبغضيك في الأموال والأولاد، وهو قول الله عزّ وجل في محكم كتابه: «وشاركهم في الأموال والأولاد».

قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: صدق يا على لا يبغضك من قريش إلا سفاحى ولا من الأنصار إلا يهودى ولا من العرب إلا دعوى ولا من سائر الناس إلا شقى ولا من النساء إلا سلقليّة وهى التى تحيض من دبرها، ثم أطرق ملياً ثم رفع رأسه، فقال: معاشر الأنصار أعرضوا أولادكم على محبة على، قال جابر بن

عبدالله: فكتنا نعرض حبّ عليّ عليه السلام على أولادنا فن أحبّ عليّاً علمنا أنه من أولادنا، ومن أبغض عليّاً إنتفينا منه».

قوله: «غير مكترث» أى لا يعبأ به ولا يباليه، و «هزّه»: حرّكه.

٢- فى الإحتجاج: «قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لعلى بن أبيطالب عليه السلام: يا على لا يحبّك إلّا من طابت ولادته، ولا يبغضك إلّا من خبث ولادته، ولا يواليك إلّا مؤمن ولا يعاديك إلّا كافر».

٣- فيما وعظ به على بن أبيطالب عليه السلام نوفاً البكالى أنه قال: «يا نوف كذب من زعم أنه ولد من حلال وهو يبغضنى ويبغض الأئمة من ولدى».

٤- فى رواية عن ابن عباس قال: قال النّبى صلى الله عليه وآله وسلم: «لا يحبّك إلّا طاهر الولادة ولا يبغضك إلّا خبيث الولادة».

٥- فى سمانى الأخبار: باسناده عن زيد بن علىّ عن أبيه عن جدّه عن أميرالمؤمنين عليه السلام قال: «قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يا علىّ من أحبّنى وأحبّك وأحبّ الأئمة من ولدك فليحمد الله على طيب مولده، فإنّه لا يحبّنا إلّا مؤمن طابت ولادته، ولا يبغضنا إلّا من خبث ولادته».

٦- فى تفسير القمى فى قوله تعالى: «سلام عليكم طيبتم» (الزمر: ٧٣) أى طاب موالدكم لأنّه لا يدخل الجنة إلّا طيّب المولد «فادخلوها خالدين» قال أميرالمؤمنين صلوات الله عليه: إن فلاناً وفلاناً غصبونا حقنا واشتروا به الإمام وتزوجوا به النساء، ألا وإنّا قد جعلنا شيعتنا من ذلك فى حلّ لتطيب موالدهم».

٧- فى السرائر: باسناده عن محمد بن قيس العطار قال: قال أبوجعفر عليه السلام: «إنما يحبّنا من العرب والعجم أهل البيوتات وذووا الشرف، وكل مولود صحيح، وإنما يبغضنا من هؤلاء وهؤلاء كل مدّنس مطرّد».

٨- وفيه: باسناده عن السكونى قال: قال أبو عبدالله عليه السلام: «لا يحبّنا من العرب والعجم وغيرهم من الناس إلّا أهل البيوتات والشرف والمعادن والحسب الصحيح، ولا يبغضنا من هؤلاء إلّا كل نسب ملصق» أى الدعى المتهم فى نسبه أو

من ينسب إلى قبيلة وليس منهم.

٩- في أمالي ابن الشيخ الطوسي باسناده عن الحسين بن زيد وعبدالله بن إبراهيم الجعفرى معاً عن جعفر بن محمد عن آبائه عن عليّ عليهم السلام قال: «قال النبي عليه السلام يا باذرّ من أحبنا أهل البيت فليحمد الله على أول النعم، قال: يا رسول الله وما أول النعم؟ قال: طيب الولادة إنه لا يحبنا أهل البيت إلا من طاب مولده».

١٠- في العلل باسناد عن إبراهيم القرشي قال: كنّا عند أم سلمة رضى الله عنها فقالت: «سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول لعليّ عليه السلام: يا عليّ لا يبغيضكم إلا ثلاثة: ولد زنا ومنافق ومن حملت به أمه وهى حائض».

١١- في إرشاد المفيد باسناده عن عبدالله بن جبلة عن أبيه قال: سمعت جابر بن عبدالله بن حزام الأنصارى يقول: «كنّا عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذات يوم جماعة من الأنصار، فقال لنا: يا معشر الأنصار بوروا أولادكم بحب على بن أبيطالب عليه السلام فمن أحبه فاعلموا أنه لرشدة ومن أبغضه فاعلموا أنه لغية».

قوله صلى الله عليه وآله وسلم: «بوروا»: إختبروا و «لغية»: زنية أو من حملته أمه فى حيضها.

١٢- فى كتاب فضائل الشيعة للصدوق رضوان الله تعالى عليه باسناده عن أبى سعيد الخدرى قال: «كنّا جلوساً مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذ أقبل إليه رجل فقال: يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أخبرنى عن قوله عز وجل لإبليس: «استكبرت أم كنت من العالين» فمن هو يا رسول الله الذى هو أعلى من الملائكة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أنا وعليّ وفاطمة والحسن والحسين كنّا فى سرادق العرش نسبح الله وتسبح الملائكة بتسبيحنا قبل أن يخلق الله عز وجل آدم بألفى عام، فلمّا خلق الله عز وجل آدم أمر الملائكة أن يسجدوا له ولم يأمرنا بالسجود فسجد الملائكة كلهم إلا إبليس فانه أبى ولم يسجد فقال الله تبارك وتعالى: «استكبرت أم كنت من العالين» عنى من هؤلاء الخمسة المكتوبة

أسماءهم في سرادق العرش، فنحن باب الله الذي يؤق منه، بنا يهتدى المهتدى، فمن أحبنا أحبه الله وأسكنه جنته، ومن أبغضنا أبغضه الله وأسكنه ناره، ولا يحبنا إلا من طاب مولده».

١٣- في صفات الشيعة للصدوق رحمة الله تعالى عليه باسناده عن محمد بن يحيى بن سدير قال: «قال أبو عبد الله عليه السلام: إذا كان يوم القيامة دُعِيَ الخلائق بأسمائهم ما خلانا وشيعتنا فإننا لا سفاح بيننا».

١٤- في روضة الكافي باسناده عن أبي حمزة عن أبي جعفر عليه السلام قال: «قلت له: إن بعض أصحابنا يفترون ويقذفون من خالفهم؟ فقال لي: الكفت عنهم أجمل، ثم قال: والله يا أبا حمزة إن الناس كلهم أولاد بغايا ما خلا شيعتنا، قلت: كيف لي بالخروج من هذا؟ فقال لي: يا أبا حمزة كتاب الله المنزل يدلّ عليه أن الله تبارك وتعالى جعل لنا أهل البيت سهاماً ثلاثة في جميع الفيء، ثم قال عز وجل: «واعلموا أنما غنمتم من شئ فإن لله خمسة وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل» فنحن أصحاب الخمس والفيء، وقد حرّمناه على جميع الناس ما خلا شيعتنا والله يا أبا حمزة مامن أرض تفتح ولا خمس يخمس فيضرب على شئ منه إلا كان حراماً على من يصيبه فرجاً كان أو مالاً ولو قد ظهر الحق لقد بيع الرجل الكرمة عليه نفسه فيمن لا يزيد حتى أن الرجل منهم ليفتدى بجميع ماله ويطلب النجاة لنفسه فلا يصل إلى شئ من ذلك وقد أخرجونا وشيعتنا من حقنا ذلك بلا عذر ولا حق ولا حجة».

قوله: «من خالفهم» أي يقذفونهم بالزنا، فأجاب الإمام عليه السلام بأن كلام الأصحاب صحيح صادق ولكن ينبغي التقية لو كانت لازمة وإلا فلا، و«كيف لي بالخروج من هذا» أي بسم أستدل واحتج على من أنكر هذا، و«لو قد ظهر الحق» فيمن لا يزيد» أي ما يؤخذ باسم الخراج أو المقاسمة أو الخمس أو الضريبة كلها حرام على آخذه، ولو قد ظهر الحق لقد باع الرجل نفسه العزيزة عليه فيمن لا يريد - بالراء - وفي ذكر «لا» هنا مبالغة لطيفة كما أن في اختيار لفظ «بيع» من

باب التفعيل على «باع» مبالغة ولطيفة أخرى. فالمعنى: ان الامام المعصوم أو من يأذن له الامام أو من أصحاب الخمس والخراج والغنائم... يبيع المخالف الذي تولد من هذه الأموال مع كونه عزيزاً في نفسه كريماً.

قوله عليه السلام: «ليفتدي بجميع ماله» ليفكّ من قيد الرقية فلا يتيسر له ذلك إذ لا يقبل منه الإمام المعصوم عليه السلام ذلك.

١٥- في البحار بالاسناد عن بكر بن أحنف قال: حدثتنا فاطمة بنت علي بن موسى الرضا عليه السلام قالت: حدثني فاطمة وزينب وام كلثوم بنات موسى بن جعفر عليهما السلام قلن حدثتنا فاطمة بنت جعفر بن محمد عليه السلام قالت: حدثني فاطمة بنت محمد بن علي عليهما السلام قالت: حدثني فاطمة بنت علي بن الحسين عليهما السلام قالت: حدثني فاطمة وسكينة ابنتا الحسين بن علي عليهما السلام عن أم كلثوم بنت علي عليه السلام عن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول:

«لَمَّا أُسْرِى بِي إِلَى السَّمَاءِ دَخَلْتُ الْجَنَّةَ فَإِذَا أَنَا بِقَصْرِ مِنْ دَرَّةٍ بِيضَاءَ مَجْوْفَةٍ، وَعَلَيْهَا بَابٌ مَكَلَّلٌ بِالذَّرِّ وَالْيَاقُوتِ، وَعَلَى الْبَابِ سِتْرٌ فَرَفَعْتُ رَأْسِي فَإِذَا مَكْتُوبٌ عَلَى الْبَابِ «لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيُّ وَلِيُّ الْقَوْمِ» وَإِذَا مَكْتُوبٌ عَلَى السِّتْرِ بَخْ بَخْ مَنْ مِثْلُ شِيعَةِ عَلِيٍّ؟ فَدَخَلْتُهُ فَإِذَا أَنَا بِقَصْرِ مِنْ عَقِيقٍ أَحْمَرَ مَجْوَفٍ، وَعَلَيْهِ بَابٌ مِنْ فُضَّةٍ مَكَلَّلٌ بِالزَّبَرْجَدِ الْأَخْضَرِ وَإِذَا عَلَى الْبَابِ سِتْرٌ، فَرَأَفَعْتُ رَأْسِي فَإِذَا مَكْتُوبٌ عَلَى الْبَابِ: «مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيُّ وَصِيُّ الْمُصْطَفَى» وَإِذَا عَلَى السِّتْرِ مَكْتُوبٌ: «بَشْرُ شِيعَةِ عَلِيٍّ بِطَيْبِ الْمَوْلَدِ».

فدخلته فإذا أنا بقصر من زمرد أخضر مجوّف لم أر أحسن منه، وعليه باب من ياقوته حمراء مكلّلة باللؤلؤ وعلى الباب ستر فرفعت رأسي فإذا مكتوب على الستر شيعه عليّ هم الفاتّرون، فقلت: حبيبي جبرئيل لمن هذا؟ فقال: يا محمد لابن عمك ووصيك علي بن أبيطالب عليه السلام يحشر الناس كلهم يوم القيامة حفاة عراة إلا شيعه عليّ ويدعى الناس بأسماء اقهارهم ما خلا شيعه عليّ عليه السلام

فإنهم يدعون بأسماء آبائهم، فقلت: حبيبي جبرئيل وكيف ذاك؟ قال: لأنهم أحبوا علياً فطاب مولدهم».

أقول: ولا يخفى على المحققين الخبراء أن للإقرار أو الإنكار بولاية أهل بيت الوحي عليهم السلام في الميثاق والذرة، ثم إقرار الآباء والامهات أو إنكارهم الولاية تأثيراً عجيباً في انعقاد النطفة.

فيتبعه طيب الولادة أو خبيثها، مع عدم خروج الانسان بذلك عن الاختيار، كما أن للزنا والحمل أيام الحيض تأثيراً في إنكار المولود الولاية، وإن لم يخرج ذلك عن الاختيار فتأمل جيداً فإن المقام مزال الأقدام فلا تغفل.

وفي مروج الذهب: «وذكر عيسى بن أبي دُلف أن أخاه دُلف - وبه كان يكنى أبوه أبا دُلف - كان ينتقص عليّ بن أبيطالب عليه السلام ويضع منه ومن شيعته، وينسبهم إلى الجهل، وأنه قال يوماً - وهو في مجلس أبيه ولم يكن أبوه حاضراً -: إنهم يزعمون أن لا ينتقص علياً أحد إلا كان لغير رشدة، وأنتم تعلمون غيرة الأمير، يعني أباه وأنه لا يتهياً الطعن على أحد من حرمه، وأنا أبغض علياً، قال: فما كان بأوشك من أن خرج أبو دُلف، فلما رأيناه قننا له، فقال: قد سمعت ما قاله دُلف والحديث لا يكذب، والخبر الوارد في هذا المعنى لا يختلف، هو والله لزنيّة وحِيضة وذلك أتى كنت علياً فبعثت إلى اختي جارية لها، كنت بها معجباً، فلم أتمالك أن وقعت عليها وكانت حائضاً، فعلقته به، فلما ظهر حملها وهبتهاى.

فبلغ من عداوة دُلف هذا لأبيه ونصبه ومخالفته له لأنّ الغالب على أبيه التشيع والميل إلى عليّ أن شنع عليه بعد وفاته وهو ما حدث به محمد بن علي القُوهستانی».

﴿أَسْمَاءُ الشَّيْعَةِ عِنْدَ أَهْلِ بَيْتِ الْوَحْيِ عَلَيْهِمُ السَّلَام﴾

في تفسير القمى: في قوله تعالى: «الله نور السموات والأرض...» (النور: ٣٥) قال: حدثني أبي عن عبد الله جندب قال: كتبت إلى أبي الحسن الرضا عليه السلام عن تفسير هذه الآية فكتب إليّ الجواب: «أما بعد فإنّ محمداً صلى الله عليه وآله وسلم كان أمين الله في خلقه، فلما قبض النبي صلى الله عليه وآله وسلم كُنّا أهل البيت ورثته، فنحن أمّناء الله في أرضه، عندنا علم المنايا والبلايا وأنساب العرب ومولد الإسلام، وما من فئة تضلّ مائة وتهدى مائة إلّا ونحن نعرف سائقها وقائدها وناعقها، وإنّا لنعرف الرجل إذا رأيناه بحقيقة الايمان وحقيقة النفاق.

وإن شيعتنا لمكتوبون بأسمائهم وأسماء آبائهم، أخذ الله علينا وعليهم الميثاق، ويوردون موردنا، ويدخلون مدخلنا، ليس على ملّة الاسلام غيرنا وغيرهم إلى يوم القيامة، نحن الآخذون بحجزة نبينا، ونبينا آخذ بحجزة ربنا، والحجزة النور، وشيعتنا آخذون بحجزتنا، من فارقنا هلك ومن تبعنا نجى، والمفارق لنا والجاحد لولايتنا كافر، ومتبعنا وتابع أوليائنا مؤمن، لا يحبّنا كافر ولا يبغضنا مؤمن، ومن مات وهو يحبّنا كان على الله حقاً أن يبعثه معنا، نحن نور لمن تبعنا، وهدى لمن اهتدى بنا، ومن لم يكن منا فليس من الإسلام في شيء.

بنا فتح الله الدين، وبنا يختمه، وبنا أطعمكم الله عشب الأرض، وبنا أنزل الله تعالى قطر السماء، وبنا آمنكم الله من الفرق في بحركم ومن الخسف في برّكم، وبنا نفعكم الله في حياتكم وفي قبوركم وفي محشركم وعند الصراط وعند الميزان وعند

دخول الجنان، ومثلنا في كتاب الله كمثّل مشكوة، والمشكاة في القنديل، فنحن المشكوة فيها المصباح محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المصباح في زجاجة من عنصره الطاهرة، الزجاجة كأنها كوكب دري توقد من شجرة مباركة زيتونة، لا شرقية ولا غربية، لا ذعيت ولا منكورة، يكاد زيتها يضيئ ولو لم تمسه نار القرآن نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم». فالنور على عليه السلام يهدي الله لولايتنا من أحب، وحق على الله أن يبعث ولينا مشرقاً وجهه، منيراً برهانه، ظاهرة عند الله حجته، حقاً على الله أن يجعل أوليائنا المتقين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقاً، فشهادتنا لهم فضل على الشهداء بعشر درجات، ولشهيد شيعتنا فضل على كل شهيد غيرنا بتسع درجات، نحن النجباء ونحن افراط الأنبياء وأولاد الأوصياء، ونحن المخصوصون في كتاب الله، ونحن أولى الناس برسول الله، ونحن الذين شرع الله لنا دينه، فقال الله في كتابه: «شرع لكم من الدين ما وصى به نوحاً والذي أوحينا إليك» يا محمد وما وصينا به إبراهيم واسماعيل واسحق ويعقوب.

قد عُلِّمنا وبلغنا ما عُلِّمنا واستودعنا علمهم، ونحن ورثة الأنبياء ونحن ورثة أولى العلم وأولى العزم من الرسل، أن أقيموا الدين كما قال الله: «ولا تفرقوا فيه كبر على المشركين ماتدعوهم إليه» من الشرك، من أشرك بولاية علي عليه السلام «ماتدعوهم إليه» من ولاية علي عليه السلام يا محمد «فيه هدى ويهدي إليه من ينيب» من يجيبك إلى ولاية علي عليه السلام وقد بعثت إليك بكتاب، فتدبره وافهمه فإنه شفاء لما في الصدور ونور، والدليل على أن هذا مثل لهم قوله تعالى: «في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يستبح له فيها بالغدو والآصال - بغير حساب» النور: ٣٦-٣٨ ثم ضرب الله مثلاً لأعمال من نازعهم فقال: «والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة» النور: ٣٩ والسراب هو الذي تراه في المفازة يلمع من بُعد كأنه الماء، فإذا جاء العطشان لم يجده شيئاً، والبقية المفازة المستوية».

أقول: ولا يخفى على ذوى البصائر أن البصر كما يحتاج في إدراكه المبصرات المحسوسة إلى معين من الخارج وهو الشمس أو السراج، فكذلك البصيرة تحتاج في إدراكها المعارف والمعقولات إلى هاد، وهو القرآن الكريم ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأهل بيت الوحي عليهم السلام، ولذلك سمي الله عز وجل كتابه نوراً، ونبيه صلى الله عليه وآله وسلم نوراً وأهل بيت وحيه أنواراً، فالوحي ونبي الوحي وأهل بيت الوحي في عالم الأرواح والعقول بمنزلة الشمس والسراج في عالم الأجسام والمحسوسات، فمن لم يستضيئ بنور الوحي ونبيه وأهل بيته فهو كالماشي في الليلة الظلماء ليست له شمس يستضيئ بنورها.

وإنما الفرق بين النورين: أن نور الشمس وضياؤها يُدرك بالبصر، ونور القرآن ونور النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأهل بيت الوحي عليهم السلام يدرك بالبصيرة، ويدرك البصر المبصرات والمحسوسات بنور الشمس، وتدرك البصيرة الحقائق والمعارف والحكم والأسرار والمعقولات... بنور الوحي ونبيه وأهل بيته صلوات الله عليهم أجمعين ومن هنا عبّر تعالى عن الوحي ونبي الوحي وأهل بيت الوحي بنوره جل وعلا ونور السموات والأرض لشدة إتصال هذا النور به عز وجل من غير واسطة جسم بين الله سبحانه والنور الذى أعطاه النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأهل بيته عليهم السلام لأن النور الذى يدرك من الشمس بواسطة الشمس، فالوحي والنبي وأهل بيته عليهم السلام كالشمس فى إضائتهم، وهم أنوار الله تعالى، وإن النور فى الأصل كيفية تدركها الباصرة أولاً وبواسطة سائر المبصرات كالكيفية الفائضة من النيران على الأجرام الكثيفة المحاذية لها، وكذلك الحقائق والمعارف والحكم والأسرار... لا تعرف إلا بالبصيرة التى تستند فى إدراكها إلى الوحي ونبيه وأهل بيت الوحي صلوات الله عليهم أجمعين.

وفى كشف الغمة: عن أبى بصير قال: كنت عند أبى عبد الله عليه السلام ذات يوم جالساً إذ قال: «يا أبا محمد هل تعرف إمامك؟ قلت: اى والله الذى لا إله إلا هو، وأنت هو. ووضعت يدي على ركبته أوفخذه فقال عليه السلام: صدقت قد

عرفت فاستمسك به، قلت: أريد أن تعطيني علامة الإمام قال: يا أبا محمد ليس بعد المعرفة علامة، قلت: أزداد إيماناً و يقيناً قال: يا أبا محمد ترجع إلى الكوفة وقد وُلد لك عيسى ومن بعد عيسى محمد، ومن بعدهما إبنتان، واعلم أن إبنك مكتوبان عندنا في الصحيفة الجامعة مع أسماء شيعتنا، وأسماء آبائهم وامهاتهم وأجدادهم وأنسابهم، وما يلدون إلى يوم القيامة وأخرجها فاذا هي صفراء مدرجة».

وفي بصائر الدرجات: عن حبابة الوالبيّة قالت: «قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إن لي ابن أخ وهو يعرف فضلكم، وإنّي أحبّ أن تعلمني أمن شيعتكم؟ قال: وما إسمه؟ قالت: قلت: فلان بن فلان، قالت: فقال: يا فلانة هات الناموس، فجاءت بصحيفة تحملها كبيرة، فنشرها ثم نظر فيها فقال: نعم هو ذا إسمه وإسم أبيه هيئنا».

وفيه: بالاسناد عن رجل من بني حنيفة - وهو حذيفة بن أسيد الغفاري - قال: «كنت مع عمتي فدخل على علي بن الحسين عليه السلام فرآى بين يديه صحائف ينظر فيها، فقال له: أتى شيء هذه الصحف جعلت فداك؟ قال: هذا ديوان شيعتنا، قال: أفتأذن أطلب اسمي فيه؟ قال: نعم فقال: فأتني لست أقرأ، وابن أخى معي على الباب، فتأذن له يدخل حتى يقرأ؟ قال: نعم فأدخلني عمتي، فنظرت في الكتاب فأول شيء هجمت عليه إسمي، فقلت: إسمي ورب الكعبة، قال: وبحك فأين أنا؟ فجرت بخمسة أسماء أوستة (بثمانية أسماء خ) ثم وجدت إسم عمتي».

وفيه: بالاسناد: عن داود الرقي قال: قلت لأبي الحسن الماضى عليه السلام: «إسمي عندكم في السفط التي فيها أسماء شيعتكم؟ فقال: إي والله في الناموس».

وفيه: عن حذيفة بن أسيد الغفاري قال: «لما وادع الحسن بن علي عليه السلام معاوية وانصرف إلى المدينة صحبتته في منصرفه، وكان بين عيني حمل بعير لا يفارقه حيث توجه، فقلت له ذات يوم: جعلت فداك يا با محمد هذا الحمل لا يفاركك

حيث ما توجهت؟ فقال: يا حذيفة أتدرى ما هو؟ قلت: لا قال: هذا الديوان، قلت: ديوان ماذا؟ قال: ديوان شيعتنا فيه أسماءهم، قلت: جعلت فداك فأرني إسمي، قال: اغد بالغداة، قال: فغدوت إليه ومعى ابن أخ لى وكان يقرأ ولم أكن أقرأ قال: ما غدا بك؟ قلت: الحاجة التى وعدتني قال: من ذا الفتى معك؟ قلت: ابن أخ لى وهو يقرأ ولست أقرأ قال: فقال لى: إجلس فجلست، فقال: على بالديوان الأوسط.

قال: فأنى به، قال: فنظر الفتى فاذا الأسماء تلوح، قال: فبينما هو يقرأ إذ قال هو: يا عمّاه هو ذا إسمي، قلت: ثكلتك امك انظر أين إسمي؟ قال: فصفح ثم قال: هو ذا إسمك فاستبشرنا واستشهد الفتى مع الحسين بن على عليهما السلام». وفيه: بالاسناد عن الأعمش قال: قال الكلبي: يا أعمش أتى شئ أشد ما سمعت من مناقب على عليه السلام؟ قال: فقال: حدثنى موسى بن طريف عن عباية قال: سمعت علياً وهو يقول: أنا قسيم النار فمن تبعنى فهو منى ومن عصانى فهو من أهل النار.

فقال الكلبي: عندى أعظم مما عندك، أعطى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم علياً عليه السلام كتاباً فيه أسماء أهل الجنة وأسماء أهل النار، فوضعه عند ام سلمة، فلما ولّى أبوبكر طلبه فقالت: ليس لك فلماً ولّى عمر طلبه فقالت: ليس لك، فلما ولّى عثمان طلبه، فقالت: ليس لك فلماً ولّى على عليه السلام دفعته إليه».

وفى روضة الكافي: باسناده عن أبى حمزة - فى حديث - قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: «أنتم للجنة والجنة لكم، أسماءكم عندنا الصالحون والمصلحون، وأنتم أهل الرضا عن الله عز وجل برضاه عنكم، والملائكة إخوانكم فى الخير، فاذا جهدتم ادعوا، وإذا غفلتم اجهدوا، وأنتم خير البرية، دياركم لكم الجنة، وقبوركم لكم الجنة، للجنة خلقتكم وفى الجنة نعيمكم وإلى الجنة تصيرون».

قوله عليه السلام «جنة»: الستر.

وفى أمالى الطوسى: باسناده عن ابن عقدة قال: «سمعت جعفر بن محمد

عليهما السلام يقول: نحن خيرة الله من خلقه وشيعتنا خيرة الله من امة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم».

﴿الشَّيْخَةُ الْإِمَامِيَّةُ عَلَى مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلِ الرَّحْمَنِ﴾

عليه السلام

قال الله عز وجل: «إِنَّ أَوَّلَى النَّاسِ بِإِبْرَاهِيمَ لِلَّذِينَ اتَّبَعُوهُ وَهَذَا النَّبِيُّ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُؤْمِنِينَ - قُلْ صَدَقَ اللَّهُ فَاتَّبِعُوا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفاً وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ» آل عمران: ٦٨ و ٩٥

وقال: «وَمَنْ أَحْسَنَ دِيناً مِّمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفاً وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلاً» النساء: ١٢٥

وقال: «وَمَنْ يَسْلَمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى» لقمان: ٢٢

وقال: «فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنَ بِاللَّهِ فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لَا انْفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ» البقرة: ٢٥٦

وقد وردت روايات كثيرة وصلت حدّ التواتر والاستفاضة عن الفريقين، أنه لا تذكر في القرآن الكريم آية في الإيمان إلّا وعلى بن أبيطالب عليه السلام أمير أهله، كيف لا وقد جعل الله تعالى إيمانه عليه السلام معياراً لإيمان غيره، وإسلامه عليه السلام مقياساً لإسلام مَنْ سواه، وجعل نفسه عليه السلام محوراً لأهل الإيمان؟ كيف لا وهو مع الحق والحق معه يدور حيثما دار؟ كيف لا ولا يتكلم في الإيمان إلّا وعلى بن أبيطالب عليه السلام داخل فيه دخولاً أولياً؟ ومن هنا يعلم سرّ إيمانه عليه السلام قبل بلوغه فأمن بالله جل وعلا وبرسوله الخاتم محمد المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم لكى لا يقع زمن فاصل بين بلوغه وإيمانه ولو طرفة عين، ولّد على فطرة التوحيد واتبع ملة

إبراهيم عليه السلام وآمن بالله تعالى وحده وأسلم وجهه لله تعالى وكفر بالطاغوت... وسيأتي البحث في إيمانه عليه السلام في تفسير سورة «العصر» إن شاء الله تعالى فانتظر.

وقد سبق آنفاً عن طريق أعلام العامة في العلوم والفنون المختلفة: أن الشيعة الإمامية الاثني عشرية هم الذين شايعوا على بن أبي طالب عليه السلام، وقالوا بامامته وخلافته بعد النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم بلا فصل نصاً ظاهراً ووصية، واعتقدوا أن الإمامة بعد عليّ عليه السلام لا تخرج عن أولاده المعصومين، والأئمة كلهم عند الشيعة اثني عشر إماماً ولذلك سَمَوْا بالشيعة الإمامية الاثني عشرية، وهم يطيعون أئمتهم المعصومين ويتبعونهم ويقتدون بهداهم كما أمر الله تعالى به: «يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم» (النساء: ٥٩) هذه جملة كلماتهم تقدّم ذكرها آنفاً. وقد وردت روايات كثيرة في العنوان نشير إلى نبذة منها:

١- في فضائل الشيعة للشيخ الصدوق رضوان الله تعالى عليه باسناده عن عمر بن حنظلة قال: «قال أبو عبد الله عليه السلام: يا عمر إن الله يُعطي الدنيا مَنْ يحب ويُبغض، ولا يعطي هذا الأمر إلا صفوته من خلقه، أنتم والله على ديني ودين آبائي إبراهيم وإسماعيل لا أعني على بن الحسين ولا الباقر ولو كان هؤلاء على دين هؤلاء».

أقول: رواه الكليني في اصول الكافي.

وقوله عليه السلام: «من يحب ويُبغض» أي يحبه الله ومَنْ يبغضه الله والمراد بالمحبة محبة خاصة، وقوله عليه السلام: «ولا يعطي هذا الأمر» أي الاعتقاد بالولاية واختيار دين الإمامية «إلا صفوته من خلقه» أي من اصطفاه واختاره وفضله على جميع خلقه بسبب طيب طينته وطهارة مولده. وقوله عليه السلام: «ودين آبائي» أي أن اصول الدين مشتركة في ملل جميع الأنبياء والمرسلين عليهم السلام فإن الاعتقاد بالتوحيد والعدل والمعاد، والتصديق بنبوة الأنبياء ورسالة المرسلين والإذعان

بجميع ما جاؤا به وأهملها الايمان بأوصيائهم ومتابعتهم في جميع الامور وعدم العدول عنهم إلى غيرهم كان لازماً في جميع الملل، فمن أقرّ بنبينا صلى الله عليه وآله وسلم وبجميع ما جاء به وبجميع أوصيائه ولم يعدل عنهم إلى غيرهم فهو على دين جميع الأنبياء والمرسلين عليهم السلام كما أن الإقرار بنبيّنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وأوصيائه عليهم السلام كان مأخوذاً على جميع الأنبياء والمرسلين وامهم على ما ورد فيه الروايات الصحيحة الكثيرة فكما أن محمداً وأوصيائه صلوات الله عليهم أجمعين كانوا على دين الأنبياء والمرسلين السابقين كانوا هم على دين الاسلام وكانوا مسلمين على ما ورد في القرآن الكريم من الآيات العديدة...

٢- وفيه: عن أبي ذر رضى الله عنه قال: «رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد ضرب كتف علي بن أبي طالب عليه السلام بيده وقال: يا علي! مَنْ أَحَبَّنَا فهو العرى وَمَنْ أَبْغَضَنَا فهو العِلج، فشيعتنا أهل البيوتات والمعادن والشرف، ومن كان مولده صحيحاً، وما على ملة إبراهيم عليه السلام إلّا نحن وشيعتنا وسائر الناس منها برآء إنّ الله وملائكته يهدمون سيئات شيعتنا كما يهدم القدوم البنيان».

قوله صلى الله عليه وآله وسلم: «العِلج»: الكافر. و حار الوحش.
وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «اهل البيوتات والمعادن» أى القبائل الشريفة والأنساب الصحيحة.

٣- في المجمع: في قوله تعالى: «إن أولى الناس بابراهيم للذين اتبعوه» آل عمران: ٦٨ قال أمير المؤمنين عليه السلام: إن أولى الناس بالأنبياء أعلمهم بما جاؤوا به ثم تلا هذه الآية وقال: إن ولّى محمد صلى الله عليه وآله وسلم من أطاع الله وإن بعدت لحمته، وإن عدوّ محمد صلى الله عليه وآله وسلم من عصى الله وإن قربت قرابته «والله ولّى المؤمنين» أى يتولّى نصرتهم».

٤- في أمالي الشيخ الطوسي قدس سرّه باسناده عن عمر بن يزيد قال: «قال أبو عبد الله عليه السلام: يا ابن يزيد أنت والله متا أهل البيت، قلت: جعلت فداك من آل محمد؟ قال: إي والله من أنفسهم، قلت: من أنفسهم جعلت فداك؟ قال: إي

والله من أنفسهم يا عمر أما تقرأ كتاب الله عز وجل: «إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين» أو ما تقرأ قول الله عز اسمه: «فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فانك غفور رحيم».

٥- في تفسير العياشي: عن أبي عمرو الزبيرى عن أبي عبد الله عليه السلام قال: «من تولى آل محمد وقدمهم على جميع الناس بما قدمهم من قرابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فهو من آل محمد لمنزلته عند آل محمد لا أنه من القوم بأعيانهم، وإنما هو منهم بتوليهم إليهم واتباعه إليهم، وكذلك حكم الله في كتابه: «ومن يتوهم منكم فإنه منهم» (المائدة: ٥١) وقول إبراهيم: «فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فانك غفور رحيم» إبراهيم: ٣٦).

٦- وفيه: عن أبي بصير قال: «سمعت جعفر بن محمد عليهما السلام وهو يقول: نحن أهل بيت الرحمة وبيت النعمة وبيت البركة، ونحن في الأرض بنيان وشيعتنا عرى الاسلام، وما كانت دعوة إبراهيم إلّا لنا وشيعتنا، ولقد استثنى الله إلى يوم القيامة إلى إبليس، فقال: «إن عبادي ليس لك عليهم سلطان».

قوله عليه السلام: «بنيان» أى بيت الشرف والنبوة والإمامة والكرامة، و«عرى الاسلام» أى يستوثق ويستمسك بهم الاسلام، أو من أراد الصعود إلى الاسلام أو إلى ذروته يتعلق بهم، ويأخذ منهم، أو على التشبيه بالعروة التى يستمسك بها ويستوثق.

٧- في تفسير العياشي: عن على بن النعمان عن أبي عبد الله عليه السلام في قوله: «إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين» قال: «هم الأئمة وأتباعهم».

أقول: في الآية الكريمة دلالة على أن الولاية ثبتت بالدين لا بالنسب.

٨- وفيه: عن حبابة الواليّة قالت: «سمعت الحسين بن على عليهما السلام يقول: ما أعلم أحداً على ملة إبراهيم إلّا نحن وشيعتنا».

٩- وفيه: عن أبي الصباح قال: «سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: في

قول الله: «إن أولى الناس بإبراهيم - إلى قوله - والله وليّ المؤمنين» ثم قال: علىّ والله على دين إبراهيم ومنهاجه وأنتم أولى الناس به».

١٠- وفيه: عن جابر الجعفي عن محمد بن عليّ عليهما السلام قال: «ما من أحد من هذه الامة يدين بدين إبراهيم غيرنا وشيعتنا».

١١- وفيه: عن عمران بن ميثم قال: «سمعت الحسين بن عليّ صلوات الله عليه يقول: ما أحد على ملة إبراهيم إلّا نحن وشيعتنا وسائر الناس منها بُرّاء».

١٢- في المحاسن: باسناده عن عمران بن ميثم عن حبابة الوالبيّة قال: دخلنا على امرأة قد صفّرتها العبادة أنا وعباية بن ربعي، فقالت: من الذي معك؟ قلت: ابن أخيك ميثم، قالت: ابن أخى والله حقاً أما إننى سمعت أبا عبدالله الحسين بن عليّ عليهما السلام يقول: ما أحد على ملة إبراهيم إلّا نحن وشيعتنا، وسائر الناس منها بُرّاء».

١٣- وفيه: باسناده عن عباد بن زياد قال: «قال لى أبو عبدالله عليه السلام: يا عباد ما على ملة إبراهيم أحد غيركم، وما يقبل الله إلّا منكم ولا يغفر الذنوب إلّا لكم».

١٤- وفيه: باسناده عن عبدالله بن سليمان الصيرفي قال: «سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: «إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا» ثم قال: أنتم والله على دين إبراهيم ومنهاجه وأنتم أولى الناس به».

١٥- وفيه: باسناده عن يزيد بن خليفة عن أبي عبدالله عليه السلام قال: «قال لنا ونحن عنده: نظرتم والله حيث نظر الله، واخترتم من اختار الله وأخذ الناس يميناً وشمالاً وقصدتم قصد محمد صلى الله عليه وآله وسلّم أما والله إنكم لعلّى المحجة البيضاء».

١٦- في روضة الكافي: باسناده عن أبي الصامت عن أبي عبدالله عليه السلام قال: «مررت أنا وأبو جعفر عليه السلام على الشيعة وهم ما بين القبر - قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلّم - والمنبر فقلت لأبي جعفر عليه السلام: شيعتك ومواليك جعلنى الله فداك

قال: أين هم؟ فقلت: أراهم ما بين القبر والمنبر، فقال: اذهب بي إليهم، فذهب فسلم عليهم ثم قال: والله إنني لأحب ربحكم وأرواحكم، فأعينوا مع هذا بورع وإجتهد إنه لا ينال ما عند الله إلا بورع وإجتهد، وإذا ائتممت بعبد فاقتدوا به، أما والله إنكم لعلى ديني ودين آبائي إبراهيم واسماعيل، وإن كان هؤلاء على دين أولئك فأعينوا على هذا بورع وإجتهد».

١٧- وفيه: باسناده عن حماد اللّعام عن أبي عبد الله عليه السلام أن أباه قال: «يا بنى إنك إن خالفتني في العمل لم تنزل معي غداً في المنزل، ثم قال: أبي الله عز وجل أن يتولى قوم قوماً يخالفونهم في أعمالهم ينزلون معهم يوم القيامة كلاً ورب الكعبة».

١٨- وفيه: باسناده عن أبي حمزة قال: «سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: ما أحد من هذه الامة يدين بدين إبراهيم عليه السلام إلا نحن وشيعتنا، ولا هدى من هدى من هذه الامة إلا بنا، ولا ضلّ من ضلّ من هذه الامة إلا بنا».

١٩- في المحاسن: باسناده عن أيوب بن حرّ عن أبي عبد الله عليه السلام قال: «أنتم والله على دين الله ودين رسوله ودين عليّ بن أبي طالب عليه السلام وما هي إلا آثار عندنا من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فكنزها».

٢٠- وفيه: باسناده عن حبيب قال: قال لنا أبو عبد الله عليه السلام: «ما أحد أحبّ إليّ منكم إن الناس سلكوا سبلاً شتى منهم أخذ بهواه، ومنهم أخذ برأيه، وإنكم أخذتم بأمر له أصل».

٢١- وفيه: في حديث آخر لحبيب عن أبي عبد الله عليه السلام قال: «إن الناس أخذوا هكذا وهكذا فطائفة أخذوا بأهوائهم، وطائفة قالوا بالرواية، وإن الله لهداكم لحبه وحب من ينفعكم حبه عنده».

٢٢- وفيه: باسناده عن بشير الدهان قال: قال لي أبو عبد الله عليه السلام: «إن هذه المرجئة وهذه القدرية وهذه الخوارج ليس منهم أحد إلا وهو يرى أنه على الحق، وإنكم إنما أحبتمونا في الله ثم تلا: «أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى

الأمر منكم» و «ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا» «من يطع الرسول فقد أطاع الله» «إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم» ثم قال عليه السلام: والله لقد نسب الله عيسى بن مريم في القرآن إلى إبراهيم من قبل النساء قال: «ومن ذريته داود وسليمان - إلى قوله - ويحيى وعيسى».

أقول: وقد استدل الامام عليه السلام بقوله: «والله لقد نسب الله...» على أن الأئمة المعصومين من ذرية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.

٢٢- وفيه: باسناده عن بشر- في حديث سليمان مولى طربال- قال: ذكرت هذه الأهواء عند أبي عبدالله عليه السلام قال: «لا والله ما هم على شيء مما جاء به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلا إستقبال الكعبة فقط».

٢٣- في تفسير الامام الحسن العسكري عليه السلام: - في حديث طويل- وقال رجل لعلی بن الحسين عليهما السلام: «يا ابن رسول الله أنا من شيعتكم الخالص، فقال له: يا عبدالله فاذا أنت كإبراهيم الخليل عليه السلام الذي قال الله: «وإن من شيعته لإبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم» فان كان قلبك كقلبه فأنت من شيعتنا، وإن لم يكن قلبك كقلبه وهو طاهر من الغش والغل، فأنت من محبينا، وإلا فإنك إن عرفت أنك بقولك كاذب فيه، إنك لمبتلى بفالج لا يفارقك إلى الموت أو جذام ليكون كفارة لكذبك هذا».

٢٤- في المحاسن: عن أبي الجارود قال: «خرج أبو جعفر عليه السلام على أصحابه يوماً وهم ينتظرون خروجه، وقال لهم: تحروا البشرى من الله ما أحد يتحرى البشرى من الله غيركم».

٢٥- وفيه: عن أبي كهمس قال: «سمعت أبا عبدالله عليه السلام يقول: أخذ الناس يميناً وشمالاً ولزمت أهل بيت نبيكم، فابشروا قال: جعلت فداك أرجو أن لا يجعلنا الله وإياهم سوءاً، فقال: لا والله لا والله ثلاثاً».

٢٦- وفيه: باسناده عن بريد العجلي وزيرارة بن أعين ومحمد بن مسلم قالوا: «قال لنا أبو جعفر عليه السلام: ما الذي تبغون؟ أما لو كانت فزعة من السماء لفزع

كل قوم إلى مأمهم، ولفزعنا نحن إلى نبينا، وفزعتم إلينا، فأبشروا ثم أبشروا ثم أبشروا لا والله لا يسويكم الله وغيركم ولا كرامة لهم».

٢٧- وفيه: باسناده عن أبي كههمس عن أبي عبدالله عليه السلام قال: «عرفتمونا وأنكرنا الناس، وأحببتمونا وأبغضنا الناس، ووصلتمونا وقطعنا الناس، رزقكم الله مرافقة محمد صلى الله عليه وآله وسلم وسقاكم من حوضه».

٢٨- وفيه: عن ضريس الكناسي قال: «سئلت أبا جعفر عليه السلام عن قول الله: «وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد» فقال: هو والله هذا الأمر الذي أنتم عليه».

٢٩- وفيه: باسناده عن الحارث بن المغيرة النضري قال: «سئلت أبا عبدالله عليه السلام عن قول الله عز وجل: «كل شيء هالك إلا وجهه» فقال: كل شيء هالك إلا من أخذ الطريق الذي أنتم عليه» وفي رواية أخرى: «إلا من أخذ طريق الحق».

أقول: فالمراد بالوجه - على هذا التأويل - : الجهة التي أمر الله تعالى أن يؤتى منه. ٣٠- وفيه: باسناده عن أبي حمزة قال: «قلت لأبي جعفر عليه السلام: قول الله: «كل شيء هالك إلا وجهه» فقال: فيهلك كل شيء ويبقى الوجه، ثم قال: إن الله أعظم من أن يوصف، ولكن معناها: كل شيء هالك إلا دينه، والوجه الذي يؤتى منه».

٣١- وفيه: باسناده عن عقبة بن خالد ومعلّى بن خنيس - في حديث قال الامام الصادق عليه السلام لهما - «مضيتم على دين الله الذي رضىه لنبىه صلى الله عليه وآله وسلم وبعث عليه».

٣٢- وفيه: باسناده عن أبان بن تغلب قال: «قال أبوجعفر عليه السلام: إذا قدمت الكوفة إن شاء الله فارو عني هذا الحديث: «مَنْ شهد أن لا إله إلا الله وجبت له الجنة» فقلت: جعلت فداك يحيثني كل صنف من الأصناف، فأروى لهم هذا الحديث؟ قال: نعم يا أبان بن تغلب إنه إذا كان يوم القيامة جمع الله

تبارك وتعالى الأولين والآخرين في روضة واحدة، فيسلب لا إله إلا الله إلا ممن كان على هذا الأمر».

قال الله عز وجل: «ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه» البقرة:

(١٣٠).

﴿إبراهيم خليل الرحمن وشيعة الإمام علي﴾

عليهما السلام

قال الله تعالى: «وإن من شيعته لإبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم» الصفات:

(٨٣-٨٤)

وقال تعالى حكاية عن إبراهيم واسماعيل عليهما السلام: «ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة - ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون» البقرة: ١٢٨ و ١٣٠
وقال: «قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين» الأنعام: ١٦٢-١٦٣

وقد جاء في تفاسير الفريقين القول بأن الضمير في قوله تعالى: «وإن من شيعته لإبراهيم» راجع إلى محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فكان إبراهيم عليه السلام شيعة محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشيعة محمد صلى الله عليه وآله وسلم هو شيعة علي بن أبي طالب عليه السلام على ما سبق في بيان حقيقة الشيعة آنفاً.

في تفسير البحر المحيط لأبي حيان الاندلسي - وهو من أعلام العامة -: «وقال الفراء: الضمير عائد إلى محمد صلى الله عليه وآله وسلم والأعرف أن المتأخر في الزمان هو شيعة للمتقدم وجاء عكس ذلك في قول الكميت:

«ومالي إلا آل أحمد شيعة ومالي إلا مشعب الحق مشعب»

وفي تفسير الجامع لأحكام القرآن للقرطبي - وهو أيضاً من أعلامهم -: «وقال الكلبي والفراء: المعنى: وإن من شيعة محمد لإبراهيم. فالهاء في «شيعته» على هذا

لمحمد صلى الله عليه وآله وسلم».

وفي تفسير الطبري: قال: «وقد زعم بعض أهل العربية أن معنى ذلك: وأن من شيعة محمد لإبراهيم وقال ذلك مثل قوله: «وآية لهم أنا حملنا ذريتهم» (يس: ٤١) بمعنى: أنا حملنا ذرية من هم منه فجعلها ذرية لهم وقد سبقتهم».

وغيرهم تركنا ذكرهم روماً للاختصار. مع أن الاسلام جاء به محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو صلى الله عليه وآله وسلم أول المسلمين بعد مجيئه وقد كان الأنبياء والمرسلون كلهم مسلمين قبل مجيئه وقد أوصى بذلك إبراهيم عليه السلام بنيه، ودعاهو وإسماعيل عليهما السلام رهما لذريتهما أن يكونوا مسلمين.

وقد وردت روايات عديدة في كون إبراهيم عليه السلام شيعة علي بن أبي طالب عليه السلام نشير إلى ما يسعه مقام الاختصار:

في البحار: بالاسناد عن أبي بصير قال: سئل جابر الجعفي أبا عبد الله عليه السلام عن تفسير قوله تعالى: «وإن من شيعته لإبراهيم» فقال عليه السلام: «إن الله سبحانه لما خلق إبراهيم كشف له عن بصره فنظر فرأى نوراً إلى جنب العرش، فقال: إلهي ما هذا النور؟ ف قيل له: هذا نور محمد صلى الله عليه وآله وسلم صفوق من خلق، ورأى نوراً إلى جنبه، فقال: إلهي وما هذا النور؟ ف قيل له: هذا نور علي بن أبي طالب عليه السلام ناصر ديني، ورأى إلى جنبهم ثلاثة أنوار فقال: إلهي وما هذه الأنوار؟ ف قيل له: هذا نور فاطمة فطمت محبتها من النار، ونور ولديها الحسن والحسين، فقال: إلهي وأرى تسعة أنوار قد حقا بهم، قيل يا إبراهيم هؤلاء الأئمة من ولد علي وفاطمة.

فقال: إلهي وسيدى أرى أنواراً قد أهدقوا بهم لا يحصى عددهم إلا أنت؟ قيل: يا إبراهيم هؤلاء شيعتهم شيعة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام فقال إبراهيم: وبم تعرف شيعتهم؟ قال: بصلاة الإحدى والخمسين، والجهر ببسم الله الرحمن الرحيم، والقنوت قبل الركوع، والتختم في اليمن، فعند ذلك قال إبراهيم: اللهم اجعلني من شيعة أمير المؤمنين! قال: فأخبر الله تعالى في كتابه، فقال: «وإن من

شيعة لابراهيم».

وفيه: عن عبدالله بن أبي أوفى عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: «لما خلق الله إبراهيم الخليل عليه السلام كشف الله عن بصره فنظر إلى جانب العرش فرأى نوراً، فقال: إلهي وسيدي ما هذا النور؟ قال: يا إبراهيم هذا محمد صفتي، فقال: إلهي وسيدي أرى إلى جانبه نوراً آخر، فقال: يا إبراهيم هذا علي ناصر ديني، فقال: إلهي وسيدي أرى إلى جانبها نوراً ثالثاً قال: يا إبراهيم هذه فاطمة تلي أباهما وبعلهما، فطمعت محبتها من النار قال: إلهي وسيدي أرى نورين يليان الثلاثة الأنوار قال: يا إبراهيم هذان الحسن والحسين يليان أباهما وجدّهما وأُمّهما، فقال: إلهي وسيدي أرى تسعة أنوار احذقوا بالخمسة الأنوار قال: يا إبراهيم هؤلاء الأئمة من ولدهم، فقال: إلهي وسيدي فبمن يعرفون؟ قال: يا إبراهيم أولهم علي بن الحسين، ومحمد ولد عليّ، وجعفر ولد محمد، وموسى ولد جعفر، وعليّ ولد موسى، ومحمد ولد عليّ، وعليّ ولد محمد، والحسن ولد عليّ، ومحمد ولد الحسن القائم المهدي.

قال: إلهي وسيدي أرى عدّة أنوار حولهم لا يحصى عدّتهم إلّا أنت، قال: يا إبراهيم هؤلاء شيعةهم ومحبّوهم، قال: إلهي وبما يعرفون شيعةهم ومحبّتهم؟ قال: بصلاة الإحدى والخمسين، والجهربسم الله الرحمن الرحيم، والقنوت قبل الركوع، وسجدة الشكر، والتختّم باليمين، قال إبراهيم: اللهم اجعلني من شيعةهم ومحبّتهم، قال: قد جعلتك (منهم خ) فأنزل الله فيه: «وإن من شيعة لابراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم».

﴿الأنبياء وشيعة الإمام علي عليه السلام﴾

قال الله عز وجل: «ومن يتولهم منكم فإنه منهم - ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون» (المائدة: ٥١ و ٥٧)

وقال: «إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون» (النحل: ١٠٠)
وقد وردت روايات كثيرة أن لفظ الشيعة والولاية لأهل بيت النبوة صلوات الله عليهم أجمعين - وهي حقيقة الشيعة الإمامية الاثني عشرية - الذي يطلق على أتباع أئمتنا المعصومين عليهم السلام لقب شريف وصف الله تعالى النبيين وأتباع الأنبياء والمرسلين الماضين به فسروا به، كما أن لفظ التولي للشيطان يطلق على أتباعه... فلا تبالوا أيها الشيعة الإمامية الاثني عشرية بتشنيع المخالفين الأعداء، ووسوسة المعاندين أتباع الشياطين والأهواء... بذلك عليكم.

في اصول الكافي: باسناده عن محمد بن عبد الرحمن عن أبي عبد الله عليه السلام قال: «ولايتنا ولاية الله التي لم يبعث نبياً قط إلا بها».

وفيه: باسناده عن عبد الأعلى قال: «سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: ما من نبيّ جاء قط إلا بمعرفة حقنا وتفضيلنا على من سوانا».

وفيه: باسناده عن أبي الصباح الكناني عن أبي جعفر عليه السلام قال: «سمعتة يقول: والله إن في السماء لسبعين صفاً من الملائكة لو اجتمع أهل الأرض كلهم يحصون عدد كل صف منهم ما أحصوهم وإتهم ليدينون بولايتنا».

وفيه: باسناده عن محمد بن الفضل عن أبي الحسن عليه السلام قال: «ولاية علي

عليه السلام مكتوبة في جميع صحف الأنبياء ولن يبعث الله رسولاً إلا بنبوة محمد صلى الله عليه وآله وسلم ووصية علي عليه السلام».

وفي الدرر الملتقطة: «وكان في زمن نوح النبي على نبينا وآله وعليه السلام طائفة من قومه قد آمنوا به يقال لهم: الشيعة، وقوم آخرون في مقابلهم قد كفروا به يقال لهم: العامة. وقد نالت الشيعة منهم شدة شديدة، واشتدت عليهم البلوى وعظمت فيهم الرزية، وكانوا منتظرين للفرج مدة مديدة وأزمنة طويلة، إلى أن أهلك الله أعداءهم بالطوفان، وقريب منه ما يجري في هذه الأزمان».

وفي كمال الدين وتمام النعمة: باسناده عن عبدالله بن الفضل الهاشمي قال: «قال الصادق جعفر بن محمد عليهما السلام: لما أظهر الله تبارك وتعالى نبوة نوح عليه السلام وأيقن الشيعة بالفرج، اشتدت البلوى وعظمت الفرية إلى أن آل الأمر إلى شدة شديدة نالت الشيعة، والوثوب على نوح بالضرب المبرح حتى مكث عليه السلام في بعض الأوقات مغشياً عليه ثلاثة أيام يجري الدم من أذنه، ثم أفاق وذلك بعد ثلاثمائة سنة من مبعثه، وهو في خلال ذلك يدعوهم ليلاً ونهاراً فيهربون، ويدعوهم سرّاً فلا يجيبون ويدعوهم علانية فيولون».

فهم بعد ثلاثمائة سنة بالدعاء عليهم، وجلس بعد صلاة الفجر للدعاء فهبط إليه وفد من السماء السابعة، وهم أملاك فسلموا عليه ثم قالوا: يا نبي الله لنا حاجة، قال: وما هي؟ قالوا: تؤخر الدعاء على قومك، فأنها أول سطوة الله عز وجل في الأرض، قال: قد أخرت الدعاء عليهم ثلاثمائة سنة أخرى، وعاد إليهم فصنع ما كان يصنع، ويفعلون ما كانوا يفعلون، حتى انقضت ثلاثمائة سنة أخرى، ويثس من إيمانهم، جلس في وقت ضحى النهار للدعاء، فهبط عليه وفد من السماء السادسة وهم ثلاثة أملاك فسلموا عليه، وقالوا: نحن وفد من السماء السادسة خرجنا بكرة وجئناك ضحوة ثم سئلوه مثل ما سئله وفد السماء السابعة، فأجابهم إلى مثل ما أجاب أولئك إليه.

وعاد إلى قومه يدعوهم فلا يزيدهم دعاؤه إلا فراراً حتى انقضت ثلاثمائة أخرى

تَمَّةَ تسعمائة سنة، فصارت الشيعة إليه، وشكوا ما ينالهم من العامة والطواغيت وسئلوه الدعاء بالفرج، فأجابهم إلى ذلك وصلى ودعا، فهبط عليه جبرئيل عليه السلام فقال له: إِنَّ الله تبارك وتعالى قد أجاب دعوتك، فقل للشيعة: يَا كَلُوا (يَأْكُلُونَ خ) التمر ويغرسوا (يغرسون خ) النوى ويراعوه (يراعونه خ) حتى يثمر، فاذا أثمرت فرجت عنهم.

فحمد الله وأثنى عليه، وعرفهم ذلك فاستبشروا به، فأكلوا التمر وغرسوا النوى وراعوه حتى أثمر، ثم صاروا إلى نوح عليه السلام بالتمر (بالثمرة خ) وسئلوه أن ينجز لهم بالوعد، فسئل الله عز وجل في ذلك، فأوحى الله إليه: قل لهم: كلوا هذا التمر وأغرسوا النوى، فاذا أثمر فرجت عنكم، فلمّا ظنّوا أن الخلف قد وقع عليهم إرتدّ منهم الثلث وثبت الثلثان، فأكلوا التمر وغرسوا النوى حتّى إذا أثمر أتوا به نوحاً عليه السلام فأخبروه وسئلوه أن ينجز لهم الوعد، فسئل الله عز وجل في ذلك، فأوحى الله إليه: قل لهم: كلوا هذا التمر وأغرسوا النوى فاذا أثمر فرجت عنكم، فارتدّ الثلث الآخر وبقي الثلث، فأكلوا التمر وغرسوا النوى فلمّا أثمر أتوا به نوحاً عليه السلام فقالوا له: لم يبق منّا إلّا القليل، ونحن نتخوف على أنفسنا بتأخير الفرج أن نهلك.

فصلى نوح عليه السلام فقال: يا رب لم يبق من أصحابي إلّا هذه العصابة، وإني أخاف عليهم الهلاك إن تأخر عنهم الفرج، فأوحى الله عز وجل إليه قد أجبت دعاءك فاصنع الفلك، وكان بين إجابة الدعاء وبين الطوفان خمسون سنة».

وفي رياض الجنان: لفضل الله بن محمود الفارسي عن أبي عبد الله عليه السلام: «أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لعلّي عليه السلام: يا عليّ إنّ الله وهب لك حبّ المساكين والفقراء في الأرض، فرضيت بهم إخواناً ورضوا بك إماماً، فطوبى لمن أحبّك، وويل لمن أبغضك. يا عليّ أهل مودتك كل أبواب حفيظ، وكل ذي طمرين لو أقسم على الله لأبره يا عليّ أحبّاءك كل محتقر عند الخلق، عظيم عند الحق، يا عليّ محبّوك في الفردوس الأعلى، جيران الله لا يأسفون على

مافاتهم من الدنيا يا على إخوانك ذبل الشفاه، تعرف الرهبانية في وجوههم، يفرحون في ثلاث مواطن: عند الموت وأنا شاهدهم، وعند المسئلة في قبورهم وأنت هناك تلقنهم، وعند العرض الأكبر إذا دُعِيَ كل أناس بامامهم.

يا على! بشر إخوانك أن الله قد رضى عنهم، يا على! أنت أمير المؤمنين وقائد الفرّ المحجلين، وأنت وشيعتك الصافون المسبحون، ولولا أنت وشيعتك ما قام لله دين، ولولا من في الأرض منكم ما نزل من السماء قطر، يا على لك في الجنة كنز وأنت ذوق ربها وشيعتك حزب الله، وحزب الله هم الغالبون، يا على أنت وشيعتك القائمون بالقسط، وأنتم على الحوض تسقون من أحبكم، وتمنعون من أخل بفضلكم وأنتم الآمنون يوم الفرع الأكبر.

يا على! أنت وشيعتك تظلّلون في الموقف، وتنعمون في الجنان، يا على! إن الجنة مشتاقة إليك وإلى شيعتك، وإن ملائكة العرش المقربين يفرحون بقدومهم والملائكة تستغفر لهم، يا على! شيعتك الذين يخافون الله في السر والعلانية، يا على! شيعتك الذين يتنافسون في الدرجات، ويلقون الله ولا حساب عليهم، يا على! أعمال شيعتك تعرض على في كل جمعة، فأفرح بصالح أعمالهم وأستغفر لسيئاتهم، يا على! ذكرك وذكر شيعتك في التوراة بكل خير، قبل أن يخلقوا وكذلك في الإنجيل، فإنهم يعظمون ألياً وشيعته، يا على! ذكر شيعتك في السماء أكثر من ذكرهم في الأرض فبشرهم بذلك، يا على! قل لشيعتك وأحبائك يتزّهون من الأعمال التي يعملها عدوهم، يا على! اشتد غضب الله على من أبغضك وأبغض شيعتك».

قوله صلى الله عليه وآله وسلم: «طمرين» الطمر - بالكسر - : الثوب الخلق أو الكساء البالي من غير الصوف و «ذبل الشفاه» أى من الصوم أو من كثرة الدعاء والتلاوة.

أقول: وما يظهر من الروايات التي أوردناها وغيرها في المقام: أن إسم الشيعة كان شائعاً في زمن نوح النبي عليه السلام وغيره من الأنبياء والمرسلين صلوات الله

عليهم أجمعين، وقد كان يطلق على كل من اتبعه في طريق الحق والهدى، وكان من أهل النجاة.

﴿الشيعة هم الفرقة الناجية﴾

قال الله جل وعلا: «وأن هذا صراطى مستقيماً فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون» (الأنعام: ١٥٣) وقال: «ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون» (فصلت: ١٨)

وقد اتفق الفريقان: الشيعة والعامة على صحة رواية: «ستفترق امتي على ثلاث وسبعين فرقة» بل وقد انتهت حدّ التواتر والاستفاضة، وما ينبغي لنا ههنا أن نبحث في الفرقة الناجية من تلك الفرق... مع أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأهل بيته المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين وصفوها بصفات معينة ما يزهة من غيرها، وبينها الفريقان في مأخذهم المعتبرة عندهم لا يسع مقام الاختصار بذكر جميعها، فنشير إلى نبذة منها:

١- روى الحاكم في (المستدرک: ج ٤ ص ٤٣٠ من كتاب الفتن) وصححه على شرط البخارى ومسلم عن عوف بن مالك قال: «قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ستفترق امتي على بضع وسبعين فرقة أعظمها فرقة يقيسون الامور برأيهم، فيحرمون الحلال ويحللون الحرام».

وفي تفسير المنار: (ج ٧ ص ١٥٧) عن عدة عن عوف بن مالك الأشجعي قال: «قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: تفترق أمتي على بضع وسبعين فرقة أعظمها فتنة على امتي قوم يقيسون الامور برأيهم، فيحللون الحرام ويحرمون الحلال».

أقول: وقد وردت روايات كثيرة وقضايا عديدة عن طريق العامة: أن الخلفاء

الثلاثة الضالين المضلين، الغاوين المغوين - مكان الراشدين - أعني أبابكر بن أبي قحافة وعمر بن الخطاب وعثمان بن عفان كانوا يحكمون برأيهم وحدثهم وظنهم، ويخالفون كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم جاوزت مئات أوردنا كثيراً منها بمناسبة في هذا التفسير نقلاً عن مأخذهم المعتبرة عندهم:

منها: وقد ثبت أن أبابكر تخلف عن جيش أسامة في حياة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقد لعن صلى الله عليه وآله وسلم المتخلف عنه.

ومنها: قول أبي بكر بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «إن لي شيطاناً يعتريني، فإن استقممت فأعينوني وإن زغت فقوموني».

ومنها: قول عمر بن الخطاب في خلافة صاحبه: «كانت بيعة أبي بكر فلتة وقى الله المسلمين شرها، فمن عاد إلى مثلها فاقتلوه...»

وقد صدق الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام في قوله: «ما أضمر أحد شيئاً إلا ظهر في فلتات لسانه وصفحات وجهه».

وقد عاد عمر بن الخطاب إلى ما كان صاحبه عليه، مع أن حكم عمر بوجوب القتل وبطلان البيعة إن طابق الواقع فقد كان أبوبكر مستوجب القتل، فكانت بيعته غير صحيحة، وإلا كان عمر بن الخطاب هو المستوجب للقتل لقوله تعالى: «ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون» (المائدة: ٤٤) وحكمه ليس عن خطأ بل اتبع لهواه واتخذ الدين لعباً لأنه أول من بايع أبابكر يوم السقيفة السخيفة على النحو الذي حكم هو بوجوب قتل المبايع.

ومنها: قول أبي بكر: «أقيلوني فلست بخيركم وعلى فيكم» فإن كان أبوبكر صادقاً فلم يصلح للخلافة، وإلا فلم يصلح لها أيضاً فإن الكاذب لا يصلح أن يخلف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولذلك يقول كل من له طيب الولادة: والله جل وعلا: أن أبابكر وعمر وعثمان كانوا خلفاء ضالين مضلين، غاوين مغوين - مكان الراشدين - وقد كانوا هم وأذنابهم يلعبون بالدين، ويتخذونه هزواً ومزاحاً، وما كانوا به مؤمنين طرفة عين أبداً، قال الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام فيهم:

«إتخذوا الشيطان لأمرهم ملاكاً، واتخذهم له أشراكاً، فباض وفرخ في صدورهم، ودب ودرج في حجورهم، فنظر بأعينهم ونطق بألسنتهم، فركب بهم الزلل، وزين لهم الخطل، ففعل مَنْ قد شرکه الشيطان في سلطانه ونطق بالباطل على لسانه».

ومنها: قول أبي بكر في مرض موته: «ليتني كنت تركت بيت فاطمة لم أكشفه، وليتني في ظلة بني ساعدة كنت ضربت يدي على يد أحد الرجلين، فكان هو الأمير وكنت الوزير».

ومنها: منع أبي بكر فاطمة الزهراء بنت المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم من إرثها. وعشرات أخرى من خلافه على كتاب الله تعالى وخلاف سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أوردها حلة أسفار العامة في أسفارهم...

وأما عمر بن الخطاب: فكانت مخالفته لكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم في حياته صلى الله عليه وآله وسلم وبعد وفاته صلى الله عليه وآله وسلم أكثر وأكثر من مخالفة صاحبه لهما فانه كان مبدأ الفتن ومنشأ الزلل والمضلات كلها في الاسلام وسبب انحطاط المسلمين إلى يوم القيامة.

في الدر المنثور: (ج ٣ ص ١٥٥) «أخرج الحكيم الترمذي عن عمر بن الخطاب قال: أتاني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأنا أعرف الحزن في وجهه، فأخذ بلحيتي فقال: «إنا لله وإنا إليه راجعون» أتاني جبرئيل آنفاً فقال: «إنا لله وإنا إليه راجعون» قلت: أجل «فانا لله وإنا إليه راجعون» فمَ ذاك يا جبرئيل؟ فقال: إن امتك مفتتنة بعدك بقليل من الدهر غير كثير، قلت: فتنة كفر أو فتنة ضلالة؟ قال: كل ذلك سيكون. قلت: ومن أين ذاك وأنا تارك فيهم كتاب الله؟ قال: بكتاب الله يضلّون، وأول ذلك من قبل قرآنهم وامرائهم، يمنع الامراء الناس حقوقهم فلا يعطونها فيقتتلون، وتتبع القرآء أهواء الأمراء فيمدّونهم في الغي ثم لا يقصرون قلت: يا جبرئيل فمَ يسلم من سلم منهم؟ قال: بالكف والصبر إن اعطوا الذي لهم أخذوه وإن منعه تركوه».

أقول: ولا يخفى على من له قلب سليم أن هذه القضية بيان لما في السقيفة السخيفة ومنع حق الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام وصبره عليه السلام إذا منعه عن حقه، ومنع فاطمة عليها السلام من حقها فذك وهضم حقها.

ومنها: نسبة عمر بن الخطاب الهجر والهديان إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وتكذيب قول الله تعالى فيه صلى الله عليه وآله وسلم إذ قال: «وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحى يوحى» (النجم: ٣-٤) ومخالفة عمر بن الخطاب لأمر الله تعالى إذ قال: «وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا» (الحشر: ٧) ومخالفته لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ومنعه صلى الله عليه وآله وسلم عن الوصية والجسارة عليه صلى الله عليه وآله وسلم علناً في حياته صلى الله عليه وآله وسلم.

ومنها: مخالفة عمر بن الخطاب لسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صراحاً بقوله: «متعتان محللتان كانتا في عهد (زمن) رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنا أحرّمهما وعاقب عنهما».

ومنها: تعطيل عمر بن الخطاب حدّ الزنا عن المغيرة بن شعبة.

ومنها: إعطائه بيت المال ما لا يجوز على عائشة وحفصة في كل عام عشرة آلاف درهم، ومنعه أهل بيت النبوة صلوات الله عليهم عن خمسهم، ومنع فاطمة الزهراء سلام الله عليها عن إرثها وعن فذك التي كانت حقها آتاها إياها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بأمر الله جل وعلا: «وآت ذا القربى حقه» (الاسراء: ٢٦) والروم: (٣٨).

ومنها: أنه قضى في الجّد بسبعين قضية باختلاف فاحش على خلاف كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم وقد ورد عن طريق العامة: مائة قضية.

ومنها: ان عمر بن الخطاب قد أبدع في الدين ما لا يجوز على هوى نفسه كالتراويح ووضع الخراج على السواد وترتيب الجزية...

وغير ذلك من مبدعاته وجنایاته التي جاوزت الآلاف كلّها مضبوطة في كتب العامة أوردتها حملة أسفارهم فيها...

وأما عثمان بن عفان ثالث ثلاثة فلا يخفى مفسده في الاسلام، وجنایاته على

المسلمين على مَنْ له طيب الولادة، وأما مَنْ خبث ولادته فلن نتوَقَّع منه تصديقنا، وهو وأربابه يكذبون كلام الله جل وعلا ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم حيث ان تكذيبه دليل قاطع وبرهان ساطع على خبث ولادته، ومن الإناء يترشح ما فيها، ومن آلاف مفسد عثمان وجنایاته نفيه أباذر الغفارى إلى الربذة، وقد كان جرمه عنده بيان الحق فقط، ومنها: تعطيله الحد من ابن عمر، واستهزائه بالشریعة المحمدية وجرأته على المخالفة لها علناً وما إليها، كلها مضبوطة في كتب العامة من الآلاف ... انشدكم بوجدانكم يا أهل العالم، وانشدكم بالله يا أيها المسلمون الأحرار من الحمیة الجاهلية ومن العصبیة العمیاء! أهولاء الفجرة الغاؤون؟ أهولاء الظلمة المغوون؟ أهولاء الفسقة الضالون؟ وأهولاء الطاغية المضلون كانوا خلفاء راشدين؟ أكان أتباع هولاء المفسدين فرقة ناجية؟ ولو كان أولئك راشدين، وهولاء فرقة ناجية لما كان للظلم والجنایة، للكفر والضلالة، للشرك والغواية، وللإفساد والإغواء معنى ولا مفهوم ولا مصداق أصلاً.

ولعمري! انى لن أتقدم رضى المخلوق الجانى على رضا الخالق المتعال، ولا أترك ذكر جنایات الخلفاء الثلاثة الغاوين المغوين لفرح أذنبهم السفلة وهم أبغضوا الله عز وجل وأبغضوا رسوله صلى الله عليه وآله وسلم وأبغضوا أهل بيت الوحي المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين، وظلموهم وهضموا حقوقهم وقتلوهم وهتكوا حرمتهم ... على ما ورد عن طريق العامة أنفسهم ... «ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأهبط أعماهم أم حسب الذين فى قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم» محمد صلى الله عليه وآله وسلم: (٢٨-٢٩)

فاذاً كيف أكون - العياذ بالله تعالى - بصدد جلب رضا أعدائهم وفرحهم، بترك مفسد أربابهم والإغماض عن جنایاتهم ... وإنهم لن يرضوا عنا الشيعة الامامية الاثنى عشرية إلا أن نكونوا مثلهم: «ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم» البقرة: (١٢٠)

فتبت يد مَنْ مذهبها إلى يد هجمت إلى مهبط الوحي وأحرقت بيت أهله

صلوات الله عليهم أجمعين وبطشت خدي فاطمة الزهراء وضربت جنبها وأسقطت جنينها سلام الله عليها، وجعلت الحبل على عنق أمير المؤمنين على بن أبي طالب عليه السلام لبيعة أبي بكر قسراً... وقطع لسان من يصف هؤلاء المضلين بالراشدين وحشره الله تعالى معهم وقطع دابرههم...

وقد وردت روايات كثيرة عن أهل بيت الوحي صلوات الله عليهم أجمعين على تحريم العمل بالقياس، فمنها...

في أمالي الشيخ المفيد رضوان الله تعالى عليه باسناده عن زرارة بن أعين قال: قال لي أبو جعفر محمد بن علي عليه السلام: «يا زرارة إياك وأصحاب القياس في الدين فانهم تركوا علم ما وكلوا به وتكلفوا ما قد كفوه يتأولون الأخبار ويكذبون على الله عز وجل، وكأني بالرجل منهم ينادي من بين يديه قد تاهوا وتحيروا في الأرض والدين».

وفيه: باسناده عن ابن أبي عمير عن غير واحد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: «لعن الله أصحاب القياس فانهم غيروا كلام الله وستة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم واتهموا الصادقين في دين الله عز وجل».

ولا يخفى على القارئ الخبير: أن القياس هو إلحاق أمر في الحكم غير منصوص عليه بآخر منصوص عليه لاتحاد بينهما في العلة المستنبطة، ومثال ذلك: أنه لو نص الشارع على أن الجدة لأم ترث، ويسكت عن الجدة لأب، فيلحق الحاكم هذه بتلك في الميراث قياساً لأن كليهما جدة والبحث فيه تفصيلاً في محله من هذا التفسير.

وقد ثبت أن العامة عامة والأشاعة خاصة يعملون بالقياس، وبعد الخلفاء الثلاثة المغوين كان أبو حنيفة معروفاً بالعمل بالقياس فراجع.

كما وردت أخبار متظافرة تشهد على أن أهل بيت الوحي المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين لا يخالفون كتاب ربه إلى يوم القيامة.

في نهج البلاغة: قال مولى الموحدين إمام المتقين أمير المؤمنين على بن أبي طالب عليه السلام: «نحن شجرة النبوة، ومحط الرسالة، ومختلف الملائكة، ومعادن العلم

وينابيع الحكيم، ناصرنا ومحبتنا ينتظر الرحمة، وعدونا ومبغضنا ينتظر السطوة». وفيه: قال الإمام على عليه السلام: «واعلموا أنكم لن تعرفوا الرشد حتى تعرفوا الذى تركه، ولن تأخذوا بميثاق الكتاب حتى تعرفوا الذى نقضه، ولن تمسكوا به حتى تعرفوا الذى نبذه، فالتمسوا ذلك من عند أهله فانهم عيش العلم، وموت الجهل، هم الذين يخبركم حكمهم عن علمهم، وصمتهم عن منطقهم، وظاهرهم عن باطنهم، لا يخالفون الدين ولا يختلفون فيه، فهو بينهم شاهد صادق وصامت ناطق».

وفيه: قال الامام أمير المؤمنين عليه السلام: «وناظر قلب اللبيب به يُبصرُ أمده، ويعرف غوره ونجده، داعٍ دعا، وراعٍ رعى، فاستجيبوا للداعى واتبعوا الراعى. قد خاضوا بحار الفتن، وأخذوا بالبدع دون السنن، وأرز المؤمنون، ونطق الضالّون المكذبون، نحن الشعار والأصحاب، والحزنة والأبواب، ولا تُؤتَى البيوت إلا من أبوابها، فمن أتاها من غير أبوابها سُميَ سارقاً».

٢- فى تفسير المنار: أخرج أبو الشيخ عن على بن أبي طالب كرم الله وجهه قال: «لتفترقن هذه الامة على ثلاث وسبعين فرقة كلها فى النار إلا فرقة» يقول الله: «وممن خلقنا امة يهدون بالحق وبه يعدلون» فهذه هى التى تنجو من هذه الامة».

ثم قال صاحب المنار: «ومعلوم أن الشق الأول من هذا الأثر مرفوع إلى النبى صلى الله عليه وآله وسلّم فذكره على رضى الله عنه ليفسر به الفرقة الناجية، وقد فسرّها النبى صلى الله عليه وآله وسلّم فى بعض الروايات بأنها هى التى تستقيم على ما كان عليه صلى الله عليه وآله وسلّم هو وأصحابه ومعنى التفسيرين واحد فى مآلها، والمراد منه امة الإجابة لدعوته صلى الله عليه وآله وسلّم».

وفى مناهل العرفان: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم: «ستفترق امتى ثلاثاً وسبعين فرقة، كلها فى النار إلا واحدة» قيل: ومن هم؟ «قال: الذين هم على ما أنا عليه وأصحابى».

مَن هؤلاء الأصحاب؟

ولو سلّمنا ذيل الرواية الأخيرة: «الذين هم على ما أنا عليه وأصحابي»
لكان ينبغي لنا السؤال:

١- هل ارید بالأصحاب: الجميع من علي بن أبي طالب وسلمان الفارسي وأبي ذر الغفاري وعمار بن ياسر ومن إليهم... ومن المغيرة بن شعبة المجرم، ومروان الحكم الطريد بن الطريد، الملعون بن الملعون، ومعاوية بن أبي سفيان الطليقين وعمرو بن عاص الأبر الشاني وأذناهم...؟!!

٢- أم ارید بالأصحاب: بعض المجهول؟!!

٣- أو ارید بهم: بعض المعلوم؟.

ولا سبيل لمعنى الأول قطعاً لأنه يلزم أن يكون كل من اتبع ما يتفق عليه مجموع أصحابي فهو الناجي مع اختلاف الكثير بينهم في الأصول والفروع الدينية عامة، وفي أمر الخلافة خاصة، وأن يلزم أن من اتبع قول بعض الصحابة وترك العمل بقول البعض الآخر خروجه من أهل النجاة، ويلزم خروج من قال بخلافة أبي بكر من أهل النجاة لأن اجماع الصحابة لم يتحقق على خلافته، إذ كثير من خيار الصحابة تخلفوا عن بيعته كعلي بن أبي طالب وسائر بني هاشم وسلمان الفارسي وأبي ذر الغفاري ومقداد وعمار وسعد بن عباد وأولاده وأصحابه وغيرهم ممن صرح بهم رواية الطرفين، واتفاق الإثنين: عمر بن الخطاب وأبي عبيدة الجراح على أبي بكر في السقيفة السخيفة بني ساعدة مع تعاملهم وتوابعهم وتصانعهم بينهم من قبل ليس بحجة فالتابع لهذا البعض المتصانع المرموز المدسوس يكون خارجاً عن رتبة أهل النجاة قطعاً.

ولا سبيل إلى المعنى الثاني لأنه يلزم أن كل من اتبع قول بعض الجهال بل الفساق و الفجار والمنافقين منهم، وترك العمل بقول صالح المؤمنين يكون من أهل النجاة ويكون أتباع عائشة وطلحة وزبير ومعاوية الذين بغوا وخرجوا على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام وقاتلوه على الحق، وأن يكون المقتول من

الطرفين في الجنة، فلو أن رجلاً حارب معاوية مثلاً إلى نصف النهار في نصره علي بن أبيطالب عليه السلام ثم عاد في نصفه و حارب علياً عليه السلام في نصره معاوية لكان في الحالين مهتدياً بالحق!

فتعين الثالث، ولا بد وأن يكون ذلك المعين متصفاً بمزايا العلم والفضائل الأخلاقية والكمالات النفسانية لتكون متابعته وسيلة إلى النجاة، وأن يكون معصوماً عن الانحراف والإضلال... إذ على تقدير التساوى يلزم الترجيح بلا مرجح، والمخصوص بهذه الأوصاف بين الصحابة هو أهل بيت الوحي من علي بن أبيطالب وأولاده المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين.

ولا ريب في أن من كان تابِعاً لهؤلاء المعصومين عليهم سلام الله تعالى كان هو من أهل النجاة، فالفرقة الناجية من تابعيهم في العقائد الإسلامية ليس إلا الشيعة الإمامية الاثني عشرية.

قال محمود جارالله زنجشیری المفسر المشهور صاحب تفسير «الكشاف» كما في «الريحانة: ج ٢ ص ١٢٧» نقلاً عن تفسيره «الكشاف آخر الجزء الثاني المطبوع بمصر»:

إذا سئلوا عن مذهبي لم ابح به	وأكتمه كتمانته لي أسلم
فان حنفياً قلت قالوا بآتي	ابيح الطلا وهو الشراب المحرم
وان مالكيّاً قلت قالوا بآتي	ابيح لهم لحم الكلاب وهم هم
وان شافعيّاً قلت قالوا بآتي	ابيح نكاح البنت والبنت محرم
وان حنبلية قلت قالوا بآتي	ثقل حلول بغيض مجسم
وان قلت من أهل الحديث وحزبه	يقولون تيس ليس يدري ويفهم
تعجبت من هذا الزمان وأهله	فأ أحد من السن الناس يسلم
وأخزني دهرى وقدم معشراً	على أنهم لا يعلمون وأعلم
ومذ أفلح الجهال أيقنت أنني	أناليم والأيتام أفلح أعلم
ومن أشعاره قوله:	

كثر الشك والخلاف فكل يدعى الفوز بالصراط السوي
فاعتصامى بلا إله سواه ثم حبى لأحمد وعليّ
فاز كلب بحب أصحاب كهف كيف أشق بحب آل نبيّ

وفي كتاب (لماذا اخترت مذهب الشيعة ص ١٢:) للعلامة المجاهد الشيخ محمد مرعى الأمين الأنطاكي - وهو كان قاضى القضاة مرتدياً زيّ الإفتاء على مذهب العامة - ثم استبصر وقال - تحت عنوان: الشيعة هم الناجون - : «السبب في نجاة هذه الطائفة (الشيعة) بالإضافة على ما تقدّم هو امتيازها عن سائر الفرق الإسلامية التي جاء به الحديث المتفق عليه: «ستفترق امتي على ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار إلا فرقة واحدة».

وقال: «وقد رأينا أنّ الأئمة الإسلامية كلها تأتي بكلمة «لا إله إلا الله محمد رسول الله» فان قلنا بنجاة الكل كذبنا الحديث، وإن قلنا بهلاك الكل أيضاً كذبنا الحديث، إذن فالفرقة الناجية هي كما قلنا التي أخذت بولاء آل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والدليل على نجاتها قيام الأدلة كتاباً وسنة ثابتة عند الطرفين، إذن فلا بد أن تكون هذه الفرقة التي نجت قد امتازت عن سائر الفرق بشيئ لم تأخذه به سائر الفرق، وهو الولاء والبراء وقولهم أيضاً بعصمة أئمتهم وساداتهم وقادتهم وشفعائهم.

فبالله عليك أيها القارى المنصف الكرم المؤمن أيقال لمثل هؤلاء: كفره مشركون مرتدون مهدوري الدم؟ وينسب إليهم أنواع التهم الباطلة والافتراءات المفتعلة والأقاويل الكاذبة الشنيعة كما أتى به «ابن تيمية وابن حجر والقصيمي والحفناوى وموسى جارا الله وأحمد أمين والجهاني» و كالمجرم شيخ نوح الذى أفتى بكفر الشيعة وقتلهم وسبى نسائهم ونهب أموالهم واسترقاق ذرارهم... وقد ختم فتواه الطويلة بقوله: «تابوا أم لم يتوبوا».

ثم قال: «انظر إلى نصّ فتواه المشومة إلى كتاب «الفصول المهمة» للسيد شرف الدين وذلك في «الفصل التاسع» اللهم إليك المشتكى وأنت المفرع

في الملمات... وهل تعلم أيها القارئ اللبيب ما هو ذنب الشيعة؟ هو عدم اعترافهم بالخلافة لغير أئمتهم كائناً من كان، بل تقول: إن الخلافة لهم من أول البعثة إلى آخر الدنيا، فبربك قل أهذا ذنب يورث الكفر والإرتداد؟»

ثم قال - تحت عنوان إعلان التشيع -: «قد عرفت مما مر عليك متكرراً بأن الأدلة القاطعة والبراهين الساطعة من كلا الطرفين طافحة في كتب الفريقين بأحقية الأخذ بمذهب الجعفرى إذ أنه سلسلة ذهبية متراسة حلقاتها بعضها ببعض لا تنفصم إذ يقول جلّ شأنه: «لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها».

وقد جاء في حديث معتبر مأثور عن علىّ عليه السلام عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: «نحن العروة الوثقى» وجاءت رواية أخرى: «نحن الصراط المستقيم، نحن السبيل إلى الله» وأمثال ذلك وهي كثيرة جداً أوضحت لنا السبيل إلى الدخول في المذهب الشيعى، فاعتنقناه بكل فرح وسرور إذ لا مناص لنا من الأخذ به طلباً للنجاة وفوزاً إلى الرشاد هداًنا الله وإياك إلى ما فيه رضاه وهو الموفق والمرشد والهادى والله درّ شاعر أهل البيت عليهم السلام الكميت رحمه الله:

ومالى إلّا آل أحمد شيعة ومالى إلّا مذهب الحق مذهب

وقال الشافعى:

ولما رأيت الناس قد ذهبت بهم	مذاهبهم في أبحر الغي والجهل
ركبت على اسم الله في سفن النجا	وهم أهل بيت المصطفى خاتم الرسل
وأمسكت حبل الله وهو ولائهم	كما قد أمرنا بالتمسك بالحبل
إذا افرقت في الدين سبعون فرقة	ونيف كما قد جاء في محكم النقل
ولم يك ناج منهم غير فرقة	فقل لى بها يا ذا التفكير والعقل
أفي الفرق الهلاك آل محمد	أم الفرق اللأى نجت منهم قل لى
فإن قلت في الناجين فالقول واحد	وإن قلت في الهلاك حدث عن العدل
إذا كان مولى القوم منهم فأنى	رضيت بهم لا زال في ظلهم ظلى

فخلوا علياً ولياً ونسله
وقال الآخر:

إذا شئت أن تبغى لنفسك مذهباً
فدع عنك قول الشافعى ومالك
ووال اناساً قولهم وحديثهم
روى جدنا عن جبرئيل عن البارى

ثم قال : تحت عنوان الفرقة الناجية - : « فأقول : إن الفرقة الناجية هي التي تمسكت بولاء الله وولاء الرسول والأئمة الأطهار الذين طهرهم الله من الرجس ، وتبرأت ممن عاداهم عملاً بالحديث الثابت المتفق عليه من كلا الطائفتين : (الشيعة والسنة) وهو قوله صلى الله عليه وآله وسلم : « من كنت مولاه فهذا على مولاه اللهم وال من والاه وعاد من عاداه وانصر من نصره واخذل من خذله » .

ثم قال : « وأما قول من قال : إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما سُئِلَ عن الفرقة الناجية : أيتها هي ؟ فقال : ما أنا وأصحابي عليه فغير مسلم فيه ، إذ ان الصحابة ليسوا كلهم ممن يتمسك بهم لأنه فيهم ممن ظهر منهم أفعال غير مرضية مثل : مروان الحكم الطريد بن الطريد الملعون بن الملعون كما روى عن عائشة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : « مروان قصص من لعنة الله ورسوله » ومعاوية الطليق بن الطليق ، وعمرو بن العاص المشهور في المكر والخداع وكالمجرم المغيرة بن شعبة وكثير غيرهم ... وقد قال الله سبحانه في سورة براءة : « ومن الأعراب منافقون من أهل المدينة مردوا على النفاق ... » .

إلى أن قال : « وإن صحَّ قوله : « ما أنا وأصحابي عليه » ولا أراه بصحيح فالمراد به أهل البيت عليهم السلام - كما قال الامام على عليه السلام : نحن الشعار والأصحاب ... الذين جعلهم الله ورسوله قدوة لاولى الألباب ، وأمر رسول الله بالتمسك بهم ونهى عن ترك التمسك بهم - قد ورد في كتب الحديث وكتب المواعظ وغيرهما : « من قال لا إله إلا الله دخل الجنة » قلت : نعم لكن بشرطها ، فالأمة كلها تأتي بلا إله إلا الله محمد رسول الله الشيعة وغير الشيعة ، ومع ورود ذلك فقد

حكم النبي صلى الله عليه وآله وسلم بنجاة فرقة واحدة لا غير، فالقول بنجاة الامة جميعاً ردّ للحديث المتفق على صحته، والقول بهلاك الكل ردّ له أيضاً، إذن فلا بد من أن يكون الفرقة الناجية قد امتازت عن غيرها من الفرق بشئ لم تأخذ به بقية الفرق، وقد امتازت الشيعة عن غيرها بامور إختصت بها وهو قولهم بعصمة الأئمة، وإختصاص الخلافة بهم بأدلة تقطع على الخصم حجته، فالخلافة لا تصلح لغيرهم، ولا يتم نظام الامة بتولى الخلافة بغيرهم، ولو أنّ أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اخذوا بتعاليم نبيّهم لما وقعوا فيما وقعوا به من القتل والنهب والسلب ولكن خرجوا عن طاعة الله والرسول صلى الله عليه وآله وسلم فكان ما كان مما لا يخفى على أحد» انتهى كلامه.

٣- روى الصيمرى فى كتابه: (الالزام) نقلاً عن كتاب الحافظ احمد بن موسى الشيرازى وهو من أعظم العامة استخرج من اثني عشرة تفسير من تفاسير قدماء العامة كلهم عن أنس بن مالك وغيره - فى حديث - قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لعلى بن أبى طالب عليه السلام: «يا أبا الحسن إنّ أمة موسى عليه السلام إفرقت على احدى وسبعين فرقة، فرقة ناجية والباقيون فى النار، وإنّ أمة عيسى إفرقت على اثنتين وسبعين فرقة، فرقة ناجية والباقيون فى النار، وستفرق أمتى على ثلاث وسبعين فرقة، فرقة ناجية والباقيون فى النار، فقلت (فقال على عليه السلام خ): يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فما الناجية؟ قال: المتمسك بما أنت وشيعتك وأصحابك» الحديث. رواه جماعة منهم: علي بن عبد العال الكركى فى (نفحات اللاهوت ص ٨٦ ط الغرى) ومحمد بن يوسف التونسى المشتهر بالكافى فى (السيف اليماني المسلول ص ١٦٩).

أقول: ولا يخفى على المحقق الخبير المتأمل: أن لفظة «فرقة» تنطبق بحساب الجمل على كلمة «شيعة» فانظر وتدبر:

شيعه			=	فرقه		
العدد بحساب الجمل	حروف	رقم		العدد بحساب الجمل	حروف	رقم
٣٠٠	ش	١		٨٠	ف	١
١٠	ى	٢		٢٠٠	ر	٢
٧٠	ع	٣		١٠٠	ق	٣
٥	ة (هـ)	٤		٥	ة (هـ)	٤
٣٨٥	الجمع		=	٣٨٥	الجمع	

٤- فى أمالى الشيخ المفيد رضوان الله تعالى عليه باسناده عن أبى عقيل قال: «كنا عند أمير المؤمنين على بن أبى طالب عليه السلام فقال: لتفترقن هذه الامة على ثلاثة وسبعين فرقة والذى نفسى بيده إن الفِرَق كلها ضالّة إلا مَنْ اتبعنى وكان من شيعتى».

أقول: أنشدكم يا أهل العالم بوجدانكم، وأنشدكم أيها المسلمون! أفيكون أهل القياس والخلاف وأهل التنازع محضر النبى الكريم صلى الله عليه وآله وسلم والراذ عليه صلى الله عليه وآله وسلم والذين حلّلوا حرام الله وحرموا حلاله من العامة على فرقها المختلفة فرقة ناجية؟ ويكون - العياذ بالله - أهل بيت الوحي المعصومون صلوات الله عليهم أجمعين والذين يتبعونهم من الشيعة الإمامية الاثنى عشرية أهل النار؟! النار؟!

وقد أخذ الله عز وجل الميثاق من العلماء أن يبينوا الحق للناس ولا يكتمونه ولا يشتروا به ثمناً قليلاً، ولا يفرحوا بأخذ الدينار وايتاء الدين، وقد لعن الله تعالى ويلعن الخلائق كلهم من كتم الحق واشترى به... ولهم عذاب أليم.

إذ قال: «وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيّنته للناس ولا تكتُمونه فنبدوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمناً قليلاً فبئس ما يشترون لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبّون أن يحمّدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم» آل عمران: ١٨٧-١٨٨).

وقال: «إنّ الذين يكتُمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيّناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون» البقرة: ١٥٩).

وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم: «مَنْ علم علماً وكتمه ألجمه الله يوم القيامة بلجام من النار تفضلاً منه على بريته وطلباً لإدراجهم في رحمته، فيرجع الجاهل عن زلله ويستوجب الثواب على عمله».

فيجب على كلّ عالم ديني أن يظهر ما أوجب الله عزّ وجلّ عليه إظهاره من المعارف والحقائق الدينية، ويكشف الحق ويفضح الباطل ويرشد الضالّين لئلا يكون من الملعونين على لسان رب العالمين وجميع الخلائق أجمعين بمقتضى الآيات الكريمة والروايات الواردة عن أهل بيت الوحي صلوات الله عليهم أجمعين وقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم: «إذا ظهرت البدع في امتي فليظهر العالم علمه فمن لم يفعل فعليه لعنة الله» ولما كان أبناء زماننا هذا ممن استغواهم شياطين الجن والانس واستفزّ من استطاعوا منهم بأصواتهم وأجلبوا عليهم بخيلهم ورجلهم وشاركوهم في الأموال والأولاد و وعدوهم وما يعدهم الشيطان إلا غروراً إلا الشاذّ القليل الفائز بالتوفيق الإلهي حتى انكروا كثيراً من الضروريات وخطأوا في معظم المحسوسات ومالوا إلى الدنيا ومتاعها... وجب على العلماء العاملين الذين لا يشترون الدين... بالدينار وجب عليهم بيان خطأ الغاوين المغوين وضلالة الضالّين المضلّين لئلا يقتدى بهم غيرهم فتعمّ البلية جميع الخلق ويتركون الصراط المستقيم، فينكرون القضايا البديهة، ويكابرون في المشاهدات الحسيّة، ويدخلون في الفِرَق الهالكة...

﴿افتراق الأمة وانحطاط الملة﴾

قال الله تعالى: «وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم»
(الأنفال: ٤٦).

إنَّ الله عز وجل أمر المؤمنين باطاعته وإطاعة رسوله صَلَّى الله عليه وآله وسلَّم ونهاهم عن المعصية والمنازعة والافتراق والاختلاف بينهم لأنها توجب فشل الأمة وانحطاط المسلمين، وقد ثبت عن طريق العامة أن أبا بكر بن أبي قحافة وعمر بن الخطاب وأذناهما عصوا الله ورسوله صَلَّى الله عليه وآله وسلَّم في زمن رسول الله صَلَّى الله عليه وآله وسلَّم وتنازعوا عنده وأذوه وأغضبوه وأهانوا عليه صَلَّى الله عليه وآله وسلَّم وأظهروا مخالفتهم لأمر الله تعالى ورسوله صَلَّى الله عليه وآله وسلَّم قولاً وعملاً في حياة رسول الله صَلَّى الله عليه وآله وسلَّم وبعد وفاته، وقد كانوا هم مبدأ العصيان والافتراق ومنشأ الطغيان والاختلاف، ومحور التنازع والانحطاط بين المسلمين، وقد أثبتوا هؤلاء الطغاة والعصاة والبغاة بأقوالهم الشنيعة وأعمالهم الفاسدة وعقائدهم الباطلة في زمن رسول الله صَلَّى الله عليه وآله وسلَّم: أنهم خارجون عن مدار الإيمان، وعن زمرة المؤمنين، فنشير إلى نبذة منها عن طريق حملتهم في أسفارهم إتماماً للحجة عليهم:

١- في الملل والنحل للشهرستاني (ج ١ ص ٢٢ ط مصر) قال: «فأول تنازع

وقع في مرضه عليه الصلاة والسلام فيما رواه البخاري بإسناده عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه قال: «لما اشتد بالنبي صَلَّى الله عليه وآله وسلَّم مرضه الذي مات فيه، قال: ائتوني بدواة وقرطاس أكتب لكم كتاباً لا تضلّوا بعدى» فقال عمر: «إن

رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد غلبه الوجع حسبنا كتاب الله» وكثر اللفظ، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «قوموا عني لا ينبغي عندى التنازع» قال ابن عباس: «الرزية كل الرزية ما حال بيننا وبين كتاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم» رواه جماعة من أعلام العامة...

وروى البخارى فى (صحيحه- باب كراهية الخلاف من كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة وفى باب قول المريض: قوموا عني من كتاب المرضى) ومسلم فى (صحيحه- فى آخر كتاب الوصية) وغيرهما من أعلامهم عن ابن عباس قال: «لما حضر النبي صلى الله عليه وآله وسلم وفى البيت رجال فيهم عمر بن الخطاب، قال صلى الله عليه وآله وسلم: «هلموا اكتب لكم كتاباً لن تضلوا بعده» قال عمر: إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم غلبه الوجع وعندكم القرآن، فحسبنا كتاب الله واختلف أهل البيت واختصموا فمنهم من يقول: قربوا يكتب لكم رسول الله كتاباً لن تضلوا بعده ومنهم من يقول: ما قال عمر، فلما أكثروا اللفظ والاختلاف عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «قوموا عني».

وفى صحيح مسلم (فى آخر كتاب الوصية) عن سعيد بن جبيرة عن ابن عباس قال: «يوم الخميس وما يوم الخميس» ثم جعل تسيل دموعه حتى رأيت على خديه كأنها نظام اللؤلؤ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «اثبتوني بالكتف والدواة اكتب لكم كتاباً لن تضلوا بعده أبداً» فقالوا: «إن رسول الله يهجر».

روى سبط ابن الجوزى فى (تذكرة الخواص: ص ٩٨ ط النجف الأشرف) عن أبى حامد الغزالي فى كتاب (سر العالمين) أنه قال صلى الله عليه وآله وسلم قبل وفاته بيسير: «اعطوني بدوات وبياض لأكتب لكم كتاباً لا تختلفون فيه بعدى» فقال عمر: «دع الرجل انه ليهجر».

وفى مسند أحمد (ج ٣ ص ٣٤٦) عن جابر: «ان النبي صلى الله عليه وآله وسلم دعا عند موته بصحيفة ليكتب كتاباً لا يضلون بعده فخالف عمر بن الخطاب حتى رفضها».

أقول: روى قصة كتابة النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم وإهانة عمر بن الخطاب وأذنبه للنبي صلى الله عليه وآله وسلم وتنازعهم عنده بأسانيد عديدة، جماعة من حملة أسفار العامة في مآخذهم المعتمدة عندهم... أهذا هو العمل بأمر الله تعالى وطاعة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم: «وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا» (الحشر: ٧) و «ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمراً أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضلّ ضلالاً مبيناً» (الأحزاب: ٣٦) ولولم تكن إهانة عمر بن الخطاب وعصيانه ومخالفته لأمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم معصية لكان الشيطان معصوماً من كل ذنب حتى من ترك الأولى، مع أن الشيطان ما تجرّى وما أهان لنبي من أنبياء الله تعالى ما تجرّى عمر بن الخطاب وأهان لسيد الأنبياء والمرسلين صلوات الله عليهم أجمعين.

ويا أيها العامة! إنا لو قلنا: إن عمر بن الخطاب هجر في قبال قوله للنبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم: «انه ليهرج» أأنتم ترضون عنا بدون القتل، والحال إن قولنا لو كان حراماً وضلالاً لكان بسبب عمر لمنعه للكتاب الرافع للضلال إلى يوم القيامة، فكان أولى بما تستحلّونه مثلاً.

٢- مخالفتهم - قولاً وعملاً - لأمر الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم في قصة أسامة بن زيد في حياة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ومجمل القصة على ما ورد عن طريق العامة في أسفارهم المعتمدة عندهم: «ان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جهّز جيشاً لغز الروم قبل وفاته بيومين، وقد دعا أسامة بن زيد بن حارثة، وكان عمره يومئذ سبعة أو ثمانية عشر عاماً، فأمره رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على هذه السرية، وقد عبأ صلى الله عليه وآله وسلم في هذه السرية وجوه المهاجرين والأنصار، فنهض أبو بكر بن أبي قحافة وعمر بن الخطاب وأبو عبيدة الجراح وغيرهم من الصحابة، فطعن قوم منهم في تأمير أسامة وخالفوا أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقالوا: كيف يؤمر علينا شاب لا نبات بعرضيه؟! وقد طعنوا من قبل في تأمير أبيه، وقد قالوا في ذلك واكثروا النقد، حتى غضب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم

وسلم على المتخلفين منهم غضباً شديداً مما سمع من طعنهم وتخلفهم وانتقادهم الباطل، وقد كان أبوبكر وعمر وأبو عبيدة من المتخلفين، فخرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم معصب الرأس محمواً، يتهاذى بين رجلين، ورجلاه تخطان في الأرض من شدة ما به صلى الله عليه وآله وسلم من لغوب، فصعد صلى الله عليه وآله وسلم المنبر وعليه صلى الله عليه وآله وسلم قطيفة فحمد الله وأثنى عليه ثم قال:

«أيها الناس! ما مقالة بلغتني عن بعضكم في تأميري أسامة! ولئن طعنتم في تأميري أسامة، فقد طعنتم في تأميري أباه من قبله، وأيم الله أنه كان لخليقاً بالإمارة وأن ابنه من بعده لخليق بها...»

ثم جعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يحضهم على التعجيل، ويقول: «جهّزوا جيش أسامة، أنفذوا جيش أسامة، أرسلوا بعث أسامة» يكرّر ذلك على مسامعهم وهم متناقلون وعسكر وبالجراف - موضع على ثلاثة أميال من المدينة نحو الشام - وما كادوا يفعلون.

في الملل والنحل: الخلاف الثاني في مرضه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: «جهّزوا جيش أسامة لعن الله من تخلف عنه» فقال قوم: يجب علينا إمتثال أمره، وأسامه قد برز من المدينة، وقال قوم: قد اشتدّ مرض النبي صلى الله عليه وآله وسلم فلا تسع قلوبنا مفارقتة، والحالة هذه، فنصبر حتى نبصر أيّ شيء يكون من أمره...»

أقول: وإن مثل ذلك التخلف عن أمر الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم ينفع كل إنسان سليم قلبه أن يتساءل: ما هذا طغيان هؤلاء القوم المتخلفين وجراتهم على الله جل وعلا؟ وما هذا عصيانهم ومخالفتهم لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ وما هذا العقوق والإهانة في حق النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم الذي هو حريص عليهم بالمؤمنين رؤف رحيم؟؟؟

وما هو الحق في هذه القضية: أن هؤلاء الصحابة الذين طعنوا في تأمير أسامة قد خالفوا أمرهم وعصوا رسوله صلى الله عليه وآله وسلم وخالفوا الصريح من النصوص

التي لا تقبل الشك ولا تقبل التأويل، وليس لهم عذر في ذلك، إلا ما يتشبت به الذين في قلوبهم مرض، من أعدار باردة حفاظاً على كرامة المتخلفين من الصحابة، ولا كرامة لهم لأنهم لا يحفظون كرامة النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم وهم الذين لا يفقهون حديثاً ولا يعقلون إذ أعمت الحمية الجاهلية أعينهم، فلا يفرقون بين الفرض الواجب طاعته، والنهي الواجب تركه، وهؤلاء الأتباع العميَاء يريدون أن يحنظوا حرمة الذين لم يراعوا لرسول الله حقاً، ولم يعرفوا له احتراماً، فطعنوا في تأميره أسامة بعد يومين من رميه بالهجر والجرح لما يندمل، حتى أجبروه أن يخرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بتلك الحالة التي وصفها المؤرخون، لا يقدر على المشي من شدة المرض، وهو يتهاذى بين رجلين.

ثم يقسم بالله تعالى بأن أسامة خليف بالإمارة، ويزيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بأن هؤلاء المتخلفين هم أنفسهم الذين طعنوا في تأميره زيد بن حارثة من قبل، ليعلمنا أن هؤلاء هم معه مواقف سابقة متعددة وسوابق شاهدة على أنهم لم يكونوا من الذين لا يجدون في أنفسهم حرجاً مما قضى ويسلموا تسليماً، بل كانوا من المعاندين المجادلين الذين جعلوا لأنفسهم حق النقد والمنازعة والمعارضة والمخالفة... حتى ولو خالفوا بذلك أحكام الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم وعصوا الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم.

ومما يدلنا على المعارضة والمخالفة والمنازعة الصريحة: أنهم رغم ما شاهدوه من غضب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عليهم، ومن عقد اللؤاء له بيده الشرينة والأمر لهم بالإسراع والتعجيل، ثاقلوا وتباطؤوا ولم يذهبوا حتى توفى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وفي قلبه حسرة على امته المنكوبة التي سوف تنقلب على أعقابها وتهوى في النار ولا ينجو منها إلا القليل الذي شبهه رسول الله بهمل النعم. ومن الأخبار التي تدل على ارتداد الصحابة إلا القليل النادر هي أخبار الحوض.

في صحيح البخاري - في كتاب الحوض - عن أبي هريرة: «ان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: بينما أنا قائم، فاذا زمرة حتى إذا عرفتهم خرج رجل من بيني

وبينهم، فقال: هلم فقلت: إلى أين؟ قال: إلى النار والله قلت: ما شأنهم؟ قال: انهم ارتدوا بعدك على أدبارهم القهقري، ثم إذا زمرة حتى إذا عرفتهم خرج رجل من بني وبينهم، فقال: هلم قلت: إلى أين؟ قال: إلى النار والله قلت: ما شأنهم؟ قال: انهم إرتدوا بعدك على أدبارهم القهقري، فلا أراه يخلص منهم إلا مثل همل النعم».

٣- اختلافهم في موت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قبل دفنه أوردته أعلام العامة:

في شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد: «لما مات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وشاع بين الناس موته، طاف عمر على الناس قائلاً: إنه لم يمت، ولكنه غاب عنا كما غاب موسى عن قومه، وليرجعن فليقطعن أيدي رجال وأرجلهم، يزعمون أنه مات؟ فجعل لا يمر بأحد يقول: إنه مات إلا ويخطه ويتوعده حتى جاء أبو بكر فقال: أيها الناس! من كان يعبد محمداً فإن محمداً قد مات، ومن كان يعبد رب محمد فانه حتى لم يمت، ثم تلا قوله تعالى: «أفأين مات أو قُتِلَ انقلبتم على أعقابكم» قالوا: فوالله لكأن الناس ما سمعوا هذه الآية حتى تلاها أبو بكر، وقال عمر: لما سمعته يتلوها هويت إلى الأرض، وعلمت أن رسول الله قد مات».

وفي الملل والنحل: «الخلافة الثالث في موته عليه الصلاة والسلام قال عمر بن الخطاب: من قال: إن محمداً قد مات قتلته بسيفي هذا، وإنما رفع إلى السماء كما رفع عيسى عليه السلام وقال أبو بكر بن أبي قحافة: من كان يعبد محمداً فإن محمداً قد مات، ومن كان يعبد إله محمد فإن إله محمد حتى لم يمت ولن يموت، وقرأ قول الله سبحانه وتعالى: «وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئاً وسيجزى الله الشاكرين» فرجع القوم إلى قوله، وقال عمر: «كأنني ما سمعت هذه الآية حتى قرأها أبو بكر».

أقول: إن الآية الكريمة وإن كانت تخاطب للصحابة بعد واقعة أحد، ولكنها

تدل على عروض الإرتداد لهم بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وذلك ان الاستفهام فيها من الله سبحانه ليس على حقيقته لاستلزامه الجهل، وإنما هو للانكار أو التوبيخ وهما يقتضيان الوقوع؛ ولذا قال: «انقلبتم» بصيغة الماضي تنبيهاً على تحققه لعلمه تعالى بعاقبة أمرهم، ولا يصح أن يراد بالآية الكريمة خصوص الأعراب الذين زعمت العامة إرتدادهم كما لك بن نويرة وقومه، لأن الآية متعلقة بالمنهزمين في أحد وهم المهاجرون والأنصار...

٤- اختلافهم في أمر الإمامة مع النصوص الواردة فيها فأغمضوا عنها فقال أبو بكر وعمر وأذناهما: ان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مات بغير وصية، ولم يستخلف أحداً، وقال أهل بيت الوحي المعصومون صلوات الله عليهم أجمعين وكبار الصحابة الصادقين كسلمان الفارسي وأبي ذر الغفاري ومقداد وعمار بن ياسر ومن إليهم من الصحابة المؤمنين الصادقين حقاً: إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مات عن وصية، وانه صلى الله عليه وآله وسلم استخلف أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام إماماً بعده بأمر الله جل وعلا، وقد بلغه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بمواقع عديدة ومواضع كثيرة لا يخفى على أحد منها يوم غدير خم.

في الملل والنحل: «الخلافة الخامسة في الإمامة، وأعظم خلاف بين الأمة خلاف الإمامة، إذ ما سل سيف في الإسلام على قاعدة دينية مثل ما سل على الإمامة في كل زمان، وقد سهل الله تعالى في الصدر الأول، فاختلف المهاجرون والأنصار فيها، فقالت الأنصار منّا أمير ومنكم أمير واتفقوا على رئيسهم سعد بن عبادة الأنصاري، فاستدركه أبو بكر وعمر في الحال بأن حضرا سقيفة بني ساعدة، وقال عمر: كنت أزرور في نفسي كلاماً في الطريق، فلما وصلنا إلى السقيفة أردت أن أتكلّم فقال أبو بكر: مه يا عمر فحمد الله وأثنى عليه، وذكر ما كنت أقدره في نفسي كأنه يخبر عن غيب، فقبل أن يشتغل الأنصار بالكلام مددت يدي إليه فبايعته، وبايعه الناس، وسكنت الفتنة، إلا أن بيعة أبي بكر كانت فلتة، وفي الله المسلمين شرّها فن عاد إلى مثلها فاقتلوه، فأتيها رجل بايع رجلاً من غير مشورة من

المسلمين فانها تغرة بحب أن يقتلا».

أقول: وقد ورد للفتنة معان: أحدها- الفتنة كما يظهر من الخصم ونطقت بها رواية ابن الأثير في (الكامل: ج ٢ ص ٥٧) لما روى حديث السقيفة فانه رواها بلفظ الفتنة وهذا لا ريب فيه فان بيعة أبي بكر فتنة، وأتى فتنة كانت أساس الفتن ورأسها. ثانيها- الزلة والخطيئة كما هو ظاهر اللفظ، نعم! كانت بيعته زلة وخطيئة لا تقال. ثالثها- الفجأة والبغطة بلا تدبر ولا روية وبدون مهلة ولا مشورة بل استبداداً وغيرها من المعاني التي كانت كلها موجبة لفشل الامة وانحطاط المسلمين.

٥- تهاجم هؤلاء القوم المتخلفين البغاة، والهاككين لحرمة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والطغاة على دار أمير المؤمنين على بن أبي طالب وفاطمة الزهراء بنت المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم وفيها الحسنان سبطا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وآله وسلم وبنو هاشم وكبار الصحابة العدول المؤمنين حقاً، وإجبارهم على بيعه أبي بكر وإجراق بيت الوحي لأجل ترك مبايعة أبي بكر كانت فتنة، وغضبهم فذكاً كانت حق فاطمة الزهراء ومنعها من إرثها، وضربها وإسقاط جنينها حتى شهدت سلام الله عليها، نعم! من أهان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالمشافهة، فهو لا يبالي أن يحرق دار أهل بيته صلوات الله عليهم أجمعين بعد وفاته صلى الله عليه وآله وسلم.

وغير ذلك من الاختلاف والجناية، من الظلم والخيانة، من الإرتداد والضلالة، من الانحراف والغواية، من الطغيان والمعصية، ومن الافتراق والمخالفة لله جل وعلا ولرسوله صلى الله عليه وآله وسلم عملاً وقولاً واعتقاداً - في زمن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وبعد وفاته صلى الله عليه وآله وسلم - الموجبة لفشل الامة وذهاب ربحهم، وانحطاط الملة المسلمة إلى يومنا هذا. ولعمري! ان أبا بكر وعمر كانا بانيي أساس انحطاط الامة المسلمة. «فرق تسد» فانشدكم يا أهل العالم الأحرار بوجدانكم، وانشدكم بالله جل وعلا أيها المسلمون أكان هؤلاء القوم المتخلفون البغاة والمستكبرون الطغاة يطيعون الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم ويأتمرون بأوامر الله عز وجل وينتهون عن نواهيه...؟! أولم تكن هؤلاء الصحابة المزورون مبدأ لافتراق الملة

المحمدية صلى الله عليه وآله وسلم على ثلاث وسبعين فرقة كلهم في نار جهنم هم فيها خالدون إلا فرقة واحدة وهم أهل بيت الوحي المعصومون صلوات الله عليهم أجمعين وشيعتهم كسلمان الفارسي وأبي ذر الغفاري والمقداد وعمار بن ياسر... ومن إليهم إلى يوم القيامة ممن كان له طيب الولادة.

قال الله تعالى: «واعتصموا بجلل الله جميعاً ولا تفرقوا - ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم» آل عمران: (١٠٣-١٠٥)

﴿تاريخ التشيع في الاسلام وأصحاب كبار رسول الله﴾

صلى الله عليه وآله وسلم والتابعون

قال الله تعالى: «وأندر عشيرتك الأقربين» (الشعراء: ٢١٤) وقال «إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية» (البينة: ٧)
وقد ذكر بعض الجهال السفلة، وبياع الدين بالدنيا خبيث الولادة، والأجراء العملة من الحكومات الطاغية والسياسة الدولية الخارجة... طرفاً من الالباس على ضعفاء الناس قديماً وحديثاً باسم الاسلام والاصلاح والاتحاد وبريق الأفكار وما إليها من كلمات حقة يريدون بها الكفر والإفساد وفشل الامة وانحطاط المسلمين... إذ أكثروا الأقاويل في نشأة التشيع:

في تاريخ ابن خلدون (ج ٣ ص ٣٦٤) قال: «إن الشيعة ظهرت لما توفي الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وكان أهل البيت عليهم السلام يرون أنفسهم أحق بالأمر وأن الخلافة لرجالهم دون سواهم من قريش ولما كان جماعة من الصحابة يتشيعون لعلّى ويرون استحقاقه على غيره...»

وفي ضحى الاسلام (ج ٣ ص ٢٠٩) لأحمد أمين المصرى قال: «قد بدأ التشيع من فرقة عن الصحابة كانوا مخلصين في حبهم لعلّى عليه السلام يروونه أحق بالخلافة لصفات رأوها فيه ومن أشهرهم: سلمان الفارسي وأبوذر الغفاري والمقداد بن الأسود...»

فعلى هذا الرأي أن التشيع ظهر أيام السقيفة!
ومنهم: من قال: ان التشيع نشأ أيام مقتل عثمان بن عفان بان الاسلام بعد قتل

عثمان إنقسم إلى حزبين: حزب على عليه السلام وحزب معاوية، والحزب يطلق عليه في العربية اسم الشيعة، فكانت شيعة معاوية في مقابل حزب على عليه السلام ولما تولى معاوية الملك في دولة الاسلام كلها... أصبح استعمال لفظ شيعة مقصوراً على أتباع عليّ عليه السلام.

ومنها: مَنْ قال: إن مذهب الشيعة من مبدعات عبدالله بن سبا اليهودي في عهد عثمان بن عفان، بأن أصل التشيع والرفض مأخوذ من اليهودية!

ومنها: مَنْ قال: ان التشيع نشأ يوم الجمل في البصرة وذلك لما خالف طلحة والزبير على عليّ عليه السلام وأبيا إلا الطلب بدم عثمان، وقصدهما على عليه السلام ليقاتلها حتى يفيئ إلى أمر الله، تسمى من اتبعه على ذلك باسم الشيعة.

ومنها: مَنْ قال: ان التشيع تكوّن يوم خروج الخوارج بصفين إذ قال جماعة من أتباع على عليه السلام: نحن نوالى مَنْ والاك ونعادي من عاداك . فتكوّن بذلك الشيعة. ومنها مَنْ قال: إن مذهب التشيع قد ظهر بعد مقتل الحسين عليه السلام بان دم الحسين عليه السلام الذي أراقته سيوف الحكومة القائمة يومذاك يعتبر البذرة الاولى للتشيع كعقيدة.

ومنها: مَنْ قال: ان مذهب الشيعة من زنادقة الفرس!

ومنها: مَنْ قال: ان مذهب الشيعة حدث على رأس أربعمئة من خلافة بني العباس!

ومن المتأخرين وخاصة المتجددين العملاء الأجراء للأجانب الأعداء - باسم بريق الأفكار - قالوا: إن مذهب الشيعة حدث ونشأ من زمن الحكومة الصفوية بايران!

وإلى غير ذلك من الأكاذيب والمخاريق والتمويهات المودعة فيهم والوظائف المحولة إليهم حسب اجورهم، ومن وليدات أوهامهم، وأفكارهم السخيفة، وما أجروا أن يتقولوا بما أراد به أربابهم الطواغيت المستكبرة، وأكثر هؤلاء الاجراء يعلمون أن التشيع لم يكن حادثاً، فانها ما فارقت كتاب رها ولا منة نبيها صلى الله

عليه وآله وسلم ولكنهم اشتروا الدين بالدينار لحبث ولادتهم وقد قال الله تعالى فيهم: «فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمناً قليلاً فبئس ما يشترون» آل عمران: (١٨٧) وقال: «ألم تر إلى الذين أوتوا نصيباً من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلاً أولئك الذين لعنهم الله» النساء: (٥١-٥٢)

وقال: «إن الذين يكتُمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمناً قليلاً أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزيهم وهم عذاب أليم أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد» البقرة: (١٧٤-١٧٦)

وقال: «ألم تر إلى الذين أوتوا نصيباً من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن تضلّوا السبيل» النساء: (٤٤)

وينبغي لنا البحث ههنا على طريق الاختصار حول ثلاثة أمور:

الأول: في مبدأ التشيع بأنّه من أين نشأ؟ ومتى تكوّن؟ وحيثما نما؟ ومن هو غارس بذرته الأولى؟ ومن هو واضع حجره الأول؟ وكيف افرعت دوحته حتى سما واستطال وأزهر وأثمر وثبت واستدام واستمر.

الثاني: في تشيع طبقات كبار الصحابة المؤمنين الصادقين في زمن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعلى بن أبي طالب عليه السلام.

الثالث: في تشيع كبار التابعين المتقين حقاً، وحتى تدينّت به جملة من أعظم ملوك الاسلام، بل وقد تظاهرت به جملة من خلفاء بني العباس كالمأمون والتّاصر لدين الله، واعتقدت به وكبار وزراء الدول العباسية وآل بويه وغيرها، وحتى تشكّلت الحكومة الشيعيّة العلويّة، والسادات القواميّة أكثر من أربعة قرون بمازندان، من نصف القرن الثالث إلى نحو نصف القرن الخامس، ومن نحو نصف القرن الثامن إلى أواخر القرن العاشر: (٧٦٠-إلى-٩٨٩) الهجري النبوي.

أما الأول: فمن البين الذى لا يخفى على المحققين الخبراء الذين لهم طيب الولادة: أن أول من وضع إسم الشيعة لأتباع مولى الموحدين إمام المتقين أمير المؤمنين على بن أبي طالب عليه السلام ووضع بذرة التشيع فى حقل الإسلام هو نفس صاحب الشريعة الإسلامية محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو الواضع لحجرها الأساسى وغارس بذرتها الأولى بأن وضعت بذرة التشيع مع بذرة الاسلام جنباً إلى جنب وسواء بسواء وما زال غارسها يتعاهدها بالسقى والعناية حتى نمت وأزهرت فى حياته وأثمرت فى زمانه، وقد كان الميثب لها هو الإمام أمير المؤمنين على بن أبي طالب عليه السلام فمن كان مومنأ حقاً كان شيعته عليه السلام وكانت الشيعة يعرفون بشيعة على بن أبي طالب عليه السلام.

فى فرق الشيعة (ص ١٥) قال النوبختى (المتوفى ٣٠٠ هـ): «إن أول فرقة الشيعة هم فرقة على بن أبي طالب عليه السلام المسمون شيعة على عليه السلام فى زمان النبي صلى الله عليه وآله وسلم وبعده معروفون بانقطاعهم إليه والقول بامامته». وفى الروضات: قال أبو حاتم الرازى: «أول إسم ظهر فى الإسلام على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هو الشيعة وكان هذا لقب أربعة من الصحابة وهم: أبوذر الغفارى وسلمان الفارسى والمقداد بن الأسود الكندى وعمار بن ياسر إلى أوان (صفين) فانتشرت بين موالى على عليه السلام. فالشيعة إسم غير منتحل وقد كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.

وإنما الدعوة إلى التشيع ابتدأت من اليوم الذى هتف فيه المنقذ الأعظم محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صارخاً بكلمة: «لا إله إلا الله» فانه لما نزل على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قوله تعالى: «وأندر عشيرتك الأقربين» الشعراء: (٢١٤)

جمع بنى هاشم وأندرهم قائلاً: «أيكم يؤازرنى ليكون أخى ووارثى ووصيى وخليفتى فيكم بعدى»؟ فلما لم يجبه إلى ما أراد غير على بن أبي طالب عليه السلام قال لهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «هذا أخى ووارثى ووزيرى ووصيى وخليفتى

فيكم بعدى فاسمعوا له وأطيعوا» رواه الطبرى فى (تاريخه: ج ٣ ص ١٧٢-١٧٣) فكانت الدعوة إلى التشيع لأمير المؤمنين على بن أبيطالب عليه السلام من صاحب الرسالة تمشى معه جنباً إلى جنب مع الدعوة للشهادتين ومن ثم كان أبوذر الغفارى ... من شيعة على عليه السلام.

وفى تاريخ الشيعة: قال أبوسعيد الخدرى: «أمر الناس بخمس فعملوا أربعاً وتركوا واحدة ولمّا سُئِلَ من الأربع قال: الصلاة والزكاة وصوم شهر رمضان والحج. قيل: فما الواحدة التى تركوها؟ قال: ولاية على بن أبيطالب عليه السلام. وقد كانت لفظة «الشيعة» تطلق على طائفة من الصحابة الكرام الذين كانوا شديدي الاتصال بعلى بن أبيطالب عليه السلام منهم: سلمان وأبوذر وعمار والمقداد وحذيفة بن اليمان وأبوسعيد الخدرى... وإن التشيع لعلى عليه السلام والأئمة من بنيه فى جميع مراحلها لا يعنى شيئاً آخر ورآء ما جاء به الاسلام من اصول وفروع كلها... فالتشيع أصيل أصالة الاسلام وجزء من محتواه وليس التشيع كغيره من الطوائف والفرق الطارئة التى كانت وليدة ظروف وأحداث معينة كما أحصتها المؤلفات فى الفرق الاسلامية ومجاميع التأريخ، وهو يعنى فيما يعنيه إختيار على بن أبيطالب عليه السلام لقيادة الامة بعد النبى صلى الله عليه وآله وسلم لا تمام المسيرة التى قطع منها أشواطاً بعيدة لبناء الاسلام، وقد كانت بذرتة الاولى يوم هتف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بكلمة التوحيد.

وان الأدلة القاطعة والبراهين الساطعة على ذلك نفس أحاديث صاحب الشريعة لامن طرق الشيعة ورواة الإمامية حتى يقال: إنهم ساقطون لأنهم يقولون: إن الإمامة تثبت بالنصوص لا برأى الرجلين: عمر وأبى عبيدة فى السقيفة السخيفة بنى ساعدة، يقولون: لابد أن يكون الامام معصوماً من الذنوب صغيرها وكبيرها، أن يكون أعلم الناس وأتقاهم وأشجعهم وأزهدهم...

ويقولون: بالرجعة ومسئلة القبر والشفاعة، أو أن راوهم يجبر إلى قرصه بل من نفس أحاديث علماء العامة وحمة أسفارهم ومن طرقهم الوثيقة عندهم:

١- في شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد (ج ١٣ ص ١٩٧-٢١٢)- في شرح الخطبة القاصعة رقم: ٢٣٨- من كلام الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام:

«ولقد قرن الله به صلى الله عليه وآله وسلم من لدن أن كان فطيماً أعظم ملك من ملائكته، يسلك به طريق المكارم، ومحاسن أخلاق العالم، ليله ونهاره، ولقد كنت اتبعه اتباع الفصيل أثر أمه، يرفع لى في كل يوم من أخلاقه علماً، ويأمرنى بالإقتداء به، ولقد كان يُجاور في كل سنة بجرآء، فأراه ولا يراه غيرى، ولم يجمع بيت واحد يومئذ في الاسلام غير رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وخديجة وأنا ثالثهما، أرى نور الوحي والرسالة، وأشتم ريح النبوة، ولقد سمعت رنة الشيطان حين نزل الوحي عليه صلى الله عليه وآله وسلم فقلت: يا رسول الله ما هذه الرنة؟ فقال: هذا الشيطان قد أيس من عبادته، إنك تسمع ما أسمع، وترى ما أرى إلا أنك لست بنبي ولكنك لوزير وإنك لعل خير».

فقال ابن أبي الحديد: «وأما خبر الوزارة فقد ذكره الطبرى في تاريخه عن عبدالله بن عباس عن علي بن أبي طالب عليه السلام قال: لما انزلت هذه الآية: «وأندر عشيرتك الأقربين» على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دعاني فقال: يا على! إن الله أمرنى أن اندر عشيرتك الأقربين، فضقت بذلك ذرعاً، وعلمت أنى متى أنادهم بهذا الأمر أرمنهم ما أكره، فصمتُ حتى جأئني جبرئيل عليه السلام فقال: يا محمد! إنك إن لم تفعل ما أمرت به يعذبك ربك، فاصنع لنا صاعاً من طعام، واجعل عليه رجل شاة واملاً لنا عُساً من لبن، ثم اجمع بنى عبدالمطلب حتى أكلهم وأبلغهم ما أمرت به، ففعلت ما أمرنى به، ثم دعوتهم وهم يومئذ أربعون رجلاً، يزيدون رجلاً أو ينقصونه، وفيهم أعمامه: أبوطالب وحمة والعباس وأبو لهب، فلما اجتمعوا إليه دعا بالطعام الذى صنعت لهم، فجثت به، فلما وضعته تناول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بضعه من اللحم فشققها بأسنانه ثم ألقاها في نواحي الصفحة ثم قال: كلوا باسم الله، فأكلوا حتى ما لهم إلى شئ من حاجة، وأيم الله الذى نفس

على بيده إن كان الرجل الواحد منهم لياً كل ما قدمته لجميعهم ثم قال صلى الله عليه وآله وسلم:

إسق القوم يا علي، فجئتهم بذلك العُس فشربوا منه حتى رووا جميعاً، وأيم الله إن كان الرجل منهم ليشرب مثله، فلما أراد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يكلمهم بדרه أبوهب إلى الكلام، فقال: لشد ما سحركم صاحبكم! فتفرق القوم ولم يكلمهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال من الغد: يا علي! إن هذا الرجل قد سبقني إلى ما سمعت من القول، فتفرق القوم قبل أن أكلمهم، فعُد لنا اليوم إلى مثل ما صنعت بالأمس، ثم اجمعهم لي، ففعلت ثم جمعهم، ثم دعاني بالطعام، فقربته لهم، ففعل كما فعل بالأمس، فأكلوا حتى ما لهم بشئ من حاجة ثم قال صلى الله عليه وآله وسلم:

إسقمهم، فجئتهم بذلك العُس، فشربوا منه جميعاً حتى رووا ثم تكلم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا بني عبدالمطلب! إني والله ما أعلم أن شاباً في العرب جاء قومه بأفضل ممّا جئكم به إني قد جئكم بخير الدنيا والآخرة، وقد أمرني الله أن أدعوكم إليه فأأيكم يوازرني على هذا الأمر على أن يكون أخى ووصيى وخليفتى فيكم؟ فأحجم القوم عنها جميعاً، وقلت: أنا وإنى لأحدثهم سنّاً وأرمصهم عيناً وأعظمهم بطناً وأحمشهم ساقاً، أنا يا رسول الله أكون وزيرك عليه، فأعاد القول، فأمسكوا وأعدت ما قلت، فأخذ برقبتي ثم قال لهم: هذا أخى ووصيى وخليفتى فيكم، فاسمعوا له وأطيعوا، فقام القوم يضحكون ويقولون لأبى طالب: قد أمرك أن تسمع لابنك وتطيع.

ثم قال ابن أبى الحديد: «ويدلّ على أنه وزير رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من نصّ الكتاب والسنة قول الله تعالى: «واجعل لى وزيراً من أهلى هارون أخى أشدد به أزرى واشركه فى أمرى» وقال النبى صلى الله عليه وآله وسلم فى الخبر المجمع على روايته بين سائر فرق الإسلام: «أنت متى بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبى بعدى» فأثبت له جميع مراتب هارون عن موسى، فاذن هو وزير رسول الله

صلى الله عليه وآله وسلم وشاذ أزره ولولا أنه خاتم النبيين لكان شريكاً في أمره». ثم قال: «وروى أبو جعفر الطبري أيضاً في «التاريخ»: أن رجلاً قال لعلي عليه السلام: يا أمير المؤمنين! بسم ورثت ابن عمك دون عمك؟ فقال علي عليه السلام: هاؤم ثلاث مرّات حتّى أشرأت الناس، ونشروا آذانهم، ثم قال: جمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بني عبدالمطلب بمكة وهم رهطه كلهم، يأكل الجذعة، ويشرب الفرق، فصنع مُدّاً من طعام حتّى أكلوا وشبعوا وبقي الطعام كما هو كأنه لم يمّس ثم دعا بغُمر، فشرّبوا ورووا وبقي الشراب كأنه لم يشرب، ثم قال: يا بني عبدالمطلب، إنّي بعثت إليكم خاصّة وإلى الناس عامّة، فأيتكم بيا يعنى على أن يكون أخى وصاحبى ووارثى؟ فلم يقم إليه أحد، فقامت إليه، وكنت من أصغر القوم، فقال: إجلس ثم قال: ذلك ثلاث مرّات، كل ذلك أقوم إليه، فيقول: إجلس، حتّى كان فى الثالثة، فضرب بيده على يدي، فعند ذلك ورثت ابن عمى دون عمى».

أقول: روى أعظم العامة وغيرهم ما رواه الطبري بأسانيد عديدة فى أسفارهم، أوردناها فى تفسير سورة «الشعراء» من هذا التفسير فراجع. وقد كان هذا فى مبدأ الدعوة الإسلامية قبل ظهور الاسلام بمكة، ومن أحاط علماً بسيرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فى تأسيس الدولة الإسلامية، وتشريع أحكامها وتمهيد قواعدها وسنّ قوانينها وتنظيم شئونها عن الله تعالى، يجد الإمام أمير المؤمنين على بن أبي طالب عليه السلام وزير رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فى أمره، وظهيره على عدوّه وعيبة علمه، ووارث حكمه، وولّى عهده، وصاحب الأمر من بعده، ومن وقف على أقوال النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم وأفعاله فى حله وترحاله صلى الله عليه وآله وسلم يجد نصوصه فى ذلك متواترة متوالية من مبدأ أمره إلى منتهى عمره.

٢- وقد وردت روايات كثيرة بأسانيد عديدة عن طريق العامة إنتهت حدّ التواتر: ان الآية الكريمة: «إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية» (البينة: ٧) نزلت فى على بن أبي طالب عليه السلام وشيعته، وسند كرها فى

تفسير هذه السورة إن شاء الله تعالى فانتظر، ونشير في المقام إلى واحدة منها ايضاحاً للحجة واتماماً للمحجة روى ابن الحجر في (الصواعق المحرقة: ص ١٢٨) عن ابن عباس أنه قال: لما أنزل الله تعالى: «إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَٰئِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ» قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لعلّي عليه السلام: هم أنت وشيعتك، تأتي أنت وشيعتك يوم القيامة راضين مرضيين، ويأتي عدوك غضاباً مقمحين».

وقد جاء فيها وفي غيرها من الروايات الكثيرة التي لا تحصى: إن نفس صاحب الشريعة الإسلامية كان يكرّر لفظة «شيعة عليّ بن أبيطالب عليه السلام» وينوّه عنهم بأنهم هم الآمنون يوم القيامة، هم حزب الله الغالبون، هم الفائزون، وهم الراضون المرضييون... فمن كان معتقداً بنبوته صلى الله عليه وآله وسلم يصدقّه فيما يقول وأنه صلى الله عليه وآله وسلم: «لا ينطق عن الهوى إن هو إلاّ وحى يوحى».

فاذا لم يصر كل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم شيعة لعلّي بن أبيطالب عليه السلام لعلّ ظاهرة للمحققين الخبراء الذين طابت ولادتهم، فالطبع والضرورة تلفت تلك الكلمات نظر جماعة من الصحابة المخلصين أن يكونوا ممّن ينطبق عليه ذلك الوصف بحقيقة معناه لا بضرب من التوسّع والتأويل، وقد كان الأمر كذلك، فإن كبار الصحابة الصادقين كسلمان الفارسي وأبي ذر الغفاري والمقداد وعمار بن ياسر ومن إليهم كانوا يختصّون في زمن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعليّ بن أبيطالب عليه السلام ويلازمونه ويجعلونه إماماً كملّغ عن النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم وشارح ومفسّر لتعاليمه وأسرار حكمه وأحكامه، فصاروا يعرفون بأنهم شيعة عليّ بن أبيطالب عليه السلام كعلم خاص بهم، كما سبق ممّا نقلنا عن المحققين القدماء والمتأخرين في حقيقة الشيعة بأن هذا الاسم غلب على أتباع عليّ بن أبيطالب وأولاده المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين، ومّن يواليهم حتى صار إسمائاً خاصاً.

٣٢٠

ومن المعلوم: أنه لو كان مراد صاحب الرسالة من شيعة عليّ بن أبيطالب

عليه السلام مَنْ يَحِبُّهُ أَوْ لَا يَبْغُضُهُ بِحَيْثُ يَنْطَبِقُ عَلَى أَكْثَرِ الْمُسْلِمِينَ كَمَا تَوْهَمُ بَعْضُ الْأَجْرَاءِ وَالْمُعَانِدِينَ لَمَّا اسْتَقَامَ التَّعْبِيرُ بِلَفْظِ «شِيعَةَ» فَإِنْ صَرَفَ مَحَبَّةَ شَخْصٍ لِآخَرٍ أَوْ عَدَمَ بَغْضِهِ لَا يَكْفِي فِي كَوْنِهِ شِيعَةً لَهُ، بَلْ لَا بُدَّ هُنَاكَ مِنْ خُصُوصِيَّةٍ زَائِدَةٍ عَلَيْهَا، وَهِيَ الْاِقْتِدَاءُ وَالْمُتَابَعَةُ لَهُ، بَلْ وَمَعَ الْاِلْتِزَامِ أَيْضاً، وَهَذَا مِمَّا يَعْرِفُهُ كُلُّ مَنْ لَهُ أَدْنَى ذَوْقٍ فِي مَجَارِي اسْتِعْمَالِ الْأَلْفَاظِ الْعَرَبِيَّةِ، وَإِذَا اسْتَعْمَلَ فِي غَيْرِهِ فَهُوَ مَجَازٌ مَدْلُولٌ عَلَيْهِ بِقَرِينَةٍ حَالٍ أَوْ مَقَالٍ، فَعَلَى هَذَا لَا اِظْنَ أَنْ يَنْكَرَ مَنْ لَهُ مَسْكَةٌ وَطِيبٌ وَلَادَةٌ، ظُهُورُ تِلْكَ الرِّوَايَاتِ الْوَارِدَةِ فِي شِيعَةِ الْإِمَامِ عَلِيِّ بْنِ أَبِيطَالِبٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي إِرَادَةِ جَمَاعَةٍ خَاصَّةٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، وَلَهُمْ نِسْبَةٌ خَاصَّةٌ بِأَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى عَلَيْهِ السَّلَامُ يَمْتَازُونَ بِهَا عَنْ سَائِرِ الْمُسْلِمِينَ الَّذِينَ لَمْ تَكُنْ لَهُمْ هَذِهِ النِّسْبَةُ الْخَاصَّةُ أَوْ كَانَ فِي قُلُوبِهِمْ حَسَدٌ وَحَقْدٌ وَبَغْضٌ... حَتَّى تَعْرِفَ بِذَلِكَ خَبَثَ وَلَادَتِهِمْ.

وَقَدْ ظَهَرَتْ هَذِهِ النِّسْبَةُ الْخَاصَّةُ بَعْدَ وَفَاةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ لَمَّا انْخَرَفَ مَسِيرُ الْخِلَافَةِ إِلَى غَيْرِ مَحَلِّهَا، اِمْتَنَعَ بَنُو هَاشِمٍ وَفِيهِمْ آلُ مُحَمَّدٍ كَافَةً وَهُمْ مِنَ الْأُمَّةِ بِمَنْزِلَةِ الرَّأْسِ مِنَ الْجَسَدِ وَالْعَيْنَيْنِ مِنَ الْوَجْهِ، ثَقُلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ وَعَيْبَتُهُ وَأَعْدَالُ كِتَابِ اللَّهِ وَسَفَرَتُهُ وَسَفْنُ نَجَاةِ الْأُمَّةِ وَبَابُ حَطِّهَا... وَكِبَارُ الصَّحَابَةِ الصَّادِقِينَ كَسَلْمَانَ الْفَارَسِيِّ وَأَبِي ذَرٍّ الْغِفَارِيِّ وَالْمُقَدَّادَ وَعِمَارَ بْنَ يَاسِرٍ وَخَزِيمَةَ بْنَ ثَابِتٍ وَأَبِي بَنٍ كَعْبٍ وَالْبَرَاءَ بْنَ عَازِبٍ وَمَنْ إِلَيْهِمْ عَنِ الْبَيْعَةِ الْكَاذِبَةِ تَبْعاً لِأَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عَلِيِّ بْنِ أَبِيطَالِبٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ لِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ رَبَّاهُمْ وَعَلَّمَهُمْ أَنَّ لِلَّذِينَ أُمَّةٌ هُمْ أَهْلُهُ وَأَحَقُّ بِهِ، وَلَمْ يَجِدُوا مَنْ تَوَفَّرَتْ فِيهِ شُرُوطُ الْإِمَامَةِ مِنَ الْإِيمَانِ وَالْعِلْمِ وَالْعَمَلِ وَالتَّقْوَى وَالزَّهْدِ وَالشَّجَاعَةِ وَالصَّلَابَةِ وَالصَّبْرِ وَشَرَفِ الْحَسَبِ وَالتَّسَبُّغِ غَيْرِ عَلِيِّ بْنِ أَبِيطَالِبٍ وَأَوْلَادِهِ الْمُعَصُومِينَ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ أَجْمَعِينَ، وَضَمَّ إِلَى ذَلِكَ مَا يَرْوِيهِ الصَّحَابَةُ لِلنَّاسِ مِنْ كَلِمَاتِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فِي حَقِّ عَلِيِّ بْنِ أَبِيطَالِبٍ وَأَوْلَادِهِ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ وَالْإِيْعَازَ إِلَى أَحْقَائِهِمْ، فَلَمْ تَزَلْ التَّشْيِيعُ لِعَلَى وَأَوْلَادِهِ عَلَيْهِمُ صَلَوَاتُ اللَّهِ بِهِذَا وَأَمْثَالِهِ يَنْمُو وَيَسْرَى فِي كُلِّ مَنْ لَهُ طِيبُ الْوِلَادَةِ وَقَدْ كَانَ عَلَى عَلَيْهِ السَّلَامُ هُوَ مَعْيَارُ الْإِيمَانِ إِذْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وآله وسلّم : «لولا على لم يعرف المؤمنون بعدى».

ولذلك كان كبار الصحابة الصادقين يقولون: نحن شيعة على بن أبي طالب عليه السلام وتابعوه نسالم من سالمه، ونحارب من حاربه، ونعادي من عاداه ونوالى من والاه إجابة وامثالاً لدعوة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم : «اللهم وال من والاه وعاد من عاداه» ويقولون: حبنا وموالانا لعلّى بن أبي طالب وأولاده عليهم صلوات الله إنما هي محبة وموالة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم وإطاعة له.

إذ قال الله عز وجل: «يا أيها الذين آمنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول وأولى الأمر منكم» النساء: ٥٩ وقال: «قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين» آل عمران: ٣١-٣٢

٣- ان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم صاحب الشريعة لم يزل يتعاهد بذر الشيعة قبل بعثته صلى الله عليه وآله وسلّم :

في شرح ابن أبي الحديد: (ج ٢٠ ص ٣١٥ دار احياء الكتب العربية سنة ١٩٦٣ م) في الحكم المنسوبة إلى أمير المؤمنين على بن أبي طالب عليه السلام رقم: ٦٢٥
قال على عليه السلام: «أنا من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم كالعضد من المنكب وكالذراع من العضد وكالكف من الذراع ربّاني صغيراً وآخاني كبيراً ولقد علمت أنّى كان لى منه مجلس سرّ لا يطلع عليه غيرى، وأنه أوصى إلىّ دون أصحابه وأهل بيته، ولأقولنّ ما لم أقله لأحد قبل هذا اليوم، سئلته مرّة أن يدعو لى بالمغفرة، فقال: أفعل ثم قام فصلّى، فلمّا رفع يده للدعاء استمعت عليه، فاذا هو قائل: اللهم بحق علىّ عندك اغفر لعلّى، فقلت: يا رسول الله ما هذا؟ فقال: أواحد أكرم منك عليه فاستشفع به إليه».

ويسقيه بعد بعثته بالماء النير العذب من كلماته وأعماله وإشاراته في أحاديث مستفيضة، وروايات متواترة وأخبار مشهورة عند المحدثين من علماء العامة وحمله أسفارهم، فضلاً عن الشيعة، وأكثرها مروى في صحاحهم وما أخذهم المعتمدة عندهم كحديث الغدير، وحديث الثقلين، وحديث المنزلة وحديث الطير وكقوله

صلى الله عليه وآله وسلم: «على مع الحق والحق معه يدور حيثما دار» وكقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «لا عطين الراية غداً رجلاً يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله» وكقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق» وغيرها من الأحاديث... تجاوزت عشرات آلاف، أوردنا كثيراً منها عن طريق العامة في هذا التفسير.

﴿الشَّيْخَةُ وَطَبَقَاتُ كِبَارِ الصَّحَابَةِ﴾

قال الله تعالى: «يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَنْ يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِيَ اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ أَذِلَّةٌ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ وَمَنْ يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ» (المائدة: ٥٤-٥٦)

الأمر الثاني: من الأمور الثلاثة المتقدمة في تشييع طبقات كبار الصحابة المؤمنين الصادقين، ولا يخفى على المتأمل الخبير أن الآيات الكريمة تشير إلى طبقات صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الولاية والبراءة وفي الإيمان والعمل... ومن المعلوم بحكم الضرورة من أخبار العامة أنه كان بين طبقات الصحابة فئة صالحة، وهم أعيان صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأبرارهم، وعدوهم وأجلاؤهم، ذوو منزلة عظيمة وفضيلة جسيمة، وعلم غزير وفهم وتدير، قد أخلصوا لله تعالى وجاهدوا في سبيله بأموالهم وأنفسهم، ونصروا دينه، باحياء شريعة سيّد رسله، وناضلوا في بثّ الإسلام ونشر أحكامه، بهم حفظت الآثار النبوية، وعليهم دارت الصحاح والسنن والمسانيد... آمنوا بالله تعالى ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم وآزره وعاشروه ثم لم يرتابوا، فبلغوا مرتبة رفيعة من الزهد والتقوى، من الورع والصلاح، ومن الفوز والفلاح: «سيماهم في وجوههم من أثر السجود» (الفتح: ٢٩) وستوا من الفضل والعفاف والكمال، يأمرّون بالمعروف وينهون عن المنكر ولا

يخافون لومة لائم أولئك هم الصادقون.

هم لازموا النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم في محافله ومجالسه، وتزودوا من فيض قدسه، وتأدبوا على يديه، ونالوا منه رفعة وكرامة في أخلاقهم وآدابهم، فهم للخيرات يتسابقون، وعن اللغو واللغو معرضون، وهم تلقوا من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سننه وأحكامه واستجابوا له صلى الله عليه وآله وسلم كلما أسمعهم من حججه وبيّناته...، وقد أخذوا عنه صلى الله عليه وآله وسلم حقائق الايمان وعملوا به، وساروا على ضوئه ورشده، وانتصروا له ودافعوا عنه وأبلوا دونه بلاءً حسناً، لم يتزحزحوا عما حثهم الصادع الكريم إليه ودلّهم عليه، ولم يميلوا عن تلك العقيدة الصحيحة الثابتة طرفة عين، يرجون بذلك تجارة لن تبور، وهم أنكروا الباطل بقلوبهم وكانوا حرباً عليه، ولازموا الحق وكانوا جنده وأعوانه، ثبت الأقدام في نصرة الدين، لم تذهب بهم الأهواء في مذاهبها ولم تغرهم الدنيا بزبرجها ولم تأخذهم الشهوات في سبلها...

وقد أبصروا النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم في مشاهدته ومحافله، واستمعوا إلى نهجه وخطبه، ووعوا وصاياه في خليفته وأهل بيته صلوات الله عليهم أجمعين، وتدبروا كلمه العسجدية في وزيره ووارثه، ووقفوا بذلك على ما لأئمة المؤمنين على بن أبيطالب عليه السلام من مكانة عند الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم فشايعوه ووالوه دون تشكيك في أمره ولا ترديد في مقامه، كيف لا وفي قلوبهم قول الله تعالى: «إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية» (البينة: ٧) وقد ثبت فيها عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قوله لعلي عليه السلام: «هم أنت وشيعتك».

وملاً أسماعهم قول النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم لعلي بن أبيطالب عليه السلام: «أنت وشيعتك في الجنة» وقوله صلى الله عليه وآله وسلم لعلي عليه السلام: «إن الله قد غفر لك ولذريتك ولولدك ولأهلك وشيعتك ومحبي شيعتك» وقوله صلى الله عليه وآله وسلم لعلي عليه السلام: «إنك ستقدم على الله أنت وشيعتك راضين

مرضيين» وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «إن هذا - يعني علياً - وشيعته هم الفائزون يوم القيامة» وغيرها من كلامه صلى الله عليه وآله وسلم في عليّ عليه السلام وشيعته سيأتي ذكرها إن شاء الله تعالى.

فهم لازموا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وتعلموا منه الأصول، وعلى ضوء أحاديثه الصحيحة الثابتة في النصّ على خلافة صنوه الطاهر تمسكوا بولاء أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام ولم يحيدوا عنه قيد أنملة ولم يميلوا منه طرفة عين، وهم جاهدوا دون الحق الصريح من غير فزع لسطوات الحكم والولاية، وصمدوا أمام مناوئيه متحملين دون ذلك المشقة والعناء، مستسلمين إلى المحن والرزايا، حتى قُطِعَ دون العقيدة أوصالهم، وشتت في سبيل المبدأ شملهم، وأبید في الله جمعهم، ليعيدوا الحكم الإسلامي إلى طريقه السويّ الذي أقرّه النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم ويرشدوا الملأ إلى النهج الواضح، ويركنوا إلى كمال الذين الذي أعلنه صلى الله عليه وآله وسلم بقوله صلى الله عليه وآله وسلم:

«مَنْ يريد أن يحيى حياته ويموت مماتٍ ويسكن جنّة الخلد التي وعدني ربّي فليتولّ علي بن أبي طالب عليه السلام فإنه لن يخرجكم من هدى ولن يدخلكم في ضلالة».

وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «عليّ أمير المؤمنين وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين إلى جنّات رب العالمين، أفلح من صدّقه، وخاب من كذّبه، ولو أنّ عبداً عبداً لله بين الركن والمقام ألف عام وألف عام حتى يكون كالشّنّ البالي ولقي الله مبغضاً لآل محمد أكّبه الله على منخره في نار جهنم».

وعلى ضوء تلك الوصايا وآلاف أمثالها عرفوا الحق واتبعوه واعلنوه إلى الملأ واضح الجبين، سافر العالم، كلّما سنحت لهم الفرص ووافتهم الظروف لم تأخذهم في ذلك لومة لائم لتكون الأمة على بصيرة من أمرها ورشد من دينها، وعلم بعقيدتها، فكانوا هؤلاء الصحابة الكرام الصادقون قدوة حسنة للتشيع، واسوة صالحة للمتمسكين بولاء العترة الطاهرة والمقتفين إثر دعوة الكتاب الكريم والسنة

النبوية الشريفة، وهذا هو التشيع في جوهره وحقيقته، إذ لم تدعوا هذه الطائفة لأمر سوى الرجوع إلى ظلال القرآن المجيد، والأخذ بتعاليم النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم في الأحكام، والسير على النهج الذي يرتضيه واتباع من خصه الله جل وعلا لإمامة المؤمنين بعد نبيه الكريم صلى الله عليه وآله وسلم.

وينبغي لنا أن نذكر ههنا بعضاً من أولئك خير البرية من أعيان الصحابة وكبارهم الذين تشيعوا لعلي بن أبي طالب ووازره في زمن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وبعد وفاته صلى الله عليه وآله وسلم وشهدوا معه وناصروه على الباغيين عليه، وكانوا يناشدون الخلفاء الثلاثة الظلمة الطاغية وأذناهم على ظلمهم وخيانتهم، على بغيهم وجنابتهم، على انحرافهم وضلالهم، وعلى إفسادهم وغوايتهم... فان هؤلاء الصحابة الكرام لا يضيعون فرصة تخولهم الإحتجاج بأنواعه من تصريح وتلويح، من شدة ولين، من خطابة وكتابة، ومن شعر ونثر حسبما تسمح لهم ظروفهم الحرجة على رفضهم الخلفاء الباغيين وأذناهم الطاغين...

وقد أورد أعلام العامة في كتب الرجال والتأريخ أكثر من ثلاثمائة رجل شيعي من كبار الصحابة الذين عرفوا بالولاء لعلي بن أبي طالب عليه السلام في زمن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وبعد وفاته صلى الله عليه وآله وسلم فنذكر أربعين رجلاً منهم على سبيل الإختصار:

١- سلمان الفارسي الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «سلمان منا أهل البيت» وقال صلى الله عليه وآله وسلم: «لو كان الدين في الثريا لنا له سلمان» وقال سلمان رضوان الله تعالى عليه: «بايعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على النصح للمسلمين والائتمام بعلي بن أبي طالب والموالة له عليه السلام» وقد توفى عام (٣٥ أو ٣٦) من الهجرة في عهد عثمان بن عفان بالمدائن، وكان إسلامه في السنة الأولى من الهجرة بالمدينة.

٢- أبوذر جندب بن جنادة الغفاري، قال فيه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «ما أظلت الخضراء ولا أقلت الغبراء على ذي لهجة أصدق من أبي ذر» وقال

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ أَرَادَ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى زَهْدِ عَيْسَى بْنِ مَرْيَمَ فَلْيَنْظُرْ إِلَى زَهْدِ أَبِي ذَرٍّ» وَهُوَ رَابِعُ أَوْخَامِسَ مَنْ أَسْلَمَ وَهُوَ أَوَّلُ مَنْ لَقِيَ بِالشَّيْعَى عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ بِمَكَّةَ الْمُكْرَمَةِ بَعْدَ أَنْ آمَنَ بِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ.

٣- عمار بن ياسر المَعَذَّبُ فِي اللهِ تَعَالَى، وَالْمَتَحَنُّ لِيَمَانِهِ وَهُوَ الَّذِي قَالَ فِيهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ: «أَبْشُرْ عِمَارَ تَقْتُلُكَ الْفِتْنَةُ الْبَاغِيَّةُ» وَقَالَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ: «مَا خَيْرَ عِمَارَيْنِ أَمْرَيْنِ إِلَّا اخْتَارَ أَرْشُدَهُمَا» وَهُوَ أَحَدُ الْأَرْكَانِ الْأَرْبَعَةِ الَّذِينَ كَانُوا شِيعَةً لَعَلَّى عَلَيْهِ السَّلَامُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ.

٤- مَقْدَادُ بْنُ الْأَسْوَدِ الْكِنْدِيُّ وَهُوَ الَّذِي قَالَ فِيهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ: «ذَلِكَ مَتَا أَبْغَضَ اللهُ مَنْ أَبْغَضَهُ وَأَحَبَّ اللهُ مَنْ أَحَبَّهُ» وَقَالَ الصَّادِقُ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِيهِ: «لَمْ يَتَغَيَّرِ الْمَقْدَادُ مِنْذُ قَبْضِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ حَتَّى فَارَقَ الدُّنْيَا طَرْفَةَ عَيْنٍ» وَهُوَ الَّذِي احْتَجَّ عَلَى بَيْعَةِ أَبِي بَكْرٍ فِي السَّقِيفَةِ.

٥- جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْأَنْصَارِيُّ وَهُوَ الَّذِي قَالَ فِيهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ: «يَا جَابِرُ! وَأَنْتَ مَتَا، أَبْغَضَ اللهُ مَنْ أَبْغَضَكَ، وَأَحَبَّ اللهُ مَنْ أَحَبَّكَ».

٦- أَبُو أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيُّ شَهِدَ الْعُقْبَةَ وَبَدْرًا وَأُحُدًا وَالْخَنْدَقَ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ وَشَهِدَ مَعَ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ صَفِينَ وَالْجَمْلَ وَكَانَ عَلَى مَقْدَمَةِ الْجَيْشِ يَوْمَ النُّهْرَوَانِ.

٧- خَزِمْةُ بْنُ ثَابِتِ بْنِ الْفَاكِهَةِ ذَوَا الشَّهَادَتَيْنِ شَهِدَ بَدْرًا وَمَا بَعْدَهَا مِنَ الْمَشَاهِدِ كُلِّهَا، وَقَدْ جَعَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ شَهَادَتَهُ بِشَهَادَةِ رَجُلَيْنِ، وَحَضَرَ مَعَ عَلَى عَلَيْهِ السَّلَامُ حَرْبَ الْجَمْلِ وَصَفِينَ.

وَقَدْ أُنْشِدَ هَذَا الصَّحَابِيُّ الْجَلِيلُ صَاحِبُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ:

إِذَا غَنَّا بِأَيْعُنَا عَلِيًّا فَحَسْبُنَا	أَبُو حَسَنِ مَتَا نَخَافُ مِنَ الْفِتَنِ
وَجَدْنَاهُ أَوَّلَ النَّاسِ بِالنَّاسِ أَنَّهُ	أَطْبَقَ قَرِيشَ بِالْكِتَابِ وَبِالسَّنَنِ
وَإِنْ قَرِيشًا لَا تَشُقُّ غُبَارَهُ	إِذَا مَا جَرَى يَوْمًا عَلَى الضَّمْرِ الْبَدَنِ

وصي رسول الله من دين أهله وفارسه قد كان في سالف الزمن
وأول من صلى من الناس كلهم سوى خيرة النسوان والله ذو المنز
وصاحب كبش القوم في كل وقعة يكون له نفس الشجاع لدى الذقن
فذاك الذي ثنى الخناصر باسمه إمامهم حتى اغيب في الكفن
٨- أبو الهيثم مالك بن التيهان شهد العقبة وبدراً وشهد مع علي عليه السلام صفين
وبها قتل.

٩- عبدالله بن العباس بن عبدالمطلب، خبر الأمة شهد مع أمير المؤمنين علي بن
أبيطالب عليه السلام صفين والجمل والنهروان.
١٠- الفضل بن العباس بن عبدالمطلب من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله
وسلم.

وفي الفتنة التي قتل بها عثمان، قال الفضل بن العباس في الإمام علي عليه السلام:
وكان ولي العهد بعد محمد علي وفي كل المواطن صاحبه
علي ولي الله أظهر دينه وأنت مع الأشقيين فيما تحاربه
١١- حذيفة بن اليمان العبسي، وهو من الأركان الذين مضوا على منهاج نبيهم
صلى الله عليه وآله وسلم ولم يغيروا ولم يبدلوا، وفي حديث عن أبي الحسن الرضا
عليه السلام ذكر أن حذيفة لما حضرته الوفاة - وكان آخر الليل - قال لابنته: أية ساعة
هذه؟ قالت: آخر الليل قال: «الحمد لله الذي بلغني هذا المبلغ ولم اوال ظالماً على
صاحب حق، ولم اعاد صاحب حق...» الحديث.

١٢- أبي بن كعب سيد القرآء، شهد العقبة مع السبعين، وكان يكتب الوحي،
وهو من الاثني عشر الذين أنكروا على أبي بكر.

١٣- أبو رافع القبطي مولى النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم قال فيه رسول الله
صلى الله عليه وآله وسلم: «إن لكل نبي أميناً وإن أميني أبو رافع» وهو شهد مع النبي
صلى الله عليه وآله وسلم مشاهده غير بدر لأنه كان مقيماً بمكة ولزم أمير المؤمنين
عليه السلام بعده صلى الله عليه وآله وسلم وكان من خيار الشيعة وشهد معه عليه السلام

حروبه وكان صاحب بيت ماله بالكوفة.

١٤- أبو سعيد الخدري وهو سعد بن مالك بن سنان الخزرجي، كان من السابقين الذين رجعوا إلى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام وكان من كبار الصحابة ومستقيماً.

١٥- سهل بن حنيف الأنصاري من كبار الصحابة الذين سمّاهم الله تعالى شرطة الخميس على لسان نبيه صلى الله عليه وآله وسلم وهو من الاثني عشر الذين أنكروا على أبي بكر.

١٦- عثمان بن حنيف الأنصاري، وانه من الذين مضوا على منهاج نبيّهم صلى الله عليه وآله وسلم ولم يغيروا ولم يبدلوا، وكان من الاثني عشر الذين أنكروا على أبي بكر، وكان عامل أمير المؤمنين علي عليه السلام على البصرة.

١٧- بريدة (بريد) الأسلمي، وهو من السابقين الذين رجعوا إلى أمير المؤمنين عليه السلام ومن الاثني عشر الذين أنكروا على أبي بكر.

١٨- أبو بردة الحارث بن عمر الأنصاري شهد بدرًا وما بعدها مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وشهد صفين والجمل مع أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام.

١٩- خالد بن سعيد بن العاص وهو من الاثني عشر الذين أنكروا على أبي بكر، وهو أول من تكلم يوم الجمعة فقال: «يا أبا بكر أذكرك قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوم قريظة: يا معشر قريش احفظوا وصيتي: إن علياً إمامكم بعدى بذلك أنبأني جبرئيل عليه السلام عن ربي عزّ ذكره ألا أنكم إن لم تأتوه أموركم اختلفتم وتولّى عليكم أشراركم، ألا إن أهل بيتي هو الوارثون لي والقائمون من امتي، اللهم من أطاعهم فثبته ومن نصرهم فانصره، ومن خالف أمرى وأقام إماماً لم أقه وترك إماماً أقته ونصبته فاحرمه جنتك، والعنه على لسان أنبيائك، أتعرف هذا القول يا أبا بكر؟ قال: لا! ثم قال له عمر: أسكت فلست من أهل المشورة، فقال: بل أسكت أنت يا بن الخطاب، فانك تنطق بغير لسانك وتفوه بغير فوك، وانك لجان في الحرب ما وجدنا لك في قريش فخراً».

٢٠- أبان سعيد بن العاص، تأخر هو وأخوه خالد عن بيعة أبي بكر، فقال لبي هاشم: انكم لطوال الشجر، طيّبوا الثمر ونحن تبع لكم.

٢١- عمرو بن سعيد بن العاص، فانه امتنع عن بيعة أبي بكر كأخويه: خالد وأبان.

٢٢- أنس بن الحارث، من كبار الصحابة، وقد قتل مع الامام الحسين بن علي عليهما السلام.

٢٣- أبو قتادة الأنصاري اسمه الحارث (الحرث) بن ربيع، حارس النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليلة بدر يعبر عنه بفارس النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: اللهم احفظ أبا قتادة كما حفظ نبيك هذه الليلة، وشهد مع علي عليه السلام مشاهده كلها.

٢٤- كعب بن عمرو بن عباد شهد بدرًا والعقبة، وهو أسر العباس بن عبد المطلب يوم بدر وهو الذي انتزع راية المشركين يوم بدر وكانت بيد عزيز بن عمير، وشهد صفين مع علي عليه السلام.

٢٥- عمير بن قرة الليثي شهد مع علي عليه السلام صفين، وكان شديدًا على معاوية وأهل الشام، حتى حلف معاوية إن ظفر به ليذبن الرصاص في أذنيه.

٢٦- أبو عمرة الأنصاري شهد العقبة وبدرًا وشهد مع علي بن أبي طالب عليه السلام صفين وكان يقاتل وهو صائم.

٢٧- قيس بن سعد بن عبادة وهو من المنكرين على أبي بكر وهم اثني عشر رجلاً وقال: يا معشر قريش قد علم خياركم أن أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أحق بمكانه في سبق سابقة وحسن عناء، وقد جعل الله هذا الأمر لعلّي بمحضر منك وسماع اذ نيك فلا ترجعوا ضلالاً فتقلبوا خاسرين. وهو شهد مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مشاهده كلها وكان حامل الراية يوم الفتح وشهد مع علي عليه السلام صفين والجمل.

٢٨- عبدالله بن بديل، وأنه كان رسول النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم إلى

الين، وهو ممن شهد أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال يوم الغدير: «من كنت مولاه فعلى مولاه...» وهو قتل وأخوه بصفين.

٢٩- قيس بن المكشوح وهو أحد الذين قتلوا الأسود العنسي في حياة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم شهد مع علي عليه السلام صفين ومعه راية بجيلة وقتل بها.

٣٠- يزيد بن حويرث الأنصاري شهد أحداً وما بعدها، وشهد صفين مع علي عليه السلام.

٣١- حارثة بن النعمان الأنصاري شهد بدرأً واحداً وما بعدهما من المشاهد، وذكر هو أنه رأى جبرئيل عليه السلام دفعتين على صورة دحية الكلبي: اولاهما: حين خرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى بني قريظة. والثانية: حين رجع من حنين. وهو شهد مع أمير المؤمنين عليه السلام القتال.

٣٢- جبلة بن ثعلبة الأنصاري الخزرجي البياضي شهد بدرأً مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وشهد صفين مع علي عليه السلام.

٣٣- الحارث بن عمر الخزرجي شهد أحداً مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وشهد صفين مع علي عليه السلام.

٣٤- ربيع بن عمر الأنصاري شهد بدرأً مع النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم وشهد صفين مع أمير المؤمنين عليه السلام.

٣٥- أبو طلحة زيد بن سهل الأنصاري كان أحد النقباء شهد العقبة وبدرأً وأحداً والخندق والمشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وكان من الرماة وهو الذي حفر لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لحدأً، وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «صوت أبي طلحة في الجيش خير من فئة» وكان من أصحاب أمير المؤمنين عليه السلام.

٣٦- أبو فضالة الأنصاري شهد بدرأً مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وشهد صفين مع علي بن أبي طالب عليه السلام.

٣٧- أبو محمد الأنصاري شهد بدرأً مع النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم وشهد

صفين مع أمير المؤمنين عليه السلام.

٣٨- أبو ليلى الأنصارى شهد مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أحداً وما بعدها، وشهد مع عليّ عليه السلام مشاهده كلها.

٣٩- جبلة بن عمر الأنصارى الساعدي كان من فضلاء الصحابة وفقهائهم شهد صفين مع أمير المؤمنين علي عليه السلام.

٤٠- بلال بن رباح الحبشى مولى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ومؤذنه شهد بدرأ ولم يبايع أبابكر وتوفى بدمشق في الطاعون سنة (١٨) وقد ورد: أن بلالاً أبى أن يبايع أبابكر، وأن عمر أخذ بتلابيبه، وقال له: يا بلال هذا جزاء أبى بكر منك أن أعتقك، فلا تجيئ تبايعة؟ فقال: إن كان أبوبكر أعتقني الله فليدعني الله، وإن كان أعتقني لغير ذلك فما أناذا، وأما بيعته فما كنت أبايع من لم يستخلفه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والذي استخلفه بيعته في أعناقنا إلى يوم القيامة، فقال عمر: لا أبالك لا تقم معنا، فارتحل إلى الشام».

وغيرهم من الصحابة الكرام المؤمنين الصادقين الذين تشيعوا لأمر المؤمنين على بن أبي طالب عليه السلام في حياة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وبعد وفاته صلى الله عليه وآله وسلم واتبعوا علياً عليه السلام وناصروه قولاً وعملاً كلما يجدون فرصة لذلك، ذكرهم حملة آثار العامة في أسفارهم كابن الأثير في (اسد الغابة) وابن أبي حاتم في (الجرح والتعديل) وابن حجر في (الإصابة) وابن سعد في (الطبقات) وابن عبد البر القرطبي في (الاستيعاب) وغيرها من كتب الرجال والتاريخ... وقد كفاني مؤنة ذلك علماء الشيعة، راجع «الدرجات الرفيعة في طبقات الشيعة» للسيد علي خان صاحب (السلافة) وغيرها من الكتب الجليلة النفيسة مثل (طراز اللغة) الذى هو من أنفس ما كتب في اللغة، وراجع (معجم رجال الحديث) للسيد الخوئي، وقد جاء فيه تفصيل (١٥٦٧٦) نفرأ من طبقات الرواة من الصحابة والتابعين...

وفي رجال البرقي: قال في تكوّن الشيعة في زمان رسول الله صلى الله عليه وآله

وسلم: «إن أصحاب عليّ أمير المؤمنين عليه السلام ينقسمون إلى الأصحاب ثم الأصفياء ثم الأولياء ثم شرطة الخميس ... ويجعل من الأصفياء: سلمان الفارسي والمقداد وأبوزر وعمار وأبوليلي وشير وأبوسنان وأبوعمرة وأبوسعيد الخدرى وأبوبرزة وجابر بن عبد الله والبراء بن عارب، وعرفة الأزدي ...»

وقد كانوا هؤلاء من أصحاب النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم الذين تشيعوا لعليّ بن أبي طالب عليه السلام في زمن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والتزموا بتأييده عليه السلام يوم السقيفة.

نعم! كان هناك نفر من الصحابة الكاذبين الذين لفظهم الاسلام ولم يتمكن من قلوبهم الايمان كما أشارت إليهم آيات صدر البحث، وهم الذين قال الله تعالى فيهم: «قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئاً» (الحجرات: ١٤) وقال: «يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون»: (آل عمران: ١٦٧) وقال: «يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم» (المائدة: ٤١) وهم الذين كانوا يؤذون الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم في حياته صلى الله عليه وآله وسلم ويؤذون أهل بيت الوحي صلوات الله عليهم أجمعين بعد وفاته صلى الله عليه وآله وسلم وعصوا الله تعالى وخالفوا رسوله صلى الله عليه وآله وسلم وأحدثوا من بعده ما استوجبوا فيه عذاب الله تعالى وقد أشار إليهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بقوله على ما:

في مسند أحمد (ج ٥ ص ٢٣١) بإسناده: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «أنا فرطكم على الحوض، ولأنازعن أقواماً ثم لأغلبن عليهم، فأقول: يا ربي أصحابي، فيقول: تدري ما أحدثوا بعدك».

وفي صحيح الترمذي (ج ٢ ص ٦٨) بإسناده: عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «ويؤخذ بأصحابي ذات اليمين وذات الشمال فأقول: يا رب أصحابي، فيقال: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك فانهم لن يزالوا مرتدين على أعقابهم منذ فارقتهم، فأقول

كما قال العبد الصالح: «إن تعذبهم فانهم عبادك» وغير ذلك من الروايات الواردة عن طريق العامة لست في المقام بصدد بيانها فانشدكم بالله أيها المسلمون الأحرار! فمن أحدث ومن ارتد على عقبه بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما استوجب به عذاب الله تعالى؟ أهو على بن أبي طالب عليه السلام وسلمان الفارسي وأبوذر الغفاري ومقداد وعمار ومن إليهم من كبار الصحابة الصادقين؟! أم هو أبوبكر وعمر وعثمان ومعاوية وعمرو بن العاص والمغيرة بن شعبة وأذنابهم؟ وقد كان قائدهم أبوبكر يقول بمزات: ليتني ليتني...!!! وكان يقول صاحبه عمر: كانت بيعة أبي بكر فلتة... وإلى غير ذلك من الأقاويل...

ونحن الشيعة الإمامية الاثني عشرية نقتدى بهدى الصحابة الكرام المؤمنين الصادقين ونبرأ إلى الله جل وعلا من الصحابة الكاذبين المنافقين الذين «مردوا على النفاق» (التوبة: ١٠١) من الذين كانوا «يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم» (التوبة: ٦١) من الذين «اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون» (المنافقون: ٢) ومن الذين «يخادعون الله - مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء» (النساء: ١٤٢-١٤٣) ومن الذين «يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمناً قليلاً» (آل عمران: ١٧٤) ومن الذين خالفوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأحدثوا من بعده ما أحدثوا...!!!

فنحن في تمييز الصحابة لا نتعدى حدود القرآن الكريم والروايات الواردة عن أهل بيت الوحي صلوات الله عليهم أجمعين، ولا نقول بعد التهم أجمع، فالمؤمنون الصادقون منهم عندنا هم المؤمنون الصادقون رضوان الله تعالى عليهم، والمنافقون المتخلفون الكاذبون منهم قال الله تعالى «اولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون» (البقرة:

﴿الشَّيْعَةُ وَطَبَقَاتُ التَّابِعِينَ وَتَابِعِيهِمْ﴾

قال الله عز وجل: «قل هذه سبيلي أدعوا إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني» (يوسف: ١٠٨)
وقال: «وأن هذا صراطي مستقيماً فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن
سبيله» (الأنعام: ١٥٣)

وقال: «قل الله يهدي للحق أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أمّن لا يهدي
إلا أن يهدي فما لكم كيف تحكمون» (يونس: ٣٥)

وقال: «قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله - إن أولى الناس بإبراهيم
للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله وليّ المؤمنين - قل صدق الله فاتبعوا ملة
إبراهيم حنيفاً» (آل عمران: ٣١ و ٦٨ و ٩٥)

وقال: «فالذين آمنوا به وعزّروه ونصّروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك
هم المفلحون - فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه
لعلكم تهتدون» (الأعراف: ١٥٧-١٥٨)

وقال: «ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وإن الذين آمنوا اتبعوا الحق من
رهم كذلك يضرب الله للناس أمثالهم - ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا
رضوانه فأحبط أعمالهم أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم
ولو نشاء لاريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنّهم في لحن القبول والله يعلم
أعمالكم» (محمد صلى الله عليه وآله وسلم: (٣ و ٢٩ - ٣٠)

وقال: «والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأناابوا إلى الله لهم البشري فبشر

عباد الذين يستعمون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولوا الألباب» (الزمر: ١٨)

وقال: «ومن أحسن ديناً ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفاً» (النساء: ١٢٥)

وقال: «وإن من شيعته لإبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم» (الصافات: ٨٣-٨٤)
وقال: «قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا برؤا منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبداً حتى تؤمنوا بالله وحده» (المتحنة: ٤)

وقال: «يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين» (الأنفال: ٦٤)

وقال: «والسلام على من اتبع الهدى» (طه: ٤٧)

أقول: ولا يخفى على القارئ المتأمل الخير المنصف: أنا أوردنا الآيات الكريمة في المقام على نهج لا يحتاج إلى تفسير وبيان غير نفساها، لأن بعضها يفسر بعضاً، ولكن لنا أن نتساءل:

١- من اتبع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ومن خالفه في حياته وبعد وفاته صلى الله عليه وآله وسلم؟ علي بن أبي طالب وشيعته عليه السلام من كبار الصحابة الصادقين كسلمان الفارسي وأبي ذر الغفاري والمقداد وعمار بن ياسر ومن إليهم من أعيان الصحابة وأجلائهم؟ أم أبوبكر بن أبي قحافة وعمر بن الخطاب وعثمان بن عفان ومعاوية بن أبي سفيان وعمرو بن العاص والمغيرة بن شعبة وأضرابهم؟

٢- من كان على صراط مستقيم أمره الله جل وعلا به؟ علي بن أبي طالب عليه السلام وشيعته؟ أم أبوبكر وأذنا به؟!

٣- من كان أحق أن يتبع؟ علي بن أبي طالب وأهل بيت الوحي المعصومون؟ أم أبوبكر وأضرابه؟!

٤- من كان أولى الناس بإبراهيم عليه السلام؟ علي بن أبي طالب عليه السلام

وشيعة؟ أم أبوبكر وأشباهه؟!

٥- مَنْ آمَنَ برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حقاً وعزّره ونصره واتبع النور الذى معه وما خالفه صلى الله عليه وآله وسلم طرفه عين؟ على بن أبيطالب عليه السلام وشيعة؟ أم أبوبكر وضريبه عمر بن الخطاب ومَنْ إليهما؟

٦- مَنْ اتبع الباطل وما أسخط الله تعالى؟ من كره رضوان الله جل وعلا؟ من أحبط الله عز وجل عمله؟ من كان فى قلبه ضغن؟ ومَنْ يعرف مرض قلبه فى الحن قوله؟ على بن أبيطالب عليه السلام وأتباعه؟ أم أبوبكر وأمثاله؟

٧- مَنْ اجتنب الطاغوت واتبع أحسن القول؟ على بن أبيطالب عليه السلام وشيعة؟ أم أبوبكر وأذنباه؟

٨- مَنْ أحسن ديناً وأسلم وجهه لله تعالى؟ على بن أبيطالب عليه السلام أم أبوبكر؟

٩- مَنْ حَسْبُهُ الله جل وعلا؟ على بن أبيطالب عليه السلام؟ أم أبوبكر؟

١٠- وَمَنْ عليه سلام الله عز وجل لا يتباعه الهدى؟ على بن أبيطالب عليه السلام؟ أم أبوبكر؟؟؟

وغير ذلك من الأسئلة المهمة تركناها روماً للاختصار. فعلى القارئ الخير الحر المنصف سليم القلب، أن يتدبّر فيها ويبيّن لها ولا يخاف لومة لائم.

ومن البديهي! أن على بن أبيطالب عليه السلام وأبابكر كان أحدهما على الحق والآخر على الباطل، فَمَنْ مع الحق وَمَنْ مع الباطل؟

وقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «علّى مع الحق والحق معه يدور حيثما دار».

وقال صلى الله عليه وآله وسلم لعلّى عليه السلام فى قوله تعالى: «اولئك هم خير البرية» (البينة: ٧): أنت وشيعتك، وقال صلى الله عليه وآله وسلم لعلّى عليه السلام: «إنك ستقدم على الله أنت وشيعتك راضين مرضيين».

وقال صلى الله عليه وآله وسلم: «إن هذا (يعنى علياً) وشيعة هم الفائزون يوم

القيامة».

وقال أبوبكر: «إن لي شيطاناً يعتريني فان استقممت فأعينوني وإن زغت

فقوموني».

وقال أبوبكر: «أقبلوني فلست بخيركم وعلى فيكم».

وقال أبوبكر في مرض موته: «ليتني كنت تركت بيت فاطمة لم أكشفه».

وقال بديله عمر بن الخطاب: «كانت بيعة أبي بكر فلتة وقى الله المسلمين شرّها فمن

عاد إلى مثلها فاقتلوه».

وإلى نحو ذلك كلها وارد عن طريق العامة: «فاقص ما أنت قاص» طه: ٧٢

والأمر الثالث: من الأمور الثلاثة المتقدمة: ان التابعين وتابعيهم بعد كبار

الصحابة الصادقين الذين تشيّعوا لعلي بن أبي طالب وأولاده المعصومين صلوات الله

عليهم أجمعين تجاوز عدد هؤلاء التابعين وتابعيهم الآلاف، وهم ذوو الفضائل

الأخلاقية والكمالات النفسانية، ومنهم الذين سبقوا غيرهم في تصنيف الكتب

الكثيرة في العلوم والفنون المختلفة الإسلامية، لا يسع المقام - ونحن على جناح

الإختصار- بذكر واحد من الألف. فضلاً عن جميعها، فمن أراد معرفتهم ومعرفه

آثارهم فليراجع «أعيان الشيعة» للعلامة الكبير السيد محسن الأمين العاملي و

«طبقات أعلام الشيعة» و «الذريعة إلى تصانيف الشيعة» للعلامة المجاهد الحاج

آقا بزرگ تهراني، و «تأسيس الشيعة» لآية الله السيد حسن الصدر و «معجم

رجال الحديث وتفصيل طبقات الرواة» للمرجع الديني السيد أبو القاسم الخوئي، و

«المراجعات» للمجاهد الكبير السيد شرف الدين الموسوي و «الامام الصادق

عليه السلام والمذاهب الأربعة» للمحقق الخبير أسد حيدر، وغيرها من كتب الرجال

والتاريخ والحديث...

ونختم البحث - روماً للاختصار- بذكر ما جاء في (الجزء الثاني من تاريخ

اليقوي- احمد بن أبي يعقوب الكاتب المتوفى بعد سنة ٢٩٢ هـ):

«ولما توفّي الحسن وبلغ الشيعة ذلك، اجتمعوا بالكوفة في دار سليمان بن

صُرِدَ، وفيهم بنو جعدة هبيرة، فكتبوا إلى الحسين بن عليّ عليه السلام يعزونه على مصابه بالحسن: «بسم الله الرحمن الرحيم. للحسين بن عليّ من شيعته وشيعة أبيه أمير المؤمنين سلام عليك، فانا نحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو. أمّا بعد فقد بلغنا وفاة الحسن بن عليّ يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حياً... ما أعظم ما أصيب به هذه الامة، وأنت وهذه الشيعة خاصة بهلاك ابن الوصي وابن بنت النبي علم الهدى ونور البلاد... فاصبر رحمك الله على ما أصابك، ان ذلك من عزم الامور، فان فيك خلفاً ممّن كان قبلك... ونحن شيعتك المصابة بمصيبتك، المحزونة بحزنك، المسرورة بسرورك، السائرة بسيرتك، المنتظرة لأمرك، شرح الله صدرك ورفع ذكرك واعظم أجرك وغفر ذنبك وردّ عليك حقك».

وما جاء في (الكامل- الجزء الثالث: ص ٣٣٩- في واقعة خروج المختار إلى الكوفة: «إن المختار قال لابن الزبير وهو عنده: إنّي لأعلم قوماً لو أن لهم رجلاً له فقه، وعلم بما يأتي ويذر لاستخرج لك منهم جنداً نقاتل بهم أهل الشام، قال: من هم؟ قال: شيعة عليّ بالكوفة...»

﴿ الشيعة والرافضة ﴾

قال الله تعالى: «وإن من شيعته لإبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم إذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون» الصافات: ٨٣-٨٥

ان الله عز وجل بيّن في الآيات الثلاث حقيقة الشيعة بأنّها مركبة من أمرين: أحدهما- الميثب وهو التوحيد والولاء. ثانيهما- المنى وهو رفض الشرك وإظهار البراءة ممن ليس له الولاية وإن كان أباً أو قومه، ومن فقد أحد الأمرين فليس بشيعة فالرفض جزء داخل في حقيقة الشيعة لا ينفك عنها وقد كان إبراهيم عليه السلام شيعياً رافضياً قبلنا بألاف عام ولنا فيه اسوة حسنة فلا تغفل واغتنم جداً. وقد أشار تعالى إلى هذين الأمرين في كثير من الآيات القرآنية منها:

قال عز وجل: «لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغى فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم» البقرة: ٢٥٦

وقال: «يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبّوا الكفر على الايمان ومن يتولّهم منكم فاولئك هم الظالمون» التوبة: ٢٣

وقال في كون إبراهيم شيعياً رافضياً: «وإن من شيعته لإبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم إذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون...» الصافات: ٨٣-٩٩.

وقال: «يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوى وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة - قد كانت لكم اسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا برءاؤا منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبداً حتى

تؤمنوا بالله وحده- يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوماً غضب الله عليهم «المتحنة: ١ و ٤ و ١٣»
وقال: «لا تجد قوماً يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو
كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الایمان
وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضى الله
عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا ان حزب الله هم المفلحون» المجادلة: ٢٢
وغيرها من الآيات الكريمة...

وقد نبه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على الأمرين بقوله في علي بن أبي طالب
عليه السلام بختم: «اللهم وال من والاه وعاد من عاداه...»
وقال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام في قوله تعالى: «ما جعل الله لرجل
من قلبين في جوفه» (الأحزاب: ٤) يحبّ بهذا قوماً وبالأخر عدوّهم، وقال له رجل:
إنّی أتولّك وأتولّي فلاناً وفلاناً؟ فقال عليه السلام: أنت اليوم أعور فانظر تعمى أو
تبصر» وقال السيد الحميرى رضوان الله تعالى عليه فيه شعراً:

أتانا رجل جلف	وقد وافي على المنبر
فقال الرجل الداخل	قولاً بعضه منكر
لقد حبّ لي الكل	في سرى وما أظهر
فقال الطهر أنت اليوم	فما قد بدا أعور
فإما أن ترى تعمى	وإما أن ترى تبصر
وما للمرء من قلبين	ذا صافي وذا أكدر

وقال الامام السادس جعفر بن محمد الصادق عليه السلام في قوله تعالى: «الذين
آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم» (الأنعام: ٨٢): آمنوا بما جاء به محمد صلى الله عليه وآله
وسلم ولم يلبسوه بظلم أى لم يخلطوه بولاية فلان وفلان» أى بولاية أبى بكر وعمر.
وقال الامام الصادق عليه السلام: «مَنْ أَحَبَّ كَافِراً فَهُوَ كَافِرٌ».

وقال الامام الصادق عليه السلام: «مَنْ جالَسَ لَنَا غَائِباً أَوْ مدَحَ لَنَا قَالِياً، أَوْ
وصلَ لَنَا قاطِعاً أَوْ قطعَ لَنَا واصلّاً أَوْ والى لَنَا عدوّاً أَوْ عادى لَنَا وليّاً فقد كفر

بالذى أنزل السبع المثاني».

فلا تتكوّن الشيعة إلا بالرفض كما كان عليه إبراهيم عليه السلام فليس الرفض خارجاً عن حقيقة الشيعة وقد كان ابتداء بروز الرفض في الاسلام من صاحب الشريعة نفسه صلى الله عليه وآله وسلم حين بروز الفتنة عنده في مرض وفاته صلى الله عليه وآله وسلم لما طلب يومئذ دواءً وكتباً ليكتب فيه كتاباً لا يختلفون بعده فنعه عمر بن الخطاب، وقال: «إن هذا الرجل ليهرج» فتنازع الأصحاب الحاضرون عنده صلى الله عليه وآله وسلم فمنهم من وافق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وخالف عمر، ومنهم من خالف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وتبع عمر بن الخطاب، فلما أكثروا اللغط والاختلاف عند النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم ووقعت الغوغاء وضجر رسول الله فقال صلى الله عليه وآله وسلم: «دعوني، قوموا عني، وأبعدوا» فطردهم ورفضهم، ورفضهم الموافقون للنبي صلى الله عليه وآله وسلم من كبار الصحابة الصادقين، ولما رفض هؤلاء الصحابة الكبار الصادقون بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فتنة السقيفة السخيفة بنى ساعة ووليداتها الشومة غير المشروعة، سموا بالرافضة.

قال الامام السابع موسى بن جعفر عليه السلام: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لأبي الهيثم ابن التيهان والمقداد وعمار وأبي ذر وسلمان: «هؤلاء رفضوا الناس ووالفوا علياً» فسماهم بنوا امية الرافضة.

نعم! الشيعة في حقيقتها أن ترفض الجبت والطاغوت، أن ترفض الصحابة الكاذبين، أن ترفض الشر والجناية، أن ترفض الظلم والخيانة، أن ترفض الباطل والضلالة، أن ترفض البغي والغواية، أن ترفض الخلفاء الطاغية أن ترفض الخلافة الغاصبة، أن ترفض السقيفة السخيفة المدسوسة، أن ترفض وليدات السخيفة المشومة غير المشروعة، أن ترفض البيعة الفلته، وأن ترفض الأحاديث الموضوعية والأخبار المختلفة...

في روضة الكافي: باسناده عن محمد بن سليمان عن أبيه قال: كنت عند أبي

عبدالله عليه السلام: إذ دخل عليه أبو بصير وقد حفره النفس، فلما أخذ مجلسه قال له أبو عبدالله عليه السلام: «يا أبا محمد ما هذا النفس العالى؟ فقال: جعلت فداك يا بن رسول الله كبرت سنى ودق عظمى واقترب أجلى مع أننى لست أدرى ما أرد عليه من أمر آخرتى؟ فقال أبو عبدالله عليه السلام: يا أبا محمد وإنك لتقول هذا؟ قال: جعلت فداك فكيف لا أقول؟ فقال: يا أبا محمد أما علمت أن الله تعالى يكرم الشباب منكم، ويستحيى من الكهول؟

قال: قلت: جعلت فداك فكيف يكرم الشاب، ويستحيى من الكهول؟ فقال: يكرم الشاب أن يعذبهم ويستحيى من الكهول أن يحاسبهم، قال: قلت: جعلت فداك هذا لنا خاصة أم لأهل التوحيد؟ قال: فقال: لا والله إلا لكم خاصة دون العالم (العامة خ) قال: قلت: جعلت فداك فانا نبزنا نبزاً إنكسرت له ظهورنا، وماتت له أفئدتنا، واستحلّت له الولاية دماءنا في حديث رواه لهم فقهاءهم، قال: فقال أبو عبدالله عليه السلام: الرافضة؟ قال: قلت: نعم، قال: لا والله ما هم ستموكم ولكن الله ستماكم به، أما علمت يا أبا محمد أن سبعين رجلاً من بنى إسرائيل رفضوا فرعون وقومه، لما استبان لهم ضلالهم فلاحقوا بموسى صلى الله عليه وآله لما استبان لهم هداة، فسّموا في عسكر موسى الرافضة لأنهم رفضوا فرعون، وكانوا أشدّ أهل ذلك العسكر عبادة، وأشدّهم حباً لموسى وهارون وذريتهما عليهما السلام، فأوحى الله عز وجل إلى موسى! أن أثبت لهم هذا الاسم في التوراة، فأنى سميتهم به، ونحلتهم إياه فاثبت موسى صلى الله عليه وآله وسلم هذا الاسم لهم، ثم ذخّر الله عز وجل لكم هذا الاسم حتى نحلّكموه.

يا أبا محمد رفضوا الخير، ورفضتم الشرّ، افترق الناس كل فرقة وتشعبوا كل شعبة، فانشعبتم مع أهل بيت نبيكم صلى الله عليه وآله وسلم وذهبتُم حيث ذهبوا، واخترتم من اختار الله لكم وأردتم من أراد الله، فأبشروا ثم أبشروا فأنتم والله المرحومون، المتقبل من محسنكم، والمتجاوز عن مسيئكم، من لم يأت الله عز وجل بما أنتم عليه يوم القيامة لم يتقبل منه حسنة، ولم يتجاوز له عن سيئة...» الحديث.

وفي تفسير الامام الحسن العسكري عليه السلام : «وقيل الصادق عليه السلام : إنَّ عمَّاراً الذَّهْنِيَّ شهد اليوم عند ابن أبي ليلى قاضي الكوفة بشهادة فقال له القاضي : قم يا عمَّار فقد عرفناك لا تقبل شهادتك لأنك رافضي ، فقام عمَّار وقد ارتعدت فرأئصه و استفرغه البكاء فقال له ابن أبي ليلى : أنت رجل من أهل العلم والحديث ، إن كان يسؤك أن يقال لك : رافضي فتبرأ من الرِّفْض فأنت من إخواننا؟

فقال له عمَّار: يا هذا ما ذهبت والله حيث ذهبت، ولكن بكيت عليك وعلى، أما بكائي على نفسي فانك نسبتني إلى رتبة شريفة لست من أهلها، زعمت أني رافضي وبحك لقد حدثني الصادق عليه السلام أن أول من سمى الرفضه (الرافضة خ) السحرة الذين لما شاهدوا آية موسى في عصاه آمنوا به واتبعوه ورفضوا أمر فرعون، واستسلموا لكل ما نزل بهم، فسماهم فرعون الرافضة لما رفضوا دينه، فالرافضي كل من رفض جميع ماكره الله، وفعل كل ما أمره الله فأين في هذا الزمان مثل هذا؟

وإنما بكيت على نفسي خشيت أن يطلع الله عزوجل على قلبي وقد تلقت هذا الإسم الشريف على نفسي، فيعاتبني ربي عزوجل ويقول: يا عمَّار أكنت رافضاً للأباطيل، عاملاً بالطاعات كما قال لك؟ فيكون ذلك بي مقصراً في الدرجات إن سألني، وموجباً لشديد العقاب علي إن ناقشني، إلا أن يتداركني موالتي بشفاعتهم، وأما بكائي عليك فلعظم كذبك في تسميتي بغير إسمي وشفقتي الشديدة عليك من عذاب الله أن صرفت أشرف الأسماء إلي، وإن جعلته من أردلها كيف يصبر بذلك على عذاب كلمتك هذه؟

فقال الصادق عليه السلام: لو أن علي عمَّار من الذنوب ما هو أعظم من السموات والأرضين لمحت عنه بهذه الكلمات، وإنها لتزيد في حسناته عند ربه عزوجل حتى يجعل كل خردلة منها أعظم من الدنيا ألف مرة».

وفي أمالي الطوسي قدس سره: باسناده عن محمد بن سليمان الديلمي عن أبيه

قال: دخل سماعة بن مهران على الصادق عليه السلام فقال له: «يا سماعة من شر الناس؟ قال: نحن يا ابن رسول الله، قال: فغضب حتى احمرت وجنتاه ثم استوى جالساً وكان متكئاً، فقال: يا سماعة من شر الناس عند الناس؟ فقلت: والله ما كذبتك يا ابن رسول الله نحن شر الناس عند الناس لأنهم سمّونا كفّاراً ورافضة، فنظر إلّى ثم قال: كيف بكم إذا سيق بكم إلى الجنة، وسيق بهم إلى النار؟ فينظرون إليكم ويقولون: «ما لنا لا نرى رجالاً كتّنا نعدّهم من الأشرار» (ص: ٦٢) يا سماعة بن مهران إنه من أساء منكم إساءة مشينا إلى الله تعالى يوم القيامة بأقدامنا فنشفع فيه فنُشَفَّع، والله لا يدخل النار منكم عشرة رجال، والله لا يدخل النار منكم خمسة رجال، والله لا يدخل النار منكم ثلاثة رجال، والله لا يدخل النار منكم رجل واحد، فتنافسوا في الدرجات واكمدوا عدوكم بالورع».

قوله عليه السلام: «وأكمدوا» من الكمدة - بالضم - والكمد - بالفتح - والتحريك: تغيير اللون وذهاب صفائه، والحزن الشديد، ومرض القلب منه.

في اصول الكافي: باسناده عن علي بن عتبة عن أبيه قال: قال أبو عبد الله عليه السلام - في حديث -: «ذروا الناس فإن الناس أخذوا عن الناس، وإنكم أخذتم عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعلى عليه السلام ولا سواء...» الحديث.

أقول: أى ارفضوا معتقدات العامة، فانهم أخذوا دينهم بالأخبار الموضوعة والأحاديث المختلقة من النواصب الاجراء، والمعاندين العملاء، وانكم أخذتم دينكم عن الله جل وعلا بالآيات المحكمات وعن رسول الله وأهل بيت الوحي صلوات الله عليهم أجمعين بالأخبار المتواترة والروايات المستفيضة والأحاديث الصحيحة فليس مأخذ دينكم ومأخذ دينهم سواء.

وذلك ان الشيعة لا يقبلون الروايات من دون التحقيق حول رجال السند ورواة الحديث، فاذا عرفوا الرجال والرواة ووجدوهم أهل الايمان والورع والتقوى والصدق والعدالة فيقبلونها، وإلا فيضربونها على الجدار، بخلاف العامة فانهم يقولون بعدالة كل من سمى بصحابي كائناً من كان، ظالماً ومظلوماً، صالحاً وفاسداً،

وقاتلاً ومقتولاً...

ويقبلون الروايات من كل مَنْ لَقِبَ بالصحابي أو التابعي، من غير فرق بين الصادقين والناكثين، بين المتقين والقاسطين، وبين المؤمنين والمارقين... في كتاب (لماذا اخترت مذهب الشيعة: ص ١٦) قال الشيخ محمد مرعي الأمين الانطاكي بعد استبصاره - وقد كان قاضي قضاة العامة -: «ثبت عندي بالأدلة القوية والبراهين القاطعة والحجج الدامغة الرصينة الواضحة التي هي كالشمس الساطعة في ضاحية النهار ليست دونها سحب، أحقية مذهب أهل البيت عليهم سلام الله، وأنه هو المذهب الحق الذي أخذه الشيعة عن أئمة أهل البيت عن جدّهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن جبرئيل عن الرب الجليل، وليس فيه دخيل ولن يرضون عنه بديلاً حتى يلقون الرب الجليل، وأخذه الثقة عن الثقة من يوم البعثة إلى يوم البعث لا يختلف آخرهم عن آخرهم.

مع أن الوحي نزل في بينهم وأهل البيت أدري وأعرف بما في البيت من غيرهم، فجدير بالعقل المتدبر أن لا يترك ما صحّ لديه من الأدلة منهم، ويأخذ من الأجانب الدخلاء، وإن كثيراً من الآيات الواردة في الذكر الحكيم والقرآن المجيد الدالة على مدّعيننا... وإن كثيراً من الأحاديث الماثورة والأخبار الواردة عن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم الدالة على ذلك وقد ذكره الفريقان (السنة والشيعة) في كتبهم...».

ثم قال هذا المجاهد الكبير الانطاكي في كتابه (ص ١٨٥-١٨٧) ما لفظه: «فالأمل كل الأمل والرجاء كل الرجاء أن ينقاد إخواننا السنة إلى الحق ويدعوا الطعن على إخوانهم الشيعة إذ أنهم سلكوا سبيل آل بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم سواء بسواء لم يعزجوا عنهم إلى غيرهم ولم يحيدوا عنهم قيد شعرة ولا ينسبون إليهم الأكاذيب الشنيعة والمفتريات الرذيلة والأقاويل المفتعلة ولا يلصقون بهم التهم الباطلة كما فعله بعضهم: «كابن تيمية وابن حزم وابن الحجر وأحمد أمين المصري وموسى جارا الله ومحمد ثابت المصري والحفناوى والجبهان» وكالشيخ نوح الذي

أفتى بكفر الشيعة الأبرار وقتلهم وسبى نسائهم واسترقاق ذرارهم ونهب أموالهم تابوا أم لم يتوبوا وغير هؤلاء ممن سلك طريقهم الفاسد من بعض حثالات الامويين وأذئاب المروانيين» «نعوذ برب العرش من فئة بغة علينا» ظلماً وعدواناً جهلاً أو تجاهلاً مأجورين أو متبرعين.

وأيضاً نأمل من إخواننا السنة أن يأتوا في كتبهم بالحقائق عن الشيعة ويدعوا المسبّة، وكل ما لا يرضى الله ولا يسجلوا في كتبهم ما لا يوجد في مؤلفات الشيعة ولا يكون من اصول مذهبهم، فإن العصر عصر نور وقد ثبتت الحقائق لدى الجميع وأخذ الناس من مختلف الأديان والمذاهب يدخلون في مذهب التشيع أفواجاً أفواجاً... وإنما أتيت بهذه النصيحة الثنية لعلمي بما في مؤلفات القوم من المطاعن الغليظة الشنيعة والشم المقدع مما تمجها النفوس السليمة ويتقذرها الأحرار.

ويشهد الله وكفى به شهيداً اننى كنت قبل الأخذ بمذهب آل البيت عليهم السلام أنصح دائماً زملائي الاشواش العلماء الأعظم في (القاهرة ودمشق وحلب ومكة المعظمة والمدينة المنورة) وغيرها خصوصاً أصحاب القلم وأرباب التأليف عن الطعن في هذه الفرقة الآخذة بمذهب أهل البيت قائلاً: الأجد ربكم أيها الإخوة الردّ عليهم بالتى هى أحسن وذلك بأدلة عقلية او نقلية لا بالشم والتهم وهو أليق بالآداب الاسلامية التى أتى بها الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم وقد قال الله فى كتابه: «وجادلهم بالتى هى أحسن» ألا ترون إلى ما فى مؤلفات لشيعة من الحجج ما يثبت مدعاهم، ويمسكون عن السبّ والشم والتهم الباطلة بل يدعون لكم بقولهم: «أصلح الله إخواننا» هذه أخلاقهم التى استقوها عن أئمتهم، وتلك كتبهم قد ملأت أرض الله الواسعة، فعليكم بمراجعتها والردّ عليها إن وجدتم إلى ذلك سبيلاً.

على أنّي عثرت على كثير من مؤلفات الشيعة فوجدت الأمر على خلاف ما يقال فيهم، ولعمركم انهم فرقة مسلمة وطائفة مؤمنة بكل ما جاء عن الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم من الأحكام الخمسة مستمرين عليها من يوم البعثة إلى يوم البعث غير انى لم أجد لهم ذنباً سوى عدم تقديم غير أهل البيت على أهل البيت عليهم السلام».

ثم نقل عن الفصول المهمة لابن الصبّاغ المالكي قول الشافعي:
 إن كان رفضاً حب آل محمد فليشهد الثقلان أني رافضي
 وقال الشافعي أيضاً:

إذا في مجلس ذكروا علياً وشبليه وفاطمة الزكية
 هربت إلى المهيمن من اناس يرون الرفض حب الفاطمية
 على آل الرسول صلاة ربي ولعنتم لتلك الجاهلية

نعم: ليست تلك الأكاذيب والتموهات، وتلك الأراجيف والمفتريات... من هؤلاء الأراذل والأوباش، ومن هؤلاء الأجرآء وعبيد الدنيا كابن تيمية وأذنبه بعجبية ولا جديدة ولا غير مترقبة لنا، فانهم أتباع من أهان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وخالفه في حياته، وأحرق بيت الوحي بعد وفاته صلى الله عليه وآله وسلم وضرب بنته الطاهرة بضعة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأسقط جنينها، وماتت شهيدة وساخطة عليه، ومن هتك حرمة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم وجعل الحبل في عنق إمامنا فمن البلادة أن نترقب أن يحفظ هو وأذنبه حرمتنا!

فمن كان عدو الخالق، فكيف يمكن أن يكون صديق المخلوق، وإن الشيطان عدو المخلصين، فلا يحبهم أبداً وإن تظاهر للإغواء والإضلال... فادمنا نحن شيعة مولى الموحدين إمام المتقين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام فهؤلاء الأوباش والأراذل عدونا، ونحن عدوهم، فإن الحق والباطل لا يتحدان، وإن الخير والشر لا يقتربان، وإن النور والظلمة لا يجتمعان، وإن إمام الهدى وإمام الضلالة لا يتفقان...

ونحن الشيعة الإمامية الاثني عشرية لن نحزن عن تلك الأقاويل المزخرفة والمفتريات الكذبة من هؤلاء البيغاء السفلة والسفهاء الجهلة إذ يترشح من الإناء ما فيه والكذب دليل على خبائث الكاذب... ولعنة الله على الكاذبين...

وما علينا إلا أن نبين الحق والباطل، الإيمان والكفر، الخير والشر، الصلاح والفساد، والطاعة والطغيان... «فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر» (الكهف: ٢٩)

وليس تعير ابن تيمية أجير النفاق والضلالة، وعميل الكفر والغواية ووليد الشيطان وخبث الولادة... وأذنبه تعييراً علينا شيعة مولى الموحدين إمام المتقين أمير المؤمنين على بن أبي طالب وأولاده المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين، بل إنما هو تعير على إبراهيم خليل الرحمن عليه السلام شيعة نوح عليه السلام شيخ المرسلين من أولى العزم وتعير على الله جل وعلا إذ قال: «وإن من شيعته لابراهيم اذ جاء ربه بقلب سليم إذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون» الصافات: ٨٣-٨٥) وتعير على جميع الأنبياء والمرسلين والأوصياء والمقربين والصلحاء والمتقين، وعلى نظام الكون ونواميس الوجود كله قال الله عز وجل: «ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملى لهم خير لأنفسهم إنما نملى لهم ليزدادوا إثماً ولهم عذاب مهين ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب» آل عمران: ١٧٨-١٧٩)

وقال: «وذرا الذين اتخذوا دينهم لعباً ولهواً وغرّتهم الحياة الدنيا وذكّر به - ثم ذرهم في خوضهم يلعبون» الأنعام: ٧٠ و ٩١)

وقال: «ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون» الحجر: ٣) وقال: «فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون يوم يخرجون من الأجداث سراغاً كأنهم إلى نصب يوفضون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون» الماعز: ٤٢-٤٤)

وقال حكاية عن مقالة أتباع الجهلة والزعماء الفجرة حين استقرّوا في مكان ضيق من النار: «ما لنا لا نرى رجالاً كنا نعدهم من الأشرار اتخذناهم سخرى أم زاغت عنهم الأبصار» ص: ٦٢-٦٣)

نعم: ولو أن الشيعة رفضت موالات أهل بيت نبيّهم صلوات الله عليهم أجمعين واتبعوا معاوية بن أبي سفيان ويزيد مروان الحكم وعمرو بن العاص وشمر بن ذى الجوشن والحجاج وأضرابهم... لما كانوا رافضة عند العامة ولا مشركين ولا مجوساً ولا نجساً...

«ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملّتهم» البقرة: ١٢)

في كتاب الامام الصادق عليه السلام والمذاهب الأربعة: - في غلو الغالين في حب معاوية- قال: «وهنا يحدثنا المقدسي عن دخوله جامع واسط واستماعه لقصاص يقصّ على الناس حديثاً عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله يدني معاوية يوم القيامة، فيجلسه إلى جنبه ثم يجلوه على الخلائق كالعروس. قال المقدسي: فقلت له: بماذا؟ بمحاربتة علياً رضي الله عنه؟ كذبت يا ضال، فصاح: خذوا هذا الرافضي، فأقبل الناس عليّ، فعرفني بعض الكتبة فكر كرههم عني».

أقول: نعم ان الشيعة الإمامية الاثني عشرية هم الرافضة الذين يرفضون تلك الأباطيل والخرافات، والأكاذيب والمفتريات... هم يرفضون أئمة الزيف والضلال، ويرفضون ولاية الجور والفساد...

اللهم وقّني على رفض كل الجبت والطاغوت وأتباعهما، والبرآة منهم في الدنيا والآخرة فإنّ لي في إبراهيم خليلك عليه السلام اسوة حسنة فإنه كان شيعياً رافضياً رفض كل الجبت والطاغوت وأتباعهما وتبرأ منهم لقولك فيه عليه السلام: «وإن من شيعته لا إبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم إذ قال لأبيه وقومه ما ذا تعبدون أ إفكاً آلهة دون الله تريدون- فراغ عليهم ضرباً باليمين» الصافات: ٨٣-٩٣)

وقولك فيه عليه السلام: «قد كانت لكم اسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا برءاؤا منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبداً حتى تؤمنوا بالله وحده» المتحنة: ٤)

﴿كلام قاضى قضاة العامة وغيره حول الرافضة﴾

قال الله عز وجل: «و يريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون» (الأنفال: ٧-٨)

قال قاضى قضاة العامة الشيخ محمد مرعى الأمين الأنطاكى بعد استبصاره فى كتابه: «لماذا اخترت مذهب الشيعة: ص ٢٧١-٢٧٢»: «أيها المسلمون رحمكم الله أنى أوجه لكم نصيحة خالصة لوجه الله لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «الدين النصيحة» والمسلم العاقل ينبغى له انه إذا قدمت له نصيحة يقبلها، وإن كانت من جهة مخالفه أيضاً لماورد: «خذ النصيحة ولو من أفواه الكافرين» فكيف بنا ونحن إخوة لكم فى الدين وتجمعنا كلمة: «لا إله إلا الله محمد رسول الله» ثم قال: «فما هذا التقاطع وشهادة أئمتكم (الأئمة الأربعة) فى حق أمير المؤمنين وأهل بيته الطاهرين الميامين عليهم السلام دالة دلالة واضحة على أحقيتهم على من سواهم، فما يضيرك أيها المسلم لو أنك أخذت بمذهب الحق مذهب آل البيت عليهم السلام الذى جاء به عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فان كانت المذاهب الأربعة منجية فهذا المذهب الحق أنجى وانجى والسلام على من اتبع الهدى».

وقال الدكتور محمد التيجانى السماوى فى كتابه (مع الصادقين: ص ١٢٦) بعد استبصاره: «أما إختلاف السنّة والشيعة فى هذه المسئلة (السنّة النبوية) فقد يكون لسببين رئيسيين:

أحدهما- عدم صحّة الحديث عند الشيعة إذا كان أحد الرواة من المطعون فى

عدالته ولو كان من الصحابة، إذ أن الشيعة لا يقولون بعدالة الصحابة أجمعين كما هو الحال عند أهل السنة والجماعة، أضف إلى ذلك أنهم يرفضون الحديث إذا تعارض مع رواية الأئمة من أهل البيت عليهم السلام، فهم يقدمون رواية هؤلاء على غيرهم مهما علّت مرتبتهم، ولهم في ذلك أدلة من القرآن والسنة ثابتة حتى عند خصومهم...

أما السبب الثاني: في الاختلاف بينهما فهو ناتج عن مفهوم الحديث نفسه إذ قد يفسره أهل السنة والجماعة على غير تفسير الشيعة كقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «إختلاف امتي رحمة» إذ يفسره أهل السنة والجماعة بأن في اختلاف المذاهب الأربعة في الامور الفقهية رحمة للمسلمين.

بينما يفسره الشيعة بالسفر إلى بعضهم البعض والإعتناء بأخذ العلم ونحوه من الفوائد، أو قد يكون الإختلاف بين الشيعة وأهل السنة ليس في مفهوم الحديث النبوي وإنما في الشخص أو الأشخاص المعنيين بهذا الحديث وذلك كقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: «عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدى».

فأهل السنة يعنون به الخلفاء الأربعة، أما الشيعة فيعنون به الأئمة الإثني عشر إبتداء من علي بن أبي طالب وإنهاء بالمهدي محمد بن الحسن العسكري عليهم السلام. أو كقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «الخلفاء من بعدى اثني عشر كلهم من قریش».

فالشيعة يعنون به الأئمة الاثني عشر من أهل البيت عليهم السلام بينما لا يجد أهل السنة والجماعة تفسيراً شافياً لهذا الحديث، وقد اختلفوا حتى في الأحداث التاريخية التي تتعلق بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم كما هو الحال في يوم مولده الشريف إذ يحتفل أهل السنة بالمولد النبوي الشريف يوم الثاني عشر من ربيع الأول في حين يحتفل الشيعة في اليوم السابع عشر من نفس الشهر ولعمري إن هذا الاختلاف والسنة النبوية أمر طبيعي لا مفر منه إذا لم يكن هناك مرجع يرجع إليه الجميع ويكون حكمه نافذاً، ورأيه مقبولاً لدى الجميع كما كان الرسول صلى الله عليه وآله

وسلم حيث كان يقطع دابر الخلاف، ويحسم النزاع ويحكم بما أراه الله فيسلمون ولو كان في أنفسهم حرج، وإن وجود مثل هذا الشخص ضروري في حياة الأمة وعلى طول مداها! هكذا يحكم العقل، ولا يمكن أن يغفل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن ذلك وهو يعلم بأن أمته ستأول كلام الله من بعده فكان لزاماً عليه أن يحضر لها معلماً قادراً ليقودها إلى الجادة إذا ما حاولت الانحراف عن الصراط المستقيم، وقد هتأ بالفعل لأمته قائداً عظيماً بذل كل جهوده في تربيته وتعليمه منذ وُلد إلى أن بلغ الكمال وصار منه بمنزلة هارون من موسى، فأوكل إليه هذه المهمة النبيلة بقوله صلى الله عليه وآله وسلم:

«أنا أقاتلهم على تنزيل القرآن وأنت تقاتلهم على تأويله».

رواه جماعة من أعلام العامة:

منهم: ابن حجر العسقلاني في (الإصابة: ج ١ ص ٢٥) والخوارزمي في (المناقب: ص ٩٩) والقندوزي الحنفى في (ينابيع المودة: ص ٢٣٣) والكنجى الشافعى في (كفاية الطالب: ص ٣٣٩) والهندي في (منتخب كنز العمال: ج ٥ ص ٣٦) وغيرهم.

وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «أنت يا علىّ تبين لامتي ما اختلفوا فيه من بعدى».

رواه جماعة من أعلام العامة:

منهم: الحاكم في (المستدرک: ج ٣ ص ١٢٢) وابن عساكر في (تاريخ دمشق: ج ٢ ص ٤٨٨) والخوارزمي في (المناقب: ص ٢٣٦) والمناوى في (كنوز الحقائق: ص ٢٠٣) والهندي في (كنز العمال: ج ٥ ص ٣٣) والقندوزي في (ينابيع المودة: ص ١٨٢) فاذا كان القرآن وهو كتاب الله العزيز يتطلب من يقاتل في سبيل تفسيره وتوضيحه لأنه كتاب صامت لا ينطق، وهو حمّال أوجه متعدّدة وفيه الظاهر والباطن فكيف بالأحاديث النبوية؟!.

وإذا كان الأمر كذلك في الكتاب والسنة، فلا يمكن للرسول صلى الله عليه وآله

وسلم أن يترك لآمته ثقلين صامتين أبكين لا يتورع الذين في قلوبهم زيغ أن يتأولوها لغرض، ويتبعوا ما تشابه منها ابتغاء الفتنة وابتغاء الدنيا ويكونوا سبباً لضلالة من يأتي بعدهم، لأنهم أحسنوا الظن بهم واعتقدوا بعدالتهم ويوم القيامة يندمون فيصدق فيهم قوله تعالى: «يوم تقلب وجوههم في النار يقولون ياليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولوا وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبرائنا فأضلونا السبيلا ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعناً كبيراً» (الأحزاب: ٦٦-٦٨)

«كلما دخلت أمة لعنت اختها حتى إذا اذاركوها فيها جميعاً قالت اخراهم لا ولاهم ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذاباً ضعفاً من النار قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون» (الأعراف: ٣٨)

وهل كانت الضلالة إلا من ذلك؟ فليس هناك أمة لم يبعث الله فيهم رسولاً أوضح لهم السبل وأنار لهم الطريق، ولكنهم بعد نبئهم راحوا يحرفون ويتأولون ويبدلون كلام الله! فهل يتصور عاقل أن رسول الله عيسى عليه السلام قال للنصارى بانه إله؟ حاشا وكلاً «ما قلت لهم إلا ما أمرتني به» (المائدة: ١١٧)

ولكن الأهواء والأطماع وحب الدنيا هو الذى جرّ النصارى لذلك ألم يبشرهم عيسى عليه السلام بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم؟ ومن قبله موسى كذلك، ولكنهم تأولوا إسم محمد وأحمد «بالمقذ» وهم حتى الآن ينتظرونه وهل كانت أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم على مذاهب وفرق متعددة إلى «ثلاث وسبعين كلها في النار إلا فرقة واحدة» إلا بسبب التأويل، وما نحن نعيش اليوم بين هذه الفرق هل هناك فرقة واحدة تنسب لنفسها الضلالة؟ أو بتعبير آخر: هل هناك فرقة واحدة تدعى أنها خالفت كتاب الله وسنة رسوله؟ بالعكس كل فرقة تقول بأنها هي المتمسكة بالكتاب والسنة فما هو الحل إذا؟

أكان يغيب الحل من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أو بالأحرى عن الله؟ أستغفر الله إنه لطيف بعباده ويحبّ لهم الخير فلا بد أن يضع لهم حلاً ليهلك من هلك عن بينة، وليس في شأنه سبحانه إهمال مخلوقاته وتركهم بدون هداية، اللهم

إلا إذا اعتقدنا بأنه هو الذى أرادهم الإختلاف والفرقة والضلالة ليزج بهم فى ناره وهو إعتقاد باطل فاسد، استغفره وأتوب إليه من هذا القول الذى لا يليق بجلال الله وحكمته وعدالته.

فقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بأنه ترك كتاب الله وستة نبيّه ليس هو الحلّ المعقول لقضيّتنا، بل يزيدنا تعقيداً وتأويلاً ولا يقطع دابر المشاغبين والمنحرفين، ألا تراهم عند ما خرجوا على إمامهم رفعوا شعار: «ليس الحكم لك يا على وإنما الحكم لله؟» إنه شعار برّاق يأخذ بلبّ السامع فيخال القائل به حريصاً على تطبيق أحكام الله، ورافضاً لأحكام غيره من البشر، ولكن الحقيقة ليست كذلك. قال الله تعالى: «ومن الناس من يعجبك قوله فى الحياة الدنيا ويشهد الله على ما فى قلبه وهو ألدّ الخصام» البقرة: (٢٠٤)

نعم كثيراً ما نفترّ بالشعارات البرّاقة ولا نعرف ماذا تخفى وراءها، ولكن لإمام علياً عليه السلام يعرف ذلك لانه باب مدينة العلم، فأجابهم: «إنها كلمة حق يراد بها باطل».

نعم كثيرةً هى كلمات الحق التى يراد بها الباطل، كيف ذلك؟ عند ما يقول الخوارج للإمام على عليه السلام: «الحكم لله ليس لك يا على» فهل سيظهر الله على الأرض ويفصل بينهم فيما اختلفوا فيه؟ أم انهم يعلمون ان حكم الله فى القرآن، ولكنّ علياً تأوله حسب رأيه؟ فما هى حجّتهم ومن يقول بأنهم هم الذين تأولوا حكم الله، والحال أنّه اعلم منهم وأصدق وأسبق للإسلام وهل الإسلام غيره؟

إذن هو شعار برّاق ليموهوا به على بسطاء العقول، فيكسبوا تأييدهم ليستعينوا بهم على حربه وكسب المعركة لصالحهم كما يقع اليوم، فالزمان زمان والرجال رجال، والدّهاء والمكر لا ينقطع بل يزداد وينمو لأن دهاة هذا العصر يستفيدون من تجارب الأوّلين، فكم من كلمة حق يراد بها باطل فى يومنا هذا؟ شعارات برّاقة كالذى يرفعها الوهابيون فى وجه المسلمين وهو: «التوحيد وعدم الشرك» فمن من المسلمين لا يوافق عليه؟ وكتسمية فرقة من المسلمين أنفسهم: «بأهل السنة

والجماعة» فمن من المسلمين لا يوافق أن يكون مع الجماعة التي تتبع سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وكشعار البعثين: «أمة عربية واحدة ذات رسالة واحدة» فمن من المسلمين لا يغتر بهذا الشعار، قبل أن يعرف خفايا حزب البعث ومؤسسه النصراني ميشال عفلق؟

لك الله يا علي بن أبيطالب إن حكمتك بقيت وستبقى مدوية على مسمع الدهر فكم من كلمة حق يراد بها الباطل، صعد أحد العلماء إلى منصة الخطابة وصاح بأعلى صوته: «من قال بأنني شيعي نقول له: أنت كافر، ومن قال بأنني سني نقول له: أنت كافر، نحن لا نريد شيعة ولا سنة، وإنما نريد إسلاماً فقط».

إنها كلمة حق يراد بها باطل، فأتى إسلام يريده هذا العالم؟ وفي عالمنا اليوم إسلام متعدد، بل وحتى في القرن الأول كان الاسلام متعددًا، فهناك إسلام على عليه السلام وإسلام معاوية وكلاهما له أتباع ومؤيدون حتى وصل الأمر إلى القتال وهناك اسلام الحسين عليه السلام وإسلام يزيد الذي قتل أهل البيت عليهم السلام باسم الاسلام وادّعى أن الحسين عليه السلام خرج عن الاسلام بخروجه عليه، وهناك إسلام أئمة أهل البيت عليهم السلام وشيعتهم، وإسلام الحكّام وشعوبهم، وعلى مرّ التاريخ نجد اختلافًا بين المسلمين، وهناك إسلام متسامح كما يسمّيه الغرب لأن أتباعه ألقوا بالمودة لليهود والنصارى، وأصبحوا يركعون للقوتين العظيمتين، وهناك اسلام متشدّد يسمّيه الغرب إسلام التعصب والتحجّر أو مجانين الله.

وبعد كل هذا لم يبق معنا مجال للتصديق بحديث «كتاب الله وسنتي» للأسباب التي ذكرت.

وتبقى الحقيقة ناصعة جلية في الحديث الثاني الذي أجمع عليه المسلمون وهو: «كتاب الله وعترتي أهل بيتي» لأن هذا الحديث يحلّ كل المشكلات، فلا يبقى اختلاف في تأويل آية آية من القرآن أو في تصحيح وتفسير أيّ حديث نبوي شريف إذا ما رجعنا إلى أهل البيت الذين أمرنا بالرجوع إليهم، وخصوصاً إذا علمنا بأن هؤلاء الذين عيّنهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هم أهل لذلك، ولا يشك أحد

من المسلمين في غزارة علمهم وفي زهدهم وتقواهم، وقد أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم وأورثهم علم الكتاب، فلا يخالفونه ولا يختلفون فيه بل لا يفارقونه حتى قيام الساعة قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم:

«إني تارك فيكم خليفتين: كتاب الله حبل ممدود من السماء إلى الأرض وعترتي أهل بيتي فانهما لن يفترقا حتى يردا عليّ الحوض». رواه جماعة كثيرة من أعلام العامة...

فمنهم: أحمد بن حنبل في (المسند: ج ٥ ص ١٢٢) والحاكم في (المستدرک: ج ٣ ص ١٤٨) والهندي في (منتخب كنز العمال: ج ١ ص ١٥٤) والسيوطي في تفسير (الدر المنثور: ج ٢ ص ٦٠) والهيتمي في (مجمع الزوائد: ج ٩ ص ١٦٢) والقندوزي في (ينابيع المودة: ص ١٨٣) وغيرهم تركناهم روماً للاختصار.

ثم قال الدكتور التيجاني ما لفظه: «ولأكون مع الصادقين يجب عليّ قول الحق لا تأخذني في ذلك لومة لائم وهد في رضا الله سبحانه وإرضاء ضميري قبل رضا الناس عني: والحقيقة في هذا البحث هي في جانب الشيعة الذين اتبعوا وصية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في عترته، وقدموهم على أنفسهم وجعلوهم أمثهم، يتقربون إلى الله بحبهم والإقتداء بهم فهنيئاً لهم بالفوز في الدنيا وفي الآخرة حيث يحشر المرء من أحب، فكيف بمن أحبهم واقتدى بهداهم».

وقال الدكتور محمد التيجاني السماوي بعد استبصاره في كتابه: «ثم اهتديت: ص ١٣١-١٣٣» بعد أن ذكر كثيراً من كتب العامة والشيعة أنه قرأها تحقيقاً للحق: «وقرأت الكثير حتى إقتنعت بأن الشيعة الإمامية على حق، فتشيعت وركبت على بركة الله سفينة أهل البيت عليهم السلام وتمسكت بحبل ولائهم لأنني وجدت بحمد الله البديل عن بعض الصحابة الذين ثبت عندى أنهم إرتدوا على أعقابهم القهقري، ولم ينج منهم إلا القليل وأبدلتهم بأئمة أهل البيت النبوي الذي أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيراً وافترض مودتهم على الناس أجمعين».

ثم قال: «فالشيعة ليس كما يدعى بعض علمائنا بأنهم الفرس والمجوس الذين

حطم عمر كبريائهم ومجدهم وعظمتهم في حرب القادسية ولذلك يبغضونه ويكرهونه! وأجبت هؤلاء الجاهلين بأن التشيع لأهل البيت النبوي لا يختص بالفرس بل الشيعة في العراق وفي الحجاز وفي سوريا ولبنان وكل هؤلاء عرب كما يوجد الشيعة في الباكستان والهند وفي أفريقيا وأمريكا، وكل هؤلاء ليسوا من العرب ولا من الفرس، ولو اقتصرنا على شيعة ايران فان الحجة تكون أبلغ إذ أنني وجدت الفرس يقولون بامامة الأئمة الاثني عشر وكلهم من العرب من قریش من بنی هاشم عترة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فلو كان الفرس متعصبين ويكرهون العرب كما يدعى البعض لأخذوا سلمان الفارسي إماماً لهم لأنه منهم وهو صحابي جليل عرف قدره كل من الشيعة والسنة على حد سواء.

بينما وجدت أهل السنة والجماعة ينقطعون في الإمامة إلى الفرس فأغلب أئمتهم من الفرس كأبي حنيفة والإمام النسائي والترمذي والبخاري ومسلم وابن ماجة والرازي والإمام الغزالي وابن سينا والفارابي وغيرهم كثيرون يضيق بهم المقام، فان كان الشيعة من الفرس يرفضون عمر بن الخطاب لأنه حطم كبريائهم وعظمتهم، فماذا نفسر رفض الشيعة له من العرب وغير الفرس فهذه دعوى لا تقوم على دليل، وإنما رفض هؤلاء عمر للدور الذي قام به في إبعاد أمير المؤمنين وسيد الوصيين علي بن أبي طالب عليه السلام عن الخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وما سبب ذلك من فتن ومحن وقلل وانحلال لهذه الأمة، ويكفي أن يزاح الحجاب عن أتى باحث حرّ وتكشف له الحقيقة حتى يرفضه بدون عداوة سابقة».

ثم قال: «والحق أن الشيعة سواء كانوا من الفرس أم من العرب أم من غير هؤلاء قد خضعوا للنصوص القرآنية والنصوص النبوية واتبعوا إمام الهدى وأولاده مصابيح الدجى ولم يرضوا بغيرهم رغم سياسة الترغيب والترهيب التي قادها الامويون ومن بعدهم العباسيون طيلة سبعة قرون تتبّعوا خلافاً للشيعة تحت كل حجر ومدر وقتلوهم وشرّ دوههم ومنعوهم العطاء ومحوا آثارهم وأثاروا حولهم الإشاعات والدعايات التي تنفّر الناس منهم وبقيت هذه الآثار حتى اليوم، ولكن

الشيعة ثبتوا وصمدوا وصبروا وتمسكوا بالحق لا تأخذهم في الله لومة لائم، وهم يدفعون حتى اليوم ثمن هذا الصمود وإني أتحدى أى عالم من علمائنا أن يجلس مع علمائهم ويجادهم، فلا يخرج إلا مستبصراً بالهدى الذى هم عليه.

نعم وجدت البديل والحمد لله الذى هدانى لهذا وما كنت لأهتدى لولا أن هدانى الله، الحمد لله والشكر له على أن دلتنى على الفرقة الناجية التى كنت أبحث عنها بلهف ولم يبق عندى أى شك فى أن المتمسك بعلّى وأهل البيت عليهم السلام قد تمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، والنصوص النبوية على ذلك كثيرة أجمع عليها المسلمون، والعقل وحده خير دليل لمن ألقى السمع وهو شهيد، فعلىّ كان أعلم الصحابة وأشجعهم على الاطلاق وذلك باجماع الامة، وهذا وحده كاف للدلالة على أحقيته عليه السلام للخلافة دون غيره، قال الله تعالى: «وقال لهم نبيهم ان الله قد بعث لكم طالوت ملكاً قالوا أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال قال ان الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم» (البقرة: ٢٤٧)

وقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «إن علياً منى وأنا منه وهو ولي كل مؤمن من بعدى» رواه جماعة من أعلام العامة:

فمنهم: الحاكم فى (المستدرک : ج ٣ ص ١١٠) والترمذى فى (صحيحه: ج ٥ ص ٢٩٦) والنسائى فى (الخصائص: ص ٨٧) وغيرهم...

ثم قال: «نعم وجدت البديل بحمد الله، وصرت أقتدى بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بأمر المؤمنين وسيد الوصيين وقائد الغر المحجلين أسد الله الغالب الإمام على بن أبي طالب عليه السلام وبسيدي شباب أهل الجنة وريحانتي النبي من هذه الامة الإمام أبى محمد الحسن الزكى والإمام أبى عبد الله الحسين، وببضعة المصطفى سلالة النبوة وأم الأئمة معدن الرسالة ومن يغضب لغضبها رب العزة والجلالة سيده النساء فاطمة الزهراء سلام الله عليها وأبدلت الإمام مالك باستاذ الأئمة ومعلم الامة الإمام جعفر الصادق عليه السلام وتمسكت بالأئمة التسعة المعصومين من ذرية الحسين أئمة

المسلمين وأولياء الله الصالحين.

وأبدلت الصحابة المنقلين على أعقابهم أمثال معاوية وعمر بن العاص والمغيرة ابن شعبة وأبي هريرة وعكرمة وكعب الأحبار وغيرهم بالصحابة الشاكرين الذين لم ينقضوا عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمثال عمار بن ياسر وسلمان الفارسي وأبي ذر الغفاري والمقداد بن الأسود وخزيمة بن ثابت ذوالشهادتين وأبي بن كعب وغيرهم، والحمد لله على هذا الاستبصار وأبدلت علماء قومي الذين جمدوا عقولنا واتبع كثير منهم السلاطين والحكام في كل زمان بعلماء الشيعة الأبرار الذين ما أغلقوا يوماً باب الإجتهد ولا وهنوا ولا استكانوا للأمراء والسلاطين الظالمين.

نعم أبدلت أفكاراً متحجرة متعصبة تؤمن بالتناقضات بأفكار نيرة متحررة ومتفتحة تؤمن بالدليل والحجة والبرهان، وكما يقال في عصرنا الحاضر: «غسلت دماغى من أوساخ رانت عليها طوال ثلاثين عاماً، أضاليل بنى امية وطهرته بعقيدة المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيراً لما تبقى من حياقي اللهم أحينا على ملتهم وأمتنا على سنتهم واحشرنا معهم فقد قال نبيك صلى الله عليه وآله وسلم: «يُحْشَرُ الْمَرْءُ مَعَ مَنْ أَحَبَّ».

ولله درّ من قال:

عقد الإمامة في الإيمان مندرج	والرفض دين قوم ماله عوج
ما في عداوة من عادى الوصي على	من كان مولى له إثم ولا حرج
الله شرفني إذ كنت عبدهم	وحبهم بدمى واللحم ج
دين الول والبر لا أبتغى بدلاً	ولا إلى غيره ما عشقت أنعرج

ونعم ما قال العلامة الشيخ محمد مرعى الأمين الانطاكي - بعد استبصاره - في أخذ

الحق ورفض الباطل:

لماذا اخترت مذهب آل طه	وحاربت الأقارب في ولاها
وعففت ديمار آبائي وأهلي	وعيشاً كان ممثلاً رفاهها
لأنني قد رأيت الحق نصاً	ورب البيت لم يألّف سواها

فذهي التشيع وهو فخر لمن رام الحقيقة وامتطأها
وهو ينجو بيوم الحشر فرد مشى في غير مذهب آل طه

﴿آراء في مراحل التشيع و تطوراتها﴾

قال الله تعالى: «قل الله يهدي للحق أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أمن لا يهدي إلا أن يهدي فما لكم كيف تحكمون وما يتبع أكثرهم إلا ظناً إن الظن لا يغنى من الحق شيئاً» (يونس: ٣٥-٣٦)

واعلم أن هناك نظرات عديدة كلها مردودة عندنا إذ لا تبتنى أكثرها على دليل قاطع غير نفسها، على أن دليل الآراء بدون برهان، هونفسها، ولكنها نشير إلى أهمها، إطلاعاً عليها:

١- في مقدمة (تاريخ صدر الاسلام: ص ٧٢) قد قسم التشيع إلى قسمين:

أحدهما- روى بدأ في عهد النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم.

ثانيهما- سياسى حدث بعد مقتل الإمام أميرالمؤمنين على بن أبيطالب عليه السلام . وقد استدلل لذلك بأن التشيع بمعناه البسيط دون باقى خواصه الاصطلاحية قد استعمل فى صحيفة التحكيم التى نصت على شيعة لعلّى عليه السلام وشيعة لمعاوية مما يعطى معنى المشايعة والمناصرة دون باقى الصفات، والأبعاد السياسية التى حدثت بعد ذلك .

٢- فى كتاب (الصلة بين التصوف والتشيع - ولاصلة بينهما قط-) قال: «إن

التشيع مرّ بثلاث مراحل تتصل المرحلة الاولى بظهور الاسلام من حيث ان علياً عليه السلام كان يمثل جوهرالاسلام، وقد التقى معه جماعة من المسلمين الأوائل: كسلمان الفارسي وأبى ذر الغفاري وابن السوداء المعروف - بعماربن ياسر- وغيرهم

ممن دخلوا الاسلام وتشربوا مبادئه، وانصهروا بها فأحبّوه وتابعوه وكان بعد الرسول مثلهم الأعلى الذى يمثل جوهر الإسلام من جميع نواحيه، ولم يكن تشيعهم له يومذاك يعد وهذه الناحية.

وتتصل المرحلة الثانية من مراحل التشيع كحركة سياسية بمصرع عثمان بن عفان حين تولّى على عليه السلام الخلافة واقتربت خلافته بتلك الأحداث الجسام والحروب الدامية التى رافقت سنى خلافته كلّها.

أما المرحلة الثالثة وهى تبلور تلك الحركة على حدّ تعبيره بمحتواها وما تحمله فى طياتها وإعطائها إسم الشيعة فكان بعد مقتل الحسين عليه السلام . انتهى كلامه . أقول: ومن مجموع ذلك يمكننا أن نلخص هذا الفصل كما يدعى هو: أن التشيع كان تكتلاً إسلامياً ظهرت نزعته فى عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم وتبلور اتجاهه السياسى بعد مقتل عثمان يوم بويج على عليه السلام بالخلافة، واستقلّ بمحتواه وبالاصطلاح الدال عليه بعد مقتل الحسين عليه السلام.

٣- فى كتاب (الشيعة فى الميزان: ص ٩٦-١١١) قد قسّم الدعوة إلى التشيع باعتبار الأدلة التى كان يعتمدها الدعاة إلى ثلاثة أدوار:

الدور الأول: يبدو بوفاة النّبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلّم وينتهى بانتهاء العصر الاموى، لأنه ظهر أن دعاة التشيع ورواده فى الدور الأول اهتموا قبل كل شئ بالدعوة إلى الولاء لأهل بيت النبوة صلوات الله عليهم أجمعين والايمان بأنهم أحق الناس جميعاً فى خلافة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم وميراثه فى الحكم والسلطان، وأن الدعاة اعتمدوا على نصوص الكتاب والسنة وأخلاق النّبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلّم والتشيع منذ يومه الأول إلى آخر يوم يسير مع الإسلام جنباً إلى جنب.

الدور الثانى: يبدو بعهد الامام السادس جعفر بن محمد الصادق عليه السلام أى بأول العهد العباسى إلى عصر الشيخ المفيد رضوان الله تعالى عليه وهو دور الحضارة والحركة الفكرية، فقد ظهر فيه مذهب التشيع، وتميّز عن غيره اصولاً وفروعاً وقد أصبح للشيعة فقههم المستقل، وآراؤهم الواضحة فى كل ما يتصل بالعقيدة من

قريب أو بعيد.

الدور الثالث: يبدو بالشيخ المفيد رحمة الله تعالى عليه وينتهى هذه الدور بالعلامة الحلي (المتوفى: ٧٢٦ هـ) الذي وضع أجوبة الشبهات ونقضها بشتى أنواعها في وضعها النهائي، ولم يدع فيها زيادة لمن جاء بعده فهو دور الدفاع وردّ العاديات...
٤- وفي رأى بعض المحققين أن التشيع لعلّى عليه السلام بمعناه الروحي زرعت بذرته في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ونمت قبل تولّيه الخلافة لأدلة كثيرة...

منها: ورود الروايات الكثيرة فيها.

ومنها: وصيّة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لعلّى عليه السلام بالإمامة والخلافة منها ما رواه الطبري في (الكامل: ج ٢ ص ٩٣) أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في مجلس ضمّ جماعة من بني هاشم بمكة (يوم الانذار) فقال مشيراً لعلّى بن أبي طالب عليه السلام: «إن هذا أخى ووصيى وخليفتى فيكم فاسمعوا له وأطيعوا...» وقد أضاف الطبري إلى أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال الحديث المذكور قبل هجرته إلى المدينة، ويعنى بذلك ان النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم أشار بالدرجة الاولى إلى المدلول الدينى لامامة على بن أبي طالب عليه السلام للمسلمين لأن الدولة الاسلامية حينذاك لم تقم بعد.

وأما بيعة «غدير خم» فالروايات عن الفريقين فيها متواترة بل مستفيضة كما أن الروايات في الوصية متواترة مستفيضة: ان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نصّ على أمير المؤمنين عليه السلام بالإمامة بعده واستخلفه على امته بألفاظ مخصوصة نقلها الفريقان:

منها: قوله عليه السلام: «سلموا على علىّ بامرة المؤمنين» وقوله صلى الله عليه وآله وسلم مشيراً إليه عليه السلام وأخذاً بيده: «هذا خليفتى فيكم من بعدى فاسمعوا له وأطيعوا» وغيرهما...

ومن الأدلة: اختصاص عدد كثير من كبار الصحابة بعلى بن أبي طالب

عليه السلام واعترفهم بالولاء له عليه السلام خلال حياة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وفي حكم الخلفاء الثلاثة الغاصبين، وفي الفتنة التي قتل بها عثمان قال الفضل بن العباس في أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام:

وكان ولي العهد بعد محمد عليّ وفي كلّ المواطن صاحبه

عليّ وليّ الله أظهر دينه وأنت مع الأشقين فيما تحاربه

ولا يخفى أنّ في كلمة «وليّ» دلالة دينية، وأن تقوم دليلاً على اعتراف الفضل بوجود صفات روحية لدى الإمام علي عليه السلام لا توجد لدى غيره من الصحابة.

ومنها: وجود عدد من شيعة عليّ عليه السلام يقولون بآرائه الفقهية في حياته، ومن المعلوم أن القول بآراء فقهية لإمام معيّن خير دليل على الإعراف بامامته، ثم إنّ أباذر وسلمان كانا يقولان بالآراء المذكورة قبل أن يتولّى عليّ بن أبي طالب عليه السلام رئاسة المسلمين السياسية لأنهما لم يدركا خلافته، فهما والحالة هذه من أشهر المعتقدين بالتشيع الروحي لأمر المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام.

ومن الأدلة: على ظهور التشيع السياسي في خلافة عليّ عليه السلام هو أنّ اصطلاح (شيعة عليّ عليه السلام) أي أنصاره بقي شائع الاستعمال، وكان الاصطلاح المذكور يعنى الحزب أو المناصرين، وذات مرة دخل عليّ عليه السلام على عائشة في البصرة ومعه شيعته من همدان ولعل ذلك يعود إلى أن علياً ببيع خليفة للمسلمين بما فيهم شيعته، وكان الذين أسهموا في حروبه مع خصومه يتكوّنون من شيعته ومن غيرهم، ويضاف إلى ذلك أن علياً عليه السلام أثناء خلافته كان يستعمل غالباً كلمة «مسلمين» بدلاً من «شيعة» حين يخاطب أنصاره وذلك لوجود مسلمين بينهم من غير شيعته عليه السلام.

٥- في مقدمة تاريخ الإمامية رأى بعض المتجددين من المتأخرين: «أن التشيع لا يمكن أن يتجزأ إلّا إذا فقد معناه كأطروحة لحماية مستقبل الدعوة بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو مستقبل بحاجة إلى المرجعية الفكرية والزعامة السياسية

للتجربة الإسلامية معاً، وقد كان هناك ولآء واسع النطاق للإمام على عليه السلام في صفوف المسلمين باعتباره الشخص الجدير بمواصلة دور الخلفاء الثلاثة الغاصبين في الحكم، وهذا الولاء هو الذي جاء به إلى السلطة عقيب مقتل عثمان ولكن هذا الولاء ليس تشيعاً روحياً ولا سياسياً، وإنما التشيع الروحي والسياسي داخل إطاره فلا يمكن أن نعتبره مثلاً على التشيع المجزأ.

كما أن الإمام كان يتمتع بولاء روحي وفكري من عدد من كبار الصحابة في عهد أبي بكر وعمر وعثمان من قبيل سلمان وأبي ذر وعمار وغيرهم ولكن هذا لا يعني أيضاً تشيعاً روحياً منفصلاً عن الجانب السياسي بل انه تعبير عن إيمان أولئك الصحابة بقيادة الإمام على عليه السلام للدعوة بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فكرياً وسياسياً، وقد انعكس إيمانهم بالجانب الفكري من هذه القيادة بالولاء الروحي المتقدم وانعكس إيمانهم بالجانب السياسي منها بمعارضتهم لخلافة أبي بكر وللاتجاه الذي أدّى إلى صرف السلطة عن الإمام على عليه السلام إلى غيره» وغير ذلك من الأقاويل والآراء، في تطورات التشيع ومراحلها...

أقول: ولكن الحق والصواب أن الإمامة هي علة مبقية ومستمرة للرسالة التي هي العلة المحدثّة، وبعبارة أخرى: أن الإمامة كالروح بالنسبة إلى الرسالة التي هي كالجسم بالنسبة إلى الإمامة ملازمة لها مادامت الحياة للإنسان باقية، كما أن القوة المجرية ملازمة للقوة المقتنة حيث إن التقنين بدون ملاحظة التنفيذ والإجراء عبث ولغو، وإلى ذلك المعنى أشار جل وعلا بقوله: «اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام ديناً - يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته» المائدة: ٣ و ٦٧).

وإنما التشيع بمحتواه الشيعي، وبما لهذه الكلمة من دلالة عند المحققين الخبراء الذين لهم طيب الولادة وقلب سليم، أصيل أصالة الإسلام، وجزء من محتواه، وليس هو كغيره من الطوائف والأحزاب السياسية، والفرق الطارئة التي كانت وليدة ظروف وأحداث معينة كما أحصتها المؤلفات في الفرق الإسلامية ومجاميع

التأريخ وهو يعنى فيما يعنيه اختيار على بن أبيطالب عليه السلام لكمال الدين الاسلامى وتمام الرسالة المحمدية صلى الله عليه وآله وسلم وتبليغها من جانب، ولقيادة الأمة بعد النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم لا تمام المسيرة التى قطع منها أشواطاً بعيدة لبناء الاسلام، وقد كانت بذرة التشيع الاولى يوم هتف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بكلمة التوحيد: «قولوا: لا إله إلا الله تفلحوا» هتف فيهم قائلاً: «هذا - على بن أبيطالب عليه السلام - خليفتى فيكم من بعدى فاسمعوا له وأطيعوا» وظل طيلة حياته صلى الله عليه وآله وسلم يستغل الفرص والمناسبات ليؤكد هذا الأمر وينوه بفضل على عليه السلام ومقامه الرفيع حتى لا يدع مجالاً أو حجة لطامع فيها.

﴿الإمامة عند الشيعة منصوبة من الله تعالى ورسوله﴾

صلى الله عليه وآله وسلم

قال الله عز وجل: «وإذا ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهنّ قال إني جاعلك للناس إماماً قال ومن ذرّيتي قال لا ينال عهدي الظالمين» (البقرة: ١٢٤)
في صحيح مسلم (ج ٦ ص ٣- باب الخلافة في قريش) قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «لا يزال أمر الناس ماضياً ما وليتهم إثنا عشر رجلاً كلهم من قريش».

وفي ينابيع المودة: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «يكون بعدى اثني عشر خليفة كلهم من بني هاشم».

وفي نهج البلاغة: قال علي بن أبي طالب عليه السلام: «إن الأئمة من قريش غُرسوا في هذا البطن من هاشم لا تصلح على سواهم ولا تصلح الولاية من غيرهم».
يدور البحث في المقام حول أمرين: الأول: النص من الله عز وجل على الإمامة والمراد بها هي الإمامة الكبرى أعني الولاية والقيادة والخلافة والحكم.

وقد صرح جل وعلا بأنّ الإمامة منصب إلهي يعطيه الله تعالى لمن يشاء من عباده لقوله: «إني جاعلك للناس إماماً» كما صرح بأنّ الإمامة هي عهد من الله عز وجل لا ينال إلاّ العباد الصالحين الذين اصطفاهم الله تعالى لهذا الغرض لانتفائه عمّن تلبّس بالظلم الذين لا يستحقّون عهده تعالى وقال: «وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين» (الأنبياء: ٧٣) وقال: «وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا

بآياتنا يوقنون» السجدة: ٢٤) وقال: «ونريد أن نمنّ على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمةً ونجعلهم الوارثين» القصص: ٥) وغيرها من الآيات النازلة في شأن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام.

ويمكن أن يتوهّم بعض البسطاء: أنّ مدلول الآيات المذكورة يفهم منها بأن الإمامة المقصودة هنا هي النبوة والرسالة، وهذا خطأ في المفهوم العام للإمامة لأنّ كل رسول هونبي وإمام، وليس كل إمام رسول أو نبيّ، فلا تدع الآية الكريمة مجالاً للشك بأن الإمامة منصب إلهي كالنبوة والرسالة يجعله الله عز وجل حيث يشاء، وهو عهد الله الذي نفاه عن الظالمين...

وعلى هذا الأساس تقول الشيعة الإمامية الإثني عشرية: إن الإمامة هي أصل من اصول الدين الإسلامي لما لها من الأهمية الكبرى والخطورة العظمى وهي قيادة خير أمة أخرجت للناس، وما تقوم عليه القيادة من فضائل عديدة كاملة، وخصائص فريدة من العلم والحكمة، من الحلم والعصمة، من الزهد والنزاهة، من التقوى والعفة ومن الصلاح والشجاعة، وما إليها من الفضائل الأخلاقية والكمالات النفسانية...

فالإمامة عند الشيعة - على ما صرح في القرآن الكريم - منصب إلهي كالنبوة والرسالة يعهد به الله جل وعلا إلى من يصطفيه من عباده الصالحين ليقوم بذلك الدور الخطير ألا وهو قيادة العالم بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم وبما أنّ غير عليّ بن أبي طالب عليه السلام من صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم قد أشركوا فترة ما قبل الاسلام، فإنهم بذلك يصبحون من الظالمين، فلا يستحقّون عهد الله عز وجل لهم بالإمامة والخلافة، فبقى الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام استحق وحده دون سائر الصحابة عهد الله تعالى بالإمامة لأنه لم يعبد إلا الله، وقد كرّم الله تعالى وجهه دون الصحابة لأنه لم يسجد لصنم قط.

في نهج البلاغة: قال الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام: «اللهم إني أول من أناب، وسمع وأجاب لم يسبقني إلا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم بالصلاة».

وفيه: قال الامام عليه السلام: «ولقد علم المستحفظون من أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم أنني لم أرد على الله ولا على رسوله ساعة قط».

وإذا قيل: إن الاسلام يجب ما قبله؟ قلنا: نعم ولكن يبقى الفرق كبيراً بين من كان مشركاً على خلاف الفطرة وتاب، ومن كان باقياً على فطرة التوحيد نقياً خالصاً لم يعرف إلا الله جل وعلا.

في نهج البلاغة: قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام: «فأنى وُلدتُ على الفطرة وسبقت إلى الايمان والهجرة».

وعلى هذا كان الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام إماماً للمسلمين بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم باختيار الله تعالى له، وبامامته عليه السلام قد أكمل تعالى دينه الإسلام، وأتم نعمته على المؤمنين، وقد أوحى إلى رسوله الخاتم صلى الله عليه وآله وسلم وأمره بأن ينصبه علماً للناس بقوله عز وجل: «اليوم اكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام ديناً- يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته» المائدة: ٣ و ٦٧) وقد نصبه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ودلّ الأمة عليه عليه السلام بعد حجة الوداع في غدير خم، فبايعوه عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهنؤه.

في ينابيع المودة- في الباب الثلاثين: ص ١٠٤- في تفسير قوله تعالى: «قل كفى بالله شهيداً بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب» (الرعد: ٤٣) قال القندوزي الحنفي: «قال بعض المحققين: إن الله تبارك وتعالى بعث خاتم أنبيائه وأشرف رسله، وأكرم خلقه بمته وتحيته وفضله العظيم بسابق علمه ولطفه بعد أخذه العهد والميثاق على أنبيائه وعباده بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم بقوله: «لتؤمننّ به ولتنصرنه» آل عمران: ٨١) ولما فتح الله أبواب السعادة الكبرى والهداية العظمى برسالة حبيبه على العرب وقريش وخصوصاً على بني هاشم بقوله تعالى: «وأنذر عشيرتك الأقربين» ورهطك المخلصين إقتضى العقل أن يكون العالم بجميع أسرار كتاب الله لا بد أن يكون رجلاً من بني هاشم بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأنه

أقربه من سائر قريش، وأن يكون إسلامه أولاً ليكون واقفاً أسرار الرسالة، وبدء الوحي، وأن يكون جميع الأوقات عنده بحسن المتابعة ليكون خبيراً عن جميع أعماله وأقواله، وأن يكون من طفولته منزهاً من أعمال الجاهلية ليكون متخلفاً بأخلاقه ومؤدباً بآدابه ونظيراً بالرشيد من أولاده، فلم يوجد هذه الشروط لأحد إلا في علي عليه السلام».

الأمر الثاني: النص من الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم على الإمامة بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بروايات متواترة، وأحاديث مستفيضة، وأخبار صحيحة وحسنة من الصحابة والتابعين عن النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم بأن الإمام بعده صلى الله عليه وآله وسلم هو أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام والأئمة الأحد عشر من ولده صلى الله عليه وآله وسلم ولم تر العامة خلافتها، فصارت الإمامة بعد النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم لعلي بن أبي طالب عليه السلام باجماع الفريقين على ما ورد في مآخذهم المعتبرة.

وقد كانت مهمة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذات شقين: ١- تلقى الوحي. ٢- تنفيذه. وقد تم الأول في حياته صلى الله عليه وآله وسلم وبقي الثاني، فلا بد من شخص أن ينفذ الوحي بعد وفاته صلى الله عليه وآله وسلم وهو الذي ينصبه النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأمر الله تعالى إماماً للناس من بعده للقيام بتنفيذ الوحي الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يقوم به، سوى أن الإمام لا يوحى إليه كالنبي صلى الله عليه وآله وسلم وإنما يتلقى الأحكام منه مع تسديد إلهي، فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم مبلغ عن الله تعالى والإمام مبلغ عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم والإمامة متسلسلة في اثني عشر كل سابق ينص على اللاحق، ويشترطون أن يكون معصوماً كالنبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الخطأ والخطيئة وإلا زالت الثقة به.

وإن كريمة قوله تعالى: «إني جاعلك للناس إماماً...» صريحة في لزوم العصمة في الإمام لمن تدبرها جيداً، وأن يكون أفضل أهل زمانه في كل فضيلة، وأعلمهم

بكل علم، لأن الغرض منه تكميل البشر وتزكية النفوس وتهذيبها بالعلم وصالح الأعمال: «كما أرسلنا فيكم رسولاً منكم يتلوا عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون» (البقرة: ١٥١)

والناقص لا يكون مكتملاً والفاقد لا يكون معطياً، فالإمام في الكمالات دون النبي صلى الله عليه وآله وسلم وفوق البشر.

فالإمامة هي باختيار الله عز وجل ونصب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعد وحى يوحى به إليه، وهذا مما يتماشى تماماً في أحكام الاسلام وتشريعاته كلها لقوله تعالى: «وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة» (القصص: ٦٨) فكما أن الله عز وجل يختار من يشاء من عباده للنبوّة والرسالة ويؤيده بالمعجزة التي هي كنص من الله تعالى، فكذلك يختار للإمامة من يشاء ويأمر نبيه بالنص عليه.

في ينابيع المودة: في (الباب الخامس عشر: ص ٧٩) عن بريدة قال: «قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لكل نبي وصي ووارث، وإن علياً وصي ووارث». وفيه: عن ام سلمة قالت: «قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله اختار من كل نبي وصياً وعلي وصي ووصي في عترتي وأهل بيتي وامتى بعدى».

وعلى هذا الأساس فإن الشيعة سلّموا أمرهم لله تعالى ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم ولم يبق منهم من يدع الخلافة لنفسه أو يطمع فيها، لا بالنص ولا بالإختيار أولاً لأن النص ينفي الإختيار والاستبداد والشورى، وثانياً لأن النص قد وقع من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على أشخاص معدودين ومعينين بأسمائهم، فلا يتناول إليها منهم متناول وإن فعل فهو فاسق خارج عن الدين.

في فرائد السمطين - في السمط الثاني - للحمويني: بإسناده عن جابر بن عبد الله الأنصاري قال: «دخلت على مولاتي فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقد أمها لوح يكاد ضوؤه يغشى الأبصار، فيه إثنا عشر اسماً ثلاثة في ظاهره وثلاثة في باطنه، وثلاثة أسماء في آخره وثلاثة أسماء في طرفه، فعددتها فإذا هي اثني عشر اسماً، فقلت: أسماء من هذا؟ قالت: هذه أسماء الأوصياء أولهم ابن عمي

وأحد عشر من ولدي، آخرهم القائم عليهم السلام، قال جابر: فرأيت فيها محمداً محمداً محمداً في ثلاثة مواضع، وعلياً علياً علياً في أربعة مواضع».

وفي إكمال الدين: باسناده عن الحسن ابن علي بن أبي حمزة الثمالي (البطائي خ) عن أبيه عن الصادق جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه عليهم السلام قال: «قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: حدثني جبرئيل عن رب العزة جل جلاله أنه قال: من علم أنه لا إله إلا أنا وحدي وأن محمداً عبدي ورسولي، وأن علي بن أبي طالب خليفتي، وأن الأئمة من ولده حججى أدخلته الجنة برحمتي ونجّيته من النار بعفوي، وأبحت له جوارى، وأوجبت له كرامتي وأتممت عليه نعمتي وجعلته من خاصتي وخالصتي، إن ناداني لبّيته، وإن دعاني أجبته، وإن سئلتني أعطيتته وإن سكت ابتدأته، وإن أساء رحمتي، وإن فرمتني دعوتته، وإن رجع إليّ قبلته، وإن قرع بابي فتحتته.

ومن لم يشهد أن لا إله إلا أنا وحدي أو شهد ولم يشهد أن محمداً عبدي ورسولي أو شهد بذلك ولم يشهد أن علي بن أبي طالب خليفتي أو شهد بذلك ولم يشهد أن الأئمة من ولده حججى فقد جحد نعمتي وصغر عظمتي، وكفر بآياتي وكتبي، إن قصدني حجّيته، وإن سئلتني حرمتته، وإن ناداني لم أسمع ندائته، وإن دعاني لم أسمع دعاءه، وإن رجاني خيّبته، وذلك جزاؤه متى وما أنا بظلام للعبيد».

ولقد وردت روايات كثيرة عن طريق العامة: أن لكل نبي من الأنبياء الماضين وصياً معيناً من قبل الله تعالى، ولا يجوز لنبي أن يموت ولم يوص لأحد ويترك شرعه مهملاً تتجاذبه الآراء وتتلاعبه الأهواء... وكذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فكيف لا يوصى وهو خاتم الرسل، ودينه أكمل الأديان، وكتابه الخالد؟؟؟؟!!!

ألا ترى أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد استوزر علياً عليه السلام يوم الإنذار ويوم الغدير وغيرهما من المواقف والمناسبات العديدة المسجلة في كتب التواريخ

والسير والأحاديث وحتى في مرض موته دعا القوم لأن يكتب كتاباً لن يضلّوا بعده أبداً فخالفه عمر بن الخطاب ومنع من الكتابة وقال: «إنّ هذا الرجل ليهجر» وقال: «حسبنا كتاب الله» وأهان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم ما أهان، أو لا يعلم الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلّم أن الكتاب بينهم؟!!

ولو أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم ترك الوصاية لكان مخالفاً لمن قبله من الأنبياء والمرسلين صلوات الله عليهم أجمعين، وقد كان تعيين الوصى من الله تعالى ونصبه واجباً على الأنبياء عليهم السلام ولذلك نصبوا أوصيائهم في حياتهم بأمر الله تعالى لا من عند أنفسهم لأن النبي والوصى والإمام لا يجوز إختياره لأحد لقصورهم عن معرفة من هو لها أهل، فاختيار النبي والوصى والإمام موكول إلى الله جل وعلا وحده لا لغيره لأنه تعالى وحده هو العالم بالسرائر وما تكنّ في الصدور لقوله جل وعلا: «وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة - وربك يعلم ما تكنّ صدورهم وما يعلنون» القصص: ٦٨-٦٩) وهو الذي يرسل الرسل إلى الامم لا يتوقف أمرهم على إرضاء الناس وكذلك أمر الوصاية لأنها ركن من أركان الدين كالرسالة، والله عز وجل لا يدع فروع دينه إلى المؤمنين والمؤمنات تتجاذبه أهوائهم كل يجرّ إلى قرصه إذ قال: «وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمراً أن يكون لهم الخيرة من أمرهم» الأحزاب: ٣٦) لأنهم غير معصومين، فضلاً عن غيرهم من المنافقين وعبيد الدنيا، فاذا كان هكذا أمر فروع الدين، فكيف يدع الله سبحانه أمر الوصاية وهي ركن من أركان الدين، وأصل من اصوله كالنبوة إلى الامة إطلاقاً، وليس للنبي صلى الله عليه وآله وسلّم فيها إلّا نصب الإمام علماً للناس لا إختياره: «يا أيها الرسول بلغ ما انزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته» المائدة: ٦٧)

فرأى بعض السفلة وعبيد الأهواء بأن الإمامة تتعيّن من أحد الطريقتين طويلاً: الأوّل: بالنص والثاني: بانتخاب الجماعة وإختيار الامة رأى على خلاف كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلّم وعلى خلاف العقل السليم وإجماع الامة الصالحة.

ويا لله وللصحيفة المسودة المشومة! ييا لله وللسقيفة السخيفة! ييا لله وللشورى
المنحطة!!!

ولقد كانت بيعة أبي بكر إستبدادية مطلقة كما اعترف بها عمر بن الخطاب قائد
السقيفة السخيفة إذ قال: «كانت بيعة أبي بكر فلتة» إذا اجتمعت الثلاثة:
أبو بكر بن أبي قحافة وعمر بن الخطاب وأبو عبيدة الجراح المستأجر في السقيفة
السخيفة، فتداهنوا، ثم أعلنوا بيعة الأمة والجماعة، فأرادوا بأنفسهم الثلاثة، الأمة
والجماعة! وما كان غيرهم أمة ولا جماعة! فيكون كل جماعة وأمة هكذا عند
العامة! وهل هذا إلا إستبداد وكذب محض... فتأمل وانصف إن كنت حراً
طيب الولادة، وإلا فلن نترقب منك الإنصاف إذ قال الله تعالى: «وجعلنا من بين
أيديهم سدّاً ومن خلفهم سدّاً فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم
لم تنذرهم لا يؤمنون» يس: ٩-١٠)

﴿جملة اصول مذهب الشيعة وفروعه﴾

قال الله تعالى: «قل هذه سبيلي أدعوا إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني»

يوسف: (١٠٨)

نحن شيعة أهل بيت الوحي صلوات الله عليهم أجمعين نأخذ اصول ديننا وفروعه من القرآن الكريم والسنة النبوية الواردة عن طريق أئمتنا المعصومين عليهم السلام أو المؤيدة بأفعالهم أو أقوالهم أو تقريراتهم مع استضاءتنا بنور العقل السليم وقد وردت جملة اصول مذهبنا وفروعه عن أهل بيت الوحي عليهم صلوات الله لا يسع مقام الاختصار بذكر جميعها فنشير إلى ما ورد عن الإمام الثامن على بن موسى الرضا عليه آلاف التحية والثناء:

في تحف العقول: - باب ما روى عن الإمام الرضا عليه السلام وجوابه عليه السلام للمؤمنون في جوامع الشريعة لما سئله عليه السلام جمع ذلك - روى أن المؤمن بعث الفضل بن ذالرياستين إلى الرضا عليه السلام فقال له: إني أحب أن تجمع لي من الحلال والحرام والفرائض والسنن فانك حجة الله على خلقه ومعدن العلم، فدعا الرضا عليه السلام بدواة وقرطاس وقال عليه السلام للفضل: اكتب:

بسم الله الرحمن الرحيم

«حسنبا شهادة أن لا إله إلا الله أحداً صمداً لم يتخذ صاحبة ولا ولداً، قتيوماً سميعاً بصيراً قوياً قائماً باقياً نوراً عالماً لا يجهل، قادراً لا يعجز، غنياً لا يحتاج، عدلاً لا يجور، خلق كل شئ، ليس كمثله شئ لا شبه له ولا ضد ولا نكدر ولا كفو، وأن

محمداً عبده ورسوله وأمينه وصفوته من خلقه، سيد المرسلين وخاتم النبيين وأفضل العالمين، لا نبي بعده ولا تبديل لمלתه ولا تغيير، وأن جميع ما جاء به محمد صلى الله عليه وآله وسلم أنه هو الحق المبين، نصدق به وبجميع من مضى قبله من رسل الله وأنبيائه وحججه، ونصدق بكتابه الصادق: «لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد» وأنه كتابه المهمين على الكتب كلها، وأنه حق من فاتحته إلى خاتمته، نؤمن بحكمه ومتشابهه، وخاصه وعامه، ووعدته ووعدته، وناسخه ومنسوخه، وأخباره، لا يقدر واحد من المخلوقين أن يأتي بمثله.

وأن الدليل والحجة من عبده صلى الله عليه وآله وسلم على أمير المؤمنين والقائم بامور المسلمين والناطق عن القرآن والعالم بأحكامه، أخوه وخليفته ووصيه، والذي كان منه بمنزلة هارون من موسى، على بن أبي طالب عليه السلام أمير المؤمنين وإمام المتقين وقائد الغر المحجلين، يعسوب المؤمنين وأفضل الوصيين بعد النبيين، وبعده الحسن والحسين عليهما السلام واحداً بعد واحد إلى يومنا هذا عترة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وأعلمهم بالكتاب والسنة وأعدلهم بالقضية، وأولاهم بالإمامة في كل عصر وزمان، وأنهم العروة الوثقى وأئمة الهدى والحجة على أهل الدنيا حتى يرث الله الأرض ومن عليها وهو خير الوارثين، وأن كل من خالفهم ضالّ مضلّ، تارك للحق والهدى، وأنهم المعبرون عن القرآن، الناطقون عن الرسول بالبيان، من مات لا يعرفهم ولا يتولاهم بأسمائهم وأسماء آبائهم مات ميتة جاهلية.

وأن من دينهم الورع والعفة والصدق والصلاح والإجتهاد وأداء الأمانة إلى البرّ والفاجر، وطول السجود، والقيام بالليل، واجتناب المحارم وانتظار الفرج بالصبر وحسن الصحبة وحسن الجوار، وبذل المعروف، وكف الأذى وبسط الوجه والنصيحة والرحمة للمؤمنين، والوضوء كما أمر الله في كتابه: غسل الوجه واليدين ومسح الرأس والرجلين، واحد فريضة، واثنان اسباغ، ومن زاد أثم ولم يؤجر، ولا ينقض الوضوء إلا الريح والبول والغائط والنوم والجنابة، ومن مسح على الخفين فقد خالف الله ورسوله وكتابه، ولم يجز عنه وضوئه، وذلك أن علياً عليه السلام

خالف القوم في المسح على الحفّين فقال له عمر: رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يمسح، فقال على عليه السلام: قبل نزول سورة المائدة أو بعدها؟ قال: لا أدري، قال على عليه السلام: لكنني أدري أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لم يمسح على خفيه مذ نزلت سورة المائدة.

والإغتسال من الجنابة والإحتلام والحيض وغسل من غسل الميت فرض، والغسل يوم الجمعة، والعديد ودخول مكة والمدينة، وغسل الزيارة وغسل الاحرام ويوم عرفة وأول ليلة من شهر رمضان، وليلة تسع عشرة منه وإحدى وعشرين وثلاث وعشرين منه سنة.

وصلاة الفريضة: الظهر أربع ركعات، والعصر أربع ركعات، والمغرب ثلاث ركعات، والعشاء الآخرة أربع ركعات، والفجر ركعتان، فذلك سبع عشرة ركعة، والسنة أربع وثلاثون ركعة: منها ثمان قبل الظهر، وثمان بعدها، وأربع بعد المغرب وركعتان من جلوس بعد العشاء الآخرة - تعدّ بواحدة - وثمان في السحر والوتر ثلاث ركعات وركعتان بعد الوتر، والصلاة في أول الأوقات، وفضل الجماعة على الفرد بكل ركعة ألفي ركعة، ولا تصلّ خلف فاجر، ولا تقتدى إلا بأهل الولاية، ولا تصلّ في جلود الميتة، ولا جلود السباع، والتقصير في أربع فراسخ، يريد ذاهباً وبريد جائياً، إثني عشر ميلاً، وإذا قصرت أفطرت، والقنوت في أربع صلوات، في الغداة والمغرب والعتمة، ويوم الجمعة، وصلاة الظهر، وكل القنوت قبل الركوع وبعد القراءة والصلاة على الميت خمس تكبيرات، وليس في صلاة الجنائز تسليم لأن التسليم في الركوع والسجود وليس لصلاة الجنائز ركوع ولا سجود، ويربع قبر الميت، ولا يسلم والجهر ببسم الله الرحمن الرحيم في الصلاة مع فاتحة الكتاب.

والزكاة المفروضة من كل مائتي درهم خمسة دراهم، ولا تجب فيما دون ذلك، وفيما زاد في كل أربعين درهماً ولا تجب فيما دون الأربعين شيئاً، ولا تجب حتى يحول الحول، ولا تعطى إلا أهل الولاية والمعرفة، وفي كل عشرين ديناراً

نصف دينار، والخمس من جميع المال مرة واحدة، والعشر من الحنطة والشعير والتمر والزبيب، وكل شئ يخرج من الأرض من الحبوب إذا بلغت خمسة أوسق، ففيه العشر إن كان يسقى سيحاً، وإن كان يسقى بالدوالي ففيه نصف العشر للمعسر والموسر، وتخرج من الحبوب القبضة والقبضتان لأن الله لا يكلف نفساً إلا وسعها ولا يكلف العبد فوق طاقته، والوسق ستون صاعاً والصّاع ستة أرطال وهو أربعة أمداد، والمدرطلان وربع برطل العراقي، وقال الصادق عليه السلام: هو تسعة أرطال بالعراق، وستة أرطال بالمدنى، وزكاة الفطر فريضة على رأس كل صغير أو كبير حرّ أو عبد من الحنطة نصف صاع، ومن التمر والزبيب صاع، ولا يجوز أن تعطى غير أهل الولاية لأنها فريضة.

وأكثر الحيض عشرة أيام وأقلّه ثلاثة أيام، والمستحاضة تغتسل وتصلّى والحائض تترك الصلاة ولا تقضى، وتترك الصيام وتقضيه.

ويصام شهر رمضان لرؤيته ويفطر لرؤيته، ولا يجوز التراويح في جماعة وصوم ثلاثة أيام في كل شهر سنة من كل عشرة أيام: يوم خميس من العشر الأول، والأربعاء من العشر الأوسط، والخميس من العشر الآخر، وصوم شعبان حسن وهو سنة وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «شعبان شهرى وشهر رمضان شهر الله» وإن قضيت فأت شهر رمضان متفرقاً أجزأك .

وحج البيت من استطاع إليه سبيلاً، والسبيل زاد وراحلة، ولا يجوز الحج إلا متمتعاً ولا يجوز الأفراد والقران الذى تعمله العامة، والإحرام دون الميقات لا يجوز قال الله: «وأتموا الحج والعمرة لله» ولا يجوز فى النسك الحصى لأنه ناقص ويجوز الموجه.

والجهاد مع إمام عادل، ومن قاتل فقتل دون ماله ورحله ونفسه فهو شهيد، ولا يحل قتل أحد من الكفار فى دار التقية إلا قاتل أوباغ، وذلك إذا لم تحذر على نفسك ولا أكل أموال الناس من المخالفين وغيرهم، والتقية فى دار التقية واجبة، ولا حنث على من حلف تقية يدفع بها ظلماً عن نفسه.

والطلاق بالسنة على ما ذكر الله جل وعزّ وسنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم ولا يكون طلاق بغير سنة وكل طلاق يخالف الكتاب فليس بطلاق، وكل نكاح يخالف السنة فليس بنكاح، ولا تجمع بين أكثر من أربع حرائر، وإذا طلقت المرأة ثلاث مرات للسنة لم تحل له حتى تنكح زوجاً غيره وقال أمير المؤمنين عليه السلام: «اتقوا المطلقات ثلاثاً فانهن ذوات أزواج».

والصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم في كل المواطن عند الرياح والعطاس وغير ذلك، وحب أولياء الله وأوليائهم، وبغض أعدائه (أعدائهم خ) والبراءة منهم ومن أئمتهم، وبر الوالدين وإن كانا مشركين فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفاً لأن الله يقول: «اشكروا لي ولوالديك إلى المصير وإن جاهدك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما» قال أمير المؤمنين عليه السلام: «ما صاموا لهم ولا صلّوا ولكن أمروهم بمعصية الله فأطاعوهم ثم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من أطاع مخلوقاً في غير طاعة الله جل وعزّ فقد كفر واتخذ إلهاً من دون الله».

وذكاة الجنين ذكاة أمه وذنوب الأنبياء صغار موهوبة لهم بالنبوة، والفرائض على ما أمر الله لأعول فيها ولا يرث مع الوالدين والولد أحد إلا الزوج والمرأة، وذوالسهم أحقّ ممن لا سهم له، وليست العصبه من دين الله، والعقيقة عن المولود الذكر والأنثى يوم السابع، ويخلق رأسه يوم السابع، ويسمى يوم السابع، ويتصدق بوزن شعره ذهباً أو فضة يوم السابع.

وأن أفعال العباد مخلوقة خلق تقدير لا خلق تكوين، ولا تقل بالجبر ولا بالتفويض، ولا يأخذ الله عز وجل البرئ بجرم السقيم، ولا يعذب الله الأبناء والأطفال بذنوب الآباء، وانه قال: «ولا تزر وازرة وزر أخرى» «وأن ليس للإنسان إلا ما سعى» والله يغفر ولا يظلم ولا يفرض الله على العباد طاعة من يعلم أنه يظلمهم ويغوبهم، ولا يختار لرسالته ولا يصطفى من عباده من يعلم أنه يكفر ويعبد الشيطان من دونه، وأن الاسلام غير الايمان، وكل مؤمن مسلم، وليس

كل مسلم مؤمناً، لا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن ولا يشرب الشارب حين يشرب الخمر وهو مؤمن، ولا يقتل النفس التي حرم الله بغير الحق وهو مؤمن، وأصحاب الحدود لا مؤمنين ولا كافرين.

وأن الله لا يدخل النار مؤمناً، وقد وعده الجنة والخلود فيها، ومن وجبت له النار بنفاق أو فسق أو كبيرة من الكبائر لم يبعث مع المؤمنين ولا منهم، ولا تحيط جهنم إلا بالكافرين، وكل إثم دخل صاحبه بلزومه النار فهو فاسق ومن أشرك أو كفر أو نافق أو أتى كبيرة من الكبائر والشفاعة جائزة للمستشفعين، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر باللسان واجب.

والإيمان أداء الفرائض واجتناب المحارم، والإيمان هو معرفة بالقلب وإقرار باللسان وعمل بالأركان، والتكبير في الأضحى خلف عشر صلوات يبتدئ من صلاة الظهر من يوم النحر وفي الفطر في خمس صلوات يبتدئ بصلاة المغرب من ليلة الفطر، والنفساء تقعد عشرين يوماً لا أكثر منها، فان طهرت قبل ذلك صلت وإلا فإلى عشرين يوماً، ثم تغتسل وتصلّى وتعمل عمل المستحاضة.

ويؤمن بعذاب القبر ومنكر ونكير، والبعث بعد الموت والحساب والميزان والصراط والبراءة من أئمة الضلال وأتباعهم، والموالة لأولياء الله وتحريم الخمر قليلها وكثيرها وكل مسكر خمر، وكلما أسكر كثيره فقليله حرام، والمضطر لا يشرب الخمر فانها تقتله، وتحريم كل ذى ناب من السباع وكل ذى مخلب من الطير، وتحريم الطحال فانه دم، والبحرى والطافى والمارماهى والزمير، وكل شئ لا يكون له قشور، ومن الطير ما لا تكون له قانصة ومن البيض كلما اختلف طرفاه فحلال أكله، وماستوى طرفاه فحرام أكله واجتناب الكبائر، وهى قتل النفس التي حرم الله وشرب الخمر وعقوق الوالدين والفرار من الزحف وأكل مال اليتامى ظلماً وأكل الميتة والدم ولحم الخنزير، وما اهلّ به لغير الله من غير ضرورة به.

وأكل الربا والسحت بعد البيّنة والميسر والبخس فى الميزان والمكيال، وقذف المحصنات والزنا واللواط والشهادات الزور، واليأس من روح الله والأمن من مكر الله

والقنوط من رحمة الله ومعاونة الظالمين والركون إليهم، واليمين الغموس وحبس الحقوق من غير عسر والكبر والكفر والإسراف والتبذير، والخيانة وكتمان الشهادة والملاهي التي تصدّ عن ذكر الله مثل الغناء وضرب الأوتار والاصرار على الصغائر من الذنوب، فهذا اصول الدين. والحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبيه وآله وسلّم تسليماً».

﴿تواتر مذهب الشيعة عن أهل بيت الرّوحى﴾

صلوات الله عليهم أجمعين

فى نهج البلاغة: قال مولى الموحدين إمام المتقين أمير المؤمنين على بن أبى طالب عليه السلام: «والله ما أسمعهم الرسول شيئاً إلّا وها أنا ذا اليوم مسمعكموه».

وفيه: قال الإمام على عليه السلام: «تالله لقد عُلِّمْتُ تبليغ الرسالات وإتمام العدات وتمام الكلمات وعندنا أهل البيت أبواب الحكم وضيآء الأمر، ألا وإنّ شرائع الدين واحدة، وسبله قاصدة، من أخذ بها لحق وغنم ومن وقف عنها ضلّ وندم».

وفيه: قال الإمام على عليه السلام: «إنما مثلى بينكم مَثَلُ السراج فى الظلمة ليستضيئ به من ولجها، فاسمعوا أيها الناس وعوا، وأحضروا آذان قلوبكم تفهموا».

ولا يخفى على ذى مسكة وطيب ولادة أن الشيعة الإمامية الاثنى عشر إنقطعوا خلفاً عن سلف فى اصول الدين وفروعه إلى أهل بيت الوحي صلوات الله عليهم أجمعين فرأيهم فى الاصول والفروع وفى سائر ما يؤخذ من الكتاب والسنة وفيما يتعلق بهما من العلوم والفنون تبع لرأى أهل بيت الوحي عليهم السلام، لانهم كانوا أزقة الحق وأعلام الدين، وألسنة الصدق، وكانوا هم شجرة النبوة ومحط الرسالة ومختلف الملائكة ومعادن العلم وينابيع الحكم، فأنزلوهم بأحسن منازل القرآن الكريم، ووردوهم ورود الهيم العطاش، فلا يعولون فى شئ من ذلك إلّا عليهم، ولا يرجعون فيه إلّا إليهم.

فالشيعة لا يدينون الله جل وعلا ولا يتقربون إليه تعالى إلا بمذهب أهل بيت الوحي صلوات الله عليهم أجمعين، لا يجدون عنه حولاً، ولا يرتضون بدلاً على ذلك، ولقد مضى سلفهم الصالح من زمن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأمير المؤمنين والحسن والحسين والأئمة التسعة المعصومين من ولد الحسين عليهم السلام إلى زماننا هذا وإلى يوم القيامة، ولقد اخذ الفروع والاصول عن كل واحد منهم جم غفير من ثقات الشيعة وحفاظهم وافر، وعدد من أهل الورع والأمانة والضبط والإتقان يربو على التواتر، فرووا ذلك لمن بعدهم على سبيل التواتر القطعي، ومن بعدهم رواه لمن بعده على هذا النهج، وهكذا كان الأمر في كل خلف وجيل، إلى أن انتهى إلينا كالشمس الضاحية ليس دونها حجاب.

فنحن الشيعة الإمامة الاثني عشرية اليوم في الفروع والاصول على ما كان عليه أئمتنا من أهل بيت الوحي صلوات الله عليهم أجمعين، روينا بقضنا وقضيضنا مذهبهم عن جميع آبائنا، وروى جميع آبائنا ذلك عن جميع آبائهم، وهكذا كانت الحال في جميع الأجيال إلى زمن النقيين العسكريين، إلى الرضاين الجواديين، إلى الكاظمين الصادقين، إلى العابدين الباقرين، إلى السبطين الشهيدين، إلى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام وإلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.

فلا يسع المقام ونحن على جناح الاختصار بذكر من صحب أهل بيت الوحي عليهم صلوات الله من سلف الشيعة الذين سمعوا أحكام الدين منهم وحملوا علوم الاسلام منهم حتى قوى بهم الايمان الذين قال الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام فيهم:

في نهج البلاغة: «أين إخواني الذين ركبوا الطريق ومضوا على الحق؟ أين عمّار؟ وأين ابن التيهان؟ وأين ذوالشهادتين؟ وأين نظرائهم من إخوانهم الذين تعاقدوا على المنية، وأبردوا برؤسهم إلى الفجرة؟

ثم ضرب بيده على لحيته الشريفة الكريمة فأطال البكاء ثم قال عليه السلام: أَوْهَ على إخواني الذين قرؤوا القرآن فأحكموه، وتدبروا الفرض فأقاموه، أحيوا

السنة وأماتوا البدعة، دُعوا للجهاد فأجابوا ووثقوا بالقائد فاتبعوه». فحسبك ما خرج من أقلام أعلامهم من المؤلفات الممتعة التي لا يمكن استيفاء عدّها في هذا الإملاء، وقد اقتبسوها من نور أئمة الهدى من أهل بيت الوحي صلوات الله عليهم أجمعين، واغترفوها من بحورهم، سمعوها من أفواههم، وأخذوها من شفاههم، فهي ديوان علمهم، وعنوان حكمهم، الفت على عهدهم، فكانت مرجع الشيعة من بعدهم، وبها ظهر إمتياز مذهب أهل بيت الوحي عليهم السلام على غيره من سائر المذاهب وفرق المسلمين، فانا لا نعرف أن أحداً من أتباع رؤساء المذاهب الأربعة ومقلديهم مثلاً ألف على عهدهم كتاباً في أحد مذاهبهم، وإنما ألف الناس على مذاهبهم، فأكثرنا بعد انقضاء زمنهم.

وذلك حيث تقرّر حصر التقليد فيهم، وقصر الرئاسة في الفروع عليهم، وكانوا أيام حياتهم كسائر من عاصرهم من الفقهاء والمحدثين من أنفسهم، ولم يكن لهم إمتياز على من كان في طبقتهم، ولذلك لم يكن على عهدهم من يهتم بتدوين أقوالهم وآرائهم... إهتمام الشيعة بتدوين أقوال أئمتها المعصومين عليهم السلام - على رأيها - فان الشيعة من أول نشأتها لا تبيح الرجوع في الدين إلى غير أئمتهم، ولذلك عكفت هذا العكوف عليهم، وانقطعت في أخذ معالم الدين إليهم، وقد بذلت الوسع والطاقة في تدوين كل ما شا فهوها به، واستفرغت الهمم والعزائم في ذلك بما لا مزيد عليه، حفظاً للعلم الذي لا يصحّ على رأى الشيعة عند الله سواه تبعاً لمولاهم أمير المؤمنين على بن أبي طالب عليه السلام:

في نهج البلاغة: قال عليه السلام: «فانظر أيها السائل فادلك القرآن عليه من صفته فائتم به، واستضيئ بنور هدايته، وما كلّفك الشيطان علمه مما ليس في الكتاب عليك فرضه، ولا في سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأئمة الهدى أثره فكل علمه إلى الله سبحانه فان ذلك منتهى حق الله عليك».

وحسبك - مما كتبوه أيام الامام السادس جعفر بن محمد الصادق عليه السلام - تلك الاصول الأربع مائة، وهي أربع مائة مصنف لأربع مائة مصنف كتب من

فتاوى الامام الصادق عليه السلام على عهده ولأصحاب الإمام الصادق عليه السلام غيرها هو اضعاف اضعافها فراجع في محله.

مع أن الآيات الكريمة والروايات المتواترة والعقل السليم كلها يحكم على كل إنسان أن يأخذ بمذهب أهل بيت الوحي عليهم صلوات الله لانهم كانوا موضع الرسالة ومختلف الملائكة ومهبط الوحي والتنزيل، فانقطعت الشيعة إليهم في اصول دينهم وفروعه، وفي الأخذ بمعارف الكتاب والسنة، وعلوم الأخلاق والسلوك والآداب، نزولاً على حكم الأدلة القاطعة والبراهين الساطعة، وتعبداً بسنة سيد الأنبياء والمرسلين صلوات الله عليهم أجمعين.

ولا أظن أن أحداً من أعلام العامة ينكر تفضيل أهل بيت الوحي عليهم السلام على غيرهم من كبار الصحابة وصغارهم مع إعترافهم بأن أهل بيت الوحي عليهم السلام هم سفن نجاة الأمة وباب حطتها، وأمانها من الاختلاف في الدين وأعلام هدايتها، وهم ثقل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وبقيته في أمته، وقد قال صلى الله عليه وآله وسلم فيهم: «فلا تقدموهم فتهلكوا» «ولا تقصروا عنهم فتهلكوا» «ولا تعلموهم فانهم أعلم منكم» أخرجه الطبراني في حديث الثقلين ونقله عنه ابن حجر في تفسير الآية الرابعة: «وقفوهم انهم مسئولون» من الآيات التي أوردها في (الباب ١١ من صواعقه ص ٨٩) وقد دان كبار الصحابة بمذهب أهل بيت الوحي عليهم السلام من عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعلى بن أبي طالب عليه السلام وتبعهم كبار التابعين على ذلك بلا فترة بينهم إلى الآن.

ولا أظن أن تخالط أحداً منهم شبهة في أهل بيت الوحي عليهم السلام أو تلابسه غمة في تقديمهم على من سواهم إذ آذن أمرهم بالجللاء، فأربوا على الأكفاء وتميزوا عن النظراء، فانهم وحدهم حملوا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم علوم الأنبياء والمرسلين من الأولين والآخرين، وعقلوا عن سيد المرسلين أحكام الدنيا والدين، ولذا قرنهم بمحكم الكتاب الكريم، وجعلهم قدوة لأولي الألباب، وسفناً للنجاة إذا طغت لجج النفاق، وأماناً للامة من الاختلاف اذا عصفت عواصف الشقاق،

وباب حطة يغفر لمن دخلها، والعروة الوثقى لا انفصام لها.

في نهج البلاغة: قال مولى الموحدين إمام المتقين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام: «فأين تذهبون؟ وأنى تؤفكون؟ والأعلام قائمة والآيات واضحة، والمنار منصوبة فاين يتاه بكم؟ بل كيف تعمهون وبينكم عترة نبيكم؟! وهم أزمة الحق وأعلام الدين وألسنة الصدق، فأنزلوهم بأحسن منازل القرآن وردوهم ورود الهيم العطاش، أيها الناس خذوها عن خاتم النبيين صلى الله عليه وآله وسلم: «إنه يموت من مات ممّا وليس بميت، ويبلى من بلى ممّا وليس ببال» فلا تقولوا بما لا تعرفون، فان أكثر الحق فيما تنكرون، وأعذروا من لا حجة لكم عليه، وأنا هو، ألم أعمل فيكم بالثقل الأكبر، وأترك فيكم الثقل الأصغر وركزت فيكم راية الايمان، ووقفتم على حدود الحلال والحرام وألبستم العافية من عدلى وفرشتكم المعروف من قولى وفعلى، وأريتكم كرائم الأخلاق من نفسى، فلا تستعملوا الرأى فيما لا يدرك قعره البصر، ولا يتغلغل إليه الفكر».

قوله عليه السلام: «الثقل الأكبر» هو القرآن الكريم، و «الثقل الأصغر» هو ولده: الحسن والحسين والأئمة التسع من ولد الحسين عليهم السلام.

وفيه: قال الامام على عليه السلام: «وإنى لعلى بيّنة من ربى ومنهاج من نبى، وإنى لعلى الطريق الواضح القطه لقطاً، انظروا أهل بيت نبيكم فألزموا سمتهم واتبعوا أثرهم، فلن يخرجوكم من هدى، ولن يعيدوكم فى ردئى، فان لَبَدُوا فالبَدُوا، وإن نهضوا فانهضوا، ولا تسبقوهم فتضلّوا ولا تتأخروا عنهم فتهلكوا».

وفيه: قال الامام على عليه السلام - فى أهل بيت الوحي عليهم صلوات الله -: «هم عيش العلم وموت الجهل، يخبركم حلمهم عن علمهم، وظاهرهم عن باطنهم، وصمتهم عن حجّم منطقهم، لا يخالفون الحق ولا يختلفون فيه، هم دعائم الاسلام وولائج الاعتصام، بهم عاد الحق فى نصابه، وانزاح الباطل عن مقامه، وانقطع لسانه عن منبته، عقلوا الدين عقل وعاية ورعاية لا عقل سماع ورواية، فان رواة العلم كثير، ورعاته قليل».

وفيه: قال الإمام على عليه السلام - فيهم عليهم السلام: «عترته خير العتر، واسرته خير الأسر، وشجرته خير الشجر، نبتت في حرم، وبسقت في كرم، لها فروع طوال، وثمره لا تنال».

وفيه: قال الإمام على عليه السلام: «نحن الشعار والأصحاب والحزنة والأبواب، ولا تؤتى البيوت إلا من أبوابها، فمن أتاها من غير أبوابها سمى سارقاً، فيهم كرائم القرآن، وهم كنوز الرحمن إن نطقوا صدقوا، وإن صمتوا لم يسبقوا، فليصدق رائد أهله، وليحضر عقله».

وفيه: قال الإمام على عليه السلام: «واعلموا أنكم لن تعرفوا الرشد حتى تعرفوا الذى تركه، ولن تأخذوا بميثاق الكتاب حتى تعرفوا الذى نقضه ولن تمسكوا به حتى تعرفوا الذى نبذه، فالتمسوا ذلك من عند أهله فانهم عيش العلم وموت الجهل، هم الذين يخبركم حكمهم عن علمهم وصمتهم عن منطقهم، وظاهرهم عن باطنهم لا يخالفون الدين ولا يختلفون فيه، فهو بينهم شاهد صادق وصامت ناطق».

وفيه: قال الإمام على عليه السلام: «هم موضع سره ولجأ أمره وعيبة علمه وموئل حِكْمِهِ وكهوف كتبه وجبال دينه بهم أقام انحناء ظهره وأذهب ارتعاد فرأئصه».

وفيه: قال الإمام على عليه السلام: «بنا اهتديتم فى الظلماء، وتستتم العلياء وبنا انفجرتم عن السرار وُقِرَ سَمْعٌ لم يفقه الواعية».

وفيه: قال الإمام على عليه السلام: «أيها الناس استصبحوا من شعلة مصباح واعظ متعظ وامتاحوا من صفوعين قد رُوِّقَتْ من الكدر، عباد الله لا تركنوا إلى جهالتكم، ولا تنقادوا إلى أهوائكم، فإن النازل بهذا المنزل نازل بشفا جرف هار، ينقل الردى على ظهره من موضع إلى موضع لرأى يُحدثه بعد رأى، يريد أن يُلصِقَ ما لا يلتصق، ويُقَرِّب ما لا يتقارب».

وفيه: قال الإمام على عليه السلام: «نحن شجرة النبوة ومحط الرسالة، ومختلف الملائكة، ومعادن العلم وينابيع الحكم، ناصرنا ومحبتنا ينتظر الرحمة وعدونا

ومبغضنا ينتظر السطوة».

وفيه: قال الإمام على عليه السلام: «أين الذين زعموا أنهم الراسخون في العلم دوننا؟ كذباً وبغياً علينا أن رفعنا الله ووضعهم، وأعطانا وحرّمهم، وأدخلنا وأخرجهم، بنا يستعطى الهدى ويستجلى العمى، إنّ الأئمة من قرّيش غُرسوا في هذا البطن من هاشم: لا تصلح على سواهم، ولا تصلح الولاية من غيرهم» وقال عليه السلام فيمن خالفهم: «آثروا عاجلاً وأخروا أجلاً وتركوا صافياً وشربوا آجناً».

وفي صواعق المحرقة - في آخر باب خصوصياتهم: (ص ١٤٢) قال الامام على عليه السلام: «نحن النجباء، وافراطنا افراط الأنبياء، وحزبنا حزب الله عز وجل والفئة الباغية حزب الشيطان، ومن سوى بيننا وبين عدونا فليس منا».

وفيه: في (أواخر باب وصية النبي صلى الله عليه وآله وسلم في أهل بيته عليهم السلام ص ١٣٧): «وخطب الإمام المجتبي أبو محمد الحسن السبط سيد شباب أهل الجنة فقال: «اتقوا الله فينا فإنّا امراءكم» الخطبة.

وفيه: في (الفصل الأول من الباب ١١ ص ٩٠ في تفسير الآية الخامسة: «واعتصموا بحبل الله جميعاً» وكان الإمام أبو محمد على بن الحسين زيد العابدين وسيد الساجدين عليه السلام إذا تلا قوله تعالى: «يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين» يدعوا الله عز وجل دعاء طويلاً، يشتمل على طلب الحقوق بدرجة الصادقين، والدرجات العالية، ويتضمّن وصف المحن وما انتحتله المبتدعة لأئمة الدين والشجرة النبوية، ثم يقول: «وذهب آخرون إلى التقصير في أمرنا، واحتجّوا بمتشابه القرآن، فتأولوا بآرائهم، واتهموا مآثور الخبر فينا - فإلى من يفرع خلف هذه الامة وقد درست أعلام هذه الملة، ودانت الامة بالفرقة والاختلاف، يكفر بعضهم بعضاً والله تعالى يقول: «ولا تكونوا كالذين تفرّقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات» فمن الموثوق به على إبلاغ الحجة وتأويل الحكم إلّا أعدال الكتاب وأبناء أئمة الهدى، ومصابيح الدجى الذين احتج الله بهم على عباده، ولم يدع الخلق

سدى من غير حجة، هل تعرفونهم أو تجدونهم إلا من فروع الشجرة المباركة، وبقايا الصفوة الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيراً وبرأهم من الآفات، وافترض مودتهم في الكتاب».

وإلى غير ذلك من النصوص المأثورة عن أهل بيت النبوة عليهم السلام التي تمثل مذهب الشيعة وتواترها عنهم عليهم السلام.

﴿الشَّيْخَةُ وَالسَّنَّةُ النَّبَوِيَّةُ﴾

قال الله تعالى: «يا أيها الذين آمنوا اطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منكم - ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقاً - من يطع الرسول فقد أطاع الله» (النساء: ٥٩ و ٦٩ و ٨٠)

في نهج البلاغة: قال مولى الموحدين إمام المتقين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام: «أما والله لقد تقمصها ابن أبي قحافة، وأنه ليعلم أن محلى منها محل القطب من الرحي، ينحدر عني السيل ولا يرقى إلى الطير، فسدت دونها ثوباً وطويت عنها كشحاً، وطفقت أرتأي بين أن أصول بيد جذاء أو أصبر على طخية عمياء، يهرم فيها الكبير ويشيب فيها الصغير، ويكدح فيها مؤمن حتى يلقي ربه، فرأيت أن الصبر على هاتا أحجى، فصبرت وفي العين قذى وفي الخلق شجاً أرى تراثي نهياً، حتى مضى الأول لسبيله، فأدلى بها إلى ابن الخطاب بعده - فيا عجباً بينا هو يستقيها في حياته إذ عقدها لآخر بعد وفاته لشدة ما تشظرا ضرعيها، فصيرها في حوزة خشناء، يغلظ كلمها ويخشن مسها ويكثر العثار فيها والإعتذار منها، فصاحبها كراكب الصعبة إن أشنق لها خرم وإن أسلس لها تقحم، فمئى الناس لعمر الله بخرط وشماس وتلون واعتراض، فصبرت على طول المدة وشدة المحنة حتى إذا مضى لسبيله جعلها في جماعة زعم أنى أحدهم، فيالله وللشورى...»

أقول: ولم يرو لنا أحد من المحدثين وأصحاب الرواية، والمحققين وأصحاب

الدراية من الشيعة وأصحاب السير والتواريخ من العامة أن هذا الكلام ليس من كلام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام ولا يرتاب أحد منهم أن هذا جاء لبيان ماهية خلافة الخلفاء الثلاثة: أبي بكر بن أبي قحافة وعمر بن الخطاب وعثمان بن عفان، ومن البديهي أنه ليس وراء الحق والباطل شيء، فإذا نتساءل كل من كان حرّاً ذامسكة ولا نعبأ باجرآء المستعمرين وخبث الولادة فنذرهم في طغيانهم يعمعون:

- ١- أكان علي بن أبي طالب عليه السلام في كلامه هذا صادقاً أم كاذباً، حقاً أم باطلاً، مطيعاً لأمر الله تعالى أم عاصياً؟؟؟
- ٢- أكان هؤلاء الثلاثة أولى الأمر الذين كان يجب على علي بن أبي طالب عليه السلام والمؤمنين إطاعتهم، فخالف علي عليه السلام وكبار الصحابة كسلمان وأبي ذر والمقداد وعمار ومن إليهم من الصحابة الصادقين، أمر الله تعالى وعصوه؟ ولماذا قال عليه السلام فيهم هذا الكلام؟
- ٣- إذا كان علي بن أبي طالب عليه السلام والذين معه من أعيان الصحابة مطيعين لله ولرسوله صلى الله عليه وآله وسلم وكان علي عليه السلام أولى الأمر تطيعه الشيعة بأمر الله تعالى فما شأن هؤلاء الثلاثة الذين تطيعهم العامة حتى اليوم؟
- ٤- أكانت إطاعة الغاصبين العصاة والظالمين البغاة هي اتباع السنة؟!
- ٥- أولم تعلم العامة أن هؤلاء الثلاثة وأذنابهم قد خالفوا أوامر الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم في حياته وبعد وفاته صلى الله عليه وآله وسلم؟
- ٦- هل تكون قصة التخلّف عن إمارة اسامة، وقضية وصية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وكتابته في مرض موته صلى الله عليه وآله وسلم وإهانة عمر بن الخطاب وما إليها من القصص التي اسودّت وجوه التأريخ مخفية على العامة؟!
- ٧- لو كانت إطاعة الطغاة هي السنة لكان جميع العصاة من جميع الملل حتى منكري التوحيد أهل السنة؟
- ٨- أولم تكن هذه السنة المختلقة كلمة حق يراد بها الباطل؟

٩- أولم تكن كلمة السنّة هذه كلمة خديعة مأكرة لفظ بها هؤلاء الطغاة لمحو السنّة؟

١٠- أولم تكن السنّة منهم لتخدير الأفكار وتحميق عوام الناس؟ تكن كلمة السنّة على خلاف حقيقة السنّة؟ إسم الكتاب (حسبنا كتاب الله) على خلاف واقع الكتاب؟ ولفظ الإسلام على خلاف أصل الإسلام؟؟؟
في نهج البلاغة: قال الامام أمير المؤمنين على بن أبي طالب عليه السلام: «عليكم بطاعة من لا تُعذرون بجهالته».

ولعمري أن علماء العامة القدماء والمتأخرين يعلمون - ولكن العلل تمنعهم من الإقرار والبيان، وإن كان بعضهم إعترفوا وأعلنوا - أن الشيعة الإمامية الإثني عشرية هم الذين أطاعوا الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم وأولى الأمر منهم، وأخذوا بالسنّة السنيّة والطريقة النبويّة التي جاء بها سيّد الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وآله وسلم ولم يحيدوا عنها قيد شعرة أبداً من يوم إعلان الدعوة إلى الآن، وما بعد اليوم، وهم وحدهم متمسكون بالعروة الوثقى، وسالكون صراط السنّة المستقيم، وآخذون عن أهل بيت الوحي الذين هم معصومون عن الخطأ والخطيئة، سنّة متبعة لا ريب فيها، ولا ارتياب قيمة لاعوج فيها ولا اعوجاج، لأنهم لا يأخذون برواية إلا من طريق أثمتهم المعصومين بسندهم الموثوق عن إمام معصوم عن إمام مثله عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن جبرئيل عليه السلام عن الله جل وعلا.

ولم يرو لنا أصحاب الرواية والدراية، والسير والتواريخ أنّ أحداً من الأئمة الاثني عشر أخذ من صحابيٍّ أو تابعيٍّ أو غيره، فقد أخذ الناس العلم عنهم، ولم يأخذوه عن أحد، وقد كانوا هم مستحفظين علم الله تعالى، يصونون مَصُونَهُ ويفجّرون عيونه...

قال الإمام السادس جعفر بن محمد الصادق عليه السلام: «عجباً للناس يقولون: أخذوا عنهم كله عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فعلموا به واهتدوا ويرون أنّ أهل البيت لم نأخذ علمه ولم نهتد به ونحن أهله وذريته! في منازلنا انزل الوحي

ومن عندنا خرج العلم إلى الناس أفتراهم علموا واهتدوا وجهلنا وضللنا؟!». وقال الإمام الخامس محمد بن عليّ الباقر عليه السلام: «لو كنّا نحدّث الناس برأينا وهوانا لهلكنا ولكنا نحدّثهم بأحاديث نكنزها عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم كما يكنز هؤلاء ذهبهم وفضّتهم».

وقال الإمام الصادق عليه السلام: «حدّثي حديث أبي، وحديث أبي حديث جدّي، وحديث جدّي حديث الحسين، وحديث الحسين حديث الحسن، وحديث الحسن حديث أمير المؤمنين، وحديث أمير المؤمنين حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم وحديث رسول الله قول الله».

في نهج البلاغة: قال الإمام علي عليه السلام في - أهل بيت الوحي عليهم صلوات الله -: «هم الذين يخبركم حكمهم عن علمهم وصمتهم عن منطقهم، وظاهرهم عن باطنهم لا يخالفون الدين ولا يختلفون فيه فهو بينهم شاهد صادق وصامت ناطق».

وفيه: قال الإمام علي عليه السلام: «أيّها الناس إنّ أحقّ الناس بهذا الأمر أقواهم عليه وأعلمهم بأمر الله فيه».

وفيه: قال الإمام علي عليه السلام: «فاذا حُكِمَ بالصدق في كتاب الله فنحن أحقّ الناس به وإن حُكِمَ بسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم فنحن أولاهم به».

وقال الإمام الصادق عليه السلام: «من حدّث عتّا بحديث فنحن مسائلوه عنه يوماً، فإن صدق علينا فأنما يصدق على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وآله وسلّم وإن كذب علينا فأنما يكذب على الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلّم، لأننا إذا حدّثنا لا نقول: قال فلان وفلان، إنّما نقول: قال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم».

ولذلك لا تعمل الشيعة بأثبات حديث ورد عن أيّ محدث، أو رواية رُوِيَتْ عن أيّ راوٍ إلّا إذا كانت موافقة للروايات الواردة عن طريق أهل بيت الوحي

المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين يصتححها القرآن الكريم عند عرضها عليه ، لأنهم يعلمون علم اليقين ما حدث في عصر بني أمية خصوصاً في زمن الطاغية : «معاوية» ، العصر الذي صار فيه الحديث متجراً يُعطى الراوى اجرة على حسب ما يكون وقع حديثه في النفوس ، وتأثيره فيها مدحاً أو قدحاً كما في رواية رواها ثقات معاوية : «الأمناء على الدين ثلاثة : أنا وجبرئيل ومعاوية» وكرواية جعله كاتب الوحي ! وقد كان معاوية وأبوه من طلقاء فتح مكة ، عام الثمانية من الهجرة ، ثم ما قام معاوية بالمدينة بعدها حتى توفى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ! فمن أين كان معاوية يكتب الوحي ؟ أقبل البعثة أم بعد وفاته صلى الله عليه وآله وسلم وكرواية أنه خال المؤمنين ، وكحديث يوم فتح مكة : «من دخل دار أبي سفيان كان آمناً» كأن بيته صار حراماً كحرم البيت الحرام وصاحبه من الطلقاء !

والخطب الأفظع انه كثرت الروايات في ذم الإمام على أمير المؤمنين عليه السلام وشتمه وشم آلهم السلام على سبعين ألف منبر ، وكيفية الشتم جاء في كثير من مصادر العامة ، غير أن قلمنا لم يطاوعنا في تسجيل اللفظ بعينه والمشتكى إلى الله المنتقم الجبار .

أفيشتم مثل الإمام أمير المؤمنين وأهل بيته الميامين صلوات الله عليهم أجمعين ، وقد جهم الله عز وجل في قرآنه المبين اوصى الله تعالى بهم في قوله جل وعلا : «قل لا أسئلكم عليه أجراً إلا المودة في القربى» (الشورى : ٢٣) وقد أوصى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بهم في رواية أم سلمة وغيرها على ما رواها العامة في أسفارهم : «من سب علياً فقد سبني ، ومن سبني فقد سب الله ، ومن سب الله أكبه الله على منخريه في النار» ؟

أفيقال لمثل معاوية ومن حذا حذوه مسلم أيها العامة ؟ فلا وربك لا حظ لهم من الاسلام إلا ظاهراً ، وليتهم بقوا على ما كانوا عليه من الشرك والكفر لا تسع نطاق الاسلام أكثر مما هو عليه الآن .

ولتلك الروايات الموضوعة من أجراء الخلفاء الثلاثة وعملاء معاوية ، لا تقبل

الشيعة رواية عن مثل هؤلاء الرواة الوضاعين الدجالين كأبي هريرة وانس بن مالك والمغيرة بن شعبة وأضرابهم، وقد سموا هؤلاء الطغاة الغاصبين أنفسهم ومن إليهم بأهل السنة لمحو السنة وتخدير الأفكار وتحميق عوام الناس وكيداً لشيعة الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام.

ولعمري أن الشيعة في الحقيقة وفي الواقع هم أهل سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فانهم أخذوا السنة من منبعها العذبة الصافية استقاها المحدثون الأبرار والرواة الأخيار وقد كانوا هم يأخذون الحديث والسنة النبوية عن أئمتهم وساداتهم وقاداتهم، ويتلقون منهم كمن يتلقى عن سيد الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وآله وسلم لأنهم يعتقدون أن ما عندهم عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من غير تصرف وإجتهاد منهم، ولذا كانوا يأخذون منهم مسلمين من دون شك ولا اعتراض ويسألونهم عن كل شيء يحتاجون إليه فكان حديثهم المروى يجمع كل شيء.

وهذا هو الإمام السادس جعفر بن محمد الصادق عليه السلام قد كان يجتمع عنده كثير من الفطاحل والنوابغ والجهابذة، وقد بلغوا من الكثرة ما يفوق حد الإحصاء حتى أن أبا الحسن الوشاء قال لبعض أهل الكوفة: «أدركت في هذا المسجد يعني «مسجد الكوفة» أربعة آلاف شيخ من أهل الورع والدين كل يقول: حدثني جعفر بن محمد».

ولقد أخذ العلوم عن الإمام الصادق عليه السلام كثير من العظماء والنوابغ، وناهيك عن منزله المبارك في المدينة والكوفة والحيرة، وأين ما حل كانت كجامعة كبرى تموج بالعلماء والفقهاء والحكماء والنوابغ في العلوم والفنون المختلفة، يلقى عليهم ويملي لهم من فيض علمه المستقى عن الوحي المحمدي صلى الله عليه وآله وسلم من أحكام التشريع وأسرار الحكم والكون من سائر العلوم كالفلك والطب والرياضيات والكيمياء والطبيعات إلى غير ذلك من أنواع العلوم التي لا توجد عند غيره مما يعسر تعدادها، فقد كانت الشيعة تأخذ منه لإعتقادهم بامامته وعصمته، وذلك بالنص العام والخاص الوارد في حقّه، وأما سائر الفرق فتخضع له إكباراً

لقدسيته وإعظاماً لجلالة قدره، ولما وجدوا عنده من المزايا الفاضلة والمواهب الإلهية
والمؤهلات والمقدرة والكفاءات...

﴿الشَّيْعَةُ وَالْمَذْهَبُ الْجَعْفَرِيُّ﴾

قال الله عز وجل: «فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها» (البقرة: ٢٥٦)

ومن البين أن مذهب الشيعة الإمامية الإثني عشرية هو المذهب الجعفرى وهو مذهب أهل بيت الوحي المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيراً وهو أقدم المذاهب نشأة وأقواها عاملاً، يستمد تعاليمه من ينبوع الاسلامى الفياض: القرآن الكريم وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقد غرس النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم بذرته الاولى ووجه الناس إليه بتعاليمه وإرشاداته، وقد عمل به فى زمن الصحابة الكرام وقام بنشره جماعة من كبارهم كسلمان الفارسى وأبى ذر الغفارى والمقداد وعمار بن ياسر وأبى أيوب الأنصارى وجابر بن عبد الله الأنصارى وأبى سعيد الخدرى ومن إليهم من كبار الصحابة...

فتأريخ نشأة مذهب الإمام السادس جعفر بن محمد الصادق عليه السلام هو أسبق من جميع المذاهب الطارئة إذ لم يكن الإمام الصادق عليه السلام هو الواضع لحجره الأساس والغارس لبذره الاولى وإنما كان الواضع لحجره الأول والغارس لبذره هو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذ وضع منهاجه ونظامه، وحث الناس على الإنتهاء إليه، إذ قرن عترته الطاهرة بكتاب الله العزيز بأمر الله تعالى إذ قال له: «وأُنذِرْكَ عشيرتك الأقربين» (الشعراء: ٢١٤) فى أوائل البعثة، وقال له: «اليوم اكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتى ورضيت لكم الاسلام ديناً- يا أيها

الرسول بَلِّغْ مَا أَنْزَلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ» المائدة: ٣ و ٦٧)
فَجَعَلَ اللَّهُ تَعَالَى كَمَالَ الدِّينِ وَتَمَامَ النِّعْمَةِ وَرُوحَ الرِّسَالَةِ مُرْتَبِطاً وَثِيقاً بِهَذَا الْمَذْهَبِ،
وَلِذَلِكَ نَادَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ:

«يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي تَرَكْتُ فِيكُمْ مَا إِنْ أَخَذْتُمْ بِهِ لَنْ تَضَلُّوا: كِتَابُ اللَّهِ وَعِترَتِي أَهْلُ بَيْتِي».

أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ عَنْ جَابِرٍ، وَنَقَلَهُ عَنْهَا الْهَنْدِيُّ فِي أَوَّلِ بَابِ الْإِعْتَصَامِ
بِالْكِتَابِ وَالسَّنَةِ مِنْ (كَنْزِ الْعَمَالِ: ج ١ ص ٤٤)

وَنَادَى: «إِنِّي تَرَكْتُ فِيكُمْ مَا إِنْ تَمَسَّكْتُمْ بِهِ لَنْ تَضَلُّوا بَعْدِي: كِتَابُ اللَّهِ حَبْلٌ
مَمْدُودٌ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ، وَعِترَتِي أَهْلُ بَيْتِي، وَلَنْ يَفْتَرِقَا حَتَّى يَرْدَا عَلَى
الْحَوْضِ، فَانْظُرُوا كَيْفَ تَخْلُفُونِي فِيهَا».

أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمٍ وَهُوَ الْحَدِيثُ (٨٧٤) مِنْ أَحَادِيثِ
(كَنْزِ الْعَمَالِ: ج ١ ص ٤٤).

وَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ: «إِنِّي تَارِكٌ فِيكُمْ خَلِيفَتَيْنِ: كِتَابُ اللَّهِ حَبْلٌ
مَمْدُودٌ مَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَوْ مَا بَيْنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ وَعِترَتِي أَهْلُ بَيْتِي وَأَنْهَمَا
لَنْ يَفْتَرِقَا حَتَّى يَرْدَا عَلَى الْحَوْضِ».

أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ مِنْ حَدِيثِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ بِطَرِيقَيْنِ صَحِيحَيْنِ: أَحَدُهُمَا فِي
(مُسْنَدِهِ: ج ٥ ص ١٨٢) وَالثَّانِي (مُسْنَدُهُ: ج ٥ ص ١٨٩) وَأَخْرَجَهُ الطَّبْرَانِيُّ فِي
(الْكَبِيرِ) عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ أَيْضاً وَهُوَ الْحَدِيثُ (٨٧٣) مِنْ أَحَادِيثِ (كَنْزِ الْعَمَالِ: ج
١ ص ٤٤).

وَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ: «إِنِّي تَارِكٌ فِيكُمْ الثَّقَلَيْنِ: كِتَابُ اللَّهِ وَأَهْلُ بَيْتِي
وإنهما لن يفترقا حتى يردا على الحوض».

أَخْرَجَهُ الْحَاكِمُ فِي (الْمُسْتَدْرَكِ - الْجُزْءُ الثَّالِثُ: ص ١٤٨).

وَلَمَّا رَجَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ مِنْ حِجَّةِ الْوَدَاعِ وَنَزَلَ غَدِيرَ خُمٍ أَمَرَ
بِدُوحَاتٍ فَقَمَمْنَ فَقَالَ: «كَأَنِّي دُعِيتُ فَأُجِبْتُ، إِنِّي قَدْ تَرَكْتُ فِيكُمْ الثَّقَلَيْنِ،

أحدهما أكبر من الآخر: كتاب الله تعالى وعترتي فانظروا كيف تخلفوني فيهما فانها لن يفترقا حتى يردا على الحوض، ثم قال: إن الله عز وجل مولى وأنا مولى كل مؤمن، ثم أخذ بيد على، فقال: من كنت مولاه فهذا وليه اللهم وال من والاه وعاد من عاداه...» الحديث بطوله.

أخرجه الحاكم في (المستدرک: ج ٣ ص ١٠٩) عن زيد بن أرقم ثم قال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين. وقد أورد تلك الروايات جملة كثيرة من حملة أسفار العامة في مآخذهم المعتبرة عندهم عن طرق كثيرة...

والصحيح الحاكم بوجوب التمسك بالثقلين متواترة، وطرقها عن بضع وعشرين صحابياً متضافرة، وقد صدع بها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في مواقف له شتى: تارة بعد انصرافه من الطائف، وأخرى يوم عرفة في حجة الوداع، وثالثة يوم غدیر خم ورابعة على منبره في المدينة، وخامسة في حجرته المباركة في مرضه، والحجرة غاصّة بأصحابه، إذ قال: «أيها الناس يوشك أن أقبض قبضاً سريعاً، فينطلق بي، وقد قدمت إليكم القول معذرة إليكم ألا إنني مخلف فيكم كتاب الله عز وجل وعترتي أهل بيتي، ثم أخذ بيد على فرفعها، فقال: هذا على مع القرآن والقرآن مع على لا يفترقان حتى يردا على الحوض».

رواه ابن حجر في (الصواعق المحرقة - بعد الأربعين حديثاً من الأحاديث المذكورة في أواخر الفصل: ٢ من الباب: ٩ ص ٧٥) وغير ذلك من المواقف العديدة... وقد اعترف بذلك جماعة من أعلام العامة، حتى قال ابن حجر بعد ذكر حديث الثقلين: «ثم اعلم أن لحديث التمسك بهما طرقاً كثيرة وردت عن نيف وعشرين صحابياً» قال: «ومرّ له طرق مبسوطة في حادي عشر الشبه، وفي بعض تلك الطرق أنه قال ذلك بحجة الوداع بعرفة، وفي أخرى أنه قاله بالمدينة في مرضه، وقد امتلأت الحجرة بأصحابه، وفي أخرى أنه قال ذلك بغدير خم، وفي أخرى أنه قال ذلك لما قام خطيباً بعد انصرافه من الطائف كما مرّ» قال: «ولا تنافي إذ لا مانع من أنه كرّر عليهم ذلك في تلك المواطن وغيرها اهتماماً بشأن الكتاب العزيز

والعترة الطاهرة» إلى آخر كلامه.

وحسب أئمة العترة الطاهرة أن يكونوا عند الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم بمنزلة القرآن الكريم لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وكفى بذلك حجة تأخذ بالأعناق إلى التعبد بمذهبهم، فإن المسلم لا يرتضى بكتاب الله بدلاً، فكيف يبتغي عن أعداله حولاً، مع أن المفهوم من قوله صلى الله عليه وآله وسلم: «إني تارك فيكم الثقلين ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا: كتاب الله وعترتي» إنما هو ضلال من لم يستمسك بهما معاً، ويؤيد ذلك قوله صلى الله عليه وآله وسلم في حديث الثقلين عند الطبراني: «فلا تقدموهما فتهلكوا ولا تقصروا عنها فتهلكوا ولا تعلموهم فانهم أعلم منكم» وقال ابن حجر في (الصواعق: باب وصية النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأهل بيته عليهم السلام: ص ١٣٥) في قوله صلى الله عليه وآله وسلم: «فلا تقدموهما فتهلكوا...»: «دليل على أن من تأهل منهم للمراتب العلية والوظائف الدينية كان مقدماً على غيره».

ومما يأخذ بالأعناق إلى مذهب أهل بيت الوحي عليهم صلوات الله ويدعو المؤمن إلى الانقطاع في الدين الإسلامي إليهم عليهم السلام قول النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم: «ألا إن مثل أهل بيتي فيكم مثل سفينة نوح من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق» أخرجه الحاكم في (المستدرک: ج ٣ ص ١٥١) عن أبي ذر الغفاري.

ولا يخفى أن المراد بتشبيه أهل بيت الوحي صلوات الله عليهم أجمعين بسفينة نوح عليه السلام: أن من لجأ إليهم في الدين فأخذ أصوله وفروعه عن أئمتهم الميامين نجا من عذاب النار، ومن تخلف عنهم كان كمن آوى (يوم الطوفان) إلى جبل ليعصمه من أمر الله تعالى غير أن ذلك غرق في الماء، وهذا في الحميم.

وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «النجوم أمان لأهل الأرض من الغرق، وأهل بيتي أمان لأمّتي من الاختلاف (في الدين) فإذا خالفتها قبيلة من العرب، اختلفوا فصاروا حزب إبليس» أخرجه الحاكم في (المستدرک: ج ٣ ص ١٤٩) عن ابن عباس ثم قال: هذا حديث صحيح الأسناد.

هذا غاية ما في الوسع من إلزام الامة باتباع أهل بيت الوحي عليهم السلام، وردعها عن مخالفتهم، وما أظن في لغات البشر كلها أدلّ من هذا الحديث على ذلك.

فقد صرح رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في كثير من تعاليمه بلزوم اتباع أهل بيته، والأخذ عنهم، وقد كانت نشأة المذهب الجعفري هي نشأة الدين الاسلامي جنباً إلى جنبه في عهد صاحب الرسالة كله، وكان رئيسه الأول هو الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام وهو أفضى الامة وأعلمهم وقد كان هو نفس محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وملازماً له في جميع أوقاته منذ ولادته إلى وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم:

في نهج البلاغة: قال الامام علي عليه السلام: «وقد علمتم موضعى من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالقرابة القريبة والمنزلة الخصيصة، وضعنى في حجره وأنا وليد، يضمّننى إلى صدره - إلى أن قال - أرى نور الوحي والرسالة وأشمّ ريح النبوة ولقد سمعت رنة الشيطان حين نزل الوحي عليه صلى الله عليه وآله وسلم فقلت: يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما هذه الرنة؟ فقال: هذا الشيطان قد آيس من عبادته، إنك تسمع ما أسمع وترى ما أرى إلا أنك لست بنبى ولكنك لوزير وإنك لعلّى خير».

وفيه: قال الامام علي عليه السلام: «وإن الكتاب لمعى ما فارقت مذكراً وصحبته».

وقال عليه السلام: «ربّاني صغيراً وأخاني كبيراً» وأخذ عنه صلى الله عليه وآله وسلم العلم، ويتلقّى التشريع العملى، فهو عليه السلام صاحبه صلى الله عليه وآله وسلم في سفره وحضره، ويقمّ أنى أقام، ويرحل أنى ارتحل، وقد كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هو بنفسه معلّم علي بن أبي طالب عليه السلام ومربيّه، وكان علي عليه السلام باب مدينة علم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وامينه على سرّه صلى الله عليه وآله وسلم فكان له من الكفاءة والاستعداد ما جعله الله تعالى مرجعاً لامة نبيّه صلى الله عليه وآله وسلم.

عليه وآله وسلّم في جميع شئون حياتهم، وإماماً هادياً لهم، وقد عوّل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم عليه في جميع شئونه لإتصافه بصفات الإمامة، وإنكار ذلك مكابرة ومغالطة وإنكار ضرورة، لا حاجة لنا إلى البحث، ورحم الله المتنبّي إذ قال:

وتركت مدحى للوصيّ تعمّداً إذ كان نوراً مستطيلاً كاملاً
وإذا استطال الشئ قام بنفسه وصفات ضوء الشمس تذهب باطلاً

ولمّا انتقل الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام إلى جوار ربه تزعم الحركة العلمية، وترأس مدرسة مذهب الشيعة الإمام الثاني الحسن بن عليّ عليهما السلام سبط النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلّم وريحانته، فكان عليه السلام عالماً لآمال الأمة ومرجعاً لدينهم، ولكن الظروف القاسية والحوادث المتتابة في عهد معاوية بن أبي سفيان عليهما الهاوية والنيران لم تسمح للمدرسة أن تتقدّم على الوجه المطلوب، وسارت بخطئ ثقيلة لأنها قابلت جور معاوية بكل ما لديها من قوة في إعلان الغضب عليه، وقد قابلها بقسوة لا تعرف الرحمة، وشدة لا تعرف الهوادة، حتى تريق دماء المنتمين إليها، وتهدم دورهم، كل ذلك في سبيل الدعوة إلى الإصلاح. وجاء دور سيد الأحرار الحسين بن عليّ عليهما السلام وهو أعظم الأدوار وأهمّها، وقد عظمت شوكة معاوية وامتدّ سلطانه، وكثر بطشه وفتكه، وقد كان يتلاعب بالاحكام ويحرّف الكلم عن مواضعه، واتخذ إلهه هواه، وأخذ يتتبع رجال الفكر وخيار الأمة، ويقتلهم تحت كل حجر ومدر، ومهد الأمر لابنه يزيد - وهو الفاسق الذي لا يختلف إثنان في إجرامه وكفره - فأصبح خليفة للمسلمين، وإماماً يتربع على عرش الخلافة الإسلامية، وهو الفاسق المستهتر الذي أباح الخمر والزنا، وحظّ بكرامة الخلافة إلى مجالسة الغانيات وعقد حلقات الشرب ومجلس الحكم، وألبس الكلاب والقرود جلاجل من ذهب ومئات من المسلمين صرعى الجوع والحرمان...

وقد أصبحت الأمة الإسلامية في حالة سيئة لم يسهل إحتمالها على نفوسهم، فعتمّ التأثير جميع البلاد، حتى لم يجد الامام الحسين بن عليّ عليهما السلام طريقاً للسكوت، فنهض منتصراً للحق آمراً بالمعروف ناهياً عن المنكر، حتى أريق في ذلك

دمه، واستبيح حرمه، فكانت نهضته صرخة داوية ترددها الأجيال من بعده، وتلقى عليهم دروس التضحية والتفاني في سبيل إنقاذ الأمة من براثن الظلمة، وكانت منهجاً لثورات إصلاحية مرت عليها الأجيال من بعده اقتداءً به وعملاً بدروسه القيمة، فسلام عليه يوم ولد ويوم استشهد ويوم يبعث حياً.

ومن بعده عليه السلام انتقلت رئاسة مذهب الشيعة إلى ولده سيّد الساجدين زيد العابدين الإمام عليّ بن الحسين عليهما السلام وهو أروع أهل زمانه وأتقاهم وأعلم الأمة وأقضاهم، وقد اشتدت الرقابة عليه عليه السلام من قبل الأمويين الباغين بصورة لا مجال لأحد أن يتظاهر بالإنتماء لمذهب العترة الطاهرة عليهم السلام إلا من طريق المخاطرة والمغامرة، ومع هذه الشدة وتلك الرقابة فقد كان سيرها محسوساً وكفاحها متواصلاً، وخرّجت عدداً وافراً من علماء الأمة الذين أصبحوا مرجعاً للأحكام ومصدراً للأحاديث...

وهكذا كان عهد ولده الإمام الخامس محمد بن علي الباقر عليه السلام من بعده في بدء الأمر، ولكن ما ان دب الضعف والفتل في جسم الدولة الاموية، حتى بعث النشاط في مدرسة أهل بيت الوحي عليهم السلام، فقام الإمام الباقر عليه السلام بواجبه، ونشر معالم الاسلام وأحيى مآثر السّنة، فكانت حلقة درسه في مسجد النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم ومسجد مكة: «ابن ماحل» هي أعظم حلقات الدروس، ولما جاء عصر الإمام الصادق عليه السلام وكان أزهر العصور إتسع فيه نطاق الحركة الفكرية والعلمية ونشأت المدارس الإسلامية، وكان في كل بلد عالم يرجع إليه، وكانت مدرسة الإمام الصادق عليه السلام في المدينة جامعة إسلامية كبرى، تشد إليها الرحال، وترسل إليها البعثات من سائر الأقطار الإسلامية لإنتهال العلم، إذ وجدوا عنده عليه السلام ضالتهم المنشودة وغايتهم المطلوبة، ولم يحفظ التاريخ لنا أنه سئل عن شيء فأجاب: بلا أدري، أو أنّ مناصراً أفحمه، بل كان هو المتفوق في كل علم، والمحلق في كل مناظرة، واشتهر عنه أنه كان يقول: «سلوني قبل أن تفقدوني فانه لا يحذثكم أحد بمثل حديثي».

وكيف لا يكون الإمام الصادق عليه السلام كذلك؟ وهو وارث علم جدّه أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام الذي يقول:

في نهج البلاغة: «فاسئلوني قبل أن تفقدوني فوالذي نفسي بيده لا تسئلوني عن شيء فيما بينكم وبين الساعة ولا عن فئة تهدي مائة أو تضلّ مائة إلا أنبأتكم بناعقها وقائدها وسائقها ومناخ ركابها ومحط رحالها ومن يُقتل من أهلها قتلاً ومن يموت منهم موتاً».

وفيه: قال الإمام علي عليه السلام: «أيها الناس سلوني قبل أن تفقدوني فلأننا بطرق السماء أعلم متى بطرق الأرض».

وفيه: قال الإمام علي عليه السلام: «ذلك القرآن فاستنطقوه ولن ينطق ولكن أخبركم عنه ألا إن فيه علم ما يأتي والحديث عن الماضي، ودواء دأئكم ونظم ما بينكم».

ولم يستطع أحد أن يقول ذلك إلا أفجّم، والإمام عليّ عليه السلام هو باب مدينة علم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذ قال صلى الله عليه وآله وسلم: «أنا مدينة العلم وعليّ بابها».

وفي نهج البلاغة: قال الإمام علي عليه السلام: «نحن الشعار والأصحاب والخزنة والأبواب ولا تؤتي البيوت إلا من أبوابها فنأتاها من غير أبوابها سُمّي سارقاً».

فالإمام الصادق عليه السلام كان يروى عن أبيه الباقر، عن أبيه زين العابدين عن أبيه الحسين بن علي، عن أبيه علي بن أبي طالب عليه السلام وهذا الإسناد هو المعروف بالسلسلة الذهبية وهو أصحّ الأسانيد وأقواها.

في الملل والنحل (ج ١ ص ١٦٦) للشهرستاني قال - في ترجمة أبي عبد الله جعفر بن محمد الصادق عليه السلام -: «وهو ذو علم غزير في الدين، وأدب كامل في الحكمة، وزهد بالغ في الدنيا، وورع تام عن الشهوات، وقد أقام بالمدينة مدة يفيد الشيعة المنتمين إليه، ويفيض على الموالين له أسرار العلوم ثم دخل العراق وأقام بها مدة».

فذهب الشيعة هو مذهب أهل بيت الوحي ومذهب حفيد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جعفر بن محمد الصادق صلوات الله عليهم أجمعين فإنه سلسلة ذهبية متراصة حلقاتها بعضها ببعض لا تنفصم إذ قال الله عز وجل: «لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها» وقد جاء في حديث معتبر مأثور عن الإمام علي عليه السلام عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: «نحن العروة الوثقى» وقد جاءت رواية أخرى: «نحن الصراط المستقيم، نحن السبيل إلى الله» وغير ذلك من الروايات الواردة في المقام تركناها للاختصار.

﴿سيرة الإمام الصادق عليه السلام﴾

وعوامل إنتشار مذهب الشيعة في زمانه

قال الله تعالى: «إن الله يأمركم أن تؤدّوا الأمانات إلى أهلها - ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به» النساء: ٥٨-٦٠

ومن المعلوم بما سبق آنفاً أنّ المذهب الجعفري هو مذهب أهل بيت الوحي صلوات الله عليهم أجمعين، وأمّا إختصاصه بالإمام السادس جعفر بن محمد الصادق عليه السلام فإنّه كانت الفترة التي عاشها الإمام الصادق عليه السلام فترة محنة تمر بها الأمة، الفترة بين شيخوخة الدولة الاموية وزوالها، وطفولة الدولة العباسية وقوامها، ولا أظن أن يخفى لأحد من المطلعين بتاريخ الاسلام أنّ الحكم الاموي - بعد الخلفاء الثلاثة الغاصبين الذين هم بذروا الحكم الاموي وخاصة يوم الخميس والسقيفة السخيفة - كان حكماً جائراً، إذ ابتعدت السلطة الاموية عن اصول الاسلام وفروعه، فكانت نهاية الحكم الاموي كبداية قيامه، إذ صبغت بالدم نهايته كما كانت بدايته كأسبقها من شهادة الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء سلام الله عليها بعد وفاة أبيها بمدة قليلة إلى شهادة أصدق الناس أبي ذر الغفاري بالربذة جدّاً. وبعد زوال السلطة الأموية قامت دولة بني العباس، وهي تلبس بدواً لباس الدين، وترفع شعار الدعوة لمناصرة آل محمد صلى الله عليه وآله وسلّم والانتقام من أعدائهم، وهي تحاول أن تكسب ودّ المسلمين، إلى أن تكشفت سياسة بني العباس، وزال القناع عن وجه حكمهم، فاعتبر الناس عهدهم إمتداداً لحكم بني امية الجائر.

فاصبح المسلمون المظلومون في معترك عصيب... تحركت في جوانحهم الثورة وتاقت نفوسهم لتحقيق الإصلاح والنجاة من الظلم والاستبداد، ومن البغى والإفساد... وقد كان البيت العلوي هو محط آمال الأمة، فساندهم رجال الدين، وانضوى بعض الفقهاء تحت رايتهم، وفي هذه الفترة برزت شخصية الإمام الصادق عليه السلام وفي ذلك المعترك الرهيب اتسع المجال له عليه السلام أن يحمل للامة مبادئ الاسلام العالية، وينشر التعاليم النبوية التي استقاها عن أبيه عن جدّه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ويبث الأحكام الإلهية عند رفع تلك الرقابة التي جعلها الامويون للحيلولة بين الامة المسلمة وبين أهل بيت الوحي عليهم السلام، ويرفع صوت الإنكار على الظلم والطاغين، على الكفر والباغين، وعلى البغى والمستكبرين... فيدعو الامة للإصلاح والعمل بكلّ جهد.

فاشتهر في هذه الفترة ذكر جعفر بن محمد الصادق عليه السلام واتسعت أمامه حرية القول والعمل، وحرية النقض والإبرام في شأن الحقائق الدينية من جهة، والمشتبهات والموضوعات على غير أساس صحيح من الأحاديث والسنة من جهة أخرى، فقد شارك الامة في محنتها إذ امتزجت مشاعره بمشاعر الأفراد، وتوجهت إليه الأنظار وانضمّ إليه رجال الفكر ودعاة الإصلاح، وازدحم طلاب العلم على أبواب مدرسته، وكثرت الهجرة إليها لأنه عليه السلام يعرف كيف يبدأ الدعوة؟ وكيف يداوى النفوس من الأمراض النفسية والاجتماعية، فكانت دعوته سليمة على أساس العقل والفطرة تهدف لتنوير الرأي العام والحضّ والتمسك بالقرآن الكريم وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بما فيها من العلوم والمعارف والحكم والأسرار... وقد توسعت آفاق دعوته كما انتشر دعاته من تلامذته في كل مكان فأصبحت مدرسته منهلاً لرجال الامة، ومصدراً لعلوم الاسلام ومعارفه...

ولذلك نسب مذهب الشيعة الإمامية الإثني عشرية إليه عليه السلام، لأن كل ما ذهب الإمام السادس جعفر بن محمد الصادق عليه السلام إلى تصويبه والوثوق لصحته من الاصول والفروع، ومن المعارف والحجج... أصبح بجملته يُسمّى مذهب

جعفر بن محمد الصادق عليه السلام .

ولا يخفى على مَنْ له أدنى معرفة بهذا المذهب وهو مذهب أهل بيت الوحي عليهم السلام : أنه لم يكن كسائر المذاهب الإسلامية في تطوّر نشأته وعوامل انتشاره إذ لم يلق تشجيعاً من دولة أو تأييداً من سلطة، بل الأمر بالعكس إذ كان عرضة لمقاومة السلطة وهدفاً لسهام الإتهام بكل ما لا يليق به، وقد صمد المذهب الذى هو روح الإسلام أمام تلك الحوادث متمسكاً بمبادئ أهل بيت الوحي صلوات الله عليهم أجمعين ممثلاً وصايا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فى آله حتى انتشر على وجه البسيطة بقوته الروحية، فامتاز هذا المذهب عن غيره باستقلاله عن مقومات المادّة ومؤازرة السلطة، واستطاع بمؤهلاته الذاتية إخضاع الزمن، اجتياز العقبات التى تقف فى طريق نشره...

ولعمري! ان هذا المذهب الجعفرى لولا حقانيته وحقيقته، لولا فيض من القدسية فى مبادئه، لولا قوة روحية فى تعاليمه، ولولا عناية - قبل كل شئ - من الخالق الحكيم رحمة بهذا الخلق المتعوس، لقضت عليه السلطات بمحاولتها القضاء عليه، ولكن ذهبت تلك المحاولات ضدّ المذهب دون جدوى، فكان نصيبها الفشل ونصيبه النجاح.

ولم يكن المذهب الجعفرى وهو مذهب أهل بيت الوحي عليهم صلوات الله وروح الدين الاسلامى كسائر المذاهب الطارئة فى تطوّر نشأته وعوامل إنتشاره إذ لم يلق تشجيعاً من دولة ولا تأييداً من سلطة، وإنما الأمر بالعكس إذ كان عرضة لمقاومة السلطة، وهدفاً لسهام الإتهام بكل ما لا يليق به، وقد صمد هذا المذهب أمام تلك الحوادث متمسكاً بمبادئ أهل بيت الوحي عليهم السلام ممثلاً وصايا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فى آله حتى انتشر على وجه البسيطة بقوته الروحية وحقانيته، فامتاز من سائر المذاهب المختلفة باستقلاله عن مقومات المادّة ومؤازرة السلطة، واستطاع بمؤهلاته الذاتية إخضاع الزمن، اجتياز العقبات التى تقف فى طريق نشره.

ومن المعلوم: أن سائر المذاهب المتكوّنة بعد قرون من الهجرة النبوية والعوامل الرئيسية لنشرها إنما هو تدخّل السلطة وتشجيع الدولة والأمراء الجبابرة والحكام الظلمة... إذ كان تكون تلك المذاهب لتكون مستخدمة للسلطات والدول الباغية، ولذلك كانت تأخذ على عاتقها نشر ما ترتضيه منها، وليلتزم الناس التمسك بها دون غيرها، وكان علماء تلك المذاهب حتّى اليوم أجراء الأمراء وعملاء الدول الذين يعارضون بقدرتهم المذهب الذى لا يقيم لهم حقاً، ويقول: لابد وأن تكون الدولة مستخدمة للديانة لا العكس. ولذلك كان طابع مدرسة الإمام الصادق عليه السلام الذى طبعت عليه ومنهجها الذى اختصّت به - من بين سائر المدارس الاسلامية الخالية عن روح الاسلام - هو استقلالها الروحي والاقتصادى، وعدم خضوعها لنظام السلطة، ولم تفسح المجال لولاة الأمر بأى إسم كان بأن يتدخلوا فى شئونها أو تكون لهم يد فى توجيهها وتطبيق نظامها، لذلك لم يتسنّ لذوى السلطة إستخدامها فى مصالحهم الخاصة، أو تتعاون معهم فى شئون الدولة.

ومن المستحيل ذلك - وإن بذلوا جهدهم فى تحقيقه - فهى لا تزال منذ نشأتها الأولى تحارب الظالمين ولا تركز إليهم، كما لا تربطها وإياهم روابط الالفة، ولم يحصل بينها وبينهم إنسجام وبهذا النهج الذى سارت عليه، والطابع الذى اختصّت به، أصبحت عرضة للخطر، فكان النزاع بينها وبين الدولة يشتدّ والعداء يتضخم، فلا الدولة تتنازل، فتكسب ودها وتسعد بمعاونتها مادامت تريد إستخدام المدرسة، ولا المدرسة فى إمكانها أن تتنازل لإرادة الدولة، فتؤازرها وتسير بخدمتها وتتعاون معها، وكيف يكون ذلك؟! وهى منذ نشأتها الاولى ترتبط بالثقلين: كتاب الله وعتره رسوله صلى الله عليه وآله وسلم وهما متلازمان متكاتفان لن يفترقا فى أداء واجبهما لإرشاد الامة وهدايتها، فإن القرآن الكريم ينهى عن معاونه الظالمين والركون إليهم ويقول:

«ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم

ويقول: «واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد

العقاب» (الأنفال: ٢٥)

ويقول: «وما كنت متخذ المضلّين عضداً» (الكهف: ٥١)

ويقول: «قال رب بما أنعمت علىّ فلن أكون ظهيراً للمجرمين» (القصص: ١٧)

ومن الواضح أن مبدأ العدالة - وهو من أعظم مبادئ الشريعة الإسلامية - أصبح في عهد أولئك الولاة الظلمة الغاصبة لا يعمل به، فهم جابرة باغية لا يصلحون لمركز الولاية على المسلمين، وليس لهم كفاءة على التحلّي بصفات الخلافة الإلهية في الأرض، ولا قدرة لهم على تنفيذ أحكام الإسلام بين الناس، فهم لا يصلحون للولاية ولا تجب طاعتهم بحال، وإنّ في مؤازرتهم والمعاونة معهم خروجاً عن أمر الله جل وعلا ومخالفة لكتابه إذ يقول:

«ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد امروا أن يكفروا به» (النساء: ٦٠)

ويقول: «ألم تر إلى الذين اوتوا نصيباً من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلاً أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيراً» (النساء: ٥١-٥٢)

وبذلك لا تكون ملازمة بين أهل بيت الوحي المعصومين عليهم السلام وبين الكتاب إن داهنوا الظلمة أو ركنوا إليهم، وأهل البيت عليهم السلام كتاب الله الناطق، فسياسة أهل بيت الوحي عليهم السلام هي سياسة الدين الإسلامي نفسها تقضى بجرمة معاونة الظالمين وعدم الركون إليهم، ومنهجهم في توجيه الأمة لا يتعدى حدود ما أمر الله تعالى به، فهم عليهم صلوات الله والقرآن الكريم يسرون جنباً إلى جنب سوءاً بسوءاً في أداء الرسالة ومهمة التبليغ، وهم أئمة للعدل وحماة للدين، ودعاة للصالح والإصلاح، للحق والهدى وللكمال والفلاح... وقد برهنوا على أعمالهم بما كانوا يتحلّون به من مكارم الأخلاق، وجميل الصفات، وشدة محافظتهم على كيان الإسلام ونواميس الشريعة المحمدية صلى الله عليه وآله وسلّم، ولقد إتضح

لكل مَنْ له أدنى معرفة بسيرتهم مالا حاجة لنا إلى إطالة البحث فيه.
كيف لا؟ وفي:

نهج البلاغة: قال مولى الموحدين إمام المتقين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام: «وما أخذ الله على العلماء أن لا يقارّوا على كظّة ظالم ولا سغب مظلوم».

وفيه: قال الامام علي عليه السلام: «رحم الله امرأ رأى حقاً فأعان عليه، أو رأى جوراً فردّه وكان عوناً بالحق على صاحبه».

وفيه: قال الإمام علي عليه السلام - في وصيته للحسين عليهما السلام - : «كونا للظالم خصماً وللمظلوم عوناً».

وفيه: قال الإمام علي عليه السلام: «فان الله سبحانه لم يلعن القرن الماضي بين أيديكم إلا لتركهم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر».

وقد صبح عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال لأصحابه: «ما أحب أن أعقد لهم - أي الظلمة - عقدة أو وكيت لهم وكاء، ولا مدة بقلم، إن الظلمة وأعوان الظلمة يوم القيامة في سرادق من نار حتى يحكم الله بين العباد».

وقد كان الإمام الصادق عليه السلام ينهى عن المرافعة إلى حكامهم، ولا يرى لزوم ما يقضون به، لأن حكمهم غير نافذ كما كان يشتدّ على العلماء الذين يسرون في ركاب الدولة ويأمر بالابتعاد عنهم حيث يقول: «الفقهاء امناء الرسل، فاذا رأيتم الفقهاء قد ركبوا إلى السلاطين فاتهموهم».

وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «إن اناساً من امتي يستفقهون في الدين ويقرؤون القرآن ويقولون: نأتى الامرآء فنصيب من دنياهم ونعزّ لهم بديننا، ولا يكون كذلك كما لا يجتنى من القتاد إلا الشوك لا يجتنى من قرهم إلا خطايا».

وقد حاول المنصور الدوانيقي أن يستميل الإمام الصادق عليه السلام في عدة مرّات ولكنها محاولة فاشلة لم يزل يبتعد عنه، ويعلن غضبه عليه، ولا تأخذه في الحق لومة لائم، كما أعلم مقاطعته له فكتب المنصور إليه: «لولا تغشانا كما تغشانا سائر

الناس» فأجابه الإمام الصادق عليه السلام: «ما عندنا من الدنيا ما نخافك عليه، ولا عندك من الآخرة ما نرجوك له، ولا أنت في نعمة فنهنيك عليها، ولا تعدها نقمة فنغريك بها فلم نغشاك !!؟»

فكتب إليه المنصور ثانية: «تصحبنا لتصححنا» فأجابه الإمام عليه السلام: «من أراد الدنيا فلا ينصحك ومن أراد الآخرة فلا يصحبك».

وبهذا يتجلى موقف الإمام الصادق عليه السلام من حكام عصره وابتعاده عنهم، وهو النهج الذي أمر أتباعه أن يهجوه وقد أبدى ذلك في كثير من مواقفه وأعلن للامة وجوب مقاطعة الظالمين وحرمة المعاونة معهم ليحد من نشاطهم في هضم حقوق الناس، واستيلائهم على مقدراتهم، واستبدادهم في الامور وجورهم في الحكم.

وقد كانت محاولة المنصور لجلب شخصية الإمام الصادق عليه السلام إليه وطلب الاتصال به هي تضيق دائرة المقاطعة التي أعلنها الإمام عليه السلام والتي سار عليها كثير من الناس، وقد عرف المنصور بالشدة والقسوة وعدم مبالاته في إراقة الدماء بغير حق، وكان يقتل على الظنة والتهمة، ويحاسب من يتهمه بالإنكار عليه أشد المحاسبة، ولا يلين في شئ من ذلك كما لا يتورع في ارتكاب ما حرّمه الله عز وجل. والمنصور على ما فيه من البغى والجناية من الظلم والخيانة، ومن سوء المعاملة للرمية كان يتمنى أن يكون في دولته مثل الحجاج بن يوسف، ذلك السفاح المستهتر، فكان يقول: «والله لوددت أنني وجدت مثل الحجاج بن يوسف، حتى أستكفيه أمري وأنزله أحد الحرمين».

ومعنى ذلك أنه كان يتمنى أن يقضى على أهم مصدر للتشريع الإسلامى، فيضع السيف في حملة الحديث ورجال العلم والدين، ويملاً السجون من الصلحاء ويصبغ وجه الأرض من دماء الأبرياء، كما ورد من جناياته وقسوته وسوء سيرته، وما كان يلقي الامام الصادق عليه السلام منه في سبيل الدعوة إلى الله جل وعلا.

وقد كانت مدرسة الامام الصادق عليه السلام بعيدة عن التأثير بآراء الحكام الذين

يفرضون إرادتهم على العلم والعلماء ويحاولون أن تكون لهم السلطة الدينية إلى جانب السلطة التنفيذية، مما يؤدي إلى الفوضى الكاملة في الحكم عند ما يستغلون الدين، ويتخذون من رجاله وسيلة لاشتغال الناس عن مؤاخذتهم، ويدينون لهم بالطاعة الكاملة ويحلّ الايمان بتقديسهم محلّ الايمان بالله!! أما مدرسة الإمام الصادق عليه السلام فإنّ الصراع بينها وبين الدولة كان على أشده والعداء بالغاً نهايته، الأمر الذي جعل المدرسة عرضة للخطر ولكنها رغم ذلك صمدت لتلك الهجمات التي توجهها الدولة لتمحوها من صفحة الوجود.

وقد تحملت بطش الجبارين وعسف الظالمين، فأدت رسالتها على أكمل وجه، وكان منها النتاج الصالح الذي يفيض على الأمة خيراً وبركة، ويطفح بالعلم والحكمة والعرفان، وخرّجت عدداً وافراً من رجال العلم، وحلة الحديث، ولم تكن كل تلك المعارضات من قبل ولاية الجور لتعوقها عن مواصلة كفاحها في الدعوة إلى الحق والهدى، إلى الخير والفلاح، إلى العدل والصلاح، إلى المساواة والأخوة الإسلامية العامة، إلى المدنية الصحيحة والحضارة الراقية، وإلى محاربة أهل الأهواء والبدع والضلالات... ويتضح ذلك من تعاليم أهل بيت الوحي صلوات الله عليهم - زعماء هذه المدرسة - وسيرتهم العادلة، وشدة إهتمامهم بتوجيه الأمة نحو دينهم الذي يتكفل لهم بالخير والسعادة وبالكمال والعزة، ويدعوهم إلى الأهداف الكريمة، والغايات السامية والأغراض الشريفة، وإلى المثل العليا بتطبيق نظامه على جميع الطبقات...

﴿صمود مذهب الشيعة أمام الحكّام﴾

قال الله عز وجل: «الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيماناً وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل» (آل عمران: ١٧٢-١٧٣) وقال: «ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلماً ولا هضماً»

(طه: ١١٢)

في نهج البلاغة: قال مولى الموحدين إمام المتقين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب

عليه السلام:

«أين إخواني الذين ركبوا الطريق ومضوا على الحق، أين عمّار؟ وأين ابن التيهان؟ وأين ذوالشهادتين؟ وأين نظرائهم من إخوانهم الذين تعاقدوا على المنية وأبردَ برؤسهم إلى الفجرة؟!».

وما يستفاد من الكتاب والستة النبوية الواردة عن طريق أهل بيت الوحي عليهم صلوات الله أنّ من حقيقة الاسلام هي الصمود أمام الكفار والمشرّكين، أمام الفجّار والمستكبرين أمام البغاة والمجرمين، أمام الحكّام والظالمين، وأمام السلطات والجائرين... ومن البدهة أن المسلمين ما كانوا في زمن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولا بعده حتى اليوم كلهم على هذه الحقيقة، فإنّ كثيراً منهم لفظهم الاسلام، وهم لا يريدون أن يدركوا حقيقة الاسلام، إذ أرادوا بالدين متاع الدنيا وزخارفها، ولذلك يتلاعبون بالدين ويشترون به ثمناً قليلاً فبئس ما يشترون

وقد كانوا يخضعون أمام السلطات، ويخيفون غيرهم منها، والأمر مستمر إلى الآن. ومن المسلمين وهم كبار الصحابة كسلمان الفارسي وأبي ذر الغفاري والمقداد وعمار بن ياسر ومن إليهم من الصحابة الكرام والتابعين وتابعيهم الذين أدركوا حقيقة الاسلام وكانوا يرون أن روح الاسلام هي الولاية لأهل بيت النبوة التي عليها مذهب الشيعة إلى يوم القيامة، فانهم وجدوا عياناً أن الدين الاسلامي هو الذي درّ عليهم بضروع الخيرات وصبّ عليهم شآبيب البركات، وأذلّ لهم ملك الأكاسرة والقيصرة، ووضع في أيديهم مفاتيح خزائن الشرق والغرب، ولم تكن العرب لتحلم ببعضها فضلاً عن كلها في المنام، فضلاً عن تأتي بتحقيقها الأيام... وذلك مما يبعث لهم أشدّ الرغبات في الدين وإدراك حقيقته وتعلّم أحكامه ومعارفه، والسير على مناهجه ومفاهيمه في الشؤون المختلفة: الفردية والاجتماعية... وقد كان كبار الصحابة والتابعين ومن إليهم من المؤمنين الصادقين من بعدهم يجدون ذلك كله في عهد الرسالة وبعده عند أهل بيت النبوة، فدانوا لهم واعتقدوا بامامتهم وأنهم خلفاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حقاً وسدنة شريعته ومبلغوا أحكامه إلى امتّه وقد سمّوا شيعة أهل بيت الوحي عليهم السلام في زمن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.

في روضات الجنّات: قال أبو حاتم الرازي: «إن أول إسم ظهر في الاسلام هو الشيعة، وكان هذا لقب أربعة من الصحابة هم: أبوزر وسلمان وعمار والمقداد حتى آن أوان صفين فاشتهر بين موالى علىّ رضي الله عنه».

وهم ومن إليهم لا يرون شأنًا للذين لفظهم الاسلام الذين كانوا يتخلفون عن أوامر الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم في حياته وبعد وفاته، وقد تسمّوا بعض هؤلاء المتخلفين بأئمة المؤمنين وخليفة المسلمين، وقد كانت هذه العقيدة الايمانية والعاطفة الإلهية بالنسبة إلى أهل بيت النبوة عليهم السلام، والصمود أمام المتخلفين البغاة كشعلة نار في نفوس الشيعة تدفعهم إلى ركوب الأخطار، وإلقاء أنفسهم على المشانق، وتقديم أعناقهم أضاحي للحق وقرايين للدين.

فانظر إلى أبي ذر الغفاري وعمار بن ياسر وأبي الهيثم مالك بن تيهان وخزيمة بن ثابت الأنصاري وحجر بن عدي، وعمرو بن الحمق الخزاعي، ورشيد الهجري وميثم التمار وعبدالله بن عفيف الأزدي ومن إليهم من التابعين وتابعيهم والمؤمنين الصادقين...

كيف نطحوا صخرة الجور والفساد والبغى والضلال... وما كسرت رؤسهم حتى كسروها وفضحوها وأعلنوا للملأ بمخازيها، فهل تلك الإقدامات والتضحية من أولئك الشجعان كانت لطمع مال أو لنيل جاه ومقام عند أهل بيت الوحي عليهم السلام أو خوفاً منهم؟! كلاً إنما كانت عقيدة حق وغريزة ليمان وصخرة يقين، ونتاج درك حقيقة الاسلام.

قال الله تعالى: «يا أيها الذين آمنوا من يرد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزواً ولعباً» (المائدة: ٥٤-٥٧)

ثم انظر إلى فطاحل الشعراء في القرن الأول والثاني مع شدة إطماعهم عند حكام زمانهم وإخافتهم منهم وتهديداتهم وقسوتهم... ومع ذلك كله لم يمنعهم عظيم الطمع والإخافة والتهديد والقسوة والغوغاء... والشاعر مادى غالباً - والسلطة من خلفهم والسيوف مشهورة على رؤوسهم ان جاهدوا بالحق ونصروه وجاهدوا الباطل وفضحوه...

فخذ من الفرزدق، والكميت، والسيد الحميري، ودعبل الخزاعي، وديك الجن، وأبي تمام والبحترى إلى الأمير أبي فراس الحمداني صاحب الشافية:

الذين مخترم والحق مهتضم وفي آل رسول الله مقتسم

إلى آخر القصيدة، فراجعها وانظر وتدبر واغتم ما فيها جداً.

بل لكل واحد من نوابغ شعراء تلك العصور القصائد الرنّانة، والمقاطع العبقريّة في مدح أهل بيت الوحي عليهم صلوات الله، والتشنيع على ولاية الجور والطغيان، على حكام البغى والعصيان، وعلى امرآء الظلم والعدوان... وإظهار الولاء لأهل بيت النبوة عليهم السلام وإبراز البراءة من أهل الخيانة والجنابة...

وكان دعبل الخزاعي رحمة الله تعالى عليه يقول: «إني احمل خشيتي على ظهري منذ أربعين سنة فلم أجد من يصلبني عليها».

وقد كان دعبل يهجو هارون الرشيد والأمين والمأمون والمعتصم، ويمدح الإمام الصادق وموسى بن جعفر وعلى بن موسى الرضا عليهم آلاف التحية والثناء وأشعاره بذلك مشهورة وفي كتب الأدب والتاريخ مسطورة.

هذا كله في أيام الخلفاء الثلاثة الغاصبين وقوة بني أمية وبني العباس وشدة بأسهم وسطوتهم وغاية بغيمهم وقسوتهم... فانظر ماذا يصنع الحق واليقين ودرك حقيقة الإسلام بنفوس المسلمين، واعرف هنالك حق الشجاعة والصلابة، حق الشهامة والاستقامة، حق البسالة والمفاداة وحق التضحية في سبيل الدين.

ومن الواضح أنّ درك حقيقة الإسلام هو الموجب لصلابة الشيعة وانفصال مذهبهم عن ولاية الجور، وعدم تأثره بآراء الحكام... لأنه يستقي من ينبوع لم يكدر صفوه التعليم الاستعماري بما فرضه على العلم والعلماء المستأجرين.

فكما أن إجتهد رؤساء المتخلفين حتى في عهد الرسالة وبعدها - وإجتهد من انسلك مسالكهم إلى قرون - مقابل النصوص، بأنهم كانوا يؤثرون مصالحهم الفردية السياسية على النصوص المتقنة في مصالح الامة المسلمة، أحصاها العلامة الكبير السيد شرف الدين مائة مورد من موارد اجتهادهم مقابل النصوص في كتابه النفيس: «النص والإجتهد» من مقترحات ولاية الجوة وتشريع السياسة الشيطانية، كان إغلاق باب الإجتهد بعد تكوّن المذاهب الأربعة كذلك. وإن كنت لا أقول: هذا إجتهد، متابل النص، بل أقول على يقين وبرهان: كان هذا استبداداً رغم الكتاب والسنة باسمهما عليهما.

ومهما يكن من أمر عند القارئ، لم يلتزم مذهب الشيعة ولن يلتزم أبداً بالاجتهاد مقابل النصوص - أو بكلمة الصواب: الاستبداد رغم الكتاب والسنّة باسمهما عليهما - ولم يخضع بعد، ولن يخضع أبداً لذلك النظام - أى غلق باب الاجتهاد - الجائر الذى يفضى مؤداه إلى الجمود الفكرى، وتحميق الناس، وتحجير العقل وانحطاط المسلمين، وردّ نعمة أنعم الله تعالى بها على هذه الامة.

ومن البين أنّ عدم الالتزام والخضوع بما تفرضه ولاية الجور هو خروج عن الطاعة، وذلك يستوجب العقاب والمقاومة، وقد عُرفَ معتنقوا مذهب أهل بيت الوحي عليهم السلام بأنهم لا يرون لزوم طاعة أولئك الحكّام الجائرة والطواغيت الذين تربّعوا على عرش الخلافة من دون حق، فلم يؤازروهم، ولم يتعاونوا معهم إقتداءً بأئمتهم، واتباعاً لأمر الله جل وعلا ورسوله صلى الله عليه وآله وسلّم فى مقاطعة الظلمة وحرمة المعاونة معهم.

قال الله تعالى: «ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما انزل إليك وما انزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد امروا أن يكفروا به» النساء: ٦٠

وإن الطبقة الحاكمة تعدّ من لا يؤازرها ويتعاون معها خصماً يجب القضاء عليه، لأن عدم التعاون مع الدولة هو عدم الاعتراف بأهليتها للحكم، وانتقاد لسيرتها، ولذلك اتجهت قوّة الدولة لمعارضة مذهب أهل بيت الوحي عليهم السلام واتهام منتحليه بسوء العقيدة والخروج عن الإسلام، فسلكوا فى تحقيق ذلك تلك الطرق الخداعة، واسندوا إلى الشيعة ما ليس من عقائدهم، واوعزوا إلى الوعاظ الأجراء فى المساجد، والقصاص العملاء فى الطرقات، وإلى العلماء المرتزقة الذين يطلبون ودّ السلطان طلباً لمنفعة، واستدراراً لنعمة، وحيازة لصلة الملوك ليقوموا بكل ما يأمرونهم به من مخالفة الحق باتهام الشيعة: بأنهم يكفرون جميع الصحابة - كيف؟ وقد كان كبار الصحابة كسلمان وأبى ذر والمقداد وعمار... معروفين بالشيعة فى زمن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم أكانوا هم يكفرون أنفسهم؟! والكاذب ناسٍ ولعنة الله على الكاذبين - وبأنهم لا يعلمون القرآن... وما إليها من الأكاذيب

والمفتريات... وألزمهم بأن يذكروا تلك الأكاذيب مخفوفة بشواهد يتقبلها السذج وعوام الناس، حتى تمكنت في نفوسهم ولهجت بها ألسنتهم كأنها حقيقة لا تقبل أتي جدل ونقاش، وبدون تفكير وتدبر انتشرت في ذلك المجتمع السائر في ركاب الدولة الباغية فكرة بغض الشيعة، ولذلك سمي أتباع هؤلاء الطواغيت بالعامه، أولئك كالأنعام بل هم أضل سبيلاً.

قال الله تعالى: «لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون» (الأعراف: ١٧٩) وأني لذلك المجتمع أن يظفر بالتفكير الحر وتحكيم العقل، وقد فرضت السلطة عليهم تلك الإفتعالات بقوة قاهرة، لا يستطيعون لها دفعاً، ولا يجدون عن الإذعان لها سبيلاً، والناس مع القوة عند ضعف الإيمان، ولكن الحق لابد أن يظهر مهما طال الزمن وادهمت الخطوب...

وعلى أتي حال فليس من العسير أن يقف المتتبع على بواعث تلك الإفتعالات التي أوجدتها عوامل السياسة وقوة الإرهاب، وسلطة الاستبداد التي شوّهت الحقيقة، وغيّرت مجرى الواقع، وإن الوقوف أمام ذلك التيار أمر لا يتحمله إلا رجال الفكر وحاملوا ثقل العقيدة الإسلامية، وصفوة القول أن مذهب الشيعة مع صموده أمام السلطات الجائرة قد انتشر على وجه البسيطة، ولم تقف أمامه تلك المحاولات التي بذلها ولاية الجور وأعوانهم في محوه والوقوف أمام انتشاره، ولم تقض عليه كما قضت على بقية المذاهب التي لا يرونها انتشارها كما لم تقف أمامه المجازر والفظائع السود التي يقوم بها خصومه.

﴿الشَّيْعَةُ هُمُ الْغَائِبُونَ عَنْ دِينِ اللَّهِ تَعَالَى﴾

قال الله عز وجل: «إِنَّ اللَّهَ يَدْفَعُ عَنِ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ خَوَّانٍ كَفُورٍ أَذِنَ لِلَّذِينَ يَقَاتِلُونَ بِأَنَّهُمْ ظَلَمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ إِلَّا أَنْ يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لَهْذَمَتْ صَوَامِعُ وَبِيْعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ الَّذِينَ إِنْ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ وَاللَّهُ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ» (الحج: ٣٨-٤١)

ولا أَظُنُّ أَنَّ نَبِيًّا مِنَ الْأَنْبِيَاءِ وَلَا رَسُولًا مِنَ الرُّسُلِينَ، وَلَا وَصِيًّا مِنَ الْأَوْصِيَاءِ وَلَا شَيْعَةً مِنْ أَشْيَاعِهِمْ أُودِيَ بِمِثْلِ مَا أُودِيَ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ وَأَهْلُ بَيْتِهِ الْمُعَصُومِينَ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ وَشَيْعَتِهِمْ مِنْ جَانِبِ أُمَّتِهِ، بِحَيْثُ لَوْ أَوْصَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ هَؤُلَاءِ الْمُؤَذِينَ كَرَارًا بِأَيْدَائِهِ وَأَيْدَاءِ أَوْصِيَائِهِ وَأَيْدَاءِ شَيْعَتِهِمْ لَمَا كَانُوا قَادِرِينَ عَلَى زِيَادَةِ مَا فَعَلُوهُ، وَإِلَى ذَلِكَ أَشَارَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ بِقَوْلِهِ: «مَا أُودِيَ نَبِيٌّ بِمِثْلِ مَا أُودِيْتُ».

كما لا أَظُنُّ أَنَّ يَحْقُقُ عَلَى أَحَدٍ مِنَ الْمُحَقِّقِينَ الْأَحْرَارِ، وَالْمُتَدَبِّرِينَ الْخَبْرَاءِ فِي نَشْأَةِ مَذْهَبِ التَّشْيِيعِ مِنْذُ نَشْأَةِ دَعْوَةِ الْإِسْلَامِ جَنْبًا إِلَى جَنْبٍ سَوَاءٌ بِسَوَاءٍ، وَفِي الشَّيْعَةِ الْإِمَامِيَّةِ الْاِثْنِي عَشْرِيَّةِ وَالْمُنْتَمِينَ إِلَى الْإِسْلَامِ، وَمَا جَرَى فِي عَهْدِ صَاحِبِ الرِّسَالَةِ وَبَعْدَ وَفَاتِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْآنَ: أَنَّهُ لَوْلَا الشَّيْعَةُ لَمَا كَانَ بَعْدَ النَّبِيِّ الْكَرِيمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - بِقَلِيلٍ مِنَ الزَّمَنِ - لِلْقُرْآنِ إِسْمٌ وَلَا لِلْإِسْلَامِ رَسْمٌ، وَلَا

لِلرَّسَالَةِ أَثَرٌ - فَضْلاً عَنْ الْيَوْمِ - لِأَنَّ الَّذِينَ لَفَظَهُمُ الْإِسْلَامُ وَانْتَحَلُوا إِلَيْهِ لَعْلَ وَأَغْرَاضٌ... يَنْقَلِبُونَ عَلَى أَعْقَابِهِمُ الْمُشْرِكِينَ، كَيْفَ لَا؟ وَقَدْ كَانُوا يَسْعَوْنَ فِي عَهْدِ الرِّسَالَةِ فِي إِطْفَاءِ نُورِهَا وَمَحْوِ آثَارِهَا وَهَدْمِ أُسَاسِهَا... إِذْ كَانُوا يَتَخَلَّفُونَ عَنْ أَمْرِ اللَّهِ تَعَالَى وَرَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ عَلَناً وَيَعْصُونَ اللَّهَ عِزُّوْا جُلَّ وَنَبِيَّهَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فِي حَيَاةِ صَاحِبِ الرِّسَالَةِ.

وَقِصَّةُ قَتْلِ الْمَارِقِ، وَإِمَارَةُ إِسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ، وَوَصِيَّةُ الرَّسُولِ الْأَعْظَمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فِي مَرَضِ مَوْتِهِ وَغَيْرِهَا مِنْ تَخَلُّفَاتِ الْمُؤَذِّنِينَ غَيْرِ خَفِيَّةٍ عَلَى مَنْ لَهُ طَيْبُ وَلَادَةٍ وَأَدْنَى مَسْكَةٍ، ثُمَّ انْحِرَافِ مَسِيرِ الْخِلَافَةِ إِلَى غَيْرِ مَحَلِّهَا بَعْدَ وَفَاةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ وَإِحْرَاقِ بَيْتِ الْوَحْيِ وَقَتْلِ أَهْلِ بَيْتِهِ وَشِيعَتِهِمْ وَسَبْيِ ذُرَارِيهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ وَنَصَبِ أَمْوَالِهِمْ وَهَضْمِ حَقُوقِهِمْ، وَسَبِّهِمْ عَلَى مَنَابِرِ صَاحِبِهَا، وَالْبَدْعِ وَمَا إِلَيْهَا مِنَ الْخِيَانَاتِ وَالْجَنَائِيَّاتِ... كُلُّ ذَلِكَ بِإِسْمِ الْإِسْلَامِ وَالصَّحَابَةِ عَلَى الْإِسْلَامِ، فَلَوْلَا الشَّيْعَةُ الَّذِينَ هُمْ كِبَارُ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ وَتَابِعِيهِمْ... إِلَى الْآنَ لَمَا كَانَ الْيَوْمَ مُسْلِمٌ عَلَى وَجْهِ الْبَسِيطَةِ، وَلَا يَسْمَعُ أَحَدٌ إِسْمَ الْإِسْلَامِ وَصَاحِبِ الرِّسَالَةِ.

فِي نَهْجِ الْبَلَاغَةِ: قَالَ مَوْلَى الْمُوَحِّدِينَ إِمَامُ الْمُتَّقِينَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِيهِمْ: «هُمْ وَاللَّهُ رَبُّوهُمُ الْإِسْلَامُ كَمَا يَرْبِي الْفُلُومَ غِنَائِهِمْ بِأَيْدِيهِمُ السَّبَاطَ وَالسَّنْتَهُمُ السَّلَاطَ».

وَفِي شَرْحِ ابْنِ أَبِي الْحَدِيدِ: قَالَ: «وَقَدْ تَقَدَّمَ الْقَوْلُ فِي مَدْحِ الْأَنْصَا، وَلَوْلَمْ يَكُنْ إِلَّا قَوْلُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فِيهِمْ: «إِنَّكُمْ لَتَكْثُرُونَ عِنْدَ الْفَرْعِ وَتَقْلُونَ عِنْدَ الطَّمْعِ» وَلَوْلَمْ يَكُنْ إِلَّا مَا قَالَهُ لِعَامِرِ بْنِ الطَّفِيلِ فِيهِمْ لَمَّا قَالَ لَهُ: «لَا تُغْزَوَنَّكَ فِي كَذَا وَكَذَا مِنَ الْخَيْلِ» يَتَوَعَّدُهُ فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ: «يَكْفِي اللَّهُ ذَلِكَ وَأَبْنَاءَ قَبِيلَةٍ» لَكَانَ فَخْرًا لَهُمْ، وَهَذَا عَظِيمٌ جَدًّا وَفَوْقَ الْعَظِيمِ، وَلَا رَيْبَ أَنَّهُمُ الَّذِينَ أَيْدَى اللَّهُ بِهِمُ الدِّينَ، وَأَظْهَرَ بِهِمُ الْإِسْلَامَ بَعْدَ خَفَائِهِ، وَلَوْلَا هُمْ لَعَجَزَ الْمُهَاجِرُونَ عَنْ حَرْبِ قَرِيشٍ وَالْعَرَبِ، وَعَنْ حِمَايَةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ وَلَوْلَا مَدِينَتُهُمْ لَمْ

يكن للاسلام ظهر يلجئون عليه، ويكفيهم فخراً يوم حمراء الأسد، يوم خرج بهم رسول الله إلى قريش بعد انكسار أصحابه، وقُتِلَ مَنْ قُتِلَ منهم، وخرجوا نحو القوم والجراح فيهم فاشية، ودماؤهم تسيل، وانهم مع ذلك كالأسد الغيث تتوالب على فرأئسها، وكم لهم من يوم أغر محجل! وقالت الأنصار: لولا علي بن أبيطالب عليه السلام في المهاجرين لأبيننا أن يُذكر المهاجرون معنا أو أن يُقروا بنا، ولكن رب واحد كآلف بل كألوف».

وفي نهج البلاغة: قال الإمام علي بن أبيطالب عليه السلام في مدح شيعته بعد فراغه من حرب الجمل: «أنتم الأنصار على الحق والإخوان في الدين والجُئْنُ يوم البأس، والبطانة دون الناس».

وفيه: قال الامام عليّ عليه السلام - في شيعته الآتين - لما أظفره الله بأصحاب الجمل، وقد قال له بعض أصحابه: وَدِدْتُ أَنَّ أَخِي فَلاناً كان شاهداً ليري ما نصرك الله به على أعدائك فقال عليه السلام: «أهوى أخيك معنا؟ فقال: نعم، قال: فقد شهدنا، ولقد شهدنا في عسكرنا هذا أقوام في أصلاب الرجال وأرحام النساء سيرعف بهم الزمان، ويقوى بهم الايمان».

وأعلم أنَّ الروايات الواردة عن طريق أهل بيت الوحي كثيرة في أنَّ الشيعة هم أنصار الله تعالى وأنصار لرسوله وأهل بيته عليهم السلام، ولولا هم لما قام الدين، نشير إلى نبذة منها ونحن على جناح الاختصار:

في اصول الكافي: باسناده عن عبدالعظيم بن عبدالله الحسني عن أبي جعفر الثاني عليه السلام عن أبيه عن جدّه صلوات الله عليهم قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم: «إن الله خلق الإسلام فجعل له عرصة، وجعل له نوراً، وجعل له حصناً، وجعل له ناصراً، فأما عرصته فالقرآن، وأما نوره فالحكمة، وأما حصنه فالمعروف، وأما أنصاره فأنا وأهل بيتي وشيعتنا، فأحبوا أهل بيتي وشيعتهم وأنصارهم، فإنه لما أسرى بي إلى السماء الدنيا فنسبني جبرئيل عليه السلام لأهل السماء استودع الله حبي وحب أهل بيتي وشيعتهم في قلوب الملائكة، فهو

عندهم وديعة إلى يوم القيامة ثم هبط بي إلى أهل الأرض فنسبني إلى أهل الأرض فاستودع الله عز وجل حبي وحب أهل بيتي وشيعتهم في قلوب مؤمني أمتي، فوُمنوا أمتي يحفظون وديعتي في أهل بيتي إلى يوم القيامة، ألا فلو أن الرجل من أمتي عبد الله عز وجل عمره أيام الدنيا ثم لقي الله عز وجل مبغضاً لأهل بيتي وشيعتي ما فرج الله صدره إلا عن النفاق».

وفي روضة الكافي: باسناده عن أبي يحيى كوكب الدم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: «إن حوارى عيسى عليه السلام كانوا شيعته وإن شيعتنا حواريون وما كان حوارى عيسى بأطوع له من حوارينا وإنما قال عيسى عليه السلام للحواريين: «مَنْ أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله» فلا والله ما نصره من اليهود ولا قاتلوهم دونه، وشيعتنا والله لم يزالوا منذ قبض الله عز ذكره رسوله صلى الله عليه وآله وسلم ينصروننا ويقاتلون دوننا ويحرقون ويعذبون ويشردون في البلدان، جزاهم الله عنا جزاء».

وفيه: «وقد قال أمير المؤمنين عليه السلام: «والله لو ضربت خيشوم محبينا بالسيف ما أبغضونا، والله لو أدنيت إلى مبغضينا وحثوت لهم من المال ما أحبونا».

وفي فضائل الشيعة للصدوق رضوان الله تعالى عليه باسناده عن محمد بن حمران عن أبيه عن أبي عبد الله جعفر بن محمد الصادق عليه السلام قال: «خرجت أنا وأبي ذات يوم إلى المسجد، فاذا هو بأناس من أصحابه بين القبر والمنبر، قال: فدنا منهم وسلم عليهم، وقال: إني والله لأحب ربحكم وأرواحكم، فأعينوا على ذلك بورع واجتهاد، واعلموا أن ولايتنا لا تنال إلا بالورع والاجتهاد، من ائتم منكم بقوم فليعمل بعملهم، أنتم شيعة الله وأنتم أنصار الله وأنتم السابقون الأولون والسابقون الآخرون، والسابقون في الدنيا إلى محبتنا والسابقون في الآخرة إلى الجنة، ضمنت لكم الجنة بضمنان الله عز وجل وضمنان النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأنتم الطيبون ونسأؤكم الطيبات، كل مؤمنة حوراء وكل مؤمن صديق بكم من مرة قال

أمير المؤمنين عليه السلام لقنبر: أبشروا وبشروا فوالله لقد مات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو ساخط على امتة إلا الشيعة، ألا وإن لكل شئ شرفاً وشرف الدين الشيعة، ألا وإن لكل شئ سيّداً وسيّد المجالس مجالس الشيعة، ألا وإن لكل شئ إماماً وإمام الأرض أرض تسكنها الشيعة، ألا وإن لكل شئ شهوة وإن شهوة الدنيا سكنى شيعتنا فيها، والله لولا ما في الأرض منكم ما استكمل أهل خلافتكم طيّبات وما لهم في الآخرة من نصيب، كل ناصب وإن تعبد واجتهد منسوب إلى هذه الآية: «عاملة ناصبة تصلى ناراً حامية».

وفيه: بإسناده عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم - في حديث -: «يا على بشر إخوانك بأن الله قد رضى عنهم إذ رضى عنهم قانداً ورضوا بك ولياً، يا على أنت أمير المؤمنين وقائد الغر المحجلين، يا على شيعتك المبهجون، ولولا أنك وشيعتك ما قام لله دين، ولولا من في الأرض منكم لما انزلت السماء قطرها، يا على لك كنز في الجنة وأنت ذوقنيها، شيعتك تعرف بحزب الله، يا على أنت وشيعتك القائمون بالقسط، وخيرة الله من خلقه...» الحديث.

وفي الخصال: قال الإمام أمير المؤمنين على بن أبي طالب عليه السلام: «إن الله تبارك وتعالى إطلع إلى الأرض فاخترنا، واختار لنا شيعة ينصروننا، ويفرحون بفرحنا ويحزنون لحزننا، ويبدلون أموالهم وأنفسهم فينا أولئك متا وإلينا».

وعيون الأخبار: عن الإمام على بن موسى الرضا عليه آلاف التحية والثناء عن آبائه عليهم السلام قال: «قال رسول الله: أنا وهذا - يعنى علياً - كهاتين، وضمت بين أصبعيه وشيعتنا معنا ومن أعان مظلوماً كذلك».

وفي بشارة المصطفى: بإسناده عن محمد بن عمران بن عبد الكريم عن أبيه عن جعفر بن محمد عليه السلام قال: «دخل أبي المسجد فاذا هو باناس من شيعتنا فدنا منهم فسلم ثم قال لهم: «والله إني لأحب ربحكم وأرواحكم، وإني لعلى دين الله، وما بين أحدكم وبين أن يغتبط بما هو فيه إلا أن تبلغ نفسه ههنا - وأشار بيده إلى حنجرته - فأعينونا بورع واجتهاد ومن يأت منكم بامام فليعمل بعمله، أنتم شرط الله

وأنتم أعوان الله وأنتم أنصار الله وأنتم السابقون الأولون والسابقون الآخرون وأنتم السابقون في الجنة، قد ضمنا لكم الجنان بضمنان الله ورسوله كأنكم في الجنة تنافسون في فضائل الدرجات...» الحديث.

وفي إرشاد القلوب: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «نحن أهل بيت لا يقاس بنا أحد من عباد الله، ومن والانا واثم بنا وقبل منا ما أوحى إلينا، وعلمناه إياه وأطاع الله فينا، فقد والى الله، ونحن خير البرية، وولدنا منا ومن أنفسنا وشيعتنا منا، من آذاهم آذانا ومن أكرمهم أكرمنا، ومن أكرمنا كان من أهل الجنة».

وفي بشارة المصطفى: باسناده عن أبي عبد الله عليه السلام عن آبائه عليهم السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على منبره - في حديث -: «يا علي اشتد غضب الله عز وجل على من قلاهم - يعني الشيعة - وبرئ منك ومنهم، واستبدل بك وبهم، ومال إلى عدوك وتركك وشيعتك واختار الضلال ونصب الحرب لك ولشيعتك، وأبغضنا أهل البيت، وأبغض من والاك ونصرك واختارك وبذل مهجته وماله فينا يا علي اقرئهم متى السلام من رآني منهم ومن لم يرني، وأعلمهم أنهم إخواني الذين أشتاق إليهم، فليلقوا عملي إلى من لم يبلغ قرني من أهل القرون من بعدى، وليتمسكوا بجبل الله وليعتصموا به وليجتهدوا في العمل، فإنا لا نخرجهم من هدى إلى ضلالة، وأخبرهم أن الله عز وجل راض عنهم، وأنه يباهي ملائكته وينظر إليهم في كل جمعة برحمته ويأمر الملائكة أن تستغفر لهم.

يا علي! لا ترغب عن نصرة قوم يبلغهم أو يسمعون أني احبك فأحبوك لحبي إياك ودانوا الله عز وجل بذلك، واعطوا صفو المودة من قلوبهم، واختاروك على الآباء والإخوة والأولاد وسلوكوا طريقك، وقد حملوا على المكاره فينا فأبوا إلا نصرنا، وبذلوا المهج فينا مع الأذى وسوء القول، وما يقاسونه من مضاضة ذلك.

فكن بهم رحيماً واقنع بهم، فإن الله عز وجل اختارهم بعلمه لنا من بين الخلق، وخلقهم من طينتنا واستودعهم سرتنا وألزم قلوبهم معرفة حقنا، وشرح صدورهم

متمسكين بمجبلنا لا يوثرون علينا مَنْ خالفنا مع ما يزول من الدنيا عنهم - وميل السلطان بالمكاره عليهم - أيدهم الله وسلك بهم طريق الهدى فاعتصموا به، فالتاس في عمه الضلالة، متحيرون في الأهواء، عموا عن الحجة، وما جاء من عند الله عز وجل، فهم يصبحون ويمسون في سخط الله، وشيعتك على منهاج الحق والإستقامة، لا يستأنسون إلى مَنْ خالفهم، وليست الدنيا منهم، وليسوا منها، أولئك مصابيح الدجى أولئك مصابيح الدجى».

وفي تفسير الامام الحسن العسكري عليه السلام - في حديث - قال علي بن الحسين عليهما السلام: «وأن أصحاب محمد المؤمنين منهم أفضل صحابة المرسلين...» الحديث.

وفي المعيار والموازنة لأبي جعفر الإسكافي المعتزلي - المتوفى سنة ٢٤٠ هـ - في توصيف الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام شيعته لكميل بن زياد: «أولئك الأقلون عدداً، والأعظمون عند الله قدراً، بهم يحفظ الله حججه وبيئاته، حتى يؤدوها إلى نظرائهم، ويزرعوها في قلوب أشباههم، هجم بهم العلم على حقيقة البصيرة، فباشروا روح اليقين، واستلانوا ما استوعر منه المترفون، واستانسوا بما استوحش منه الجاهلون، وصحبوا الدنيا أيام حياتهم، وقلوبهم معلقة بالمحل الأعلى، ثم قال: يا كميل اطلبهم! قلت: يا أمير المؤمنين وأين اطلبهم؟ قال: اطلبهم في أطراف الأرض، تجدهم قد اتخذوا الأرض بساطاً والماء طيباً واليقين زاداً والقرآن شعاراً...» الحديث.

وفي غاية المرام: باسناده عن الحسن بن راشد عن أبي عبد الله جعفر بن محمد الصادق عليه السلام عن أبيه عن آبائه عن أمير المؤمنين عليه السلام قال: «قال لي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على منبره: يا علي إن الله عز وجل وهب لك حب المساكين والمستضعفين في الأرض فرضيت بهم إخواناً ورضوا بك إماماً، فطوى لمن أحبك وصدق عليك، وويل لمن أبغضك وكذب عليك، يا علي أنت أمير المؤمنين وقائد الغر المحجلين، يا علي شيعتك المنتجبون، ولولا أنت وشيعتك ما قام لله

عزوجل دين، ولولا من في الأرض منكم لما انزلت السماء قطرها، يا على لك كنز في الجنة وأنت ذوقريها، وشيعتك تعرف بمحزب الله عزوجل».

﴿الشَّيْخَةُ هُم حَزْبُ اللَّهِ الْفَائِزُونَ﴾

قال الله عز وجل: «إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ وَمَنْ يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ» (المائدة: ٥٥-٥٦)

وقد انتهت الروايات في نزول الآية الاولى في أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام حدّ التواتر عن طريق أهل بيت الوحي عليهم السلام وعن أبي ذر الغفاري وعبدالله بن عباس وعمار بن ياسر وجابر بن عبدالله وأبي رافع وعبدالله بن سلام وغيرهم من الصحابة وأوردها حملة آثار العامة في أسفارهم كاحمد بن حنبل وابن مردويه وأبي الشيخ في مسانيدهم وفي كنز العمال ومنتخبه وفي النور المشتغل لأبي نعيم الإصبهاني وأسباب النزول للواحدي والسيوطي وغيرها، وفي الكتب التفسيرية وقد أجمع على ذلك المفسرون من الفريقين.

في خصائص الوحي المبين لإبن البطريق (المتوفى عام ٦٠٠) باسناده عن ابن عباس رضي الله عنه قال: «أقبل عبدالله بن سلام ومعه نفر من قومه ممّن آمن بالنبي صلى الله عليه وآله وسلّم حين نزلت: «إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا» الآية.

ثم إنّ النبي صلى الله عليه وآله وسلّم خرج إلى المسجد والناس من بين قائم وراكم، فبصر بسائل فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلّم: هل أعطاك أحد شيئاً؟ فقال: نعم خاتم، فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلّم: من أعطاكه؟ قال: ذلك

القائم - وأومى إلى على عليه السلام - فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: على أى حال أعطاكه؟ قال: أعطانيه وهو راع، فكبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثم قرأ: «ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا» الآية.

فاستأذن حسان بن ثابت النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يقول في ذلك شيئاً فأذن له فقال:

أبا حسن تفديك نفسى ومهجتى وكل بطى فى الهوى ومسارع
أبذهب مدحى فى المحبين ضائعاً وما المدح فى جنب الإله بضائع
فأنت الذى أعطيت مذكنت راعاً زكاة قدنك النفس يا خير راع
فأنزل فىك الله خير ولاية وبينها فى محكمات الشرائع

أقول: ولا أظن أن يخفى على من له قلب سليم أن المتوالى هو الشيعى لأنه يتولى الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم والذين آمنوا الذين نزلت فيهم هذه الآية. وفى أقرب الموارد: «المتوالى واحد المتأولة وهم الشيعة سموا به لأنهم تولوا علماً وأهل البيت» وقد سبق البحث تفصيلاً فى محله فراجع.

وقد وردت روايات كثيرة عن طريق العامة أن الشيعة هم حزب الله الغالبون الفائزون فنشير إلى نبذة منها روماً للاختصار:

١- روى السيوطى الشافعى فى تفسير (الدّر المنثور: ج ٦ ص ٣٧٩ ط مصر) عن جابر بن عبد الله قال: «كنا عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأقبل على فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: والذى نفسى بيده إن هذا وشيعته لهم الفائزون يوم القيامة».

رواه الشوكانى فى (تفسير فتح القدير: ج ٥ ص ٤٦٤ ط مصر) والحموينى فى (فرائد السمطين).

٢- روى الكشفى الترمذى الحنفى فى (المناقب المرتضوية: ص ١١٣ ط بمبئى) عن عبد الله بن عباس قال: «قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: على وشيعته هم الفائزون يوم القيامة».

رواه القندوزى الحنفى فى (ينابيع المودة: ص ٢٥٧ ط اسلامبول) وأبو محمد الحسينى فى (انتهاى الأفهام: ص ١٩ ط نول كشور).

٣- روى الحافظ ابن شيرويه الديلمى فى (الفردوس) بإسناده عن أم سلمة قال: «قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: على عليه السلام وشيعته هم الفائزون يوم القيامة».

رواه المناوى فى (كنوز الحقائق: ص ٩٨ ط بولاق) والبدخشى فى (مفتاح النجا: ص ٦١) والقندوزى فى (ينابيع المودة: ص ١٨٠ و ٢٣٧)

٤- روى الديلمى فى (الفردوس) بإسناده عن أنس بن مالك قال: «قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: شيعة على هم الفائزون».

رواه المناوى فى (كنوز الحقائق: ص ٨٨ ط بولاق) وعبدالله الشافعى فى (المناقب: ص ١٨٧)

٥- روى سبط ابن الجوزى فى (التذكرة: ص ٥٩ ط الغرى) عن أبى سعيد الخدرى قال: «نظر النبى صلى الله عليه وآله وسلم إلى على بن أبى طالب عليه السلام فقال: هذا وشيعته هم الفائزون يوم القيامة». وغيرهم تركناهم للإختصار، ونشير إلى نبذة ما ورد عن طريق أهل بيت الوحي صلوات الله عليهم أجمعين:

فى التوحيد: بإسناده عن محمد بن الحنفية قال: حدثنى أمير المؤمنين عليه السلام: أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوم القيامة آخذ بحجرة الله، ونحن آخذون بحجرة نبيّنا، وشيعتنا آخذون بحجرتنا، قلت: يا أمير المؤمنين وما الحجرة؟ قال: الله أعظم من أن يوصف بحجرة أو غير ذلك، ولكن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم آخذ بأمر الله، ونحن آل محمد صلى الله عليه وآله وسلم آخذون بأمر نبيّنا، وشيعتنا آخذون بأمرنا».

وفيه: عن عمار عن أبى اليقظان عن أبى عبدالله عليه السلام قال: «يجئ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوم القيامة آخذاً بحجرة ربه، ونحن آخذون بحجرة نبيّنا، وشيعتنا آخذون بحجرتنا، فنحن وشيعتنا حزب الله وحزب الله هم الغالبون

والله ما نزعهم أنها حجرة الإزار ولكنها أعظم من ذلك، يجيئ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم آخذاً بدين الله ونجى نحن آخذين بدين نبينا، ويجيئ شيعتنا آخذين بديننا».

أقول: إن الأخذ بالحجرة كناية عن التمسك بالسبب الذي جعلوه في الدنيا بينهم وبين ربهم ونبيتهم وحججهم أى الأخذ بدينهم وطاعتهم ومتابعة أمرهم، فالأخذ بأمر الله تعالى هو الأخذ بدينه والعمل بما أمر به فيه، فيحتج يوم القيامة ويتمسك بأنه عمل بما أمره الله تعالى به.

وفي فضائل الشيعة: بإسناده عن عامر الجهني قال: «دخل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المسجد ونحن جلوس وفيما أبوبكر وعمر وعثمان وعليّ عليه السلام في ناحية، فجاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم فجلس إلى جانب عليّ عليه السلام فجعل ينظر يميناً وشمالاً ثم قال: إن عن يمين العرش وعن يسار العرش لرجالاً على منابر من نور تتلأأ وجوههم نوراً قال: فقام أبوبكر وقال: بأبي أنت وامي يا رسول الله أنا منهم؟ قال: إجلس، ثم قام إليه عمر فقال مثل ذلك، فقال له: إجلس، فلما رأى ابن مسعود ما قال لهما النبي صلى الله عليه وآله وسلم قام حتى استوى قائماً على قدميه، ثم قال: بأبي أنت وامي يا رسول الله صفهم لنا نعرفهم بصفتهم؟ قال: فضرب صلى الله عليه وآله وسلم على منكب عليّ عليه السلام ثم قال: هذا وشيعته هم الفائزون».

وفي أمالي الصدوق: بإسناده عن سالم بن أبي الجعد قال: «سئل جابر بن عبد الله الأنصاري عن علي بن أبي طالب عليه السلام؟ فقال: ذاك خير خلق الله من الأولين والآخرين ما خلا النبيين والمرسلين، إن الله عز وجل لم يخلق خلقاً بعد النبيين والمرسلين أكرم عليه من علي بن أبي طالب عليه السلام والأئمة من ولده بعده قلت: فما تقول فيمن يبغضه وينتقصه؟ فقال: لا يبغضه إلا كافر ولا ينتقصه إلا منافق، قلت: فما تقول فيمن يتولاه ويتولى الأئمة من ولده بعده؟ فقال: إن شيعه عليّ والأئمة من ولده هم الفائزون الآمنون يوم القيامة. ثم قال: ما ترون لو أن رجلاً خرج

يدعو الناس إلى ضلالة، مَنْ كان أقرب الناس منه؟ قالوا: شيعة وأنصاره قال: فلو أن رجلاً خرج يدعو الناس إلى هدى، مَنْ كان أقرب الناس منه؟ قالوا: شيعة وأنصاره قال: فكَذلك على بن أبيطالب عليه السلام بيده لواء الحمد يوم القيامة، أقرب الناس منه شيعة وأنصاره».

وفيه: باسناده عن ابن عباس قال: «قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لعلي عليه السلام: يا عليّ شيعةك هم الفائزون يوم القيامة، فمن أهان واحداً منهم فقد أهانك، ومن أهانك فقد أهانني ومن أهانني أدخله الله نار جهنم خالداً فيها وبش المصير، يا عليّ أنت متي وأنا منك، روحك من روحي، وطينتكم من طينتي، وشيعةك خلقوا من فضل طينتنا فمن أحبهم فقد أحبنا، ومن أبغضهم فقد أبغضنا، ومن عاداهم فقد عادانا، ومن ودّهم فقد ودّنا.

يا عليّ إنّ شيعةك مغفور لهم على ما كان فيهم من ذنوب وعيوب، يا عليّ أنا الشفيع لشيعتك غداً إذا قمت المقام المحمود، فبشرهم بذلك يا عليّ شيعةك شيعة الله وأنصارك أنصار الله وأولياؤك أولياؤ الله وحزبك حزب الله، يا عليّ سعد من تولاك وشقي من عاداك، يا عليّ لك كنز في الجنة وأنت ذوقها» أي طرفي الجنة وجانبيها. وقيل: أريد بذي قرنيها: الحسن والحسين عليهما السلام.

وفي كشف الغمة: من كتاب الحافظ عبدالعزيز: روى أنه قال سلمان لعلي عليه السلام: ما جئت إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأنا عنده إلا وضرب عضدي أوبن كتفي، وقال: يا سلمان هذا وحزبه المفلحون».

﴿قصة إسماعيل ذبيح الله﴾

والدروس العلمية والعملية النافعة

قال الله جل وعلا: «وقال إني ذاهب إلى ربّي سيّدين - وفديناه بذبح عظيم»

(الصافات: ٩٩-١٠٧)

في هذه القصة الشجاعة بالفتك بالعادات المزرية بالإنسانية، والشجاعة في اقتحام الأهوال... وقد قام بمثل ذلك نبينا محمد رسول الله وأهل بيته المعصومون صلوات الله عليهم أجمعين وهم من نسل الذبيح إسماعيل بن إبراهيم عليهما السلام وفيها الصبر والصلابة، الحلم والإنائة، والايّمان والإستقامة... وأن يستعدّ الإنسان لتسليم نفسه لله جل وعلا وحده كل وقت لا يبالي بما يصيبه من فقد أو ظلم أو هضم حق أو قتل... كل ذلك دروس علميّة وعمليّة نافعة لنا وتهيئة للمعالى...

ومن الواضح أن مسيرة الأنبياء والمرسلين عليهم السلام على وجه البسيطة من أهمّ الفواعل في ضبط حركة المجتمع الإنساني وتوجيه الأفراد والجماعات... دفع المسيرة التاريخية وفق تلك الضوابط... وباتجاه الخط المستقيم والمسار الواضح الذي جدير لكل إنسان أن يسير فيه: «اولئك الذين آتينا هم الكتاب والحكم والنبوة - اولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده- وأنّ هذا صراطى مستقيماً فاتبعوه ولا تتبعوا

السبل فتفرّق بكم عن سبيله» (الأنعام: ٨٩-٩٠ و ١٥٣)

ومن المعلوم - بالضرورة- أن الإستذكار وتدارس العيّنات المشرقة الوضائة في تاريخ البشرية، وما انتجت من تجارب إنسانية غنيّة، ومنجزات حضارية متقدمة من شأنه أن يمنح فيوضاً من الدروس العلمية والعملية النافعة والزخم الحركى

للإنسان أثناء رحلة دأبه وجهاده في هذه الحياة الدنيا، وأن سلوكية الأنبياء والمرسلين عليهم السلام في جوانبها الشخصية والاجتماعية والتبليغية عموماً باعتبارها تمثل ترجمة صحيحة لتعاليم رسالات السماء ومبادئها، إنما تشكل مصدراً ثميناً ثرا للمحتاج السوى للإنسان في سلوكه وتعامله وتفاعله على كافة الأصعدة داخل إطار المجتمع...

فالأنبياء والمرسلون صلوات الله عليهم أجمعين ثبتوا قيماً ومعايير تضبط العلاقات الإنسانية وتوجهها نحو ما يضمن الخير والسلامة، والفوز والسعادة، والفلاح والكمال للجميع، ونحو الشكل الذي يحقق رضا الله جل وعلا ويتطابق مع إرادته فيما يتعلق بالنمط الذي ينبغى أن يكون عليه الوجود الإنساني من حيث علاقة الإنسان بربه الكريم، ومن حيث شكل الآلية الاجتماعية المتحركة داخل المجتمع والتي تتناول كافة أبعاد الإنسان ومختلف انشطته المادية والمعنوية...

ونحن الشيعة الإمامية الإثني عشرية حينما نعيش في ظلال سيرة نبي من الأنبياء الكرام وخاتمهم وأهل بيته المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين الذين هم من نسل هذا الذبيح اسمعيل بن إبراهيم عليهما السلام الذي أسلم وأفدى نفسه لربه، فبذلك نال بالسيادة التي ما نال بها نبي ولا رسول قبله، فانما نعيش تجارب وعبراً ودروساً غزيرة العطاء، كثيرة البركة، وفيرة الثمر، وإنما نحيا أنواراً بها أضياء الله تعالى آفاق الحياة والأرض: «يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهداً ومبشراً ونذيراً وداعياً إلى الله بإذنه وسراجاً منيراً وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلاً كبيراً» (الأحزاب: ٤٥-٤٧)

ونحن نريد ههنا أن نذهب مع إبراهيم عليه السلام ذهاباً سريعاً من كوثر ربي -وهي قرية من قرى الكوفة قرب الشاطئ الغربي للفرات وُلد بها إبراهيم عليه السلام - إلى منى: مذبح ابنه اسمعيل لما في هذه الحركة من القطاع المتماسكة من الأحداث والصراع، من المعاناة والمفاجآت ومن العطاء الحضاري البتاء، حركة ندرس بها حياة الإنسان الكامل والكمال الإنساني والصلاح والفلاح... ونعرف كيف تكون الطاعة لله وحده والتسليم لأمره والصلابة في دينه، والصبر على القضاء، ونعرف

حقيقة الشيعة من سلامة القلب وهى الولاية لله تعالى والبرائة من أعدائه: «وإن من شيعته لإبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم إذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون»
الصافات: ٨٣-٨٥

هذا هو إبراهيم عليه السلام أبو الأنبياء داعية التوحيد ورسول الحنيفية السمحاء وَلِيَّهٖ بِحَبِّ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا فتعشق تلك الحقيقة الكبرى، فلكت عليه وعيه وروحه وإحساسه، هام بها فراح يحملها رسالة وعقيدة وهدفاً يحجب الآفاق ويقطع الفياض والقفار... رسولاً وداعياً وهادياً ومبشراً ونذيراً يصدع بدعوته ويهجر أهله ووطنه ودنياه من أجل تلك المبادئ والقيم التى آمن بها وحملها، فلم تكن حياة إبراهيم عليه السلام ملكاً له ولم ير نفسه خادماً لدنياه، ولم يكن النعيم والاستقرار وخصب الرافدين ليستهى قلبه وعقله، إذ كان يرى الدنيا ملكاً لنفسه، ولا يرى نفسه ملكاً لدنياه، وإنما هو يرى نفسه ملكاً لدينه، ولذلك ظلّ مسلكاً لرسالته، أميناً وفياً لمبادئه، وقد كان إبراهيم عليه السلام كما وصفه ربه: «وإن من شيعته لإبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم إذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون».

﴿إبراهيم و سلامة قلبه عليه السلام﴾

هذا هو إبراهيم عليه السلام أبو الأنبياء والمرسلين صلوات الله عليهم أجمعين شاء الله تعالى أن يولد وينمو ويتربص في أرض الرافدين (أرض العراق) في ظل الوثنية والظلم وجبروت النمرود ملك بابل وطاغيها المستبد، وُلد فيها على فطرة التوحيد، وتوحيد الفطرة، وقد جعله الله عز وجل مناراً استرشد به أنبياء الله والمؤمنون بعده في كل عصر، بل هو الامثلة الطيبة السامية التي جعلها الله تعالى لبني الإنسان أجمعين. ولعمري! انا إذا أردنا أن نفهم حقيقة الشيعة لا نجد تعبيراً أدق وأفضل من وصفه بصفة صاحب القلب السليم، هذا القلب الذي كان آية في العطف والرفقة وفي الحنان والسلامة من الحقد والعداوة، من البغض واللجاجة، من العناد لأهل التقوى والمغفرة، ومن الخصال النعمية... وكيف لا يحمل إبراهيم عليه السلام وهو شيعة شيخ الأنبياء نوح عليه السلام أبو آدم الثاني، مثل هذا القلب وهو الداعي المجتمع والأفراد كلهم في كل ظرف إلى سلامة القلب، القائل عن مصير الانسان يوم القيامة:

«يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم» (الشعراء: ٨٨-٨٩)

قول رائع لا ترتقى إلى سموه أية نظرية فلسفية، ولا يسمو عليه أي مذهب أخلاقي لأنه يحدد للانسان في كل وقت ومكان، الغاية التي يجب على كل إنسان أن يضعوها نصب أعينهم في سبيل السمو الانساني والسعادة الأبدية ألا وهي الإعتناء بسلامة قلوبهم بولاية أصحاب الولاية التي هي ولاية الله جل وعلا،

وبالبرآة من أعداء الله: «إذ جاء ربه بقلب سليم إذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون».

إن موطن العظمة في إبراهيم عليه السلام هو قلبه السليم المملوء بالولاية لله تعالى، والبرآة من أعدائه، قلبه السليم الذى وسع الناس كلهم، لأنه نذر نفسه في سبيل إسعادهم، سواء أكانواهم أقرب الناس إليه نسباً أم كانوا لا يمتون إليه بصلة القرى، فهو حريص على إيصال الخير لهم، وتخليصهم عن الشرور والآثام... ومن عبادة الأصنام التى فشّت فيهم، تلك العبادة التى كبلت عقولهم وجعلتهم فريسة للخرافات، تلك العبادة التى أرهقتهم بتكاليف خاسرة تنوء بها استعداداتهم كتقديم القرابين لها من طعام وشراب وذبائح تذهب هدرأ، تلك العبادة التى إنحططتهم وتلك العبادة التى لغضب الله الواحد الديان بسبب الإنصراف عن عبادته إلى عبادة جمادات لا تعى ولا تسمع.

فقلب إبراهيم السليم لا يطبق رؤية أبيه وقومه يتيهون في الشرك والضلالة، وينغمسون في عبادة الأصنام، فيسعى إلى هدايتهم بالعقل والمنطق، فبدأ دعوته، ينادى بعقيدة التوحيد، ويتحداهم: «أفكأ آلهة دون الله تريدون - والله خلقكم وما تعملون» (الصافات: ٨٦-٩٦) وفي رأسهم جبروت إمبراطورية النمرود وكبريائه الذى دعاه إلى أن يأمر شعبه بعبادته وتاليه الظلمة، فواجه إبراهيم عليه السلام الموقف الصعب ليرسم الطريق لطلائع الهدى وقادة الايمان، واجه الظلم والكفر والطغيان بالعزم الراسخ، بالارادة القوية، وبالصبر والصلابة، فضرب رأس الطغوت وأثار في النفوس روح العزم والقوة والصلابة لإستئصال الوهن والضعف، وإذكاء جذوة الايمان، وروح التصدى للطغيان والفساد...

وكعادة المسيرة البشرية، فإنّ الطلائع الحدية، والشخصيات القوية المتماسكة قليل أمثالها في التاريخ، فكثيرون هم أولئك الذين يحسون بالظلم ويميزون ظلام الجاهلية ولكثهم ضعاف جنباء يحبذون العيش وسط أسراب القطيع...
لقد كان إبراهيم عليه السلام قد تحدى قومه المشركين وفي رأسهم إمبراطورية عاتية

وسلطاناً رهيباً ليصنع الدرس فيرويه لنا القرآن الكريم: «إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً»
(النحل: ١٢٠)

«قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا
برؤا منكم ومما تعبدون من دون الله» (المتحنة: ٤)

إن في حياة إبراهيم عليه السلام درساً غالياً لكل مؤمن في العزم والإرادة، في الصبر
والصلابة، وفي الإقدام والشجاعة، والاستماتة في سبيل المبدأ والعقيدة، إذ كان
إبراهيم يقف وحده وجهاً لوجه أمام قومه الذين فشت فيهم عبادة الأصنام... وكان
وحده يسفه معتقدات قومه المشركين، ويدعوهم بالحجة والبرهان إلى ترك عبادتها،
ولكن ما أشقها دعوة، فانه لا شئ أصعب على الإنسان من تغيير معتقداته الموروثة
التي حلت في نفسه مكان التقديس والإجلال، ولا شئ يثير غضبه أكثر من تسفيه
معتقداته، ولهذا كانت مهمة إبراهيم عليه السلام شاقة جداً تحتاج إلى عزم راسخ
 وإرادة قوية، وشجاعة وأناة وصبر وصلابة لتلقى نقمة قومه التي كانت أول بوادرها
من أبيه -: عمه - الذي قال له: «لئن لم تنته لأرجنك واهجرني ملياً» (مريم: ٤٦)

لم يجد إبراهيم عليه السلام من قومه آذاناً صاغية لدعوته، بل وجد إعراضاً وعداوة
 وهجراناً فلم يشنه ذلك عن قصده، ولم يدخل الوهن إلى قلبه السليم، بل شهر في
وجهه قومه سلاحاً أمضى وأقوى، سلاحاً يدمر معتقداتهم، ويزلزل بنيان مقدساتهم،
إنه سلاح مقاومة الباطل باليد وهو أشد أثراً من مقاومة الباطل والضلالة والشرك
والغواية بالقول الذي لم يجد معهم نفعاً، إنه السلاح العمل الذي حطم به
أصنامهم: «فراغ إلى آلهتهم فقال ألا تأكلون ما لكم لا تنطقون فراغ عليهم ضرباً باليمين»
(الصافات: ٩١-٩٣)

إن نتيجة هذا العمل واضحة للعيان: إما موته المحقق، وإما إقناع قومه بترك
عبادة الأصنام... هذا أسلوب عملي إرتآه إبراهيم عليه السلام ليظهر لقومه أن
معبوداتهم لا تستطيع الدفاع عن نفسها، فكيف تدافع عنهم أو تصيهم بالخير والشر
- كما يعتقدون-!! هذه طريقة فذة أراد أن يظهر بها إبراهيم عليه السلام لقومه أن

معبوداتهم لا تسمع ولا تبصر ولا تتكلم، فعند ما سُئِلَ إبراهيم عليه السلام عن الفاعل أجاب: «أتعبدون ما تنحتون والله خلقكم وما تعملون» الصافات: ٩٥-٩٦) «بل فعله كبيرهم هذا فاسئلوهم إن كانوا ينطقون» (الأنبياء: ٦٣)

لقد فَجَّرَ هذا العمل نقمة قومه، فحاكموه وأصدروا حكمهم عليه بالموت حرقاً: «قالوا ابنوا له بنياناً فألقوه في الجحيم» الصافات: ٩٧)

ولكن إبراهيم عليه السلام لم يجزع ولم يصب بانهايار يفقده وعيه، بل وقف أمام الجمع الهادر من قومه مطمئناً إلى مصيره تغمره الثقة بالله جل وعلا.

درس ما أجَّلَه لدعاة الإصلاح، يقوى نفوسهم، ويصهر مواطن التردد والخوف والوهن فيهم ليحيلها إلى نفوس أجراً أو أقوى...

وقد أقام إبراهيم عليه السلام مدة في مولده (كوثر ربي) وتزوج أثنائها بابنة عمه سارة، وكان يدعو الناس بدون وهن ولا توقف إلى التوحيد وترك الأنداد، فأعرض الناس تحت ضغط الخوف والإرهاب والجهل وسطوة النمرود عن دعوة إبراهيم إلّا قليل منهم، وما أعرض عنها إلّا مَنْ سفه نفسه، فخفف نفر ممن شرح الله تعالى صدورهم للإيمان، وآتاهم البصيرة النيرة والحس الروحي الشفاف لاستقبال الدعوة وحمل الأمانة رغم إرهاب النمرود وجبروته الطاغى، وكان ممن فتح الله تعالى قلبه للإيمان لعقيدة الحق والهدى، وأيقظ حسّه لاستقبال دعوة التوحيد ونفخ فيه روح العزيمة والتحدى الشجاع زوجته سارة، فانها كانت أول من آمن بإبراهيم عليه السلام وآمن له ابن أخيه - أو خالته - لوط، فأمنوا به وصدقوه واتبعوه وساروا معه حتّى نهاية الشوط.

ولمّا احتدم الصراع بين إبراهيم والنمرود الطاغى وعبدته السفلة، وأصروا واستكبروا وقرّروا حرق إبراهيم عليه السلام ومكافحة دعوته، والوقوف بوجهه، وضاق ذرعاً بموطنه، لم يبق أمامه عليه السلام إلّا هجر الفجار والمشرّكين، والبغاة المتواطئين، والهجرة من بلده هذه إلى الله جل وعلا رافعاً صوته بالقرار:

«إني ذاهب إلى ربّي سيّدين» الصافات: ٩٩).

﴿هجرة إبراهيم عليه السلام﴾

من أرض العراق إلى مصر

قال الله تعالى: «وقال إني ذاهب إلى ربّي سيّدين» الصافات: ٩٩)
وقد عزم إبراهيم عليه السلام على الهجرة من أرض العراق، وكان سببها العداوة
الشديدة التي حصلت بين إبراهيم عليه السلام ومَن آمن معه وبين عبدة الأصنام الذين
أبوا الاستجابة لدعوته، فتبرأ إبراهيم عليه السلام منهم وأعرض عنهم، هذا الموقف
الذي وقفه إبراهيم عليه السلام من قومه مدحه الله تعالى عليه في القرآن الكريم وحثّ
المؤمنين على الاقتداء به: «قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ
قالوا لقومهم إنّنا براء آؤامنكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم
العداوة والبغضاء أبداً حتى تؤمنوا بالله وحده» المتحنة: ٤)

وهو أوّل من هاجر من الخلق، ومعه سارة زوجته وابنة عمه وابنة خالته ولوط
إلى أرض الشام التي كان يُطلق عليها أرض كنعان، اتجه الجمع وراح يغذ السير
ويقطع الفيافي والقفار عبر صحراء العراق متجهاً إلى أرض الشام، أرض كنعان
(فلسطين) فاستقرّ فيها إبراهيم عليه السلام وحطّ رحاله هناك ليبدأ الفصل الجديد،
وليصنع أغنى فصول التاريخ في حياة الإنسان، بدأ الفصل الجديد في أرض
فلسطين، كفاح وهجرة وجذب ومعاناة، فليست الهجرة إلّا الهجر والمعاناة
والإختبار، وليست هي إلّا التربية والإعداد والبناء للإنساني الذي يفك فيها
الإنسان إرتباطه من الأهل والاحبة والوطن، ويحكم علاقته وتعلّقه بالله جل وعلا
فهى ليست التغرب وقطع المسافات والغياب عن الدار والبعد عن الأحبة

وحسب، ولكنها هجرة الروح والعقل والمشاعر...

فإبراهيم عليه السلام أبو الأنبياء عليهم السلام طوى فيا في الأرض وهجر أرض بابل، ولم يصحبه من الأهل إلا سارة المؤمنة المهاجرة، فكانت أول النساء المؤمنات افتتاحاً لدرب الهجرة فما كان إبراهيم عليه السلام ملوماً بحبه لها وتعلقه بها، فهي ابنة عمه وبنت خالته، ورفيقة جهاده وصاحبة هجرته، فلبث إبراهيم عليه السلام ومن معه في أرض كنعان زمناً غير طويل، وشاء الله تعالى أن تمنع السماء قطرها، وأن تجذب أرض الشام، وتنزل بها ضائقة شديدة تهددها بالمجاعة، فنزح كثير من أهلها سعيًا للرزق أو طلباً للكلا والمريع لقطعانهم، فيتوارى من أرضها الخصب والرواء، وكان أن نزح إبراهيم وقصد مصر ليقطع درب الطويل، فهو والقدر الموعود: ام اسمعيل، هاجر، على لقاء في خط في لوح القدر واحتجب في ضمير الغيب.

وطأ إبراهيم عليه السلام أرض مصر، فوجد فيها ظالماً كما ترك في أرض بابل الملك الظالم نمrod، وقد شاء الله عز وجل أن يطوى إبراهيم عليه السلام تلك الأيام في أرض النيل بعيداً عن أذى الطاغوت ثم عاد إبراهيم عليه السلام من مصر إلى فلسطين ومعه زوجته سارة وجارية مصرية تدعى هاجر تملكها سارة، فحظ إبراهيم عليه السلام رحاله في أرض الشام من جديد، وسكن هذه المرة في (بلدة السبع) في فلسطين، وأسرج فيها مشعل النور والهدى، ورفع صوت التوحيد، وبني مسجداً للذكر والدعوة والعبادة هناك، واتخذ فيها بئراً معيناً للخصب والطهارة والحياة إلا أن أهل هذه البلدة ما عرفوا قدر إبراهيم عليه السلام ولم يشكروا نعمة وجوده فيهم، فأذوه وضيقوا عليه، فتركهم ورحل، ورحلت البركات وجفت البئر برحله عليه السلام وواصل إبراهيم عليه السلام مسيره حتى وصل بلدة (القِط أو القَط) بين الرملة وايليا في الشام، ويعيش مع سارة وهاجر في بيت واحد.

﴿هاجر أم إسماعيل وولادته عليهما السلام﴾

قال الله عز وجل حكاية عن إبراهيم عليه السلام: «رب هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام حليم» (الصافات: ١٠٠-١٠١)

من «هاجر»؟ هي أمة ضعيفة لا حول لها ولا طول، وهي من «أم القرب» يقال لها: «أم العريك» قرية كانت أمام «القرما» مدينة بمصر من شرق تبعد عن ساحل بحر الروم بقدر ميلين، جاءت بها سارة: زوجة إبراهيم عليه السلام من مصر إلى أرض كنعان.

كان الشيب قد دبّ إلى إبراهيم عليه السلام وكانت سارة عجوزاً عقيماً يشت من أن تعطى زوجها ولداً، وهما ينظران في أرجاء البيت، فيرانه أقرأً مجذباً من زهرات العمر وابتسامات الطفولة، وتخدمها جارية مصرية هاجر تملكها سارة، وقد كانت نفس إبراهيم عليه السلام ترغب في ولد، فدعا الله تعالى أن يهبه ولداً صالحاً: «رب هب لي من الصالحين» فاستجاب الله جل وعلا لإبراهيم عليه السلام دعائه، إذ وقع في نفس سارة ما خطّ في لوح القدر، فشعرت بما يجول في خاطر زوجها إبراهيم عليه السلام فقالت له: إن الرّب حرّمني الولد، فأرى أن تتزوج جاريّتي هاجر لعلّ الله أن يرزقك منها ولداً، فبدا لها أن تهب تلك الجارية المصرية، لعله يسكن إلى إحدى الراحتين! وعلّ الله أن يهب منها ذرية النبوة ويغمر أجواء البيت ببراءة الطفولة، وحنان الابوة الرطيب.

فزوجها إبراهيم عليه السلام والأمل الكبير يملأ قلبه، ويراود نفسه، الذرية الصالحة

التي تحمل مشعل التوحيد، وراية الكمال الإنساني، وترفع لواء الإسلام لله الواحد القهار، فتزوج إبراهيم عليه السلام هاجر، وهو يتضرع إلى الله عز وجل ويرفع يديه بقلب سليم، ونفس مشوقة إلى الولد والذرية الصالحة التي تعمر الأرض بالتسبيح وتحيتها بالتقديس والصلاح: «رب هب لي من الصالحين» فاستجاب دعائه، فبشره بغلام حلیم، يحمل صفة أبيه: «فبشرناه بغلام حلیم» كما وصف أباه من قبل: «إن إبراهيم لحليم أواه منيب» (هود: ٧٥)

وقد حملت «هاجر» بالجنين، الأمل والبشرى والوفاء... وتمت الأيام على هاجر فينمو جنينها وينمو معه الحلم والأمل... تتنامى معه مشاعر البشر والانتظار في نفس الشيخ إبراهيم عليه السلام ويكبر الجنين وتظهر على هاجر علامات الحبال وآثارها، فتخشى تحسس سيدها الحديث الجديد، وتخاف إثارة غيرتها ومشاعر الخيبة ومخاوف العقم في نفسها، فتتخذ لنفسها منطقاً (حزماً) تتمنطق به لتخفي أثر الجنين وتخفي معالم اسمعيل في رحاب مملكة الرحمة والحنان... ومرت الأيام واكتمل الجنين وظهرت آثاره من أمها هاجر، فهاج ذلك في سارة ما في فطرة حواء من غيرة، وخيل إليها أن أمها هذه صارت تنظر إليها في مباهاة، فأقبلت سارة على زوجها عاتبة شاكية تقول: «أنا دفعت إليك جاريتي، فلما حملت ترفعت عني!»

فرد عليها إبراهيم عليه السلام: ملاطفاً: «هي جاريتك تصنعين بها ما تشائين». لكن سارة لم تشأ أن تصنع شيئاً بل تجلّدت للموقف، حتى أذن الله تعالى للوليد البشري أن يطل على عالم الدنيا، فيملاً صحراء الشام بنظراته وتأملاته النبوية الشفافة التي كانت تواصل رحلتها إلى أعماق الحقيقة، وتستجلي آفاق الكون الفسيح ونواميس الوجود، وتقرأ في صفحاته نداء إبراهيم عليه السلام: «يا بنى إن الله إصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون» (البقرة: ١٣٢)

فولدت له عليه السلام اسمعيل الذي وصفه (سفر التكوين - الفصل ١٧ آية ٢٠): «وأما اسمعيل فقد سمعت قولك فيه وهاء ندا أباركه وانميه واكثره جداً جداً ويلد اثني عشر رئيساً وأجعله أمة عظيمة».

هذه بشارة الأئمة الاثني عشر من أهل بيت الوحي عليهم السلام فإنّ محمداً صلى الله عليه وآله وسلّم من نسل إسماعيل ولم يتحقق هذا الوعد في ذرية إسماعيل إلا من محمد صلى الله عليه وآله وسلّم وأهل بيته صلوات الله عليهم أجمعين.

أبصر اسمعيل عليه السلام ضياء الشمس وعمر أبيه ست وثمانون عاماً، ولد إسماعيل في بادية الشام أو في مدينة (قطر أو قطر) بين الرملة وإيليا، فاحيط مولده بالآمال والآلام، آمال إبراهيم وهاجر، وآلام سارة التي تملك الخوف قلبها ومشاعرها...

لقد أصبحت الجارية المصرية هاجر سيّدة البيت ووارثة النبوة ومستودعة الذرية، ولم تكن مشاعر سارة ومخاوفها لتحتمل هذا الجوّ الجديد، فراحت تقسو على اسمعيل وهاجر، وتتعامل معهما بخشونة وجفوة... إذ نفذ صبرها وغلب إحتمالها، حتى أقسمت ألا يؤويها وجاريتها سقف بل قالت لابراهيم عليه السلام: «لا تساكني- تعني هاجر- في بلد».

﴿هجرة هاجر وإسماعيل من أرض الشام إلى وادي مكة﴾

قال الله تعالى حكاية عن إبراهيم عليه السلام: «ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوى إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون» (إبراهيم: ٣٧)

لَمَّا وُلِدَ اسمعيل من هاجر تغيّرت أجواء بيت إبراهيم عليه السلام وخيمت عليه مشاعر الشحنة والإضطراب العائلي، وأصبحت سارة لا تطيق هاجر ومولودها الجديد، لما أثار الحسرة والغيرة في نفس سارة، فما عسى أن يكون؟ وما عسى أن يفعل رب أسرة تتعرض أسرته لمثل هذا الوضع العجيب الذي يكاد أن يتلاشى؟ أن قصارى ما يمكن أن يكون هو أن يفرد لزوجته بيتاً إلى جوار بيته أو في منطقة قريبة من داره، ولكن الذي حدث لم يخطر على بال أحد ولم يفكر به إنسان أن تطلب سارة من إبراهيم عليه السلام إقصائهما عن وجهها، ولا يسكنهما في بلد تعيش فيه، لأن حياتها مع هاجر أصبحت لا تطاق، فما زالت بزوجها حتى انطلق ذات يوم ميمماً شطر الجنوب تتبعه «هاجر» وبين ذراعيها وليدها «إسماعيل» وهو يومئذ رضيع.

فأوحى الله جل وعلا إلى إبراهيم عليه السلام أن يستجيب إبراهيم عليه السلام لرغبة سارة لأمر يريده الله تعالى فيأخذ هاجر وإسماعيل ويذهب بهما إلى أرض الحجاز، ويلتمس لولده اسمعيل واهله هاجر ملاذاً في حمى بقايا البيت العتيق، «أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركاً وهدى للعالمين» (آل عمران: ٩٦) أول بيت عُبد فيه الله عزوجل في الأرض.

فاصطفى إبراهيم عليه السلام إلى كلمة الله جل وعلا رغم ما في نفسه من لوعة الفراق وحرارة الغربة فقد كان مطمئناً إلى رعاية الله تعالى، واثقاً من عطفه وحنانه، موقناً أن سيكون لهذا الرضيع شأن عظيم، فدعا إبراهيم عليه السلام هاجر وإسماعيل إلى الهجرة من أرض الشام والمسير إلى أرض الحجاز، فاستجاب هاجر لدعوته، فحملاً متاع السفر، وليس بينهما سوى عيني إسماعيل ترنوان إلى الطريق، وتشيعان أرض الشام برضى ووداعة، وتستقبلان باحة بيت الله العتيق، وقبله الموحدين، فقد شاء الله تعالى أن تكون تلك الأرض مدرج صباه ومراتع طفولته، وموضع تأمله في الكون والوجود، ومسرح تاريخه وميدان نبوته ودعوته وأرض مناسكه وعبادته...

فاضطحب إبراهيم عليه السلام الغلام الرضيع إسماعيل، وامه هاجر، وسار ترشده إرادة الله تعالى، فسار الموكب المهاجر يطوى الأرض، ويفتح صفحات جديدة في سجل التاريخ، وطال به السير، حتى وافى مكة، ووصل المكان الموعود، فأمره الله تعالى بالتوقف فيه، في أرض مقفرة خلاء بعيدة عن العمران لا يكاد يلتم بها سوى نفر من البد والرُّحَل، وقوم من العمالق كانوا يعيشون خارجها، ويتنقلون من حين إلى حين إلتماساً أو انتجاعاً لمرعى.

توقف إبراهيم عليه السلام في مكان سبني فيه بيت الله الحرام، فقال: أنزلى هنا يا هاجر أنت وطفلك الرضيع، واسكني الأرض الحرام أنت وولدك إسماعيل! وعند ربوة هناك حيث أطلال البيت العتيق ترك إبراهيم عليه السلام «هاجر» وولدها «إسماعيل» وترك لها جراب تمر، وسقاء فيه ماء، وأمرها أن تتخذ لها عريشاً، ثم هم بالرجوع من حيث جاء... تلفت هاجر سرحت بنظرها في صعيد الأرض، لم تر أنساً، ولم تسمع صوتاً، ولم تشاهد بشراً، فارتاعت من وحشة البرية، فتبعته ملتاعة، وتضرعت إلى سيدها إبراهيم عليه السلام ألا يدعها وولدهما في ذاك القفر المرهوب وقالت له: «إلى أين تذهب يا سيدي إبراهيم؟ لمن تتركنا بهذا الوادي الموحش المقفر؟ مع من نقيم؟ كيف نحيا بهذا الوادي الذي ليس فيه أنس

ولا شئ؟ وكيف نعيش في هذا الوادى الجديب؟؟؟»

قالت له ذلك مراراً مستعطفة لكنه عليه السلام أشاح بوجهه عنها لا يلتفت ولا يجيب وهو يمضى فى سبيله، كأنها كان يخشى أن تخونه عاطفته أمام الأم الوالدة الحيرى، رحمة بابنه الوحيد المنبوذ مع أمه بالعرآء... وقد استولى الإحساس بالغربة والوحدة على هاجر، وشعرت بقسوة الصحراء وجذب الوادى الغريب، وأحسّت أن الوادى ينظرها بعين التساؤل والاستغراب، لم ينزل إلى جنبها إبراهيم عليه السلام ولم يمكث معها فترة يؤانسها ويبدد من حولها وحشة البعد والانفراد، بل كان معها كصاحب طريق أو مودع يصحبها إلى ثنيات الوداع، حطت هاجر رحالها، واستقر بها النوى تحت شجرة فى وادى البيت الحرام بموضع زمزم.

بصحبته صغيرها الرضيع إسماعيل عليه السلام ولم يكن معها من متاع السفر غير قرية ماء وطعام مسافر وإزار... ألقت أزارها على شجرة من بين أشجار الوادى العقيمة، فاستظلت تحته، نظرها إبراهيم عليه السلام نظرات مودع، ثم همّ بالعودة... أحسّت هاجر دنو الفراق، وتصورت غياب الخليل وقد تركها وإسماعيل وحيدين يحوطهما بحر الرمال وحفيف الريح، وزئير الوادى الموحش الجديب، فتوجهت إليه بالخطاب تناديه باسمه وتستثير فى نفسه العطف والحنان... فلم تكن تعلم أن الذى أقدم عليه إبراهيم عليه السلام أمر إلهى وقضاء ربانى يسير نحو هدف وغاية خطت بعناية الرحمن، وهو عليه السلام منصرف عنها ماضٍ فى سبيله لا يلوى على شئ حتّى إذا بلغ منعرج الوادى سمع صوتها الضارع يسئل فى لهفة: «يا إبراهيم! الله أمرك أن تدعنى وهذا الصبى الرضيع فى هذا البلد الموحش فى موضع ليس فيه انس ولا ماء ولا زرع؟».

أحسّ إبراهيم عليه السلام فى نفسه اللوعة وقرأ فى عينها قصيدة العتاب، فأراد أن يطمئنها أنه لم يقس ولم يحف عليها، ولم يضعها رخيصة فى هذا الوادى البعيد، فأجاب دون أن يلتفت إليها: «نعم! الله الذى أمرنى أن أضعكم فى هذا المكان هو يكفيكم» أراد إبراهيم عليه السلام أن يشعر هاجر: أن الذى حدث لم يكن خضوعاً

منه لضغط سارة، ولكنه كان ينفذ قصة محكمة من قصص التاريخ يجسدها على مسرح الشرق الكبير من أرض بابل إلى الشام، إلى مصر، ثم إلى الشام ثانية، ثم إلى أرض الحجاز ليقم في هذه الأرض رمز التوحيد (الكعبة) ويرفع نداء الإيمان والكمال الإنساني، ويصنع أمة مسلمة تدين لله وحده.

لقد كان جواب إبراهيم عليه السلام مطمئناً، والأمل في نفسها كبيراً، أحست هاجر أنّ عناية خاصة تحوطها من لدن رب الرحمة والحنان، فقالت معبرة عن ثقة وتوكل صادق عميق واستسلام خاشع: «إذن فالله لا يضيعنا» وأطرقت صامته، فلم تر «إبراهيم» ورجعت إلى المكان الذي وضعها إبراهيم عليه السلام فيه مع ولدها. إنصرف إبراهيم عليه السلام بعد أن أدى المهمة الموكلة إليه، وقلبه منفطر أسى على فراق زوجته وولده، ولكنه تسليم لإرادة ربه، فقفّل راجعاً إلى زوجته «سارة» في أرض الشام، وقلبه يتلفت إلى وديعته في جوار بيت الله الحرام، وعيناه تشيعان هاجر واسماعيل، وصل جبل كداء بذى طوى، فأراد أن يطمئن رغم الوعد والثقة بالله جل وعلا، ويؤدّي حق الزوجية لهاجر، وحق الابوة والرعاية لاسماعيل، فالتفت إليهما، وقد رفع وجهه ويديه إلى السماء وهو يتهل إلى الله جل وعلا في توسل وضراعة ويدعوه بهذه الكلمات:

«ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد...»

وقد كشف إبراهيم عليه السلام بكلماته هذه، السرّ والعمق، وحلّ رمز الموقف والحدث الكبير في دعائه الواضح الصريح... أن إبراهيم عليه السلام ما فعل الذي فعله خضوعاً لضغط سارة أو إستجابة لمشاعر امرأة تتضايق من تفوق ضرّتها، بل كان ينفذ فصول قصة، ويصنع ملحمة تاريخ قد خطّ بمشيئة الله جل وعلا، أتى باسمعيل ليكون بذرة التوحيد، وغرس النبوة الخصبية في الوادي الجديب لتقام الصلاة في الأرض المقدسة، وليرفع منار الحق والهدى من موضع البيت العتيق.

﴿نبيع ماء زمزم ودوران طفولة إسماعيل حول البيت الحثيق﴾

قال الله تعالى حكاية عن إبراهيم عليه السلام: «فاجعل أفئدة من الناس تهوى إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون» إبراهيم: (٣٧)

إنَّ إبراهيم عليه السلام استودع إسماعيل وهاجر في بيت ربه، ويم وجهه صوب الشام وراح يستحث الخطى، وعيناها تقفوان أثره حتى عجزا عن المسير معه، فعادا يَجولان في أرجاء الأرض المحرَّمة، فاستقرت هاجر وإسماعيل في ظل القدر... وأقبلت هاجر على ولدها تستمد منه الانس والعزاء، وكادت تنسى به محنة الرق ومأساة الهجر، وقد شغلت بالنظر إلى وجهه اللطيف الحبيب، فلم تشعر لأوّل الأمر بوحدها الرهيبة في البرية القفر، ولم تدرك حق الإدراك قسوة موقفها بالوادي الأجرد بين الصخور الكالحة والجبال الغبراء...

حتى نفدت مؤنتها الضئيلة من ماء وطعام، وبدأ الظمأ يناوش الطفل الصغير الرضيع العزيز، أحسّت أمه ذلك منه، فهبت مذعورة تبحث له عن ماء، فلمّا لم تجد ماءً بداها أن تصعد إلى علي، فنظرت أيّ الجبال أدنى من الأرض، فاذا «الصفاء» قريب منها، فصعدت الصفاء، فقامت عليه، ثم استقبلت الوادي تنظر: هل ترى أحداً؟ وتسمعت: هل تئس صوتاً؟ فلما لم تجد إلّا الوحشة والصمت، هبطت الوادي، وراحت تسعى مهرولة سعی المجهود تبحث عن ماء حتى بلغت المروة، وصعدت علّها ترى أثراً من حياة، ولا أثر، فغاب عنها إسماعيل، فخافت عليه، فاتجهت نحوه حتى بلغت الصفاء، نظرت إلى إسماعيل فاطمئنت عليه ثم أعادت

شوطها تبحث عن الماء... وأجهدتها السعى بين الصفا والمروة شوطاً بعد شوط بحثاً عن الماء حتى فعلت ذلك سبع مرّات، فلذلك سعى الناس بينها بالحج ذكرّاً من عمل هاجر سلام الله عليها.

وفي كل مرّة عيناها لا تفارق موضع إسماعيل، حتى نال منها التعب والإعياء في نهاية شوطها السابع وهي تقف على المروة، فتهاوت على الأرض الصخرية مستسلمة لقضاء الله تعالى فيها وفي ولدها، لكنّها لم تلبث في مكانها طويلاً، فلقد كان لهاث ولدها الظامئ يمزق قلبها ويفرى كبدها، وكان مرآه والحياة تتسرب منه وتنطفئ رويداً رويداً، أقسى من أن تحتمله امومتها، فجمعت كل ما بقى لها من قوّة، وزحفت بعيداً عن ولدها المحتضر ثم غطت وجهها بلفاعها وهي تقول: «لا أنظر موت الولد...»

وأمسك الكون أنفاسه، ولم يبق من صوت سوى لهاث المحتضر وأنين امه، يتردد صداهما في البلقع القفر، مختلطاً بعواء وحوش الفلاة، وسُعار السباع الجائعة المحومة على المكان... كأنّها ترقب الخفقة الأخيرة في فريستها المنتظرة... وفي نيع ماء زمزم آراء مختلفة:

أ: إذ كانت هاجر تنظر إلى اسمعيل في نهاية شوطها السابع، وهي تقف على المروة رأت الماء قد سال من حوله، وانفجر ثدى الأرض ينبوعاً يروى عطش الصحراء، ويسيل عيناً تحكى قصّة الظمأ والرواء والحياة في الوادى الجديب، كم كان فرح هاجر وسرورها حين رأت زمزم تفيض بالماء من تحت قدميه وهو يدور ويناغى ينبوع الخصب والحياة وسط الجذب والجفاف العبوس... هرعّت هاجر لتجمع الرمل من حول الينبوع وتحجز الماء المنساب على صعيد الأرض، وتغترف منه، فتسقى وليدها الرضيع اسمعيل. سمى زمزم بعد أن زمزمته أى جمعته بما جعلت حوله من رمل.

ب: حوم طائر على المكان ثم حظّ على بقعة هناك، فظلّ ينقر فيها بمنقاره حتى انبثق ماء زمزم، فهرعّت هاجر نحوها وهي تحسّ موجة دافقة من القوّة والحيوية قد

سرت في كيانها، وأقبلت ترتوى، وتسقى ولدها...

ج: لما أشرفت هاجر على المروة سمعت صوتاً، فقالت: صه - تريد نفسها - ثم تسمعت فسمعت أيضاً، فقالت: قد أسمعت إن كان عندك غوث، فإذا هي بالملك عند موضع زمزم، فبحث بعقبه أو بجناحه حتى ظهر الماء، فجعلت تخوضه وتقول بيدها هكذا: زمزم، زمزم... وجعلت تغرف من الماء في سقائها وهو يفور بعد ما تغرف.

د: حين كانت هاجر في شوطها السابع واقفة على المروة، سمعت بكاء إسماعيل عليه السلام فاسرعت إليه، ورأت أن إسماعيل عليه السلام كان يفحص الأرض بقدميه أو بيديه، فنبع الماء من تحتها، ولما رأت هذا المشهد المثير، غمرها الفرح والسرور، ثم جعلت تغرف من الماء تسقى ولدها وتروى نفسها.

ترك إبراهيم عليه السلام ابنه الرضيع إسماعيل في جوار البيت العتيق، ولكته لم ينسه ولا يغفل عنه، ولا ينقطع عن ولده وعن مهوى قلبه وموضع كعبه توحيده، بل كان بين الفينة والفينة يزور الديار... وقد كان إسماعيل يشب في أرجاء الحرم، وبدأت بوادر القوة والفتوة تظهر عليه، فراح يصلح النبل ويمارس الصيد في رحاب الحرم.

وذات مرة قدم إبراهيم عليه السلام وهو يسر في نفسه رؤيا رآها، رؤيا الابتلاء والاختبار واكتشاف الحقيقة والأسرار... لقد كان اختباراً من نوع خاص يتناسب وانكشاف حقائق التوحيد، وأسرار الكعبة ونواميس الوجود، ومعرفة النبوة، والرسالة والإمامة والولاية الحقّة بالله تعالى، لقد ابتلى إبراهيم عليه السلام بذبح ولده، وابتلى إسماعيل باعارة جمجمته وفداء نفسه لله جل وعلا، أنه اختبار من نوع فريد، لا يبتلى به ولا ينجح فيه إلا أولئك الذين عرفوا الله عز وجل حق معرفته، الذين علموا أن الدنيا خلقت لهم، ولم يخلقوا هم للدنيا، فلم ينظروا للدنيا إلا من خلال علاقتهم به عز وجل، ولم يرتبطوا بها إلا من خلال ما يرضيه ويحقق إرادته.

وقف إبراهيم عليه السلام بجوار إسماعيل، وهو يراه يافعاً يمتلئ حيوية ونضارة،

يراه أنه بلغ مبلغ السعى معه، ويفيض حباً لأبيه وإحتراماً، وقف وهو يحمل السرّ في نفسه، يريد أن يبوح به إلى ولده الوفيّ، بعيداً عن أمّه هاجر، تلك الام التي تحملت من الآلام والمشاق من أجل وحيدها إسماعيل مالم تتحمّله أمّ في الدنيا... وما عسى إبراهيم عليه السلام أن ينقل إليها من خبر؟... طوى عنها سرّ الرؤيا، وأسر الكلمة إلى ولده وراح يحدثه بصدق وطمأنينة:

«يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى» (الصافات: ١٠٢)

وقد كان اسمعيل يستمع إلى صوت أبيه، وهو يبلغ كلمة الله تعالى، وينقل إليه مشيئة القدر، وكان إسماعيل يعرف أن رؤيا الأنبياء حق لأنها بمثابة الوحي من الله جل وعلا وانها حديث الغيب، ينفذ إلى عالم الشهادة، ولذلك تلقّاها إبراهيم عليه السلام أمراً فعزم على تنفيذه، ولم يثنه عن عزمه أنّ إسماعيل ابنه الوحيد، وانه أصبح في سنّ الشيخوخة وليس له ولد إلا إسماعيل، وكان يصفى إسماعيل إلى قول أبيه متأملاً:

«فانظر ماذا ترى» إني أريد أن أجعلك قربان حبّ وطاعة لله عز وجل، أفترضى أن تكون...؟ أفينتصر حب الله تعالى في نفسك على حبك لها...؟ إن النبوة والرسالة وإنّ الإمامة والولاية يا إسماعيل باهضة الثمن، غالية المهر...

أجاب اسمعيل عليه السلام إجابة المفوض لله جل وعلا، الواثق بعدله وحكمته، المطمئن إلى صدق أبيه، متلقّي رؤيا أبيه وحيّاً حتماً من الله تعالى لا يتخلف ولذلك عبّر عنه بأمر الله تعالى: «إفعل ما تؤمر»، فما كان إسماعيل يرى في الذبح إلا السبق والعجالة للحاق بربه والفناء بحبه وقربه...

قد لا يستسيغ الناس مثل هذا الحبّ، ولا يستطيعون الجمع بين ألم السكين ومعاناة الموت ومرارة الفقد، بين الحبّ والشوق، ولكن افق النبوة والرسالة أرحب، وقلب الولي والإمام أوسع، ورؤى الموحّد الناظر بعين البصيرة أنفذ... ومن كان كذلك فلا يحجبه ألم الذبح، ولا منظر الدم والسكين عن الاستجابة للبدء برحلة الشوق للحاق بالله جل وعلا، وقد جال إسماعيل عليه السلام في افق

التوحيد والولاية، وتأمل في رؤيا أبيه فأجاب: «يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين»

ادنُ إلى مذبج الحب والقرب والشوق والابتلاء الصعب يا إسماعيل، سار الاثنان معاً إلى حيث أمرا، وما عسى أن تصور ريشة الفنان أو يبدع الحرف والبيان، ليصف الموقف والساعة والرؤى والمشاعر... أب رحيم يفيض قلبه حباً وحناناً يقود ولده إلى مذبج الموت ويطلب إليه أن يمارس هون نفسه التنفيذ والإنقياد والشيعه والإتباع والطاعة... هنا يا اسمعيل... عند شعب جبل ثبير، نفذ المهمة ونطل الدم المقدس... توقفت الخطى، ووجبت الساعة ودنت لحظات الذبح المروع... إلتفت إسمعيل إلى أبيه ثم قال:

«يا أبتى! اشدد رباطى حتى لا أضطرب، واكفف عني ثيابك حتى لا ينتضح من دمي شئ فتراه أمي، واشحذ شفرتك، واسرع مر السكين على حلقى ليكون أهون عليّ فان الموت لشديد».

فقال له إبراهيم عليه السلام: «نعم العون أنت يا بنى على أمر الله». ما كان إسمعيل عليه السلام لينسى وفائه لهاجر، ولم يشأ ليروعها بدمه المقدس، فخفق قلبه يذكر أمه الحنون، وعند لحظات الفراق تتراءى صور الأختة وذكريات الحبيب، لقد خلص الاثنان نجيا عند موقع يقرب من مسجد الخيف الآن ومن حولهما آفاق مكة وجبال الصمت وعيون الوادى تشهد المنظر الغريب، كل شئ بدا واجماً ترتسم على معالمه كلمات السئوال والاستغراب، عدا قلب 'إهيم السليم، وعيني إسمعيل الناظرتين ببصيرتهما النافذة، فقد أسلما للقدر وطرح إبراهيم عليه السلام ولده الوحيد على الأرض ليزبحه، دونما توقف أو اعتراض: «فلما أسلما وتلاه للجبين».

وتهادت شفرة إبراهيم عليه السلام قلماً يكتب للخلود وفاء إبراهيم عليه السلام وينقش في عيني التاريخ رؤى اسمعيل الفريدة في عالم الإنسان، وشفة تردد آى التسبيح والثناء وتناجى نحر الذبيح... سلام عليك فى الخالدين، نفذ الابتلاء وأتم

إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام فروض الطاعة، وكشفا عن صدق السريرة وإخلاص
 القصد والعبادة، ومعنى التسليم والطاعة، فهبطت كلمة الله عز وجل عفواً ورحمة
 بإبراهيم وإسماعيل عليهما أفضل صلوات الله وأزكى تحياته ونودى:
 «أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا هو البلاء
 المبين وفديناه بذبح عظيم».

فافتدى الله تعالى نبيه بكبش عظيم، فحلّ رباط إسماعيل، وهو يستبح بحمد الله
 عز وجل ويردد آى الثناء وانطلق إسماعيل عليه السلام يبدأ خطى الحياة من جديد
 وعاد لاقه، عاد بينى الكعبة ويرفع كلمة التوحيد وتوحيد الكلمة، ويبلغ رسالات
 ربه، وعاد ليلد اثني عشر رئيساً جعلهم الله تعالى أمة عظيمة:
 «لقد كان في قصصهم عبرة لأولى الألباب» يوسف: (١١١).

﴿كلمات مختلفة حول الذبيح﴾

قال الله تعالى حكاية عن إبراهيم خليل الرحمن عليه السلام: «رب هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام حليم - وفديناه بذبح عظيم» (الصافات: ١٠٠-١٠٧)

وقد اختلفت الكلمات في المقام: أكان هذا الذبيح هو إسماعيل بن إبراهيم أو أخاه اسحق عليهم السلام اختلافاً كثيراً قديماً وحديثاً، لدس اليهود العنيد في هذه القصة وتحريفهم الكلم عن مواضعه من جهة، إذ يرون أن الذبيح لو كان اسحق لكان لهم فيه فخر وإلفات بعض المنافقين أنظار المسلمين والمؤمنين عن أهل بيت الوحي عليهم السلام من جهة أخرى إذ كانوا هم من نسل إسماعيل عليه السلام كما يظهر من كلمات أعلام العامة، فلا بد لنا من الإشارة إليها، ثم إلى ما يستفاد من القرآن الكريم والروايات الصحيحة الواردة عن أهل بيت الوحي صلوات الله عليهم أجمعين في المقام على طريق الاختصار لرفع الاختلاف بتأ إن شاء الله تعالى:

في تفسير المراغي - وهو من أعلام العامة - قال: «ولكعب الأخبار ضلع في هذه الأخبار وأمثالها التي تلقاها المسلمون عنه، وكان يحدث بها عن الكتب القديمة وهي جامعة بين الغث والسمين ثقة بأن عمر - بن الخطاب - قد استمع منه، ومن ثم احتاج الثقات إلى تمحيصها وعزل جيدها من بهرجها وصحيحها من سقيمها».

ثم قال: «ومن قائل إنه اسمعيل وهو الذي يساوقه صحيح النظر ونصوص القرآن ويؤيده:

١ - رواية ذلك عن ابن عباس، فقد روى عطاء ابن أبي رباح عنه أنه قال:

المُفْدِي هو اسمعيل عليه السلام وزعمت اليهود أنه اسحق وكذبت اليهود.

ب- روى مجاهد عن ابن عمر أنه قال: الذبيح اسمعيل.

ج- أن ابن إسحق قال: سمعت محمد بن كعب القرظي يقول: إن الذي أمر الله ذبحه من ابنه هو اسمعيل، وإنا لنجد ذلك في كتاب الله تعالى فإنه بعد أن فرغ من قصة المذبح من إبنى إبراهيم قال: «وبشرناه باسحق نبياً من الصالحين» وقال: «فبشرناه باسحق ومن وراء اسحق يعقوب» فلم يكن يأمره بذبح اسحق وله فيه من الموعد ما وعده، وما الذي أمر بذبحه إلا اسمعيل. قال ابن اسحق سمعته يقول ذلك كثيراً».

ثم قال: «وعلى الجملة فظاهر نظم الآية والروايات التي يروونها يؤيد أنه اسمعيل ولكن اليهود حسدوا العرب على أن يكون أباهم هو الذي كان من أمر الله فيه ما كان ومن الفضل الذي ذكره الله له لصبره لما أمر به، فجحذوا ذلك وزعموا أنه اسحاق لأنه أبوهم».

وفي التفسير المبين: قال: «وفي الإسرائيليات: أن الذبيح المُفْدِي هو اسحق أبو الإسرائيليين، وصدقهم بعض الشذاذ والشاذ من الناس للشيطان كما أن الشاذ من الغنم للذئب كما قال الإمام أمير المؤمنين عليه السلام وقد جاء في الحديث عن الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: «أنا ابن الذبيحين» أي اسمعيل وعبدالله بن عبدالمطلب».

وفي التفسير القرآني للقرآن - لعبدالكريم الخطيب من أعلام العامة - قال: «وهنا أمر نحبت أن نقف عنده وهو: من الذبيح؟ اسمعيل؟ أم اسحق؟ وهو أمر ما كان يجوز أن نثير حوله جدلاً، إذ كان - في رأينا - أوضح من أن يجادل فيه وهو أن الذبيح - على يقين - هو اسمعيل عليه السلام ولكن أصابع اليهود قد لعبت في هذا النسج المحكم، ونسجت حوله خيوطاً من الكذب والتضليل، كان لها تأثير في تفكير بعض المسلمين الذين لهم مقامهم في المسلمين ومكانتهم في الإسلام، حتى لقد وقف بعضهم موقف الشك والتوقف... وحتى لقد تجاوز بعضهم هذا، فرجح القول بأن

الذبيح هو إسحق لا إسماعيل!!

ونحب أن ننبه هنا إلى أننا لا نفاضل بين هذين النبيين الكريمين... فكلهما في مقامه العظيم عند الله وفي مكانه المكين من قلوب المسلمين جميعاً... وإنما الذى يدعونا إلى هذا هو حمل الآيات القرآنية التى ورد فيها ذكر هذا الحديث على غير ما ينطلق به مدلول ألفاظها، حتى تستجيب للقول الذى دسّه اليهود على المسلمين بأن إسحق هو الذبيح، وهذا - فى رأينا - عدوان على القرآن الكريم، يبلغ حدّ التبديل وتحريف الكلم عن مواضعه!

وقبل أن ننظر فى آيات الله التى نحدث بهذا الحديث يحسن أن نكشف عن وجه اليهود فى هذا المقام، وعن المدخل الذى دخلوا على المسلمين منه... وقبل أن نواجه اليهود بهذه الفرية التى افترؤوها، يحسن كذلك أن نذكر ما لليهود من جرأة على الكتاب الذى فى أيديهم وعلى العبث به، وإلقاء أهوائهم وضلالاتهم عليه دون تخرج أو تأثم... وفى هذا يقول الله سبحانه وتعالى فيهم: «فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله» (البقرة: ٧٩) ويقول سبحانه فيهم أيضاً: «قل مَنْ أنزل الكتاب الذى جاء به موسى نوراً وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتحفون كثيراً» (الأنعام: ٩١)

فاليهود - كما وصفهم القرآن - قد بدّلوا كثيراً وحرّفوا كثيراً فى التوراة ولم يحترموا كلمة الله ولم يقفوا عند منطوقها أو مفهومها... وقد كادوا للإسلام بهذا كثيراً ورفعوا من التوراة كل ما كان فيها من دلائل وإشارات على بعثة النبي العربى، كما رفعوا منها كثيراً من الأحكام التى جاء الإسلام يُدينهم بها كما جاءت فى شريعتهم... ولم يقفوا عند هذا فى الكيد للإسلام... بل راحوا يدسّون على المسلمين أحاديث ينسبونها إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقيّمون لها سنداً ينتظم فى سلسلته عدداً من الصحابة والتابعين، وتابعى التابعين وخاصة من كثرت روايات الحديث عنهم كأبى هريرة...».

ثم قال: «وأكثر من هذا فان بعضاً من اليهود دخل الإسلام لاعن عقيدة ولكن

ليكيد له... وقد كشف بعضهم عن ظاهر، إنخدع به المسلمون. بما رأوا فيهم من مظاهر الاستقامة والزهد والغيرة على الدين، حتى اطمأنوا إليهم وقبلوا كل ما يأتي من جهتهم... وحسبنا أن نذكر هنا بولس «الرسول» الذي كان من أشد اليهود عداوة للمسيح عليه السلام وملاحقة له بالأذى هو وأتباعه... ثم رأى أن يكيد للمسيحية كيداً أبلغ من هذا، فدخل في دين المسيحية ثم ما لبث أن أخذ مكان القيادة فيها، وأصبح الداعية الأول بعد المسيح... وبهذا أمكنه أن يحدث ما أحدث في المسيحية من تثليث، لم يكن أحد من أتباع المسيح وحواريه يعرف شيئاً عنه... حتى أن الأناجيل الأربعة المعتمدة الآن - على رغم ما حدث فيها من تحريف - لم تجئ فيها إشارة واحدة إلى الوهية المسيح وإلى جعله أحد الأقانيم الثلاثة: الأب والابن وروح القدس...».

ثم قال: «نقول هذا النقيم منه شاهداً على أن هذا النص الذي جاء في التوراة عن أن إسحق هو الذبيح - هذا النص هو من مفتريات اليهود على الله ومن تبديلهم لكلمات الله... ومثل كل جرم، في أنه لابد أن يترك على جرمته أثراً ينم عنه، وشاهداً يشهد عليه مهما اجتهد في أخذ الحذر والحيلة، ومهما بلغ من مكر وخبث ودهاء، فقد ترك اليهود على هذا النص الذي حرفوه ما يشير بأكثر من إصبع، وينطق بأكثر من فم بأنهم كاذبون مفترون!»

تقول التوراة التي في أيدي اليهود: (في الإصحاح الثاني والعشرين من سفر التكوين): «وحدث بعد هذه الأمور أن الله امتحن إبراهيم، فقال له: يا إبراهيم فقال هأنذا... فقال: خذ ابنك وحيدك الذي تحبه إسحق، واذهب إلى أرض المريا وأصعده هناك محرقة على أحد الجبال التي أقول لك...»

والتلفيق واضح في هذا النص، لا يحتاج الكشف عن زيفه إلى إجهاد، إذ يكاد يكون الحكم على زيفه نصاً منطوقاً... وإنه لا إجهاد مع النص... فإذا كان إسحق هو الابن الوحيد لإبراهيم، فلا داعي لأن يحده الله له بالاسم، فيقول له: «إبنك وحيدك الذي تحبه إسحق» وكان يكفي أن يقال له: ابنك أو وحيدك أو

اسحق...

ومن جهة اخرى فان التوراة تذكر أنه قد ولد لإبراهيم ابن من زوجته هاجر، اسمه اسمعيل وانه ولد قبل اسحق بأربعة عشر عاماً... فكيف يكون اسحق هو الابن الوحيد لابراهيم؟

وهل اسمعيل ليس ابناً لابراهيم حتى يكون اسحق هو الابن الوحيد له؟ ولو قالت التوراة هذا لما كان هناك تضارب في أقوالها... ولكن التوراة تقول عن اسمعيل إنه ابن إبراهيم. تقول التوراة: «فولدت هاجر لأبرام (إبراهيم) ابناً ودعا أبرام اسم ابنه الذي ولدته هاجر إسماعيل» (الإصحاح السادس عشر من سفر التكوين).

وإذا كنا نعذر اليهود في هذا التقول على الله إذا كان ذلك طبيعة فيهم وشأناً غالباً عليهم، وإذا كانوا إنما ييغون بهذا مصلحة خاصة لهم، وكيداً للإسلام وتلبساً على المسلمين... وإذا كنا نعذر العلماء والدارسين من غير المسلمين أن يأخذوا بما في التوراة مما يخالف القرآن الكريم وأن يرجحوا نصوصها على نصوص القرآن - فأننا لا نجد وجهاً للعدر فيما كان من بعض المسلمين - وفيهم العلماء الأعلام - من التوقف في نصوص القرآن، إزاء هذا النص الذي جاءت به التوراة أو الأخذ به، وإقامة تأويل الآيات القرآنية عليه... إن ذلك - كما قلنا - يكاد يكون تبديلاً لآيات الله وتحريفاً للكلم عن مواضعه...».

ثم قال: «ومن عجب أن نجد عالماً فقيهاً مفسراً كابن جرير الطبري، يرجح القول بأن إسحق هو الذبيح، ومن عجب أيضاً أن نجد عالماً جليلاً كابن عياض يذهب إلى هذا المذهب ويقول به في كتابه: «الشفاء في التعريف بحقوق المصطفى» و من عجب - ولا عجب - أن نرى رجلاً كالجاحظ يجعل هذه المقولة من المسلمات عنده، فيتحدث في كتابه: «البيان والتبيين» عن إسحق، ويضيف إليه تلك الصفة، وهي أنه الذبيح».

ثم قال: «وفي تفسير ابن كثير مقولات كثيرة في هذا المقام، تضاف إلى صحابة

رسول الله لتقع من النفوس موقع القبول والتسليم... وقد فضحها ابن كثير وكشف عن المصدر الذى جاءت منه... يقول ابن كثير: «وهذه الأقوال كلها مأخوذة عن كعب الأحبار فانه لما أسلم في الدولة العمرية، جعل يحدث عمر- ابن الخطاب- عن كتبه قديماً، فرما استمع له عمر، فترخص الناس في استماع ما عنده ونقلوا ما عنده عنه غثها وسمينها، وليس لهذه الامة حاجة إلى حرف واحد مما عنده».

أقول: فتدبر أيها القارى الخير الحر المنصف فيما أوردنا من جملة كلمات بعض أعلام العامة في المقام، ومن إسلام كعب الأحبار اليهودى الجاسوس في عهد عمر بن الخطاب واختلاطه معه وصيرورته استاذاً لعمر بن الخطاب واستماعه لتلك الأحاديث الكاذبة والمفتريات منه، مع أن عمر كان ينهى عن كتابة سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعد وفاته صلى الله عليه وآله وسلم لئلا تختلط بالكتاب على ما هو مضبوط في كتب العامة ثم اقض ما أنت قاض.

في تفسير الجامع لأحكام القرآن- في تفسير سورة «ص» في قوله تعالى: «واذكر عبدنا أيوب...» (٤١) قال القرطبي ما لفظه: «والاسرائيليات مرفوضة عند العلماء على البتات، فأعرض عن سطورها بصرك واصمم عن سماعها أذنيك، فانها لا تعطى فكرك إلا خيالاً ولا تزيد فؤادك إلا خيالاً وفي الصحيح واللفظ للبخارى أن ابن عباس قال: يا معشر المسلمين! تسئلون أهل الكتاب، وكتابكم الذى انزل على نبيكم أحدث الأخبار بالله، تقرؤنه محضاً لم يشب، وقد حدثكم أن أهل الكتاب قد بدلوا من كتب الله وغيروا وكتبوا بأيديهم الكتب فقالوا: «هذا من عند الله ليشتروا به ثمناً قليلاً» ولا ينهاكم ما جاءكم من العلم عن مسئلتهم فلا والله ما رأينا رجلاً منهم يسئلكم عن الذى أنزل عليكم، وقد أنكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حديث الموطأ على عمر قرائته التوراة» انتهى كلامه وهو من أعلام العامة فتدبر جيداً ثم اقض.

وفي تفسير الطبرى: «عن أبى هريرة عن كعب الأحبار: أن الذى أمر إبراهيم بذبحه من إبنه إسحق».

وفي: مع الأنبياء في القرآن الكريم لعفيف عبدالفتاح طباره - وهو من أعلام العامة - قال: «القرآن ينص على أن الذبيح هو اسمعيل لأنه ذكر قصة الذبيح ثم بشر الله إبراهيم بولد آخر اسمه إسحق: «وبشرناه بإسحق نبياً من الصالحين» فالإتيان بالبشرى بإسحق بعد ذكر قصة الذبيح صريح في أن إسحق غير الغلام الذي ابتلى إبراهيم بذبحه.

أما اليهود فيدعون أن الذبيح هو إسحق، ففسر التكوين - الفصل ٢٢ آية ٢ - يذكر الذبيح ويستهل ذلك بذكر هويته بما قاله الرب لابراهيم: «خذ ابنك وحيدك الذي تحبه اسحق واذهب إلى أرض مورية».

وقد ردّ ابن كثير على هذا الإدعاء فقال (في البداية والنهاية، ج ١ ص ١٥٩):

«فلفظ اسحق هنا مقحمة... لأنه ليس هو الوحيد ولا البكر وإنما ذاك هو اسماعيل، وإنما حمل اليهود على هذا حسد العرب، فإن اسماعيل أبو العرب الذين يسكنون الحجاز والذين منهم رسول الله، واسحق والد يعقوب وهو إسرائيل الذي ينتسبون إليه، فأرادوا أن يجروا هذا الشرف إليهم فحرّفوا كلام الله وزادوا فيه».

وفي التبيان: قال: «واختلفوا في الذبيح فقال ابن عباس وعبدالله بن عمر ومحمد بن كعب القرظي وسعيد ابن المسيّب والحسن في إحدى الروايتين عنه والشعبي: انه كان اسمعيل وهو الظاهر في روايات أصحابنا، ويقويه قوله بعد هذه القصة وتامها: «وبشرناه بإسحق نبياً من الصالحين» فدلّ على أن الذبيح كان اسمعيل. ومن قال: إنه بشر بنبوّة إسحق دون مولده، فقد ترك الظاهر لأن الظاهر يقتضي البشارة بإسحق دون نبوّته، ويدل أيضاً عليه قوله: «فبشرناها بإسحق ومن وراء اسحق يعقوب» ولم يذكر اسمعيل، فدلّ على أنه كان مولوداً قبله وأيضاً فانه بشره بإسحق وانه سيولد يعقوب، فكيف يأمره بذبحه مع ذلك» وقد روى عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم انه قال: «أنا ابن الذبيحين» ولا خلاف أنه كان من ولد اسمعيل والذبيح الآخر هو عبدالله أبوه.

وفي تفسير الصافي - بعد ذكر الحديث: ان الذبيح هو اسمعيل عليه السلام - قال: «ويؤيد هذا أن البشارة باسحق كانت مقرونة بولادة يعقوب فلا يناسب الأمر بذبحه مراحقاً».

وفي الجمع: - على طريق الاختصار: «واختلف العلماء في الذبيح على قولين: أحدهما - أنه إسحق، والقول الآخر: أنه اسمعيل. ثم قال: إلا أن الأظهر في الروايات انه اسمعيل ويعضده قوله بعد قصّة الذبح: «وبشرناه باسحق نبياً من الصالحين» ومن قال: إنه بشر بنبوة اسحق فقد ترك الظاهر ولأنه قال في موضع آخر: «فبشرناه باسحق ومن وراء اسحق يعقوب» فبشره باسحق وبأنه سيولد له يعقوب فكيف يبشره بذرية إسحق ثم يأمره بذبح اسحق مع ذلك، وقد صحّ عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: «أنا ابن الذبيحين» ولا خلاف أنه من ولد اسمعيل والذبيح الآخر هو عبدالله أبوه.

وحجة من قال: إنه اسحق: أن أهل الكتابين - أي اليهود والنصارى - أجمعوا على ذلك. وجوابه: ان إجماعهم ليس بحجة وقولهم غير مقبول.

وروى محمد بن اسحق عن محمد بن كعب القرظي قال: كنت عند عمر بن عبدالعزيز فسئلني عن الذبيح؟ فقلت: اسمعيل. واستدللت بقوله: «وبشرناه باسحق نبياً من الصالحين» فأرسل إلى رجل بالشام كان يهودياً فأسلم وحسن إسلامه وكان يرى أنه من علماء اليهود فسئل عمر بن عبدالعزيز عن ذلك وأنا عنده فقال: اسمعيل ثم قال: والله يا أمير المؤمنين ان اليهود لتعلم ذلك ولكنهم يحسدونكم معشر العرب على أن يكون أبوكم الذي كان من أمر الله فيه ما كان، فهم يجحدون ذلك ويزعمون أنه اسحق لأن إسحق أبوهم.

وقال الأصمعي: سئلت أبا عمرو بن العلاء عن الذبيح: إسحق أم اسمعيل؟ فقال: يا أصمعي أين ذهب عنك عقلك؟ ومتى كان اسحق بمكة؟ وإنما كان بمكة اسمعيل وهو بنى البيت مع أبيه والمنحَر بمكة لا شك فيه.

وفي متشابه القرآن ومختلفه لابن شهر آشوب المازندراني رضوان الله تعالى عليه قال:

«والمحر بمكة يعنى مسجد الكبش وهو بالمزدلفة، وقال ابن عباس كان قرنا الكبش معلقين فيها ولم يزالا فيها إلى أن حرق الحجاج البيت».

وفى تفسير القمى: قال: «وقد اختلفوا فى اسحق وإسماعيل وقد روت العامة خبرين مختلفين فى إسماعيل وإسحق».

أقول: ولا يخفى على القارئ الخبير أن القمى رضوان الله تعالى كان من أقدم قدماء المفسرين، وهو يقول: إن منشأ الاختلاف فى الذبيح ما روته العامة المتأثرة من أمثال كعب الاحبار اليهودى الجاسوس استاذ عمر بن الخطاب وأبى هريرة ومَن إليهما...

فى التفسير القرآتى للقرآن (ج ١٢ ص ١٠١٥ ط دارالفكر العربى مطبعة السنة المحمدية): «وهذا القول - أى القول بأن إسحق هو الذبيح - متلقى من أهل الكتاب (يعنى اليهود) مع أنه باطل بنص كتابهم، فإن فيه: «إن الله أمر إبراهيم أن يذبح ابنه بكره» ولا يشك أهل الكتاب مع المسلمين أن إسماعيل هو بكر أولاده».

وفيه: «والذى غر أصحاب هذا القول - أى القول بأن الذبيح هو إسحق - أن فى التوراة التى بأيديهم: «ادع ابنك اسحق» وهذه زيادة من تحريفهم وكذبهم لأنها تناقض قوله: «ادع ابنك ووحيدك» ولكن اليهود حسدت بنى إسماعيل على هذا الشرف، وأحبوا أن يكون لهم وأن يسوقوه إليهم، ويختاروه لأنفسهم دون العرب وأبى الله أن يجعل هذا إلّا لأهله».

﴿بيان الأدلة القاطعة على أن إسماعيل هو ذبيح الله﴾

قال الله تعالى: «فبشرناه بغلام حليم فلما بلغ معه السعى قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين فلما أسلما وتلّا للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا هو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين وبشرناه بإسحق نبياً من الصالحين وباركنا عليه وعلى إسحق ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين» (الصافات: ١٠١-١١٣)

وما يستفاد من الآيات الكريمة القرآنية والروايات الصحيحة الواردة عن طريق أهل بيت الوحي صلوات الله عليهم أجمعين على أن الذبيح هو إسماعيل بن إبراهيم عليها صلوات الله أمور كثيرة نشير إلى ما يسعه مقام الاختصار:

الاول: أن إسماعيل عليه السلام كان دعوة مستجابة من الله عز وجل لأبيه إبراهيم عليه السلام إذ قال: «رب هب لي من الصالحين» (الصافات: ١٠٠) فبشره الله تعالى بقوله: «فبشرناه بغلام حليم» وأما إسحق فقد كان بشرى غير منتظرة بشر الله تعالى بها سارة امرأة إبراهيم عليه السلام على يأس من أن يكون لها ولد لقوله جل وعلا: «وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحق ومن وراء إسحق يعقوب قالت ويلتي أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخاً إن هذا لشيء عجيب» (هود: ٧١-٧٢) فلو أراد إبراهيم عليه السلام أن يقدم ابناً من أبنائه قرباناً لله تعالى لكان الحق يقتضيه أن يقدم الولد

الذى طلبه واستجاب الله تعالى له فيه لا أن يقدم الابن الذى وهب الله عز وجل إياه إمرأته اليائسة العقيمة، إن ذلك مما يدخل الضيم على هذه الهبة العظيمة من الله الوهاب المتان.

إن تسئل: إن القرآن الكريم يذكر أن الله تعالى بشر إبراهيم بأسحق فى قوله: «وبشرناه بأسحق نبياً من الصالحين» (الصافات: ١١٢)؟

نجيب عنه: إن البشرى قد كانت لامرأته سارة بالولد، فانها فى الوقت نفسه بشرى له عليه السلام أيضاً، وقد خصت هى بالبشرى إذ كانت سارة ولا ولد لها على حين كان لابراهيم عليه السلام ولد من إمرأته «هاجر» وهو اسمعيل عليه السلام.

الثانى: إن إبراهيم عليه السلام لما أراد الهجرة من بلد الشرك والطغيان إلى بلد يستطيع فيه أن يعبد الله تعالى وحده ويدعو الناس إلى التوحيد والعبادة لله وحده إذ قال: «إنى ذاهب إلى ربى سيهدين» (الصافات: ٩٩) طلب من الله عز وجل ولداً ليستأنس به فى غربته فقال: «رب هب لى من الصالحين» وهذا السؤال إنما يحسن إذا لم يكن له ولد، إذ لو كان له ولد واحد لما طلب الولد الواحد، فان طلب الحاصل محال، وقوله: «هب لى من الصالحين» لا يفيد إلا طلب الواحد فان كلمة «من» للتبعض، وأقل درجاته هو الواحد، فلا يفيد قوله: «من الصالحين» إلا طلب الولد الواحد، فثبت ان هذا السؤال لا يحسن إلا عند فقدان الولد أصلاً، فوقع السؤال على طلب الولد الأول، وقد أجمع الناس على أن اسمعيل كان متقدماً وجوداً على اسحق، فالمطلوب بهذا الدعاء هو اسمعيل قطعاً مع أن الله عز وجل ذكر عقيقه قصة الذبح، فوجب أن يكون الذبيح هو اسمعيل.

الثالث: إن الله جل وعلا وصف الذبيح بالحلم فى قوله: «فبشرناه بغلام حليم» فلا يكون أحد أحلم ممن أسلم نفسه للذبح، بل وقد حث أباه على امتثال ما امر به طاعة لربه...

ولما ذكر إسحق وصفه بالعلم فى قوله تعالى: «وبشروه بغلام عليم» الذاريات:

(٢٨) مع أن إبراهيم وسارة بُشرا بأسحق على الكبر واليأس من الولد، وهذا بخلاف

اسمعيل فانه وُلِدَ قبل ذلك كما تصرّح بذلك التوراة.

الرابع: ان الله تعالى بَشَّرَ سارة باسحق، ومن صلبه يعقوب إذ قال حكاية عن الملائكة إذ قالوا لابراهيم عليه السلام لَمَّا أَتَوْهُ بالبشرى: «لا تخف انا ارسلنا إلى قوم لوط وامراته قائمة فضحككت فبَشَّرناها باسحق ومن وراء إسحق يعقوب» هود: (٧٠-٧١) فكيف يبشّرها الله سبحانه بأن يكون لها ولد وفي صلبه ولد، ثم يأمر بذبح ولدها؟ ولا ريب أن يعقوب عليه السلام كان داخلاً في البشارة، فتتناول البشارة: إسحق ويعقوب في لفظ واحد، وهذا ظاهر الكلام وسياقه... فعلم أن اسحق لم يؤمر بذبحه، إذ لو كان الذبيح اسحق لكان خلفاً للوعد في يعقوب لو وقع الذبح قبل ولادة يعقوب، ولو كان ذبح اسحق بعد ولادة يعقوب لكان أيضاً باطلاً لقوله تعالى: «فلَمَّا بلغ معه السعى قال يا بنى إلى أرى فى المنام أنى أذبحك» يدل على أن ذلك الإبن لَمَّا قدر على السعى وهو سن قبل البلوغ أمر الله تعالى إبراهيم بذبحه، وهذه تنافى وقوع هذه القصة فى زمان آخر، فثبت أن الذبيح لم يكن إسحق.

وبعبارة اخرى: إن البشرى التى تلقّتها سارة فى مواجهة إبراهيم عليه السلام كانت بأن يولد لها ولد وهو إسحق، وأن يولد لاسحق ولد وهو يعقوب، وهذا يقطع بأن اسحق لا يموت حتى يولد له يعقوب، وهذا يقطع أيضاً بأن لا يكون اسحق هو القربان الذى يتقرّب به إبراهيم عليه السلام إلى ربه، إذ لابدّ - بحكم هذه البشرى - أن يعيش اسحق حتى يبلغ مبلغ الرجال، ويتزوج ويولد له، فى حين أنّ الذى يُذبح - عادة - يكون غلاماً حدثاً، وهذا ما كان فى شأن الولد الذى قدّمه إبراهيم عليه السلام للذبح كما قال الله تعالى: «فلَمَّا بلغ معه السعى» وهذا سنّ من لم يبلغ الحلم.

الخامس: إن الله عز وجل وصف اسمعيل بالصبر دون إسحق فى قوله تعالى: «واسمعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين» (الأنبياء: ٨٥) ووصفه بصدق الوعد فى قوله جل وعلا: «واذكر فى الكتاب اسمعيل إنه كان صادق الوعد» مريم: ٥٤) لأنه وعد أباه من نفسه الصبر على الذبح فوفى به إذ قال لأبيه: «يا أبت افعل ما تؤمر ستجدنى إن شاء الله من الصابرين» (الصافات: ١٠٢) وقال فى بناء الكعبة

«وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل» البقرة: (١٢٧)

هذا على حين لم يُجَرِّ القرآن الكريم ذكراً خاصاً لإسحق، وإنما كان دائماً في سباق الحديث عن ذرية أبيه من الأنبياء... فاختصاص اسمعيل بهذا الذكر المنفرد، ووصفه بتلك الصفة التي هي من ألزم الصفات لمن يدخل في هذا البلاء المبين، ويخرج منه سليماً معافى يقطع بأنه عليه السلام الذبيح.

أكان إسماعيل يعين أباه في رفع قواعد الكعبة، ويذبح إسحق بالشام؟ إذ لم يكن إسحق بمكة!.

عن الأصمعي أنه قال: سئلت أبا عمرو بن العلاء عن الذبيح: أكان هو اسمعيل أم إسحق؟ فقال: أبوعمرؤ: يا أسمع! أين ذهب عقلك؟ ومتى كان إسحق بمكة؟ وإنما كان اسمعيل بمكة، وهو الذي بنى البيت مع أبيه، والمنحرب بمكة. وكان إسحق بالشام وكان لاسمعيل مقام بمكة، ولو كان الذبيح إسحق لكان الذبح يقع ببيت المقدس! وكذلك السعى ورمى الجمار حيث كانت سارة وولدها بالشام! ومن الدليل على ذلك: أن قرني الكبش كان ميراثاً لولد إسماعيل عن أبيهم، وكانا معلقين بالكعبة إلى أن احترق البيت في أيام الزبير والحجاج لعنة الله عليهما. نعم ما قال الشاعر أبوسعيد الضرير إذ سُئِلَ عن الذبيح:

إن الذبيح هُديت إسماعيل نطق الكتاب بذاك والتنزيل

شرف به خص الإله نبينا وأتى به (وآبائه خ) التفسير والتأويل

إن كنت أمتنه فلاتنكر له شرفاً به (له خ) قد خصه التفضيل

والسادس: إن الله عز وجل بشر إبراهيم عليه السلام بعد قصة الذبح بإسحق يكون نبياً في قوله تعالى: «وبشرناه بإسحق نبياً» الصافات: (١١٢) فكيف يأمره بذبحه وقد وعده أن يكون نبياً، وأن هذه البشارة من الله تعالى له، شكراً على صبره على ما أمر به «وجزاء له على طاعته لله تعالى في ذبح ولده البكر، فكان زمن إسحق متأخراً عن زمن الذبيح تماماً كما يتأخر الثواب على العمل عن نفس العمل، وقد كانت البشارة لسارة بإسحق وبولده يعقوب في آن واحد، فكيف كان يأمر تعالى رسوله

إبراهيم عليه السلام بذبح اسحق، بعد ان بشره وبنسله؟ وماذا تقول سارة عند ما تسمع الأمر بذبح وليدها بعد أن سمعت البشارة به وبولده؟! وهذا ظاهر جداً في أن المبشر به غير الأول، بل هو كالنص فيه.

إن تسئل: إن البشارة الثانية وقعت على نبوته، لمّا صبر الأب على ما أمّره وأسلم الولد لأمر ربه، جازاه الله تعالى على ذلك بأن أعطاه النبوة.

تجيب عنه: ان البشارة وقعت على المجموع: على ذاته ووجوده وأن يكون نبياً، ولهذا نُصب «نبياً» على الحال المقدر أي مقدراً نبوته، فلا يمكن إخراج البشارة من أن تقع على الأرض، ثم تُخصّص بالحال الجارية مجرى الفضيلة، هذا محال من الكلام، بل إذا وقعت البشارة على نبوته، فوقوعها على وجوده أولى وأحرى.

والسابع: ان المخاطب في قوله تعالى حكاية عن إبراهيم عليه السلام: «إني أذبحك» هو إسماعيل لأنه الذي وهب له إثر الهجرة ولأن البشارة باسحق بعد ذلك معطوفة على البشارة بهذا الغلام، مع أن البشارة باسحق كانت مقرونة بولادة يعقوب منه، فلا يناسبها الأمر بذبحه مراهقاً.

والثامن: ان قوله تعالى: «فبشرناه بغلام حليم» يدل بصراحة على أن المبشر به والساعي والذبيح والصبر والإسلام... في الآيات الكريمة صفات لموصوف واحد وهو الولد البكر لإبراهيم، وهو إسماعيل باتفاق المسلمين وأهل الكتابين كما جاء في التوراة (الإصحاح ١٦ الآية ١٥ من سفر التكوين) ما نصّه: «وكان إبرام ابن ست وثمانين سنة لما ولدت هاجر إسماعيل لابرام» أي إبراهيم، وإذا عطفنا على هذا ما جاء في التوراة من السفر المذكور (الإصحاح: ١٧ آية: ١٧) وما بعدها إنَّ الله لمّا بشر إبراهيم باسحق من سارة سقط على وجهه، وقال في قلبه: «هل يولد لي وأنا ابن مائة سنة وسارة بنت تسعين» إذا جمعنا بين الآيتين تكون حصيلتهما أن إسماعيل هو الولد البكر، وانه يكبر على إسحق بأربعة عشر عاماً، ولا ريب في أن البكر هو الذبيح، وهو إسماعيل لا إسحق عليهما السلام.

والتاسع: ان قوله تعالى حكاية عن إبراهيم عليه السلام: «ربنا إني أسكنت من

ذريتى بواد غير ذى زرع عند بيتك المحرم» إبراهيم: ٣٧) يدل على أن الذبيح هو اسمعيل، فإن المسلمين وغيرهم اتفقوا على أن إبراهيم عليه السلام أسكن هاجر واسمعيل عند البيت العتيق فى أرض الحجاز، ويدل على أن اسمعيل سكن مكة: (سفر التكوين- الاصحاح ٢٥- الآية: ١٨) ونصّها فى الترجمة العربية: «وسكنوا من حويلة إلى شور التى أمام مصر، حينما تجئى نحو آشور أمام جميع إخوته نزل» حويلة: هى خولان، وخولان: قبيلة يمانية تسكن سراة اليمن مما يلى الحجاز، وهذا دليل على أن مكة تشملها مساكن اسمعيل وبنيه...

والعاشر: ان قوله تعالى حكاية عن إبراهيم عليه السلام: «الحمد لله الذى وهب لى على الكبر اسمعيل وإسحق» إبراهيم: ٣٩) يدل على أن اسمعيل هو الولد البكر الذى أمر الله تعالى إبراهيم عليه السلام بذبحه لما بلغ معه السعى. وغير ذلك من الأدلة على أن الذبيح هو اسمعيل ابن إبراهيم عليهما أفضل صلوات وأزكى تحياته، تركناها للاختصار.

﴿بحث روائى حول الذبيح إسماعيل﴾

فى الكافى: باسناده عن أبان ابن عثمان عن أبى بصير أنه سمع أبا جعفر وأبا عبدالله عليهما السلام يذكران أنه لما « كان يوم التروية قال جبرئيل عليه السلام لإبراهيم عليه السلام: ترو من الماء فسميت التروية، ثم أتى منى فأباته بها، ثم غدا به إلى عرفات، فضرب خباء بنمرة دون عرفة، فبنى مسجداً بأحجار بيض، وكان يعرف أثر مسجد إبراهيم حتى أدخل فى هذا المسجد الذى بنمرة حيث يصلى الإمام يوم عرفة، فصلّى بها الظهر والعصر، ثم عمد به إلى عرفات، فقال: هذه عرفات فاعرف بها مناسكك واعترف بذنبك فسمى عرفات، ثم أفاض إلى المزدلفة، فسميت المزدلفة لأنه إزدلف إليها، ثم قال على المشعر الحرام، فأمره الله أن يذبح ابنه، وقد رأى فيه شمائله وخلایقه، وأنس ما كان إليه، فلما أصبح أفاض من المشعر إلى منى فقال لاقمه: زورى البيت أنت، واحتبس الغلام، فقال: يا بنى هات الحمار والسكين حتى أقرب القربان.

فقال أبان: فقلت لأبى بصير: ما أراد بالحمار والسكين؟ قال: أراد أن يذبحه ثم يحمله فيجهزه ويدفنه، قال: فجاء الغلام بالحمار والسكين، فقال: يا أبت أين القربان؟ قال: ربك يعلم أين هو، يا بنى أنت والله هو، إن الله قد أمرني بذبحك فانظر ماذا ترى؟ «قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين» قال: فلما عزم على الذبح قال: يا أبت خمر وجهي وشد وثاقي، قال: يا بنى الوثاق مع الذبح؟! والله لا أجمعها عليك اليوم.

قال أبوجعفر عليه السلام: فطرح له قرطان الحمار ثم أضجعه عليه، وأخذ المدينة فوضعها على حلقه، قال: فأقبل شيخ، فقال: ما تريد من هذا الغلام؟ قال: أريد أن أذبحه فقال: سبحان الله غلام لم يعص الله طرفة عين تذبحه؟ فقال: نعم إن الله قد أمرني بذبحه، فقال: بل ربك ينهاك عن ذبحه، وإنما أمرك بهذا الشيطان في منامك قال: ويلك الكلام الذى سمعت هو الذى بلغ بي ما ترى لا والله لا أكلمك ثم عزم على الذبح، فقال الشيخ: يا إبراهيم إنك إمام يقتدى بك وإن ذبحت ولدك ذبح الناس أولادهم فهلاً، فأبى أن يكلمه.

قال أبو بصير: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: فأضجعه عند الجمرة الوسطى ثم أخذ المدينة فوضعها على حلقه، ثم رفع رأسه إلى السماء ثم انتحى عليه، فقلبها جبرئيل عليه السلام عن حلقه، فنظر إبراهيم فإذا هى مقلوبة فقلبها إبراهيم على خذها وقلبها على قفاها ففعل ذلك مراراً ثم نودى من ميسرة مسجد الخيف: «يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا» واجتر الغلام من تحته، وتناول جبرئيل الكبش من قلة ثبير فوضعه تحته، وخرج الشيخ الخبيث حتى لحق بالعجوز حين نظرت إلى البيت، والبيت فى وسط الوادى، فقال: ما شيخ رأيته بمنى؟ فنعت نعت إبراهيم عليه السلام قالت: ذلك بعلي قال: فما وصيف رأيته معه؟ ونعت نعتة قالت: ذاك إبنى، قال: فأنى رأيته أضجعه وأخذ المدينة ليذبحه قالت: كلاً ما رأيت إبراهيم إلا أرحم الناس وكيف رأيته يذبح إبنه؟

قال: ورب السماء والأرض، ورب هذه البنية لقد رأيته أضجعه: أخذ المدينة ليذبحه قالت: لِمَ؟ قال: زعم أن ربه أمره بذبحه، قالت: فحق عليه أن يطيع ربه قال: فلما قضت مناسكها، فرقت أن يكون قد نزل فى ابنها شئ فكأننى أنظر إليها مسرعة فى الوادى واضعة يدها على رأسها وهى تقول: رب لا تؤاخذنى بما عملت بأيام إسماعيل، قال: فلما جاءت سارة (هاجر ظ) فأخبرت الخبر قامت إلى ابنها تنظر فإذا أثر السكين خدوشاً فى حلقه، ففرغت واشتكت وكان بدؤ مرضها الذى هلك فيه.

قوله عليه السلام: «بنمرة» النمرة: الجبل الذى عليه أنصاب الحرم بعرفات عن يمينك إذا خرجت منها إلى الموقف و «قرطان» القرطان: البرذعة وهى المجلس الذى يلقي تحت الرجل للحمار وغيره ويقال له بالفارسية: «بالان» و «جآئت سارة» فلعل كلمة سارة بدل «هاجر» من إشتباه النساخ أو الدسّ فى الرواية، إذ ما كانت سارة أم اسمعيل وما كانت بمكة. و «ثبير» - كشريف -: إسم جبل بمكة. وذكر أبان عن أبى بصير عن أبى جعفر عليه السلام قال: «أراد أن يذبحه فى الموضع الذى حملت أم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عند الجمرة الوسطى، فلم يزل مضربهم يتوارثون به كابر عن كابر، حتى كان آخر من ارتحل منه على بن الحسين عليهما السلام فى شئ كان بين بنى هاشم وبين بنى أمية فارتحل فضرب بالعرين» أى الفناء والساحة.

وفى تفسير القمى: باسناده عن معاوية بن عمار عن أبى عبد الله عليه السلام: «إن إبراهيم أتاه جبرئيل عليه السلام عند زوال الشمس من يوم التروية، فقال: يا إبراهيم إرتو من الماء لك ولأهلك، ولم يكن بين مكة وعرفات ماء فسميت التروية لذلك، فذهب به حتى إنتهى به إلى منى، فصلّى بها الظهر والعصر والعشائين والفجر حتى إذا بزغت الشمس خرج إلى عرفات، فنزل بنمرة وهى بطن عرفة، فلما زالت الشمس خرج، وقد اغتسل فصلّى الظهر والعصر بأذان واحد وإقامتين، وصلّى فى موضع المسجد الذى بعرفات، وقد كانت ثم أحجار بيض، فادخلت فى المسجد الذى بنى، ثم مضى به إلى الموقف فقال: يا إبراهيم اعترف بذنبك واعرف مناسكك فلذلك سميت عرفة، وأقام به حتى غربت الشمس، ثم أفاض به، فقال: يا إبراهيم إزدلف إلى المشعر الحرام، فسميت المزدلفة وأتى المشعر الحرام، فصلّى به المغرب والعشاء الآخرة بأذان واحد وإقامتين، ثم بات بها حتى إذا صلتى بها صلاة الصبح أراه الموقف، ثم أفاض إلى منى فأمره فرمى جرة العقبة، وعندها ظهر له ابليس ثم أمره الله بالذبح، وإن إبراهيم عليه السلام حين أفاض من عرفات بات على المشعر الحرام وهو قرح فرآى فى النوم أنه يذبح ابنه وقد كان حجّ بوالدته

وأهله، فلما انتهى إلى منى، رمى جمرَةَ العقبة هو وأهله ومرّت سارة (هاجر ظ) إلى البيت واحتبس الغلام فانطلق به إلى موضع الجمرَةِ الوسطى، فاستشار ابنه وقال كما حكى الله: «يا بنى إني أرى في المنام أنّي أذبحك فانظر ما ذا ترى».

فقال الغلام كما حكى الله عزوجل عنه: إمض لما أمرك الله به: «يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين» وسلّمًا لأمر الله عزوجل وأقبل شيخ فقال: يا إبراهيم ما تريد من هذا الغلام؟ قال: أريد أن أذبحه، فقال: سبحان الله! تذبح غلاماً لم يعص الله طرفة عين؟ فقال إبراهيم: إن الله أمرني بذلك، فقال: ربك ينهاك عن ذلك، وإنّما أمرك بهذا الشيطان، فقال له إبراهيم: ان الذى بلغنى هذا المبلغ هو الذى أمرنى به، والكلام الذى وقع فى أذني فقال: لا والله ما أمرك بهذا إلّا الشيطان، فقال إبراهيم عليه السلام: لا والله ولا أكلمك، ثم عزم على الذبح، فقال: يا إبراهيم إنك امام يقتدى بك وانك ان ذبحته ذبح الناس أولادهم، فلم يكلمه وأقبل على الغلام واستشاره فى الذبح فلما أسلما جميعاً لأمر الله قال الغلام: يا أبتاه خمر وجهى وشدّ وثاقى، فقال إبراهيم:

يا بنى الوثاق مع الذبح؟ لا والله لا أجمعها عليك اليوم، فرمى له بقرطان الحمار ثم أضجعه عليه وأخذ المديّة، فوضعها على حلقة ورفع رأسه إلى السماء، ثم اجترّ عليه المديّة فقلّب جبرئيل المديّة على قفاها واجترّ الكبش من قبل ثبير، وأثار الغلام من تحته ووضع الكبش مكان الغلام، ونودى من ميسرة مسجد الخيف: «أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إنّ هذا هو البلاء المبين» قال: ولحق إبليس بأمّ الغلام حين نظرت إلى الكعبة فى وسط الوادى بجذآء البيت، فقال لها: ما شيخ رأيته؟ قالت: إنّ ذاك بعلّى، قال: فوصيف رأيته معه؟ قالت: ذاك إبنى قال: فأنّى رأيته وقد أضجعه وأخذ المديّة ليذبحه؟

فقالت: كذبت إنّ إبراهيم أرحم الناس كيف يذبح ابنه؟ قال: فورب السماء والأرض ورب هذا البيت لقد رأيته أضجعه وأخذ المديّة فقالت: ولم؟ قال: زعم أن ربه أمره بذلك، قالت: فحقّ له أن يطيع ربه، فوقع فى نفسها انه قد أمر فى ابنها

بأمر، فلما قضت مناسكها أسرع في الوادي راجعة إلى منى واضعة يدها على رأسها، تقول: يا رب لا تؤاخذني بما عملت بأم اسمعيل، قلت: فأين أراد أن يذبحه؟ قال: عند الجمرة الوسطى قال: ونزل الكبش على الجبل الذي عن يمين مسجد منى نزل من السماء، وكان يأكل في سواد ويمشي في سواد أقرن، قلت: ما كان لونه؟ قال: كان أملح أغبر».

قوله عليه السلام: «عرفة» كهزمة: واد بجذاء عرفات، و «قزح» - بالضم فالفتح -: القرن الذي يقف الإمام عنده بالمزدلفة عن يمين الإمام وهو الموضع الذي كانت توقد فيه النيران في الجاهلية. و «أملح أغبر» الأملح: الذي خالط بياض لونه سواد، والأغبر: ما لونه الغبرة.

وفي الجمع: وعن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: «سئلت عن كبش إبراهيم عليه السلام ما كان لونه؟ قال: «أملح أقرن، ونزل من السماء على الجبل الأيمن من مسجد منى بجبال الجمرة الوسطى، وكان يمشي في سواد ويأكل في سواد، وينظر في سواد، ويعبر في سواد، ويبول في سواد».

وفي الدر المنثور: عن ابن عباس قال: «لما أمر إبراهيم عليه السلام بالمناسك عرض له الشيطان عند المسعى فسأبه، فسبّه إبراهيم عليه السلام ثم ذهب به جبرئيل عليه السلام إلى جرة العقبة، فعرض له الشيطان فرماه بسبع حصيات حتى ذهب ثم عرض له عند الجمرة الوسطى، فرماه بسبع حصيات ثم تلّه للجبين، وعلى اسمعيل عليه السلام قيص أبيض، فقال: يا أبت ليس لي ثوب تكفّتي فيه غيره فاخلعه حتى تكفّتي فيه، فعالجه ليخلعه، فنودي من خلفه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا فالتفت فإذا كبش أبيض أعين أقرن فذبحه».

وفي فروع الكافي: بإسناده عن العلاء عن محمد قال: «سئلت أبا جعفر عليه السلام أين أراد إبراهيم عليه السلام أن يذبح ابنه؟ قال: على الجمرة الوسطى وسئلت عن كبش إبراهيم عليه السلام: ما كان لونه؟ وأين نزل؟ فقال: أملح وكان أقرن، ونزل من السماء على الجبل الأيمن من مسجد منى، وكان يمشي في سواد،

ويأكل في سواد، وينظر ويعبر ويبول في سواد».

وفي أمالي الشيخ الطوسي: باسناده عن سليمان ابن يزيد عن الرضا عن آباءه عن عليّ عليهم السلام قال: «الذبيح إسماعيل».

وقد وقع في بعض الروايات أن الذبيح إسحق عليه السلام وهو مطروح بمخالفة الكتاب والروايات الصحيحة... وقال الصدوق رحمه الله في الجمع بين الروايات: «وكان الذبيح اسمعيل لكن اسحق لما ولد بعد ذلك تمنى أن يكون هو الذي أمر أبوه بذبحه فكان يصبر لأمر الله ويسلم له كصبر أخيه وتسليمه، فينال بذلك درجته في الثواب، فعلم الله عز وجل ذلك من قلبه فسمّاه بين ملائكته ذبيحاً لتمنيته لذلك».

أقول: وهذا بعيد جداً لما ذكرناه آنفاً من دسّ كعب الأحبار اليهودي وتلميذه عمر بن الخطاب وأبي هريرة وأمثالهم في القصة فتأمل جيداً ولا تغفل.

وفي البحار: - في باب زيارة الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام المختصة بالأيام والليالي - ما روى عن أبي محمد الحسن بن العسكري عن أبيه صلوات الله عليهما وذكر أنه عليه السلام زارها يوم الغدير في السنة التي أشخصه المعتصم: «وأنت يا سيّد الأوصياء من جميع الخلق، فما أعمه من ظلمك عن الحق، ثم أقرضوك سهم ذوى القرى مكرراً أو حادوه عن أهله جوراً، فلما آل الأمر إليك أجريتهم على ما أجرياً رغبة عنهما بما عند الله لك، فأشبهت ميحتك بهما عن الأنبياء عند الوحدة وعدم الأنصار وأشبهت في البيات على الفراش الذبيح عليه السلام إذ أجبت كما أجاب، وأطعت كما أطاع إسماعيل صابراً محتسباً، إذ قال له: «يا بنى إني أرى في المنام أنّي أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين» وكذلك أنت لما أباتك النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأمرك أن تضجع في مرقده واقياً له بنفسك أسرع إلى إجابته مطيعاً

ولنفسك على القتل موظناً، فشكر الله تعالى طاعتك وأبان عن جميل فعلك بقوله جلّ ذكره: «ومن الناس من يشرى نفسه ابتغاء مرضاة الله» البقرة: (٢٠٧)

تمت سورة «الصفات»

سبحان ربك رب العزّما يصفون وسلام على المرسلين
والحمد لله رب العالمين وأفضل صلوات الله وأزكى تحياته على محمد وآله الطاهرين.

سورة القصص

سُورَةُ صٰٓ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

صَّ وَالْقُرَّءَانِ ذِي الذِّكْرِ ﴿١﴾ بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي عِزَّةٍ وَشِقَاقٍ ﴿٢﴾
كَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ قَرْنٍ فَنَادَُوا وَآوَلَاتٍ حِينَ مَنَاصٍ ﴿٣﴾ وَعَجَبُوا
أَنْ جَاءَهُمْ مُنْذِرٌ مِنْهُمْ وَقَالَ الْكَافِرُونَ هَذَا سِحْرٌ كَذَابٌ ﴿٤﴾
أَجْعَلِ الْآلِهَةَ إِلَهًا وَاحِدًا إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عُجَابٌ ﴿٥﴾ وَانْطَلَقَ الْمَلَأُ
مِنْهُمْ أَنْ أَمْشُوا وَأَصْبِرُوا عَلَىٰ آلِهَتِكُمْ إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ يُرَادُ ﴿٦﴾
مَا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي الْمِلَّةِ الْأُولَىٰ إِنَّ هَذَا إِلَّا أَخِيلٌ ﴿٧﴾ أَمْ نُزِلَ
عَلَيْهِ الذِّكْرُ مِنْ بَيْنِنَا بَلْ هُمْ فِي شَكٍّ مِنْ ذِكْرِي بَلْ لَمَّا يَدُورُوا عَذَابٍ
﴿٨﴾ أَمْ عِنْدَهُمْ خَزَائِنُ رَحْمَةِ رَبِّكَ الْعَزِيزِ الْوَهَّابِ ﴿٩﴾ أَمْ لَهُمْ
مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا فَلْيَرْتَقُوا فِي الْأَسْبَابِ ﴿١٠﴾
جُنْدٌ مَا هُنَالِكَ مَهْزُومٌ مِنَ الْأَحْزَابِ ﴿١١﴾ كَذَبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ
نُوحٍ وَعَادٌ وَفِرْعَوْنُ ذُو الْأَوْنَادِ ﴿١٢﴾ وَثَمُودُ وَقَوْمُ لُوطٍ وَأَصْحَابُ
لَيْكَةِ أُولَئِكَ الْأَحْزَابُ ﴿١٣﴾ إِنْ كُلُّ إِلَّا كَذَبَ الرُّسُلِ
فَحَقَّ عِقَابِ ﴿١٤﴾ وَمَا يَنْظُرُهُمْ إِلَّا الْأَصْحَةُ وَاحِدَةٌ مَالَهَا

مِنْ فَوَاقٍ ﴿١٥﴾ وَقَالُوا رَبَّنَا عَجَلْ لَنَا قِطْنًا قَبْلَ يَوْمِ الْحِسَابِ ﴿١٦﴾
 أَصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَادْكُرْ عَبْدَنَا دَاوُدَ ذَا الْأَيْدِ إِنَّهُ أَوَّابٌ ﴿١٧﴾
 إِنَّا سَخَرْنَا الْجِبَالَ مَعَهُ يُسَبِّحْنَ بِالْعِشِيِّ وَالْإِشْرَاقِ ﴿١٨﴾ وَالطَّيْرُ
 مُحْشَوْرَةٌ كُلٌّ لَهُ أَوَّابٌ ﴿١٩﴾ وَشَدَدْنَا مُلْكَهُ رِوَاءَ آيَتِنَا الْحِكْمَةَ
 وَفَصَّلَ الْخِطَابِ ﴿٢٠﴾ * وَهَلْ أَتَاكَ نَبْوُ الْخَصِمِ إِذْ تَسَوَّرُوا
 الْمِحْرَابَ ﴿٢١﴾ إِذْ دَخَلُوا عَلَى دَاوُدَ فَفَزِعَ مِنْهُمْ قَالُوا لَا تَخَفْ
 خَصْمَانِ بَغَى بَعْضُنَا عَلَى بَعْضٍ فَأَحْكُم بَيْنَنَا بِالْحَقِّ وَلَا تُشْطِطْ
 وَاهْدِنَا إِلَى سَوَاءِ الصِّرَاطِ ﴿٢٢﴾ إِنَّ هَذَا أَخِي لَهُ تِسْعٌ وَتِسْعُونَ نَجَّةً
 وَلِي نَجَّةٌ وَاحِدَةٌ فَقَالَ أَكْفِلْنِيهَا وَعَزَّنِي فِي الْخِطَابِ ﴿٢٣﴾ قَالَ
 لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَجْمِكَ إِلَى نِعَاجِهِ وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْخُلَطَاءِ لِيَبْغَى
 بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ
 مَا هُمْ وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ
 ﴿٢٤﴾ فَغَفَرْنَا لَهُ ذَلِكَ وَإِنَّ لَهُ عِنْدَنَا لَزُلْفَى وَحُسْنَ مَآبٍ
 ﴿٢٥﴾ يَدَاوُدُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ
 بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ

عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا نَسُوا يَوْمَ الْحِسَابِ ﴿٢٦﴾
وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَطْلًا ذَلِكَ ظَنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا
فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ النَّارِ ﴿٢٧﴾ أَمْ نَجْعَلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا
الصَّالِحَاتِ كَالْمُفْسِدِينَ فِي الْأَرْضِ أَمْ نَجْعَلُ الْمُتَّقِينَ كَالْفُجَّارِ
﴿٢٨﴾ كَتَبْنَا أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُوا
الْأَلْبَابِ ﴿٢٩﴾ وَهَبْنَا لِدَاوُدَ سُلَيْمَانَ نِعَمَ الْعَبْدِ إِنَّهُ أَوَّابٌ
﴿٣٠﴾ إِذْ عَرَضَ عَلَيْهِ بِالْعَشيِّ الصَّفِيفَتُ الْجَبَادُ ﴿٣١﴾ فَقَالَ إِنِّي
أَحْبَبْتُ حُبَّ الْخَيْرِ عَنْ ذِكْرِ رَبِّي حَتَّى تَوَارَتْ بِالْحِجَابِ ﴿٣٢﴾
رُدُّوهَا عَلَيَّ فطَفِقَ مَسًّا حَابًا السُّوقِ وَالْأَعْنَاقِ ﴿٣٣﴾ وَلَقَدْ فَتَنَّا
سُلَيْمَانَ وَالْقَيْنَا عَلَى كُرْسِيِّهِ جَسَدًا ثُمَّ أَنَابَ ﴿٣٤﴾ قَالَ رَبِّ اغْفِرْ
لِي وَهَبْ لِي مُلْكًا لَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ مِّنْ بَعْدِي إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ ﴿٣٥﴾
فَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ رُخَاءً حَيْثُ أَصَابَ ﴿٣٦﴾ وَالشَّيَاطِينَ
كُلَّ بَنَاءٍ وَغَوَاصٍ ﴿٣٧﴾ وَءَاخِرِينَ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ ﴿٣٨﴾ هَذَا
عَطَاؤُنَا فَامْنُنْ أَوْ أَمْسِكْ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴿٣٩﴾ وَإِنَّ لَهُ عِنْدَنَا لَزُلْفَىٰ وَحُسْنَ
مَّآبٍ ﴿٤٠﴾ وَاذْكُرْ عَبْدَنَا أَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الشَّيْطَانُ

يَنْصَبِ وَعَذَابٍ ﴿٤١﴾ أَرْكُضْ بِرِجْلِكَ هَذَا مُغْتَسَلٌ بَارِدٌ وَشَرَابٌ ﴿٤٢﴾
 وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِنَّا وَذِكْرَى لَأُولَى الْأَلْبَابِ
 ﴿٤٣﴾ وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا فَاضْرِبْ بِهِ وَلَا تَحْنُثْ إِنَّنا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا
 نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ ﴿٤٤﴾ وَأَذْكُرْ عَبْدَنَا إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ
 أُولَى الْأَيْدِي وَالْأَبْصَارِ ﴿٤٥﴾ إِنَّا أَخْلَصْنَاهُمْ بِخَالِصَةٍ ذِكْرَى
 الدَّارِ ﴿٤٦﴾ وَإِنَّهُمْ عِندَنَا لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنَ الْأَخْيَارِ ﴿٤٧﴾ وَأَذْكُرْ
 إِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَذَا الْكِفْلِ وَكُلٌّ مِنَ الْأَخْيَارِ ﴿٤٨﴾ هَذَا ذِكْرٌ
 وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ لَحُسْنَ مَآثٍ ﴿٤٩﴾ جَنَّاتٍ عِدْنٍ مُمْسِكَ لَهُمُ الْأَنْبُوبُ
 ﴿٥٠﴾ مُتَكِينَ فِيهَا يُدْعَوْنَ فِيهَا بِفَكَهَةٍ كَثِيرَةٍ وَشَرَابٍ ﴿٥١﴾
 * وَعِندَهُمْ قَصِيرَاتُ الْطَّرْفِ أَنْزَابٌ ﴿٥٢﴾ هَذَا مَا تُوعَدُونَ لِيَوْمِ
 الْحِسَابِ ﴿٥٣﴾ إِنَّ هَذَا الرِّزْقُ مَالُهُ مِنْ تَفَادٍ ﴿٥٤﴾ هَذَا وَابٍ
 لِلطَّاغِينَ لَشَرِّ مَآثٍ ﴿٥٥﴾ جَهَنَّمَ يَصْلَوْنَهَا فَيَنْسَوْنَ الْمَهَادُ ﴿٥٦﴾ هَذَا
 فَلْيَذُوقُوهُ حَمِيمٌ وَغَسَّاقٌ ﴿٥٧﴾ وَءَاخِرُ مِنْ شَكْلِهِ أَزْوَاجٌ ﴿٥٨﴾
 هَذَا فَوْجٌ مُقْتَحِمٌ مَعَكُمْ لَا مَرْجَاءَ بِهِمْ إِنَّهُمْ صَالُوا النَّارِ ﴿٥٩﴾
 قَالُوا بَلْ أَنْتُمْ لَمَرْجَبَابِكُمْ أَنْتُمْ قَدْ مَتَمُّوهُ لَنَا فَيَنْسَوْنَ الْقَرَارُ ﴿٦٠﴾

قَالُوا رَبَّنَا مَنْ قَدَّمَ لَنَا هَذَا فَزِدْهُ عَذَابًا ضَعُفًا فِي النَّارِ ﴿٦١﴾
 وَقَالُوا مَا لَنَا لَا نَرَى رِجَالًا كُنَّا نَعُدُّهُمْ مِنَ الْأَشْرَارِ ﴿٦٢﴾ اتَّخَذْنَاهُمْ
 سِخْرِيًّا أَمْ زَاغَتْ عَنْهُمْ الْأَبْصَارُ ﴿٦٣﴾ إِنَّ ذَلِكَ لَحَقٌّ تَخَاصُمُ أَهْلِ
 النَّارِ ﴿٦٤﴾ قُلْ إِنَّمَا أَنَا مُنذِرٌ وَمَا مِنْ إِلَهٍ إِلَّا اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ ﴿٦٥﴾
 رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا الْعَزِيزُ الْغَفُورُ ﴿٦٦﴾ قُلْ هُوَ نَبَأٌ
 عَظِيمٌ ﴿٦٧﴾ أَنْتُمْ عَنْهُ مُعْرِضُونَ ﴿٦٨﴾ مَا كَانَ لِي مِنْ عِلْمٍ بِالْمَلَإِ الْأَعْلَى
 إِذْ يَخْتَصِمُونَ ﴿٦٩﴾ إِنْ يُوحَىٰ إِلَىٰ إِلَّا أَنْمَا أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ ﴿٧٠﴾ إِذْ قَالَ رَبُّكَ
 لِلْمَلَكِكَةِ إِنِّي خَلَقْتُ بَشَرًا مِنْ طِينٍ ﴿٧١﴾ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ
 مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ ﴿٧٢﴾ فَسَجَدَ الْمَلَكِكَةُ كُلُّهُمْ
 أَجْمَعُونَ ﴿٧٣﴾ إِلَّا إِبْلِيسَ اسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ ﴿٧٤﴾ قَالَ
 يَبَا إِبْلِيسُ مَا مَنَعَكَ أَنْ تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِإِيدِي اسْتَكْبَرْتَ أَمْ كُنْتَ
 مِنَ الْعَالِينَ ﴿٧٥﴾ قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ خَلَقْتَنِي مِنْ نَّارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ
 ﴿٧٦﴾ قَالَ فَاخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ ﴿٧٧﴾ وَإِنْ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَى يَوْمِ
 الدِّينِ ﴿٧٨﴾ قَالَ رَبِّ فَأَنْظِرْنِي إِلَى يَوْمٍ يُبْعَثُونَ ﴿٧٩﴾ قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ
 الْمُنْظَرِينَ ﴿٨٠﴾ إِلَى يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ ﴿٨١﴾ قَالَ فَبِعِزَّتِكَ

لَا تُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿٨٢﴾ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمْ الْمُخْلِصِينَ ﴿٨٣﴾
قَالَ فَالْحَقُّ وَالْحَقَّ أَقُولُ ﴿٨٤﴾ لَا مَلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَمِمَّن تَبِعَكَ
مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿٨٥﴾ قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ
﴿٨٦﴾ إِنَّ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ ﴿٨٧﴾ وَلَنَعْلَمَنَّ نَبَاهُ بَعْدَ حِينٍ ﴿٨٨﴾

﴿فضائلها وخواصها﴾

روى الصدوق رحمه الله تعالى عليه في كتاب (ثواب الأعمال) بإسناده عن عمرو بن جبير العرزمي عن أبيه، عن أبي جعفر عليه السلام قال: «من قرأ سورة «ص» في ليلة الجمعة أعطى من خير الدنيا والآخرة ما لم يعط أحد من الناس إلا نبي مرسل أو ملك مقرب، وأدخله الله الجنة، وكل من أحب من أهل بيته، حتى خادمه الذي يخدمه، وإن لم يكن في حد عياله ولا في حد من يشفع فيه».

أقول: رواه الطبرسي في المجمع، والجوامع، والسيد البحراني في البرهان، والحويزي في نور الثقلين، والشيخ الحر العاملي في وسائل الشيعة، والمجلسي في البحار والكفعمي في المصباح والديلمي في أعلام الدين، وغيرهم...

إلا أن في المجمع «وإن كان ليس» بدل «وإن لم يكن» وفي آخر الرواية: «وامنه الله يوم الفزع الأكبر» وفي جوامع الجامع إلى قوله عليه السلام: «أهل بيته» وفي المصباح إلى قوله عليه السلام: «خادمه» وفي الأعلام إلى قوله عليه السلام: «يخدمه» وفي وسائل الشيعة «من يشفع له» بدل «من يشفع فيه» وفي المجمع كذلك.

نعم: من قرأ سورة «ص» ليلة الجمعة متدبراً فيما جاء فيها من القصص والأنباء، وفي مآل أمر الأبرار والمتقين، وفي وخامة أمر الفجار والمفسدين، فأمن وتذكر واتقى كان له ولمن يتعلق به حسن مآب، وهي تقول: «ص والقرآن ذي الذكر- أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار

كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولوا الألباب هذا ذكر وإن للمتقين لحسن مآب - وإن للطاغين لشر مآب - إن هوالآ ذكر للعالمين ولتعلمن نبأه بعد حين» (ص: ٢٨ و ٢٩ و ٤٩ و ٥٥ و ٨٧ و ٨٨) فتدبر جيداً واغتنم جداً ولا تغفل.

وفي المجمع: ابى بن كعب عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «من قرأ سورة» (ص) أعطى من الأجر بوزن كل جبل سخره الله لداود حسنة، وعصمه الله أن يصتر على ذنب صغيراً أو كبيراً».

أقول: كل ذلك لمن قرأها وعمل بها، كيف لا وهي تقول: «وإن للمتقين لحسن مآب جنات عدن مفتحة لهم الأبواب متكئين فيها يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب وعندهم قاصرات الطرف أتراب هذا ما توعدون ليوم الحساب إن هذا لرزقنا ماله من نفاد» (ص: ٤٩-٥٤)

وفي البرهان: روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «من قرأ هذه السورة فكان له من الأجر وزن كل جبل سخره الله لداود عشر مرات، وعصمه الله أن يصتر على ذنب صغير أو كبير، ومن كتبها وجعلها تحت قاض أو وائل لم يقف الأمر في يده أكثر من ثلاثة أيام وظهرت عيوبه وعزل وأنفض من حوله».

وفيه: قال الصادق عليه السلام: «من كتبها وجعلها في إناء زجاج وأخرقه وجعلها في موضع قاض أو موضع شرطة لم يقم عليه ثلاثة أيام إلا وقد ظهرت عيوبه، وتنفض الناس بقدره، ولا ينفذ له أمر بعد ذلك، ويبقى في ضيق وشدة بإذن الله تعالى».

أقول: لا يبعد أن يكون من خواص هذه السورة مع اجتماع شرائط التأثير ما جاء في هاتين الروایتين لوسلما هما.

وفي المصباح: - عن خواص القرآن - قوله تعالى: «أركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب» من أكثر تلاوة هذه الآية وهو يحفر بئراً حسن نبعها».

أقول: إن الكلام فيها هو الكلام فيما قبلها من الروایتين الأخيرتين.

﴿الخرص﴾

واعلم أنّ هدف سورة «ص» هو التقرير لكون الوحي السماوي النازل على محمّد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم ذكراً، وحكمة نزوله عليه صلى الله عليه وآله وسلّم ومهمته وعموم رسالته صلى الله عليه وآله وسلّم مع بيان مواقف زعماء الكفار والمشركين، والفجار والمفسدين، ومعارضتهم للنبيّ الكريم صلى الله عليه وآله وسلّم وحملة عليهم وتذكير لهم بأمثالهم من الأقوام السابقين الهالكين وبيان عواقب وخيمة لهم. وفيها سلسلة متعددة الحلقات في قصص الأنبياء دون أقوامهم في معرض التسلية والتذكير والتنويه، وقد ذكر بعضها بإجمال، وبعضهم بشيء من التفصيل حسب ما اقتضته حكمة التنزيل.

وفي خلالها مواعظ وتلقينات بليغة جليلة مستمرة المدى، منها تقبيح المماراة في الحق والهدى إندفاعاً ورآء الهوى، وإعتداداً بالنفس وتعمّداً للشقاق والمعارضة، ومنها تقبيح التمسك بالتقاليد الموروثة على علائها، ومنها إيجاب «تأبلة كل فكرة أو دعوة جديدة بالتدبر والتروي وإتباع ما يكون فيه حق وخير وصلاح مهما كان مغايراً للقديم».

«ص والقرآن ذي الذكر- أنزل عليه الذكر من بيننا بل هم في شك من ذكرى كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدّبروا آياته وليتذكر أولوا الألباب- هذا ذكر- إن يوحى إليّ إلاّ أنّما أنا نذير مبين قل ما أسئلكم عليه من أجر وما أنا من المتكلّفين إن هو إلاّ ذكر للعالمين ولتعلمن نبأه بعد حين».

﴿النزول﴾

سورة «ص» مكّية نزلت بعد سورة «القمر» وقبل سورة «الأعراف» وهي السّورة الثامنة والثلاثون نزولاً ومصحفاً معاً، وتشتمل على (٨٨) آية، سبقت عليها: (٧٤٠) آية نزولاً و(٣٩٧٠) آية مصحفاً على التحقيق ومشملة على (٧٨٢) كلمة وقيل: (٧٣٢) كلمة، وعلى (٣٠٩٩) حرفاً وقيل: (٣٠٢٩) حرفاً وقيل (٣٠٦٧) حرفاً على ما في بعض التّفسير.

في أصول الكافي: بإسناده عن جابر عن أبي جعفر عليه السلام قال: «أقبل أبوجهل بن هشام ومعه قوم من قريش فدخلوا على أبي طالب، فقالوا: إنّ ابن أخيك قد آذانا وآذى آلّتنا فادعه ومره فليكتف عن آلّتنا ونكتف عن إلهه، قال: فبعث أبوطالب إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم فدعاه فلمّا دخل النبيّ صلى الله عليه وآله وسلّم لم يرفي البيت إلّا مشركاً، فقال: السّلام على من اتبع الهدى ثمّ جلس فخبّره أبوطالب بما جاؤوا به، فقال: أو هل لهم في كلمة خيراً لهم من هذا يسودون بها العرب ويطاؤون أعناقهم؛ فقال: أبوجهل نعم وما هذه الكلمة؟ فقال: تقولون: «لا إله إلّا الله» قال: فوضعوا أصابعهم في آذانهم وخرجوا هرباً وهم يقولون: ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلّا إختلاق» فأنزل الله تعالى في قولهم: «ص والقرآن ذي الذكر- إلى قوله: إلّا إختلاق»^٢.

أقول: قوله: «لم يرفي البيت إلّا مشركاً» يعني لم ير غير أبي طالب عليه السّلام في البيت إلّا مشركاً، كيف لم يكن أبوطالب عليه السّلام مؤمناً موثقاً وهو يقول على ما جاء:

في تفسير الكشاف (ج ٢ ص ١٤): «انّ قرشاً اجتمعوا إلى أبي طالب وأرادوا برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سوء وقتله، فقال أبو طالب عليه السلام:

والله لن يصلوا إليك بجمعهم حتى أوسد في التراب دفيننا
فاصدع بأمرك ما عليك غضاضة وأبشربذاك وقرم منه عيوننا
ودعوتني وزعمت أنك ناصح ولقد صدقت وكنت ثمّ أميننا
وعرضت ديننا لامحالة أنه من خير أديان البرّة ديننا
قوله عليه السلام: «لن يصلوا» كناية عن نفى المضرة على وجه أبلغ، و«اوسد» كناية عن الموت فيجعل له وسادة تحت رأسه في رمسه، أي لا يستطيعون هؤلاء المشركون أن يضروك شيئاً مادمتُ حيّاً، و«دفيناً»: مدفوناً، «فاصدع بأمرك» أي أجهربأمرك وادع الناس إلى التوحيد وترك الأنداد، و«غضاضة» أي ليس من امرك منقصة وما عليك مذلة، و«أبشر» أي أفرح وأبشربذلك و«أميناً» فيما تدعو الناس إليه من التوحيد وترك الأنداد...

وقال أبو طالب عليه السلام في أشعاره:

ولقد علمتُ بأنّ دين محمد من خير أديان البرّة ديناً
أو من كان هذا بيانه لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ودينه فهو مشرك بما عياذ بالله.
في وسائل الشيعة: بإسناد عن الصادق عليه السلام قال: «كان أمير المؤمنين عليه السلام يعجبه أن يروي شعر أبي طالب وأن يدون، وقال: تعلّموه وعلموه أولادكم فإنّه كان على دين الله وفيه علم كثير»

نعم: وقد كان ذنب أبي طالب عليه السلام أنه كان أباً لعلّي عليه السلام وهذا ذنب لا يغفر له عند أعدائه ولولم يكن أباً لعلّي عليه السلام لكان أقوى إيماناً من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عندهم كما أنّ لولا وصيّة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لعلّي عليه السلام يوم الخميس لما أهانه صلى الله عليه وآله وسلم عمر بن الخطاب: «إن هذا الرجل ليهجر» ولولا فاطمة الزهراء سلام الله عليها زوجة عليّ عليه السلام لما أحرق عمر بن الخطاب دارها، وما ضربها، وما أسقط جنينها وما ماتت شهيدة، ولولا الحسن المجتبيّ ابن عليّ عليه السلام لما

صار مسموماً، ولولا الحسين سبط المصطفى ابن عليّ عليه السلام لما قُتِلَ بكر بلاء مظلوماً وما اسرى أهل بيته عليهم أفضل صلوات الله وأزكى تحياته، ولولم نكن شيعة علي بن أبي طالب عليه السلام لما كنّا مجوساً ولا كافراً ولا نجساً، بل لو كنّا شيعة معاوية بن أبي سفيان عليهما الهاوية والنيران لكنّا أقوى إيماناً من كل المؤمنين عندهم، ولكنهم لا يعلمون أن من مفاخرنا الشيعة أن يكونوا هم أعدائنا، ماداموا هم أعداء علي بن أبي طالب عليه السلام أظهر واعدائهم أم لا.

كيف كان أبو طالب عليه السلام مشركاً بعد الرسالة، وقد كان قبلها موحداً يعرف صاحبها؟!

في تفسير روح المعاني للآلوسي (ج ١٨ ص ٤٦) في تفسير قوله تعالى: «أم لم يعرفوا رسولهم». المؤمنون: ٦٩

قال: معناه: «بل ألم يعرفوه صلى الله عليه وآله وسلم بالأمانة والصدق وحسن الأخلاق إلى غير ذلك من الكمالات اللاتئة بالأنبياء عليهم السلام؟».

ثم قال الآلوسي: «وقد صَحَّ أَنَّ أَبَا طَالِبٍ يَوْمَ نِكَاحِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ خُطِبَ بِمَحْضَرِ رُؤَسَاءِ مَضَرَ وَقَرِيشٍ فَقَالَ: «الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي جَعَلَنَا مِنْ ذُرِّيَةِ إِبْرَاهِيمَ وَزَرَعَ إِسْمَاعِيلَ، وَضَعْنِي مَعَدَ، وَعَنْصَرَ مَضَرَ، وَجَعَلَنَا حَضَنَةَ بَيْتِهِ، وَسَوَّاسَ حَرَمِهِ، وَجَعَلَ لَنَا بَيْتاً مَحْجُوباً وَحَرَمًا آمِنًا، وَجَعَلَنَا الْحَكَّامَ عَلَى النَّاسِ، ثُمَّ إِنَّ ابْنَ أَخِي هَذَا مُحَمَّدَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ لَا يوزن بِرَجُلٍ إِلَّا رَجَحَ بِهِ، فَإِنْ كَانَ فِي الْمَالِ قُلٌّ: فَإِنَّ الْمَالَ ظِلٌّ زَائِلٌ وَأَمْرٌ حَائِلٌ وَمُحَمَّدٌ مَنْ قَدِ عَرَفْتُمْ قَرَابَتَهُ، وَقَدْ خُطِبَ خَدِيجَةُ بِنْتُ خُوَيْلِدٍ وَبَذَلَ لَهَا مِنَ الصَّدَاقِ مَا آجِلُهُ وَعَاجِلُهُ مِنْ مَالِي كَذَا وَهُوَ اللَّهُ بَعْدَ هَذَا لَهُ نَبَأٌ عَظِيمٌ وَخَطَرٌ جَلِيلٌ»

ثم قال الآلوسي: «وفي هذا دليل واضح على أنهم عرفوه صلى الله عليه وآله وسلم بغاية الكمال وإلا لأنكروا قول أبي طالب عليه السلام فيه صلى الله عليه وآله وسلم ما قال».

أقول: وقد سبق منا البحث في إيمان أبي طالب عليه السلام مستقصى في تفسير سورة «القصص» فراجع.

في تفسير القمي: قال: نزلت بمكة لما أظهر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الدعوة بمكة اجتمعت قريش إلى أبي طالب عليه السلام فقالوا: يا أبا طالب ان ابن أخيك قدسفه أحلامنا وسب آلهتنا، وأفسد شبابنا (شبا نناخ) وفرق جماعتنا، فان كان الذي يحمله على ذلك العدم جمعنا له مالاً حتى يكون أغنى رجل في قريش ونملكه (تملكه خ) علينا، فأخبر أبو طالب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بذلك، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري ما أردته، ولكن يعطوني كلمة يملكون بها العرب، ويدين (تدين خ) لهم بها العجم ويكونون ملوكاً في الجنة، فقال لهم أبو طالب عليه السلام ذلك فقالوا: نعم وعشر كلمات، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «تشهدون أن لا إله إلا الله وأنى رسول الله» فقالوا: ندع ثلاث مائة وستين إلهاً ونعبد إلهاً واحداً؟!

فأنزل الله سبحانه: «بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب إلى قوله - إلا اختلاق» أى تخليط «أنزل عليه الذكر من بينا بل هم في شك من ذكري - إلى قوله - من الأحزاب» يعني الذين تحزبوا عليه يوم الأحزاب.

وفي المجمع قال المفسرون: «إن أشراف قريش وهم خمسة وعشرون منهم الوليد بن المغيرة وهو أكبرهم وأبوجهل وأبي واميّة ابنا خلف وعتبة وشيبة ابنا ربيعة، والنضر بن الحارث أتوا أبا طالب وقالوا: أنت شيخنا وكبيرنا وقد أتيناك لتقضي بيننا وبين ابن أخيك، فإنه سفّه أحلامنا وشتّم آلهتنا، فدعا أبو طالب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقال: يا ابن أخى هؤلاء قومك يستلونك، فقال: ماذا يستلونني؟ قالوا: دعنا وآلهتنا ندعك وإلهك، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: أتعطوني كلمة واحدة تملكون بها العرب والعجم؟ فقال أبوجهل: لله أبوك نعطيك ذلك عشر أمثالها، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: قولوا: لا إله إلا الله فقاموا وقالوا: «أجعل الآلهة إلهاً واحداً» فنزلت هذه الآيات...».

وفيه: وروى أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم استعبر ثم قال: يا عمّ والله لو وضعت الشمس في يميني والقمر في شمالي ما تركت هذا القول حتى أنفذه أو أقتل دونه،

فقال له أبوطالب: أمض لأمرك فوالله لاأخذ لك أبداً.

وفي الدر المنثور: عن ابن عباس قال: «لما مرض أبوطالب دخل عليه رهط من قريش فيهم أبوجهل فقالوا: إن ابن أخيك يشتم آلهتنا ويفعل ويفعل ويقول ويقول، فلوبعثت إليه فنهيته فبعث إليه فجاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم فدخل البيت وبينهم وبين أبي طالب قدر مجلس، فخشى أبوجهل إن جلس إلى أبي طالب أن يكون أرق عليه، فوثب، فجلس في ذلك المجلس فلم يجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مجلساً قرب عمه فجلس عند الباب، فقال له أبوطالب: أي ابن أخي ما بال قومك يشكونك يزعمون أنك تشتم آلهتهم وتقول وتقول، قال: وأكثروا عليه من القول وتكلم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا عم إنني أريدهم على كلمة واحدة يقولونها تدين لهم بها العرب، وتؤذي إليهم بها العجم الجزية، ففزعوا لكلمته ولقوله، فقال القوم كلمة واحدة: نعم وأبيك عسراً قالوا فما هي؟ قال صلى الله عليه وآله وسلم: «لا إله إلا الله» فقاموا فرعين ينفضون ثيابهم وهم يقولون: «أجعل الآلهة إلهاً واحداً إن هذا لشيء عجاب» فنزل فيهم: «ص والقرآن ذي الذكر بل الذين كفروا في عزة وشقاق - إلى قوله - بل لما يذوقوا عذاب».

وفي تفسير القمي: باسناده عن عبد الرحمن بن كثير قال: سئلت الصادق عليه السلام عن قوله: «أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات» قال: أمير المؤمنين وأصحابه «كالْمُفْسِدِينَ فِي الْأَرْضِ» قال: حبتر وزريق وأصحابهما «كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته» فأياته أمير المؤمنين والأئمة عليهم السلام «وليدكر أولوالألباب» الباقية وكان أمير المؤمنين عليه السلام يفتخر بها ويقول: «ما اعطي أحد قبلي ولا بعدي مثل ما اعطيت».

أقول: قوله عليه السلام: «حبتر وزريق» كناية عن الأول والثاني. وهذه الألفاظ كنايات عن الثلاثة...

وفي شواهد التنزيل للحاكم الحسكاني عن ابن عباس قال: «وأما قوله: «أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات... الآية» نزلت هذه الآية في ثلاثة من

المسلمين، وهم المتقون الذين عملوا الصالحات، وفي ثلاثة من المشركين وهم المفسدون الفجّار، فأما الثلاثة من المسلمين فهم علي بن أبيطالب عليه السلام وحمزة بن عبد المطلب، وعبيدة بن الحرث بن عبد المطلب، وهم الذين بارزوا يوم بدر، فقتل عليّ الوليد، وقتل حمزة عتبة، وقتل عبيدة شيبة».

وفيه: عن عليّ عليه السلام في قوله: «أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجّار» قال: نزلت في حمزة وعليّ وعبيدة بن الحرث بن عبد المطلب، وفي عتبة وشيبة والوليد بن عتبة.

﴿القرائة﴾

قرأ نافع وابن كثير وابن عامر: «لَيْكَة» بفتح اللّام بدون ألف وصل قبلها ولا همزة بعدها، وبفتح التّاء غير منصرف، وقرأ حفص وعاصم «أصحاب لَيْكَة» بسكون اللّام وصلّأ بما قبلها بدون الألف، وبهمزة مفتوحة بعد اللّام والياء الساكنة وكسر التّاء، وقرأ الباقون «الأيكة» بهمزة الوصل وسكون اللام بعدها همزة مفتوحة وجرّ التّاء.

وقرأ حمزة وخلف وكسائي: «فواق» بضمّ الفاء وقرأ الباقون بفتحها، وهما لغتان مثل قَصاص الشعر وقُصاصه وهو من الإفاقة، وهو قدر ما بين الحلبتين أو بين الرضعتين. وقيل: بينهما فرق، فبالفتح يكون بمعنى الراحة، وبالضّم بمعنى المهلة والانتظار.

وقرأ حفص وعاصم: «ولي نعمة» بفتح ياء التكلم، وقرأ الباقون باسكانها. وقرأ أبوجعفر «لتدبروا» بالتّاء وتخفيف الدال وقرأ الباقون بالياء وتشديد الدال من باب التفعل على إدغام التّاء في الدال.

وقرأ أبوجعفر ونافع وابن كثير وأبو عمرو: «إني أحببت» بفتح ياء التكلم، وقرأ الباقون باسكانه، وقرأ أبوجعفر ونافع وأبو عمرو: «من بعدي» بفتح ياء التكلم والباقون باسكانها، وقرأ حمزة «مسنى الشيطان» بسكون الياء والباقون بفتحها، وقرأ أبوجعفر: «بنصب» بضمّتين، فانه اتبع الصاد ما قبله، والباقون بضمّ النون وسكون الصاد، وفي «نصب» أربع لغات، بضمّ النون والصاد، وفتح النون وضمّتها مع سكون

الصاد، وقرأ عاصم وحمزة: «عذاب» بالكسر منوناً، والباقون بالضم.

وقرأ ابن كثير: «واذكر عبدنا ابراهيم...» على التوحيد على أن «ابراهيم» وحده عطف بيان للعبد فخص به ابراهيم بكونه عبداً له كما خصه بالخلة أو لفظ «عبد» جنس يقع على القليل والكثير، وقرأ الباقر «عبادنا» على الجمع، على أن المذكورين عطف بيان للعباد، وقرأ أبو جعفر ونافع: «بخالصة ذكرى» على الإضافة، والباقر بتنوين «خالصة» ونصب «ذكرى» محلاً على المفعول أى أعنى أو يكون معمول خالصة، أو رفعاً باضمار هى ذكرى، وقرأ ابن كثير وأبو عمرو: «ما يوعدون على الغيبة والباقر «توعدون» على الخطاب.

وقرأ حمزة وحفص: «غساق» بالتشديد للمبالغة، والباقر بالتخفيف، وقرأ أبو عمرو: «آخر» بضم الهمزة جمع «أخرى» وقرأ الباقر «آخر» بفتحها وألف بعدها على التوحيد.

وقرأ حمزة وأبو عمرو: «من الأشرار اتخذناهم» بحذف الألف وصلأً، وبكسر الألف إذا ابتدأوا، وقرأ الباقر بقطع الألف وفتحها وصلأً ووقفاً على الاستفهام، وسقطت ألف الوصل لأنه قد استغني عنها، وقرأ أبو جعفر ونافع وحمزه «سخرىاً» بضم السين والباقر بكسرهما. وقرأ حفص: «ما كان لي» بفتح الياء، والباقر باسكانها.

وقرأ أبو جعفر: «إن يوحى إليّ إلّا إنمّا» بكسر الألف في «إنمّا» على الحكاية والإخبار لأن الوحي إخبار فكأنه قال: إن يقال لي إلّا إنمّا أنا نذير مبين. أو أن «إنمّا» في موضع نصب بمعنى إلّا لأنمّا، وقرأ الباقر: «أنمّا» بالفتح لكونها في موضع رفع لأنها إسم لما لم يسم فاعله كأنه قال: ما يوحى إليّ إلّا الإنذار.

وقرأ أبو جعفر ونافع: «لعنتي» بفتح الياء والباقر باسكانها، وقرأ نافع: «المخلصين» بفتح اللام والباقر بكسرهما، وقرأ حمزة وعاصم: «فالحق» بالرفع، خبراً لمحذوف أي أنا الحق، أو مبتداءً لمحذوف أي فالحق مني كقوله تعالى: «الحق من ربك» البقرة: ١٤٧) وقرأ الباقر بالنصب بفعل مقدّر يدل انتصاب الحق التالي عليه، أو منصوب على التشبيه بالقسم، فيكون الناصب له ما ينصب القسم.

﴿الوقف والوصل﴾

«ص ج» لإحتمال أن يكون فعل أمر من صاد يصاد فهو صاد أو يكون من حروف الهجاء أريد بها الرمز بين الله تعالى ورسوله الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم و«ذي الذكر ط» لحرف الإضراب التالي، و«منهم ز» لتصريح ذكر الكافرين مع إمكان الإكتفاء بالضمير، وقد اتفقت الجملتان، و«كذاب ج» لمكان الاستفهام التالي واتحاد العامل، و«واحد أ ج» كما سبق و«آهتكم ج» كالسابق و«الآخرة ج» لأمرة، و«إختلاق ج» كما سبق.

و«من بينناط» لاضراب التالي، و«من ذكرى ج» لعطف الجملتين المختلفتين وابتداء بالتهديد، و«عذاب ط» لأن «أم» بمعنى ألف استفهام انكار، و«الوهاب ج» لأن «أم» تصلح إبتداء إنكار، و«ما بينهما قف» فيستحب الوقف من غير حرج في الوصل و«الأولاد لا» للعطف التالي، و«الأيكه ط» لتمام الكلام وعطف التالي، و«عقاب ع» علامة انتهاء الركوع وهو الحصة اليومية لمن يريد حفظ القرآن الكريم في عامين.

و«ذا الأيد ج» للابتداء ب «إن» ولاحتمال التعليل، و«الإشراق لا» لعطف الطير على «الجبال» و«محشورة ط» لتمام الكلام وابتداء التالي، و«الخصم م» لأن «إذ» ليس ظرفاً لقوله تعالى: «أتاك» ولتناهي الاستفهام إلى الأمر أي اذكر إذ تسوروا «المحارب لا» لأن «إذ» بدل من الأولى، و«لاتخف ج» لحق الحذف أي نحن خصمان مع اتحاد المقول، و«أخي قف» و«واحدة قف» كالسابق، و«نعاجه

ج» لاحتفال العطف والاستئناف التالي، و«ما هم ط» لتمام الكلام واستئناف التالي، و«ذلك ط» كالسابق، و«فيضلك عن سبيل الله ط» لمامر. و«يوم الحساب ع» كالسابق، و«باطلاً ط» لتمام الكلام واستئناف التالي، و«كفروا ج» للابتداء بالتهديد مع فاء التعقيب، و«من النار ط» لأن «أم» لاستفهام إنكار، و«في الأرض ز» لتصريح ذكر «المتقين» وهم المؤمنون، مع إمكان الإكتفاء بالضمير، وقد اتفقت الجملتان و«سليمان ط» لفعل المدح التالي، و«العبد ط» لتمام الكلام واستئناف التالي، و«أواب لا» ولكن الأصح هو الوقف، والتقدير: اذكر إذ ... فإن أوبه غير مقيد بل مطلق، و«الجياد لا» للعطف، و«عن ذكر ربّي ج» لاحتفال أنّ «حتى» للابتداء وأن تكون لإنهاء الحب أي آثرت حب الخير «حتى توارت بالحجاب قف» لحق الحذف تقديره: قال: «ردوها عليّ ط» لتمام الكلام واستئناف التالي، و«من بعدي ج» لاحتفال أن يكون التقدير: فانك ...

و«أصاب لا» لعطف التالي، و«غواص لا» كالسابق، و«حسن مأب ع» لما سبق، و«أيتوب م» لمكان الظرف: «اذ» المتعلق بما قبله، إلّا إذا جعل «إذ» بدلاً لمحذوف، و«عذاب ط» لتقدير القول أي فأرسلنا إليه جبرئيل فقال له: «اركض برجلك ج» لأن «هذا» مبتداء مع أنه من تمام القول، و«لا تحنث ط» لتمام الكلام وابتداء التالي، و«صابراً ط» لفعل المدح التالي، و«العبد ط» لتمام الكلام واستئناف التالي، و«الدارج» للآية مع العطف و«الأخبار ط» لتمام الكلام وابتداء التالي.

و«ذا الكفل ط» كالسابق، و«الأخبار ط» كما مر، و«ذكر ط» لما سبق، و«لحسن مأب لا» لأنّ «جنات عدن» بدل أو عطف بيان، و«الأبواب ج» لإحتمال أن عامل «متكئين» محذوف أي يتنعمون متكئين، وإن جعل حالاً من مفتحة فهي مقدرة لأنّ الإتكاء لا يكون في حال فتح الأبواب، و«نفاد ج» لاحتفال كون «هذا» في موضع لأمر محذوف أي خذ أو فافهم هذا، وأن يكون هذا مبتداء

لخبر محذوف أي هذا بيان جزاء المتقين أو الأمر هذا و«لشَرَّ مآبٍ لا» لان
«جهنم» بدل أو عطف بيان، و«جهنم ج» لأن ما بعدها يصلح حالاً واستثناءً،
و«يصلونها ج» لمكان الفاء، وفعل الذم التالين.

و«هذا لا» لأن خبره: «حميم» فقوله: «فليذوقوه» إعتراض، و«غساق لا»
للعطف، و«أزواج ط» للآية واستئناف التالي، و«معكم ج» لا اتصال المعنى مع
الإبتداء بما في معنى الدعاء و«لا مرحباً بهم ج» كالسابق، و«لا مرحباً بكم ط»
لتمام الكلام واستئناف التالي، و«قدّمتموه لناج» لمكان الفاء وفعل الذم،
و«الأشرار ط» لمن قرأ بكسر الهمزة التالية: «إتخذناهم» لاحتمال إضممار همزة
الاستفهام واحتمال كونها خبرية صفة أو حالاً، ومن صرح بالاستفهام فوقه مطلق،
و«أهل النار» كالمتقدم، و«منذرق» أي قال بعض العلماء بالوقف، و«القهار
ج» لأن ما بعده يصلح بدلاً وخبراً لمحذوف أي هو القهار.

و«عظيم ط» لأن ما بعده وصف، و«أجمعون لا» لمكان الإستثناء التالي،
و«إبليس ط» لتمام الاستثناء، ولكنه بعيد لاحتمال الوصف التالي، و«بيدي ط»
لاستفهام التالي، و«منه ط» لأن ما بعده جواب سؤال كأنه علل الخيرية، و«رجيم
ج» والوصل أولى لا اتصال «لعنتي» به، و«من المنظرين لا» لتعلق الظرف التالي
به، و«أجمعين لا» للاستثناء التالي، و«فالحق ز» على قراءة الرفع أي فهذا الحق
مع اتحاد المقول، و«أقول ج» لاحتمال أن ما بعده قسم مستأنف أو بدل من قوله:
«والحق» و«أجمعين ج» لتمام الكلام مع إبليس، ووحدة السياق فتأمل جيداً.

﴿اللغة﴾

١٠٤ - النوص ومناص - ١٥٧٩

ناص فلان إلى كذا ينوص نوصاً ونويصاً ونياسة ونوصاناً ومناصاً ومنيصاً - من باب نصر أجوف واويّ نحو قال -: إلتجأ إليه ونهض، وناص الشيء جذبه وناص للحركة: تهياً وناص الرجل: تحرّك وذهب. يقال: فلان لا يقدر على أن ينوص: يتحرّك لشيء. وما به نويص: أي قوة وحراك. يقال: وما ينوص فلان لحاجتي: أي لا يتحرّك. المناص - مصدر ميمي - الملجأ والمفرّ والمهرب. تقول: «مالك من مناص» أي من منجى.

قال الله عزّوجلّ: «ولات حين مناص» ص: ٣) أي ليس الحين حين فرار من الهلاك والدمار إذ لا ملجأ ولا منجا ولا مهرب ولا مفرّ لهم يومئذ، ولا الوقت وقت تأخير وفرار أو ليس حين نجا وسلامة من الهلاك. ويقال أيضاً: ناص من المكروه: نجى منه. فالمناص: النجاة والسلامة.

وناص عنه ينوص: إرتدّ وتأخّر وفرّ وراغ وتنحى عنه وفارقه ونجى. وناص فلاناً: فاته وسبقه. وناص عن قرّنه: فرّ وراغ، وناص عن الشيء: عدل عنه، وناص إلى الشيء: مال إليه ورغب فيه.

النائص: الرافع رأسه نافراً. والنوص - بالفتح -: مصدر. والنوص: الحمار الوحشي لأنّه لا يزال نائصاً أي رافعاً رأسه يتردّد كالنافر الجامح. التّوصة: المرة

والغسلة بالماء وغيره. والمُنَوَّص - كمعظم -: المَلَطَخ.
 ناوصه مناوصة - من باب المفاعلة -: ناوشه ومارسه، ومنه المَثَل : ناوص الحرّة ثم
 سالمها : جابدها ومارسها.
 أناصه إناصة - من باب الإفعال -: أرادته.
 إنتاصت الشمس انتياصاً : غابت.
 إستناصه إستناصة : حرّكه واستخفّه، فذهب به في حاجته. استناص الفرس :
 تحرّك للجري. واستناص الرجل : شمع برأسه وتأخر.

٤٧ - القِط - ١٢٣٩

قَط الشيء يقطه قِطاً وقِطاً وقِطاطة وقِطوطاً - من باب نصر وعلم نحو مدّ وبرّ -:
 قطعه مطلقاً أو قطعه قطعاً عرضياً. وأصل القِط : الشيء المقطوع عرضاً كما أن القِدّ هو
 المقطوع طولاً.

وفي الحديث : « كانت ضربات عليّ عليه السّلام أبكاراً إذا اعتلى قدّو إذا اعترض
 قِط » وفي حديث آخر : « كان إذا اعلا قدّو إذا توسّط قِط » أي إذا اعلا قِرنه بالسيف
 قدّه بنصفين طولاً كما يُقَدّ السير، وإذا أصاب وسطه قطعه عرضاً نصفين وأبانه.
 القِط : القطع عامّة وقيل : قطع الشيء الصلب كالحقّة ونحوها تقطّها على حذو
 مسبور كما يقط الإنسان قصبة على عظم. وقيل : هو القطع عرضاً. ويأتي القِط
 لمعان :

أحدها - الجزء أو القطعة من الشيء. ثانيها - النصيب لأنه الجزء الخاص بالفرد أو
 الجماعة. ثالثها - الصحيفة لأنّها قطعة من الورق. رابعها - مايكتب في الصحيفة على
 سبيل المجاز المرسل وذلك باطلاق المحل، وإرادة الحال.

القِط : الصحيفة وهو اسم للمكتوب والمكتوب فيه، ثمّ قد يسمّى المكتوب بذلك
 كما يسمّى الكلام كتاباً وإن لم يكن مكتوباً. القِط - بالكسر -: الحساب. القِط :

الكتاب والصك بالجائزة يكتب للانسان فيه شيء يصل إليه. والجمع: قطوط وهي الجوائز والأرزاق، سميت قطوطاً لأنها كانت تخرج مكتوبة في رقاع وصكاك مقطوعة، وبيعها غير جائز ما لم يتحصل ما فيها في ملك من كتبت له معلومة مقبوضة. يقال: «خذوا القطوط» أي خطوط الجوائز وكتاب المحاسبة. ويقال: خذ قطاً من العامل.

القِط: التصيب المفروض كأنه قُط أي أُفِرَزَ لأنه قطعة من الشيء تقول: لي قِط من ذلك أي نصيب. والقِط: الصحيفة للانسان بصلة يوصل بها. القِط: القسط من الشيء لأنه قطعة منه من قطه: إذا قطعه، ويقال لصحيفة الجائزة: قِط لأنها قطعة من القرطاس قال الله تعالى: «وقالوا ربنا عجل لنا قِطنا قبل يوم الحساب» ص: ١٦) أي عجل لنا صحيفتنا أو هي كتاب المحاسبة. والجمع: قطوط وقطائط. يقال: جاءت الخيل قطائط: قطعاً قطعاً. وقيل: جماعات في تفرقة.

وقَطَّ السَّعْرُ أي علا، وسِعِرَ قِط: غال، وسِعِرَ مقطوط: غال. وقَطَّ القلم: قطع رأسه عرضاً في برية. وقَطَّ حافراً الدابة: نحته وسواه. القَطَّ: القصير الجعد من الشعر. رجل قَطَّ الشعر: قصيره جعده. جمعه: قطاط وأقطاط. وفي حديث الملائكة: «إن جاءت به جعداً قططاً فهو لفلان» القَطَط: الشديد الجعودة.

والقطط: شعر الزنجي. يقال: رجل قطط وشعر قطط وامرأة قطط والجمع قططون وقططات.

القِط: ساعة من الليل. يقال: مضى قِط من الليل أي ساعة. وما أته قط. عبارة عن مد الزمان المقطوع به. وفي الحديث: «ما فعلته امرأة قط إلا عوفيت» يقال: ما فعلت ذلك قط أي في الزمان الماضي.

وقَطَّ على ثلاثة أوجه: أحدها: أن يكون ظرف زمان لاستغراق ماضى، وهذه بفتح القاف وتشديد الطاء مضمومة في أفصح اللغات، وتختص بالتفني. يقال: «ما فعلته قط» معناه ما فعلته فيما انقطع من عمري. وبُنيت لتضمّنها معنى مذ وإلى. إذا المعنى: مذ أن خلقت إلى الآن. وقد تكسر على أصل إلتقاء الساكنين،

فيقال : قَطَّ. وقد تتبع قافه طأؤه في الضَمِّ، فيقال : قُطَّ. وقد تخفَّف طأؤه مع ضَمِّها أو اسكانها، فيقال : قُطَّ وقُطَّ.

ثانيها - أن تكون بمعنى حسب وهذه مفتوحة القاف، ساكنة الطاء. يقال : قطي وقطك وقُطَّ زيدٍ درهمٌ كما يقال : حسبي وحسبك وحسب زيد درهم إلا أنها مبنية، وحسب معربة.

ثالثها - أن تكون إسم فعل بمعنى يكفي. فيقال : قطني بنون الوقاية على الوجه الثاني حفظاً للبناء على السكون كما يجوز في لدن. فإذا كان إسم فعل بمعنى يكفي فتزادنون الوقاية فيقال : قطني أي حسبي.

قَطَّ : إسم فعل بمعنى إنته. وكثيراً ما تصدر بالفاء تنزيلاً للفظ منزلة جزاء شرط محذر. وإن كانت كلمة قط بمعنى حسب فهو مفتوحة ساكنة الطاء تقول : ما رأيته إلا مرة واحدة فقط. فإذا أضفت قلت : قطك هذا الشيء أي حسبك وقطني وقطي وقط. وقطاط - كقطام - : حسب والقِطاط - بالكسر - : المثل الذي يُحذى عليه، والقِطاط : حرف الجبل والصخرة كأنما قُطَّ قِطاً والجمع : أَقْطَة. القَطُّ - أيضاً - : دعاء القطاة ويخفف أي ان القطاة تدعى بأن يقال لها : قَطَّ قَطَّ. والقَطُّ : إسم من هذا الدعاء. الأقط : الذي سقطت أسنانه. ورجل أقط وامرأة قطاء : إذا أكلا على أسنانهما حتى تنسحق. القِطاط - فعّال للمبالغة - : صانع الحُقُق. القِطُّ : السَنُور والآنثى : القِطَّة، والجمع : قِطاط وقِططة. القِطَّة : الشقيقة من البطيخ وغيره. يقال : هات قِطَّة من البطيخ. المِقط والمِقطَّة - بكسرهما - : عظيم يقط الكاتب عليه أقلامه. ومَقَطُّ الفرس : منقطع أضلاعه.

٥٨ - التعج والتعجة - ١٥٣٣

نعج الرجل ينعج نَعْجاً ونُعْجاً - من باب علم ونصر - : إذا أكل لحم ضأن فأتخم منه بأن ثقل على قلبه فهو نَعِجٌ. والنعج : ثقل القلب من أكل لحم الضأن.

ونعج اللون: خلص بياضه. يقال: جمل ناعج. ونعجت الناقة في سيرها: أسرع.

ونَعَجَ البعير نَعَجاً - نحو علم -: سَمِنَ. والنَّعَج: السمن. يقال: قدنَعَجَ هذا بعدي أي سَمِنَ. والنَّعَج: أن يربو وينتفخ. وجمل ناعج: حسن اللون مُكْرَّم. النواعج والناعجات من الإبل: البيض الكريمة.

التعجة: الانثى من الضأن والظباء والبقر الوحشي والشاة الجبلي، وجمعها نعاج ونعجات.

قال الله عز وجل: «قال ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه» (ص: ٢٤).

النعج: الإبيضاخ الخالص. وأرض ناعجة: مستوية سهلة مكرمة للنبات تنبت الرُمث. الناعجة: المرأة البيضاء والمرأة المحسنة. والناقة البيضاء والسريعة والتي يُصاد عليها نعاج الوحشي و، هي المهرية جمعها: نواعج. والعرب تكتي عن المرأة بالنعجة والشاة. إبل نواعج: سراع. والمرأة الناعجة: حسنة اللون. ويوم ناعجة: من أيام العرب.

وأنعج الرجل: سمنت نعاجه. الناعجات: الخفاف من الإبل. وقيل: الحسان الألوان. متعج: موضع كان فيه يوم لبني يربوع على بني كلاب.

٣٥ - الصفن - ٨٦٥

صَفَنَ الرَّجُلُ قَدَمِيهِ يَصْفَنُ صَفْنًا وَصُفُونًا - من باب ضرب -: صَفَّ قَدَمِيهِ. أصل الصفن: الجمع، ويستعمل في معنى الصَّفِّ لِاتِّقَاءِ الْمَعْنِينَ، فيقال: صَفَنُ صَفُونًا: صَفَّ قَدَمِيهِ، ومن هذا قيل: صَفَنَتِ الدَّابَّةُ: قَامَتْ عَلَى ثَلَاثٍ وَثْنَتِ سَنَبَكَ الرَّابِعَةَ. وَصَفَنَ الْفَرَسُ: قَامَ عَلَى ثَلَاثِ قَوَائِمٍ، وَطَرَفَ حَافِرَ الرَّابِعَةَ.

قال الله عز وجل: «الصفافنات الجياد» (ص: ٣١).

الصفافن من الخيل الذي يرفع إحدى يديه ويقف على طرف سنبكه، وقد يفعل

ذلك برجله وهي علامة الفراهة. الصفن: الجمع بين الشيتين ضاماً بعضهما إلى بعض وفي الحديث: «أنه صلى الله عليه وآله وسلم عوذ علياً عليه السلام حين ركب وصفن ثيابه في سرجه» أي جمعها فيه. وصفن الرجل بقدمه الأرض: ضربها به. وفي الحديث: «إذا رفع رأسه من الركوع قُمنّا خلفه صفوناً» كل صافٍ قدميه قائماً فهو صافن. والجمع صُفون كقاعد وقعود. وفي الحديث: «فلما دنا القوم صافئاهم» أي واقفناهم وقمنّا حذاءهم. وفي الحديث: «نهى عن صلاة الصافن» أي الذي يجمع بين قدميه. وصفن الطائر الحشيش والورق صَفْنًا: نَصَّده لفراخه.

الصافن: عِرْقٌ في باطن الصلب يجمع نياط القلب. الصافن: عِرْقٌ في أسفل الساق يُفَصِّد. جمعه: صافنات وصوافن وصُفون. والصَفْن: وعاء يجمع الخصية والسفرة والشقشقة. والصَفْن - محرّكة -: وعاء الخصية، والصَفْن: ما فيه السنبلة من الزرع وبيت ينصّده الزنبور ونحوه لنفسه أو لفراخه. والصَفْنَة: المرّة والسفرة والشقشقة، والصَفْن: جلدة بيض الانسان أي جلدة الانثيين. والجمع: أصفان.

الصُفْن - بالضم -: شيء كالركوة يتوضأ فيه وفي حديث مولى الموحدين إمام المتقين أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب عليه السلام: «ألحقني بالصُفْن» أي بالركوة. والصُفْن: خريطة لطعام الرّاعي وزنّاده وأداته وما يحتاج إليه، ووعاء من آدم مثل السفرة يستقى به. الصُفْن: كالسفرة بين العيبة والقربة يكون فيها المتاع. والصَفْنَة: دلو صغير لها حلقة واحدة، فاذا عظمت فاسمها: الصُفْن والجمع: أصفْن.

صفين: موضع قرب الرقة على شاطئ الفرات، موضع كانت به وقعة عظيمة بين إمام الأبرار والأخيار أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب عليه أفضل صلوات الله وأكمل تحياته، وبين قائد الأشرار والفجار أمير الفاسقين معاوية بن أبي سفيان عليه وعلى أتباعه الهاوية والنيران.

الصافن: عِرْق ينغمس في الذراع في عصب الوظيف، والصافنان: عرقان في الرجلين. والصافن: عِرْق في باطن الصلب طويلاً متصل به نياط القلب، ويسمى الأكحل. وصافن الماء بين القوم: قسّمه بينهم بالحصص. تصافن القوم الماء: إذا

كانوا في سفر فقلّ عندهم فاقسموه على الحصاة. وصفن الزنبر: عمل الصّفن. تصافن القوم الماء: تقاسموه بالحصص. وذلك بأن توضع حصاة أسفل الإناء و يُصَبّ فيه قدر ما يغمرها من الماء فيشرب الواحد ثمّ يصبّ أيضاً كذلك، فيشرب الآخر وهلم جرّاً فينال كلّ واحد مثل نصيب صاحبه يستعملون ذلك في الأسفار عند قلة الماء وهو من الصّفن.

٢٥ - الرخاء والرخوة - ٥٥٣

رَخَوَ الشّيءُ يَرخو رَخَاوةً ورُخَاوةً - واوِيّ من باب كرم -: صار رِخْواً. ورَخِيَ الرجل يَرخِي رِخاً ورَخَاءً ورُخَاءً - من باب علم نحورضى -: اتسع عيشه فهو رَاخٍ ورَخِيّ أي واسع العيش. وفي الحديث: «اذكر الله في الرخاء يذكرك في الشدة» وفي الحديث: «المؤمن شكور عند الرخاء» وأراد بالرخاء: سعة العيش ولينه، ويقابله الشدة. يقال: زيد رخيّ البال أي في نعمة وخصب. وفي الحديث: «فليكثر الدعاء عند الرخاء» أي سعة العيش. ورَخِيَ فلان: كان في نعمة وسعة عيش وهو رَخِيّ البال إذا كان ناعم الحال. والاسم: الرِّخَاء. وفي الحديث: «ليس كل الناس مُرَخَّي عليه» أي مُوسَّعاً عليه في رزقه ومعيشته.

رخا يرخو رَخَاءً - من باب نصر نحو دعا -: لان وسهل. الرِّخَاء - بالفتح -: سعة العيش والرُّخَاء - بالضم -: الريح اللينة طيبة الهبوب، السريعة التي لا تزعزع شيئاً ولا تحرّكه.

قال الله تعالى: «فسخرنا له الرّيح تجري بأمره رخاء حيث أصاب» (ص: ٣٦) وقد كانت الريح مطيعة لسليمان بن داود عليهما السلام إذا أراد أن تعصف، عصفت وإذا أراد أن ترخي أرخت.

ومنه: أرخيت السّتر. وعن إرخاء السّتر استعير إرخاء سرحان. وفرس مرخاة: واسع الجري من خيل مراخ. وقد أرخيته: خلّيته رخواً. رخو السير كريح الرخاء. الرِّخْو

- مثلثة الرآء-الهش من كل شيء وهو الشيء الذي فيه رخاوة. والرّخوة-بالكسر والضم-: الإسترخاء. يقال: فيه رخوة. فرس رخوة: سهلة مسترسلة. الأرخية - بالضم -: ما أرخي من شيء. جمعها: أراخي. يقال: هذه أرخية المرخاة الدابة التي تسير بالإرخاء. وقيل: الكثيرة الإرخاء، جمعها: مراخ. وأتان مرخاة: كثير الإرخاء.

وحروف الرّخوة ثلاثة عشر حرفاً: التاء والحاء والخاء والذال والزاء والطاء والصاد والضاد والعين والفاء والسين والشين والهاء. والحرف الرخو هو الذي يجري فيه الصوت، ألا ترى أنك تقول: المسّ والرش والسّخ وما إليها، فتجد الصوت جارياً مع السّين والشّين والحاء.

راخاه يراخيه مراخاة ورخاء - من باب المفاعلة -: باعده. كقوله: «خلت الفرار يراخي الأجل» وجعله رخواً. يقال: «راخي العقدة وراخي خنقه ورباقه» بمعنى أرخاه إذا نفّس عنه. وراخت المرأة: حان ولادها. المراخاة: أن يراخي رباطاً ورباقاً ومنه: «راخ الإخوان في الله» من المراخات وهي ضدّ التشّدّد ومنه: «لا تملك المرأة من أمرها ما جاوز نفسها فأنه أرخى لبالها وأدم لحسنها وجمالها، فإنّ المرأة ريحانة ليست بقهرمانه».

أرخاه إرخاءً: جعله رخواً. يقال: أرخى العقدة وأرخى عمامته: أمّن واطمأن، وأرخى الفرس وأرخى له: طوّل له من حبله، وأرخى السّتر أسدله، وأرخى الشيء بين كتفيه: أسدله وأرسله. يقال: أرخى السّتر على معايبه، وأرخى دابّته: ساربها بالإرخاء أي خلّاها وشهوتها في العدو غير متعب لها. وأرخى الفرس: عدا شديداً. وأرخى الناقة: استرخى صلاحها. وأرخى زمام ناقته: خلاف جذبه. كقوله: «فقلت لها سيري وأرخى زمامه».

تراخي عنه تراخياً - من باب التفاعل -: تباعد وتقاعس وتباطأ. وتراخي السماء: أبطأ المطر. وتراخي الأمر: إمتدّ زمانه. وفي الأمر تراخ أي فسحة. تراخي عن حاجته: فتر. التّراخي: التّقاعد عن الشيء. إرتخى إرتخاءً: صار رخواً. إسترخى إسترخاءً: صار رخواً. استرخى به حاله: سهلت وحسنت بعد الضيق

والشدّة. وفي الحديث : «استرخيا عني» أي انبسطا واتسعا. ويقال : استرخى به الخطيب أي أرخاه خطبه ونعمه وجعله في رخاء وسعة.

٨٣ - أيوب - ٨٣

وقد أفردنا كلمة «أيوب» لأمرين : أحدهما - لإختلاف كلمات الادباء واللغويين في مادّتها، فقال بعضهم : أصلها من «اوب» آب يؤوب أوباً - واوى من باب نصر نحو قال يقول - وقال الآخرون : أصلها من «اي ب» آب يثيب أيبة وإيبة - يائي من باب ضرب نحو باع يبيع - مع اتحادهم بأنهما بمعنى رجع. ثانيهما - لعلميته. قالوا : إن أيوب كان رومياً من أولاد عيص بن إسحق بن إبراهيم عليه السلام وهو أول من سُمّي بهذا الاسم من العرب جدّ عدي بن زيد بن حماد بن زيد بن أيوب من بني إمرئ القيس بن زيد مناة بن تميم. في معاني الأخبار : - في باب معاني أسماء الأنبياء والرسل عليهم السلام :- «ومعنى أيوب» من آب يؤوب وهو أنه يرجع إلى العافية والنعمة والأهل والمال والولد بعد البلاء».

قال الله تعالى : «واذكر عبدنا أيوب - ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لأولي الألباب» (ص : ٤١-٤٣).

٧٦ - الحنث - ٣٦٤

حنث الرجل يحنث حنثاً وحنثاً - من باب علم :- مال من حق إلى باطل. وحنث الرجل في يمينه : أثم ولم يف بموجبها فهو حانث. ومنه : «على فلان يمين قد حنث فيها».

قال الله تعالى : «وخذ بيدك ضغثاً فاضرب به ولا تحنث» (ص : ٤٤).

الحِنْث: الذنب المؤثم. وقد سَمِيَ اليمين الغموس حِنْثاً لذلك.

قال الله تعالى: «وكانوا يصرون على الحنث العظيم» الواقعة: (٤٦).

الحنث: الخلف في اليمين ومنه الحديث «إن علياً عليه السلام كره أن يطعم الرجل في كفارة اليمين قبل الحنث» ومنه: «من حلف وحنث فعليه الكفارة» والحنث في اليمين: نقضها والنكث فيها، والحنث: الخلف في اليمين.

وقيل: حِنْثٌ في يمينه: إذا لم يف بها، وعُبر بالحنث عن البلوغ لما كان الإنسان عنده يؤخذ بما يرتكبه خلافاً لما كان قبله، فقليل: بلغ فلان الحنث أي الإدراك والبلوغ أو بلغ مبلغاً جرى عليه القلم بالطاعة والمعصية. «وغلام لم يدرك الحنث» أي لم يجز عليه القلم. ومنه: «من لم يدرك الحنث ما حكمه في الآخرة؟».

وفي الحديث: «اليمين حِنْثٌ أو منادمة» أي الحالف إما يندم على ما حلف عليه، أو يحنث فتلزمه الكفارة. الحِنْث: أن يقول الإنسان غير الحق. الحِنْث: الذنب العظيم والإثم الكبير. الحِنْث: الرجوع في اليمين. والحنث: الميل من باطل إلى حق ومن حق إلى باطل. يقال: قد حنثت أي ملتُ إلى هواك عليّ، وقد حنثتُ مع الحق على هواك. جمع الحنث: أحناث. ومنه: «وعليه أحناث كثيرة».

أحنثه: جعله يحنث. المحنث: الشيء الذي يختلف الناس فيه.

المحانث: مواقع الإثم. وفي الحديث: «يكثف فيهم أولاد الحنث» أي أولاد

الزنا من الحنث بمعنى المعصية.

تحنّث من كذا: تأثم منه. تحنّث: تعبد. وفي الحديث: «كان رسول الله صلى الله

عليه وآله وسلّم يخلو بغار حراء فيتحنّث فيه» أي يتعبد فيه.

والمتحنّث: النافض عن نفسه الحنث نحو المتحرّج والمتأثم.

﴿التحذير﴾

١- (ص) والقرآن ذي الذكر

في موضع «ص» وجوه: أحدها- التّصب على تقدير حرف القسم كقولك: الله لأفعلن. ثانيها- التّصب على الإغراء. ثالثها- أن يكون أمراً من المصاداة وهي المقابلة ومعناه: صاد القرآن بعملك أي قابله أو بمعنى أثل. رابعها- أن يكون أعمل حرف القسم مع الحذف كقولك: الله لأفعلن. وأعمل الحرف مع الحذف لكثرة حذفه في القسم.

وفي الواو وجهان: أحدهما- للعطف على القسم وهو «ص» على أن «ص» حرف صار إسمًا لهذه السّورة وعلماً عليها، فيكون مقسمًا به، و«القرآن» معطوف عليه، فيكون المقسم به: «ص» و«القرآن» معاً. ثانيهما- للقسم، و«القرآن» مجرور بها، متعلّق بمحذوف أي أقسم، و«ذي» مجرور، اضيف إلى «الذكر» نعت للقرآن، وجملة القسم ابتدائية لا محلّ لها.

وفي جواب القسم وجوه: أحدها- محذوف أي لقد جاءكم الحق وظهر الأمر أو لتبعثن ونحوه. لأن حذف الجواب في مثل هذا أبلغ، فان ذكر الجواب يقصر المعنى على وجه والحذف يصرف إلى كلّ وجه فيعمّ. ثانيها- هو قوله تعالى: «ص» لأنّ معناه حق أو صدق فهي جواب القسم كقولك: حقاً والله أو صدقاً والله أو نزل والله أو وجب والله. ثالثها- محذوف أي لما كان الأمر كما يقول كفار مكّة من تعدّد الآلهة. رابعها محذوف وهو: «إنك لمن المرسلين». خامسها- هو معنى قوله تعالى: «بل الذين

«كفروا» أي وحق القرآن لقد خالف الكفار وتكبروا عن الإيمان. لأن «بل» نفى لأمر سبق، وإثبات لغيره.

سادسها- أن يكون جواب القسم ما ختمت به سورة الصفات وهو قوله تعالى : «سبحان ربك رب العزة- إلى آخر السورة» فتقدم الجواب على القسم. سابعها- هو قوله تعالى : «كم أهلكنا» على حذف اللام أي والقرآن لكم أهلكنا كما حذفت اللام من قوله تعالى : «قد أفلح من زكّاها» أي لقد أفلح. وهو بعيد لأن «كم» في موضع نصب بـ «أهلكنا» ثامنها- هو معنى هذه الجملة أي لقد أهلكنا كثيراً من القرون. تاسعها- هو قوله تعالى : «إن كلّ إلّا كذب الرّسل» (ص: ١٤) عاشرها- هو قوله تعالى : «إن هذا لرزقنا ماله من نفاد» (ص: ٥٤) الحادي عشر- هو قوله تعالى : «إن ذلك لحق» (ص: ٦٤) وهذا بعيد لأن بينهما كلاماً طويلاً يمنع من كونه جواباً كالسابق فتأمل جيداً ولا تغفل.

٢- (بل الذين كفروا في عزة وشقاق)

«بل» حرف إضراب، و«الذين» موصولة في موضع رفع على الإبتداء، و«كفروا» فعل ماضٍ لجمع المذكر الغائب، صلة الموصول لا محل لها، و«في عزة» متعلق بمحذوف وهو خبر المبتداء، و«شقاق» عطف على «عزة» وجملة المبتداء والخبر مستأنفة لا محل لها.

٣- (كم أهلكنا من قبلهم من قرن فناد واولات حين مناص)

«كم» خبرية، كناية عن كثير، في موضع نصب، مفعول به مقدم لـ «أهلكنا» فعل ماضٍ للتكلم مع الغير من باب الإفعال، و«من قبلهم» متعلق بـ «أهلكنا» و«من قرن» تمييز لـ «كم» والجملة مستأنفة لا محل لها، والفاء للعطف، و«نادوا» فعل ماضٍ لجمع المذكر الغائب، من باب المفاعلة، مبني على الضم المقدّر على الألف المحذوفة لإلتقاء الساكنين، وضمير الفاعل راجع إلى القرون أو الامم أو مجموع الامة، والجملة لا محل لها، معطوفة على «أهلكنا».

الواو للحال، و«لات» أصلها «لا» ثم الحقت لها التاء الزائدة كما في «ثمة»

و«رَبَّة» لتأكيد النفي وتقويته، وهي تعمل عمل «ليس» عند سيبويه من جهة أنها نفي، ولا تعمل إلا في «حين» خاصة لضعف الشبه عن منزلة «ما» إذ كانت «ما» تشبه بـ «ليس» من جهة النفي والحال، و«حين» خبر «لات» عند سيبويه، واسمها محذوف أي ليس الحين حين هرب. ولا يقال: هو مضمراً لأن الحروف لا يضمن فيها، و«لات» عملت عمل «إن» لدى الأخفش، و«حين» إسمها، وخبرها محذوف أي لا حين مناص لهم أو حينهم لأن «لا» تعمل في باب النفي لدى الأخفش، و«حين» اضيف إلى «مناص» مصدر ميمي على وزن مفعّل، وفيه إعلال أصله: منوص - بفتح الواو بعد نون ساكنة - نقلت الفتحة إلى النون، وسكنت الواو، فلما انفتح ما قبل الواو قلبت ألفاً، وجملة «لات حين مناص» حالية في موضع نصب.

٤- (وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب)

في الواو وجهان: أحدهما - الاستئناف والمعنى: ومن جهلهم أنهم أظهروا التعجب من أن جاءهم منذر منهم. ثانيهما - العطف، و«عجبوا» فعل ماضٍ لجمع المذكر الغائب، و«أن» حرف مصدري، و«جاء» فعل ماضٍ، و«هم» في موضع نصب، مفعول به، و«منذر» إسم فاعل من باب الإفعال، فاعل لـ «جاء» و«منهم» متعلق بمحذوف وهو نعت لـ «منذر» وجملة: «أن جاءهم...» بعد إنسباكها إلى المصدر في موضع نصب بنزع الخافض: «من» متعلق بـ «عجبوا» والجملة لامحل لها، معطوفة على «نادوا».

«وقال الكافرون» الواو للعطف، والجملة لامحل لها، معطوفة على «نادوا» و«هذا» مبتداء و«ساحر» خبره و«كذاب» للمبالغة، نعت لـ «ساحر» أو خبر ثان لـ «هذا» والجملة في موضع نصب، مقول القول.

٥- (أجعل الآلهة إلهاً واحداً إن هذا لشيء عجاب)

إستفهام إنكار وتعجيب، و«جعل» فعل ماضٍ بمعنى «صير» و«الآلهة» جمع الإله، مفعول أول، و«إلهاً» مفعول ثان، و«واحداً» نعت لـ «إلهاً» وفي الجملة

وجوه: أحدها- مستأنفة في حيز القول لا محل لها. ثانيها- مستأنفة بيانية لا محل لها. ثالثها- تعليلية لا محل لها. و«إن» حرف تأكيد مشبهة بالفعل، و«هذا» في موضع نصب، إسمها، و«لشيئ» اللام للتوكيد، و«شيئ» إسمها، و«عجاب» للمبالغة نعت لـ «شيئ» والكلام في هذه الجملة هو الكلام فيما قبلها من الوجوه الثلاثة.

٦- (وانطلق الملاً منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيئ يراد)

الواو للعطف، و«انطلق» فعل ماضٍ من باب الإنفعال، و«الملاً» فاعل الفعل، و«منهم» متعلق بمحذوف وهو الحال من «الملاً» وفي «أن» وجهان: أحدهما- حرف تفسير. ثانيهما- حرف مصدري، والمصدر المؤول في موضع جرّ بـ «باء» محذوفة، متعلق بـ «انطلق» والجملة معطوفة على «قال الكافرون» لا محل لها، و«امشوا» فعل أمر لجمع المذكر المخاطب والجملة على الوجه الأول لا محل لها، قيل «أن امشوا» أي امشوا لأنّ المعنى انطلقوا في القول. وقيل: هو الانطلاق حقيقة والتقدير: انطلقوا ثلثين امشوا، و«اصبروا» فعل أمر، معطوفة على «امشوا» و«على آلهتكم» متعلق بـ «اصبروا» والجملة المؤكدة مستأنفة بيانية لا محل لها، و«يراد» فعل مضارع، مبني للمفعول في موضع رفع، نعت لـ «شيئ».

٧٠- (ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق)

«ما» نافية، و«سمعنا» فعل ماضٍ للتكلم مع الغير، و«بهذا» متعلق بـ «سمعنا» و«في الملة» وجهان: أحدهما- متعلق بـ «سمعنا» ثانيهما- متعلق بمحذوف وهو حال من «هذا» فالتقدير: ما سمعنا بهذا كائناً في الملة الآخرة، و«الآخرة» نعت لـ «الملة» والجملة مستأنفة في حيز إعتراضهم لا محل لها، و«إن» حرف نفى لم تعمل عمل ليس لمكان حرف الإستثناء بعدها، و«هذا» مبتداء و«إلا» حرف إستثناء و«إختلاق» مصدر قياسي من باب الافتعال، خبر المبتداء والجملة المنفية مستأنفة بيانية أو تعليلية لا محل لها.

٨- (أنزل عليه الذكر من بيننا بل هم في شك من ذكري بل لما يذوقوا عذاب)

بتحقيق الهمزتين وتسهيل الثانية، وإدخال ألف بينهما وتركه. وقد جاءت الهمزة

المفتوحة التي بعدها همزة مضمومة من كلمة واحدة في أربعة مواضع من القرآن الكريم: ١- قوله تعالى: «أُنَبِّئُكُمْ بِخَيْرٍ مِنْ ذَلِكَ» آل عمران: ١٥) ٢- قوله عز وجل: «أُنزِلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ مِنْ بَيْنِنَا» ص: ٨) ٣- قوله سبحانه: «أُشْهِدُوا» الزخرف: ١٩) على قراءة. ٤- قوله جلّ وعلا: «أَلْقَى الذِّكْرَ عَلَيْهِ مِنْ بَيْنِنَا» القمر: ٢٥).

إستفهام إنكار تعجّبي، و«أُنزِلَ» فعل ماضٍ مبنيّ للمفعول من باب الإفعال، و«عليه» متعلق بـ «أُنزِلَ» والضمير راجع إلى محمّد صلى الله عليه وآله وسلّم و«الذكر» نائب الفاعل، و«من بيننا» متعلق بمحذوف وهو حال من ضمير «عليه» والجملة مستأنفة في حيّز الاعتراض لا محلّ لها، و«بل» للاضراب الإنتقالي في الموضعين، و«هم» في موضع رفع، مبتدأ و«في شك» متعلق بمحذوف، خبره و«من ذكرى» متعلق بمحذوف وهو نعت لـ «شك» وقيل: متعلق بـ «شك» والياء للتكلم وحده والجملة مستأنفة لا محلّ لها.

و«لَمَّا» حرف نفي وقلب وجزم بمعنى «لم» و«ما» زائدة على قول كقوله تعالى: «عَمَّا قَلِيلٍ» المؤمنون: ٤٠) و«فَبِمَا نَقْضُهِمْ مِيثَاقَهُمْ» النساء: ١٥٥) و«يَذُوقُوا» فعل مضارع مجزوم بـ «لَمَّا» بحذف نون الرفع، و«عذاب» مفعول به، على حذف ياء التكلم المضاف إليه لرعاية الفواصل، والجملة مستأنفة لا محلّ لها.

٩- (أَمْ عِنْدَهُمْ خَزَائِنُ رَحْمَةِ رَبِّكَ الْعَزِيزِ الْوَهَّابِ)

«أَمْ» منقطعة بمعنى «بل» والهمزة، و«عند» ظرف منصوب، أضيف إلى ضمير «هم» متعلق بمحذوف، خبر مقدّم، و«خزائن» جمع خزينة، لمنتهى الجموع، أضيف إلى «رحمة» أضيفت إلى «رب» أضيف إلى كاف الخطاب، مبتدأ مؤخر، و«العزیز» نعت لـ «ربك» و«الوهاب» للمبالغة، نعت ثانٍ لـ «ربك» والجملة مستأنفة لا محلّ لها.

١٠- (أَمْ لَهُمْ مَلِكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا فَلْيَرْتَقُوا فِي الْأَسْبَابِ)

«أَمْ» كالسابقة، و«لهم» متعلق بمحذوف، وهو خبر مقدّم، و«ملك» مبتدأ مؤخر، أضيف إلى «السموات» جمع السماء، و«الأرض» عطف على «السموات»

والجملة مستأنفة لامحلّ لها. «ومابينهما» الواو للعطف، و«ما» إسم موصول، في موضع جرّ، معطوف على «السموات» و«بينهما» ظرف منصوب، متعلق بمحذوف وهو صلة الموصول. والفاء رابطة لجواب شرط مقدّر، و«ليرتقوا» فعل مضارع لجمع المذكر المغائب من باب الافتعال، واللام للأمر، والفعل مجزوم بلام الأمر على قول، وبحرف شرط مقدّر على قول آخر، وعلامة الجزم حذف نون الرفع، أي إن زعموا ما يقولون أو يدّعون فلا يرتقوا، و«في الأسباب» جمع السبب متعلق بـ «يرتقوا».

١١- (جند ما هنا لك مهزوم من الأحزاب)

في «جند» وجهان: أحدهما - خبر لمبتداء محذوف أي هم جند. ثانيهما - مبتداء خبره «مهزوم» وفي «ما» وجوه: أحدها - نكرة تفيد العموم أي هم جند ما. ثانيها - أن تكون للتشكيك استخفافاً بهم وتهويناً وتحقيراً لشأنهم. ثالثها - نعت لـ «جند» على سبيل التحقير. رابعها - نعت لـ «جند» على سبيل التعظيم للهزة بهم. خامسها - زائدة للتحقير جارية مجرى الصفة أي هم جند من الجنود أو جندهنا لك. وفي «هنالك» وجوه: أحدها - ظرف مكان ملغى، إسم إشارة في موضع نصب، متعلق بمحذوف وهو نعت لـ «جند» أي جند ثابت أو كائن هنا لك. ثانيها - متعلق بمحذوف وهو خبر لـ «جند». ثالثها - نعت لـ «جند» رابعها - متعلق بـ «مهزوم» أي جند مهزوم في هنا لك المكان خامسها - نعت لـ «مهزوم».

و«هنا لك» للمكان البعيد، و«هناك» للمتوسط بين القريب والبعيد، و«هنا» للقريب. وفي «مهزوم» وجهان: أحدهما - إسم مفعول نعت لـ «جند». ثانيهما خبر لـ «جند». وفي «من الأحزاب» جمع الحزب وجهان: أحدهما - متعلق بمحذوف، نعت لـ «جندما» ثانيهما - متعلق بمحذوف، بيان لـ «جندما». والجملة على أي وجه من الوجوه تعليلية لامحلّ لها.

١٢- (كذّبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذوالأوتاد)

«كذّبت» فعل ماضٍ من باب التفعيل، دخلت فيه التاء لتأنيث الجماعة، و«قباهم» ظرف منصوب متعلق بـ «كذّبت» و«قوم» فاعل الفعل، اضيف إلى

«نوح» والجملة مستأنفة لامحل لها، و«عاد» عطف على «قوم نوح» ويجوز أن يقف على «نوح» فيكون عاد مبتدأ، وما بعده معطوف عليه، ويكون «اولئك الأحزاب» خبراً عن الجميع، ويجوز أن يكون الخبر قوله: «إن كلّ إلّا كذب الرسل» ويجوز أن يكون «اولئك الأحزاب» إبتداء ويقف على قوم لوط. و«ذوالأوتاد» جمع الوتد، نعت لـ «فرعون».

١٣- (وتمود وقوم لوط وأصحاب الأيكة أولئك الأحزاب)

الواوات الثلاث للعطف، وفي «اولئك الأحزاب» وجوه. أحدها- «اولئك» مبتدأ و«الأحزاب» خبره والجملة مستأنفة لامحل لها. ثانيها- أن يكون «عاد» أو «تمود» أو «قوم لوط» مبتدأ و«اولئك» خبره و«الأحزاب» صفة لـ «اولئك» ثالثها- أن يكون «اولئك» بدلاً من مجموع المعطوفات والمعطوف اليه، و«الأحزاب» جمع قلة للحزب، نعت لـ «اولئك».

١٤- (إن كلّ إلّا كذب الرسل فحقّ عقاب)

«إن» نافية بمعنى «ما» و«كل» مبتدأ، ابتداءً بالنكرة لأنها تفيد العموم أو لاعتمادها على النفي، و«إلّا» أداة حصر للاستثناء، و«كذب» فعل ماضٍ من باب التفعيل، فاعله ضمير مستتر راجع إلى «كل» و«الرسل» جمع الرسول، مفعول به، وجملة «كذب الرسل» في موضع رفع، خبر لـ «كل» وجملة: «إن كلّ إلّا كذب الرسل» مستأنفة بيانية لامحل لها. ويجوز أن تكون في موضع رفع، خبراً لـ «اولئك» إذا عرب «الأحزاب» بدلاً من الإشارة، «فحق» الفاء للعطف والفعل ماضٍ، على حذف الظرف المتعلق عليه، و«عقاب» فاعل الفعل، على حذف ياء التكلم تدل عليها كسرة الباء أي فحق عليهم عقابي. والجملة في موضع رفع، معطوفة على «كذب».

١٥- (وما ينظر هؤلاء إلّا صيحة واحدة مالها من فواق)

الواو للعطف، و«ما» نافية، و«ينظر» فعل مضارع، و«هؤلاء» في موضع رفع، فاعل الفعل، و«إلّا» أداة حصر، و«صيحة» مفعول به، و«واحدة» صفة لـ «صيحة»

والجملة معطوفة على «إن كل إلّا كذب الرسل» لا محل لها، و«ما» الثانية كالاولى، و«لها» متعلق بمحذوف وهو خبر مقدم، و«من فواق» «من» زائدة، و«فواق» مجرور لفظاً، ومرفوع محلاً، مبتدأ مؤخر، والجملة في موضع نصب، نعت ثان لـ «صيحة» أو حال من «صيحة» لأنه وصف.

في «فواق» وجوه: أحدها- إسم مصدر من أفاق كالجواب من أجاب. وزنه: فعال بفتح الفاء. ثانيها- إسم بمعنى الزمن الذي يكون قدره بين حلتين. وجاء في الحديث «العيادة قدر فواق ناقة». ثالثها- بمعنى الرجوع، جمعه: أفواق وجمع الجمع: أفاويق.

١٦- (وقالوا ربنا عجل لنا قطننا قبل يوم الحساب)

الواو للاستئناف، و«قالوا» فعل ماضٍ لجمع المذكر الغائب، أجوف واوي، معتل العين، والجملة مستأنفة لا محل لها، و«ربنا» منادى مضاف، منصوب أي يا ربنا، و«عجل» فعل أمر من باب التفعيل، و«لنا» متعلق بـ «عجل» والجملة جواب النداء، وجملة النداء وجوابه في موضع نصب، مقول القول، و«قطننا» مفعول به، و«قبل» ظرف زمان، منصوب، متعلق بـ «عجل» اضيف إلى «يوم» اضيف إلى «الحساب».

١٧- (اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب)

«اصبر» فعل أمر، خطاب للنبى الكريم صلى الله عليه وآله وسلم مستأنفة لا محل لها، و«على» متعلق بـ «اصبر» و«ما» حرف مصدرى، والمصدر المؤول في موضع جر، متعلق بـ «اصبر» أو إسم موصول في موضع جر، والعائد محذوف أي يقولونه. والواو للعطف، و«اذكر» فعل أمر، معطوف على «اصبر» لا محل لها، و«عبدنا» مفعول به، و«داود» عطف بيان أو بدل من «عبدنا» و«ذا» بمعنى الصاحب، اضيف إلى «الأيد» جمع اليد بمعنى القوة، نعت لـ «داود» و«إنه» حرف توكيد والضمير في موضع نصب، إسمها، و«أواب» للمبالغة خبرها، والجملة المؤكدة تعليلية لقوله: «ذا الأيد» لا محل لها.

١٨- (إِنَّا سَخَرْنَا الْجِبَالَ مَعَهُ يَسْتَحِنُّ بِالْعَشِيِّ وَالْإِشْرَاقِ).

«إِنَّا» حرف مشبّه بالفعل واسمه، و«سَخَرْنَا» فعل ماضٍ للتكلم مع الغير من باب التفعيل، في موضع رفع، خبر لـ «إِن» وضمير التكلم مع الغير للتعظيم، و«الجبال» مفعول به، والجملة المؤكدة مستأنفة في معرض قصة داود عليه السلام لا محل لها، و«معه» ظرف منصوب متعلق بـ «يَسْتَحِنُّ» فعل مضارع لجمع المؤنث الغائب باعتبار جمع «الجبال» في موضع نصب، على الحال من «الجبال» و«بالعشيّ» متعلق بـ «يَسْتَحِنُّ» و«الاشراق» عطف على «العشيّ».

١٩- (وَالطَّيْرَ مَحْشُورَةً كُلٌّ لَهُ أَوَّابٌ)

الواو عاطفة، و«الطير» معطوف على «الجبال» و«محشورة» إسم مفعول، منصوب على الحال من «الطير»، و«كل» مبتدأ، ابتداءً بالنكرة لإفادتها العموم، أي كل من الجبال والطير، و«له» متعلق بـ «أَوَّابٌ» والضمير راجع إلى الله تعالى، ويجوز أن يعود على داود عليه السلام أي كل واحد من الجبال والطير لأجل تسبيح داود عليه السلام مستبح، و«أَوَّابٌ» مبالغة، خبر لـ «كل» والجملة مستأنفة لا محل لها.

٢٠- (وَشَدَدْنَا مُلْكَهُ وَأَتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ وَفَصَّلَ الْخُطَابَ)

الواوات الثلاث للعطف، و«شددنا» فعل ماضٍ - ثلاثياً - للتكلم مع الغير تعظيماً، و«ملكه» مفعول به، والجملة في موضع رفع، معطوفة على «سَخَرْنَا الْجِبَالَ» و«آتينا» فعل ماضٍ كالسابق من باب الإفعال، والضمير مفعول به الأول، و«الحكمة» مفعول ثانٍ، و«فصل الخطاب» عطف على «الحكمة» وجملة: «آتينا» في موضع رفع، معطوفة على: «سَخَرْنَا الْجِبَالَ».

٢١- (وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ إِذْ تَسَوَّرُوا الْمَحْرَابَ)

الواو عاطفة، و«هل» حرف استفهام للتشويق، و«أتاك» الفعل ماضٍ - ثلاثياً - وكاف الخطاب في موضع نصب، مفعول به و«نَبَأُ» فاعل الفعل، اضيف إلى «الخصم» والجملة معطوفة على «اصبر» لا محل لها، و«إِذْ» ظرف للزمن الماضي، متعلق بـ «نَبَأُ الْخَصْمِ» وقيل «إِذْ» بمعنى «لَمَّا» أي لَمَّا تَسَوَّرُوا... و«تسوروا» فعل

ماضٍ لجمع المذكر الغائب من باب التثنية، وصيغة الجمع بعد لفظ «الخصم» لأنَّ الخصم مصدر كالخصومة يصلح للواحد والإثنين والجمع والمذكر والمؤنث، فجمع الفعل حملاً على معنى «الخصم» إذ أريد به القوم الذين استقرَّ فيهم الخصومة، و«المحارب» مفعول به، وجملة: «تسوروا...» في موضع جرٍّ لإضافة «إذ» إليها.

٢٢- (إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا إلى سواء الصراط)

في «إذ» وجوه: أحدها- في موضع نصب، بدل من «إذ» الأولى. ثانيها- ظرف متعلق بـ «تسوروا» ثالثها- إن التسور في زمان غير زمان الدخول و«دخلوا» فعل ماضٍ لجمع المذكر الغائب، و«على داود» متعلق بـ «دخلوا» و«داود» غير منصرف للعلمية والعجمة، والجملة: «دخلوا» في موضع جرٍّ لإضافة «إذ» إليها، «ففزع» الفاء عاطفة والفعل ماضٍ، فاعله ضمير مستتر فيه راجع إلى «داود» و«منهم» متعلق بـ «فزع» والجملة في موضع جرٍّ معطوفة على «دخلوا» و«قالوا» فعل ماضٍ لجمع المذكر الغائب، وضمائر الجمع تعود على «الخصم» وجملة «قالوا» مستأنفة بيانية لا محل لها، و«لا» ناهية جازمة، و«تخف» فعل مضارع، مفرد مذكر مخاطب، مجزوم بحذف لام الفعل، والجملة في موضع نصب، مقول القول.

«خصمان» تشية خضم، خبر لمبتداء محذوف أي نحن خصمان، والجملة مستأنفة في حيز القول لا محل لها أو هي تعليل لنهي الخوف، و«بغى» فعل ماضٍ، و«بعضنا» فاعل الفعل، و«على بعض» متعلق بـ «بغى» والجملة في موضع رفع، نعت لـ «خصمان» و«فاحكم» الفاء رابطة لجواب شرط مقدّر، والفعل، فعل أمر لمذكر مخاطب، و«بيننا» ظرف منصوب متعلق بـ «احكم» و«بالحق» متعلق بمحذوف وهو حال من فاعل «احكم» والجملة في موضع جزم، جواب شرط مقدّر أي إن سمعت قصتنا فاحكم. «ولا تشطط» الواو عاطفة، و«لا» ناهية، والفعل مضارع، مجزوم بحرف النهي من باب الإفعال، والجملة معطوفة على «احكم» من عطف التهي على الأمر، «واهدنا» الواو للعطف والفعل فعل أمر، و«نا» ضمير وصل

للتكلم مع الغير في موضع نصب، مفعول به، و«إلى سواء» متعلق بـ «أهدنا» اضيف إلى «الصراط» والجملة معطوفة على «أحكم».

٢٣- (إنّ هذا أخي له تسع وتسعون نعجة ولي نعجة واحدة فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب)

«إنّ» حرف مشبّه بالفعل، و«هذا» إسم إشارة في موضع نصب، إسم «إنّ» و«أخ» المضاف إلى ياء التكلم، خبرها، وعلامة الرفع هي الضمة المقدرة على ما قبل الياء، والجملة المؤكدة مستأنفة بيانية لا محل لها، أو هي مقولة لقول مقدّر أي قال أحدهما إنّ هذا أخي. ويجوز أن يكون «أخي» بدلاً من «هذا» وخبر «إنّ» جملة: «له تسع...» و«له» متعلق بمحذوف وهو خبر مقدّم، و«تسع» مبتداء مؤخر «وتسعون» عطف على «تسع» و«نعجة» منصوب على التمييز والجملة: «له تسع...» في موضع رفع، خبر ثان لـ «إنّ» على الوجه الأوّل.

«ولي» الواو عاطفة، و«لى» متعلق بمحذوف، وهو خبر مقدّم، و«نعجة» مبتداء مؤخر، و«واحدة» نعت لـ «نعجة» وقيل: تأكيد، والجملة في موضع رفع، معطوفة على جملة «له تسع...» و... «فقال» الفاء للعطف، والفعل ماضٍ، فاعله ضمير مستتر فيه، راجع إلى «أخي» والجملة في موضع رفع، معطوفة على جملة «له تسع...» أو على جملة: «لي نعجة...» و«أكفلنيها» الفعل فعل أمر من باب الإفعال، والنون للوقاية، والياء للتكلم وحده في موضع نصب، مفعول به أوّل، و«ها» مفعول ثانٍ، والجملة في موضع نصب، مقول القول، والواو في «وآسى» عاطفة، والفعل ماضٍ، والنون للوقاية، والياء للتكلم وحده في موضع نصب، مفعول به، و«في الخطاب» متعلق بـ «عزني» والجملة في موضع رفع، معطوفة على جملة «قال».

وفي لفظ «الخطاب» وجهان: أحدهما أن يكون مصدراً من خاطب خطاباً نحو ضارب ضرباً ثانيهما أن يكون مصدراً من خطب المرأة خطاباً نحو كتب كتاباً.

٢٤- (قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه وإن كثيراً من الخلطاء ليغي بعضهم

على بعض إلّا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم وظنّ داود أنّما فتّاه فاستغفر ربه وخرّ راكعاً وأُتاب)

«قال» فعل ماضٍ، فاعله ضمير مستتر فيه، راجع إلى «داود» والجملة مستأنفة لا محل لها، و«لقد» اللام لام قسم مقدّر، و«قد» حرف تحقيق، و«ظلمك» الفعل ماضٍ فاعله ضمير مستتر فيه، راجع إلى «أخي» وكاف الخطاب في موضع نصب، مفعول به، والجملة جواب لقسم مقدّر لا محل لها، وأما جملة القسم المقدرة مع جوابها ففي موضع نصب، مقول القول. أي قال داود عليه السلام: أقسم أن أخاك ظلمك بطلبه إضافة نعجتك الواحدة إلى نعاجه التسع والتسعين.

«بسؤال» متعلق بـ «ظلمك» و«سؤال» مصدر أضيف إلى المفعول الثاني: «نعجتك» وحذف الفاعل والمفعول الأوّل. تقديره: بسؤاله إياك نعجتك. فحذفت الهاء التي هي فاعل في المعنى، وحذف المفعول الأوّل، وأضيف المصدر إلى المفعول الثاني. و«إلى نعاجه» جمع نعجة، متعلق بفعل دلّ عليه السؤال تقدير: ليضمّها إلى نعاجه أو ضمن السؤال معنى الإضافة كأنه قيل: بإضافة نعجتك إلى نعاجه على وجه الطلب.

«وإن» الواو عاطفة، و«كثيراً» إسمها، و«من الخلطاء» جمع الخليط كالشريف والشرفاء، متعلق بمحذوف وهو نعت لـ «كثيراً» واللام في «ليبغي» للتوكيد، والفعل مضارع، و«بعضهم» فاعل الفعل، و«على بعض» متعلق بـ «يبغي» والجملة في موضع رفع، خبر لـ «إن» والجملة المؤكدة في موضع نصب، معطوفة على جملة مقول القول، أو معطوفة على جملة جواب القسم فلا محل لها.

«إلّا» أداة حصر، إستثناء من الجنس، والمستثنى منه بعضهم، و«الذين» موصولة في موضع نصب على الإستثناء المتصل، و«آمنوا» فعل ماضٍ لجمع المذكر الغائب من باب الإفعال، والجملة صلة الموصول لا محل لها، و«عملوا» عطف على «آمنوا» و«الصالحات» جمع الصالحة، مفعول بها، والجملة لا محل لها، «وقليل» الواو اعتراضية و«ما» زائدة لتأكيد القلة، و«هم» ضمير منفصل مبتداء مؤخر،

و«قليل» خبر مقدّم، والجملة اعتراضية لا محل لها. وقيل: التقدير: هم قليل منهم. وقيل: «ما» موصولة بمعنى الذي أي وقليل الذين هم كذلك.

«وظنّ» الواو عاطفة، و«ظنّ» فعل ماضٍ، و«داود» فاعله، والجملة معطوفة على «قال» لا محل لها، و«أنما» حرف توكيد، لغت عن العمل لمكان «ما» الكافّة، وفي «فتناه» وجهان: أحدهما- بتشديد النون على إضافة الفعل إلى الله تعالى. ثانيهما- بالتخفيف على إضافته إلى الملكين. الفعل ماضٍ للتكلم مع الغير، وضمير الوصل: «ه» في موضع نصب، مفعول به، والفعل مؤول بالمصدر، ساد مسدّ مفعولي «ظنّ». «فاستغفر» الفاء للعطف، والفعل ماضٍ من باب الاستفعال، فاعله ضمير مستتر فيه راجع إلى «داود» و«ربه» مفعول به، والجملة معطوفة على «ظنّ» لا محل لها، و«خرّ» فعل ماضٍ، و«راكعاً» إسم فاعل، حال من فاعل «خرّ» والجملة معطوفة على «استغفر» لا محل لها، و«أناب» فعل ماضٍ من باب الإفعال، معطوف على «استغفر» لا محل لها.

٢٥- (فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب)

الفاء عاطفة، و«غفرنا» فعل ماضٍ للتكلم مع الغير، و«له» متعلق بـ«غفرنا» والجملة معطوفة على «استغفر» لا محل لها، وفي «ذلك» وجهان: أحدهما- في موضع نصب، مفعول به لـ«غفرنا». ثانيهما- في موضع رفع على إضمار مبتداء تقديره: الأمر ذلك. والواو ان للعطف، و«إنّ» حرف توكيد، و«له» متعلق بمحذوف وهو خبر لـ«إنّ» و«عندنا» ظرف منصوب متعلق بالخبر، ويجوز أن يكون متعلقاً بحال من «زلفى» واللام في «لزلفى» للتوكيد، و«زلفى» منصوب إسم لـ«إنّ» وعلامة النصب، هي الفتحة المقدرة. وفي الجملة وجوه: أحدها- معطوفة على جملة «غفرنا». ثانيها- أن تكون الجملة حالية. ثالثها- مستأنفة لتقرير مضمون ما سبق و«حسن» معطوف على «زلفى» أضيف إلى «حسن».

٢٦- (يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلّون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم

(الحساب)

«يا» حرف نداء و«داود» منادى، وفي جملة النداء وجهان: أحدهما- مستأنفة في معرض قصة داود عليه السلام لا محل لها. ثانيهما- في موضع نصب، مقولة لقول محذوف والمحذوف هو حال من فاعل: «غفرنا» أي غفرنا له قائلين: يا داود! و«إنّا» حرف توكيد مع إسمها، و«جعلنا» فعل ماضٍ للتكلم مع الغير في موضع رفع، خبر لحرف التوكيد، وكاف الخطاب في موضع نصب، مفعول به أول، و«خليفة» مفعول ثانٍ، و«في الأرض» متعلق بمحذوف وهو نعت لـ «خليفة» والجملة المؤكدة جواب النداء لا محل لها.

«فاحكم» الفاء لربط المسبب بالسبب، والفعل فعل أمر، خطاب لداود، و«بين» ظرف منصوب، متعلق بـ «احكم» اضيف إلى «الناس» و«بالحق» متعلق بمحذوف وهو حال من فاعل «احكم» وفي الجملة وجهان: أحدهما- معطوفة على استئناف مقدّر أي تنبه فاحكم. فلا محل لها. ثانيهما- في موضع جزم، جواباً لشرط مقدّر أي إن تصدّيت للحكم فاحكم ... بالحق.

«ولا تتبع» الواو عاطفة، و«لا» ناهية جازمة، و«تتبع» مجزوم بحرف النهي وحرك الفعل بالكسر لالتقاء الساكنين، و«الهوى» مفعول به، والجملة معطوفة على جملة «احكم» فالكلام في إعرابها، هو الكلام في إعرابها.

«يفضلك» الفاء سببية، والفعل مضارع من باب الإفعال، منصوب بـ «أن» مضمرة بعد الفاء لوقوع الفعل بعد النهي: «لا تتبع» وكاف الخطاب في موضع نصب، مفعول به، والفعل: «يفضل» بعد إنسباكه إلى المصدر في موضع رفع، معطوف على مصدر مأخوذ من النهي السابق أي: لا يكن منك اتباع الهوى، فاضلال منه عن سبيل الله. ويجوز أن يكون «يفضل» مجزوماً، عطفاً على النهي، وفتحت اللام لالتقاء الساكنين، والكسرة هنا ثقيلة لمكان كاف الخطاب المفتوحة، و«عن سبيل الله» متعلق بـ «يفضلك».

«إنّ» حرف توكيد، و«الذين» موصولة في موضع نصب، إسمها، و«يفضلون»

فعل مضارع لجمع المذكر الغائب من باب الإفعال، صلة الموصول لا محل لها، و«عن سبيل الله» متعلق بـ «يضلّون» والجملة المؤكدة مستأنفة بيانية لا محل لها، و«لهم» متعلق بمحذوف، وهو خبر مقدم، و«عذاب» مبتداء مؤخر، و«شديد» نعت لـ «عذاب» والجملة في موضع رفع، خبر لـ «إنّ» و«بما» الباء سببية و«ما» حرف مصدرّي غير زمانّي والزمانّي نحو: «مادمت حياً» مريم: ٣١ و«نسوا» فعل ماضٍ لجمع المذكر الغائب والفعل بعد إنسباكه إلى المصدر في موضع جرّ بالباء، متعلق بـ «عذاب» و«يوم» مفعول به لـ «نسوا» أضيف إلى «الحساب» ويجوز أن يكون «يوم الحساب» ظرفاً متعلقاً بـ «عذاب» ومفعول «نسوا» مقدّر.

٢٧- (وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلاً ذلك ظنّ الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار)

الواو للاستئناف، و«ما» نافية، و«خلقنا» فعل ماضٍ للتكلم مع الغير تعظيماً، و«السماء» مفعول به، «والأرض» معطوف على «السماء» والجملة مستأنفة لا محل لها. وقيل: الواو عاطفة والجملة معطوفة على ما قبلها بحسب المعنى كأنه قيل «ولا تتبع الهوى» لأنه يكون سبباً لضلالك، ولأنه تعالى لم يخلق العالم لأجل اتباع الهوى وهو الباطل، بل خلقه للتوحيد ومتابعة الشرع. هذا ولكن الآية التالية لا تلائم هذا المعنى.

«وما» الواو عاطفة، و«ما» إسم موصول في موضع نصب، معطوف على «السماء» و«بينهما» ظرف منصوب، متعلق بمحذوف وهو صلة الموصول لا محل لها، و«باطلاً» مفعول مطلق نائب عن المصدر فهو صفته أي خلقاً باطلاً. ويجوز أن يكون حالاً من الفاعل أي ذوى باطل، و«ذلك» إسم إشارة في موضع رفع، مبتداء، و«ظنّ» خبره، أضيف إلى «الذين» و«كفروا» صلة الموصول لا محل لها، «فويل» الفاء عاطفة، و«ويل» مبتداء ووجه الابتداء بالنكرة هو الدعاء، و«للذين» متعلق بمحذوف، وهو خبر المبتداء، و«من النار» متعلق بمحذوف، وقيل: بـ «ويل».

٢٨- (أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين

كالفجّار

«أم» في الموضعين للانقطاع بمعنى «بل» والهمزة للانكار، و«نجعل» فعل مضارع للتكلم مع الغير، و«الذين» موصولة في موضع نصب، مفعول به أول، والباقي ظاهر، و«كالمفسدين» متعلق بمحذوف، مفعول ثانٍ، و«في الأرض» متعلق بـ «مفسدين» إسم فاعل لجمع المذكّر من باب الإفعال، والجملة مستأنفة لا محلّ لها، و«المتقين» إسم فاعل لجمع المذكّر من باب الإفتعال، و«الفجّار» جمع الفاجر إسم فاعل من «فجر» ثلاثياً.

٢٩- (كتاب أنزلناه إليك مبارك ليذّبروا آياته وليتذكّر أولوا الألباب)

«كتاب» خبر لمبتداء محذوف أي هذا القرآن كتاب، والجملة مستأنفة لا محلّ لها، و«أنزلنا» فعل ماضٍ للتكلم مع الغير تعظيماً من باب الإفعال، وضمير الوصل في موضع نصب، مفعول به، والجملة في موضع رفع، صفة لـ «كتاب»، و«إليك» متعلق بـ «أنزلنا» وفي «مبارك» وجوه: أحدها- خبر ثانٍ للمبتدأ المحذوف: «هذا». ثانيها- خبر لمبتداء محذوف، تقديره: هو مبارك. والجملة حال من «كتاب» لأنه وصف والعامل فيها الإشارة. ثالثها- نعت لـ «كتاب» تقديره: كتاب مبارك أنزلناه إليك.

«ليذّبروا» اللّام تعليليّة، والفعل مضارع لجمع المذكّر الغائب من باب التفعّل أصله: يتدبّروا، فقلبت تاء التفعّل دالاً، فادغمت الدال المنقلبة في الدال الأصلية، والفعل منصوب بـ «أن» مضمرة بعد اللام، وعلامة النصب هي حذف نون الرفع، والفعل بعد إنسباكه إلى المصدر في موضع جرّ بـ «اللام» متعلق بـ «أنزلنا» و«آياته» جمع آية، مفعول بها، و«ليتذكّر» فعل مضارع للمفرد المذكّر الغائب من باب التفعّل، من غير انقلاب تاءه دالاً، والفعل منصوب بـ «أن» مضمرة، والمصدر المؤوّل في موضع جرّ باللام، متعلق بـ «أنزلنا» لأنه معطوف على المصدر المؤوّل الأوّل، و«اولوا» ملحق بجمع المذكّر فاعل لـ «ليتذكّر» اضيف إلى «الألباب» جمع اللب من جموع القلّة.

٣٠- (ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب)

في الواو وجهان: أحدهما- عاطفة. ثانيهما- استئنافية. و«وهبنا» فعل ماضٍ للتكلم مع الغير تعظيماً، و«لداود» متعلق بـ «وهبنا» و«سليمان» مفعول به، والجملة إما معطوفة على «فغفرنا له» وإما مستأنفة لا محل لها، و«نعم» من أفعال المدح، و«العبد» فاعل الفعل، والمخصوص بالمدح محذوف، تقديره: سليمان أو داود عليهما السلام. والجملة اعتراضية لا محل لها، وجملة: «إنه أواب» تعليلية لا محل لها.

٣١- (إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد)

في «إذ» وجوه: أحدها- إسم ظرفي مبني في موضع نصب، مفعول به لفعل محذوف تقديره: اذكر. ثانيها- ظرف متعلق بـ «أواب». ثالثها- أن يكون متعلقاً بقوله: «نعم العبد» أي نعم العبد حين عُرضَ عليه، و«عرض» فعل ماضٍ، مبني للمفعول، و«عليه» متعلق بـ «عرض» و«بالعشي» متعلق بـ «عرض». وفي «الصافنات» وجهان: أحدهما- جمع الصافنة. ثانيهما: جمع الصافن نابت مناب الفاعل، وفي «الجياد» وجهان: أحدهما- بدل من «الصافنات». ثانيهما- عطف بيان على «الصافنات». وفي «الجياد» أيضاً وجوه: أحدها- جمع الجواد، فتحركت الواو وانكسر ما قبلها، قلبت ياءً فصار الجياد. ثانيها- جمع جائد. ثالثها- جمع جيد بمعنى الحسن. رابعها- جميع جيد وهو العنق. وجملة: «عرض عليه» في موضع جرٍّ لإضافة «إذ» إليها.

٣٢- (فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربّي حتى تورات بالحجاب)

الفاء عاطفة، «قال» فعل ماضٍ، فاعله ضمير مستتر فيه راجع إلى «سليمان» والجملة في موضع جرٍّ، معطوفة على جملة: «عرض عليه» و«إني» حرف توكيد مع إسمها، و«أحببت» فعل ماضٍ للتكلم وحده من باب الإفعال، والجملة في موضع رفع، خبر لـ «إن» والجملة المؤكدة في موضع نصب، مقول القول، وفي «حب الخير» وجوه: أحدها- أن «حُبَّ» مفعول مطلق، مصدر «حَبَّ» ثلاثياً، أضيف إلى

«الخير». ثانيها- أنه إسم مصدر ناب عن مصدر وهو إيجاب. ثالثها- أنه مفعول به، عامله: «أحببت» لتضمّنه معنى: «آثرت» أو «أردت» أو «أخرت» لا أني أحببت حباً. رابعها- أنه مفعول له، اضيف إلى المفعول أي لأجل حب الخير معرضاً عن ذكر ربّي. خامسها- أنه مصدر أضيف إلى المفعول أي أحببت الخير حباً فألهاني عن ذكر ربّي.

وفي «عن ذكر ربّي» وجوه: أحدها- ان «عن» بمعنى «على» فيكون «أحببت» بمعنى: استحبيت. والظرف متعلّق بمحذوف وهو حال من فاعل «أحببت» أي لا هياً أو منصرفاً عن ذكر ربّي، وضيف «ذكر» إلى «رب» اضيف إلى ياء التكلم وحده. ثانيها- أن «عن...» في موضع نصب على الحال، و«ذكر» مصدر مضاف إلى المفعول أي معرضاً عن ذكر ربّي. ثالثها- أن «ذكر» مصدر اضيف إلى الفاعل أي عما ذكرني ربّي حيث أمرني في التوراة باقامة الصلاة أو عن أن يذكرني ربّي.

«حتّى» حرف جرّ للغاية، و«توارت» فعل ماضٍ من باب التفاعل، فاعله ضمير مستتر فيه، راجع إلى الشمس، ولم يجر لها ذكر، فاضمرت قبل الذكر لدلالة الحال عليها كقوله تعالى: «كل من عليها فان» (الرحمن: ٢٦) أراد بها الأرض، وإن لم يجر لها ذكر لدلالة الحال عليها، أو دلّ على الشمس، ذكر الإشراق في قصة داود عليه السلام والفعل صلة لموصول حرفي: «أن» المضمربعد «حتّى» والفعل بعد إنسباكه إلى المصدر، مجرور بحرف الغاية و«بالحجاب» متعلق بـ «توارت» لتضمّنه معنى استترت.

٣٣- (ردّوها عليّ فطفق مسحاً بالسوق والأعناق)

«ردّوها» الفعل فعل أمر لجمع المذكر المخاطب، وضمير التانيث في موضع نصب، مفعول بها، راجع إلى «الشمس» والجملة مستأنفة في حيّز القول السابق لا محل لها، و«عليّ» متعلق بـ «ردّوها» والفاء عاطفة، و«طفق» فعل ماضٍ من أفعال المقاربة، واسمه ضمير مستتر فيه راجع إلى «سليمان» وفي «مسحاً» وجهان:

أحدهما- أنه مصدر سماعي لفعل: «مسح» مفعول مطلق لفعل محذوف أي يمسح مسحاً. ثانيهما- مصدر في موضع الحال، والجملة: «فطفق...» معطوفة على مقدر مستأنف أي فردوها فطفق مسحاً، وجملة «ي مسح» مسحاً في موضع نصب، خبر لـ «طفق».

وفي «بالسوق» جمع الساق وجوه: أحدها- أنه متعلق بـ «ي مسح» المقدر. ثانيها- متعلق بالمصدر: «مسحاً» ومفعول «مسحاً» محذوف أي يده. ثالثها- متعلق بمحذوف وهو نعت لـ «مسحاً» أي مسحاً واقعاً بالسوق. «والأعناق» جمع العنق معطوف على «السوق».

٣٤- (ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسداً ثم أناب)

في الواو وجهان: أحدهما- للعطف. ثانيهما- للاستئناف. واللام لام قسم مقدر و«قد» حرف تحقيق، و«فتنا» فعل ماضٍ للتكلم مع الغير تعظيماً من فتن ثلاثي، و«سليمان» مفعول به، والجملة جواب للقسم المقدر لا محل لها، وجملة القسم المقدرة معطوفة على المستأنفة في بدء القصة أو الجملة مستأنفة في معرض القصة. «وألقينا» الواو عاطفة، والفعل ماضٍ للتكلم مع الغير من باب الإفعال، و«على كرسيه» متعلق بـ «ألقينا» والجملة معطوفة على جملة جواب القسم لا محل لها. وفي «جسداً» وجهان: أحدهما- مفعول به. ثانيهما- حال من المفعول المقدر أي ألقيناه جسداً. و«ثم» حرف عطف للتراخي، و«أناب» فعل ماضٍ من باب الإفعال، والجملة معطوفة على جملة مستأنفة مقدرة أي فخرج سليمان فانكره قومه... ثم أناب.

٣٥- (قال رب اغفر لي وهب لي ملكاً لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب)

«قال» فعل ماضٍ، فاعله ضمير مستتر فيه راجع إلى «سليمان» والجملة مستأنفة لا محل لها، و«رب» منادى مضاف منصوب، وعلامة النصب هي الفتحة المقدرة على ما قبل الياء المحذوفة للتخفيف، والياء مضاف إليه، وحرف النداء أيضاً محذوفة، و«اغفر» فعل أمر، و«لي» متعلق بـ «اغفر» والجملة جواب النداء

لا محلّ لها وجملة التّداء وجوابها معاً في موضع نصب، مقول القول، «وهب» الواو عاطفة و«هب» فعل أمر و«لى» متعلّق بـ «هب» والجملة معطوفة على «اغفر» لا محلّ لها، «ملكاً» مفعول به، و«لا» حرف نفى، و«ينبغي» فعل مضارع من باب الانفعال، والجملة في موضع نصب، نعت لـ «ملكاً» و«لأحد» متعلّق بـ «ينبغي» و«من بعدي» متعلّق بمحذوف وهو نعت لـ «أحد».

«إنك» حرف تأكيد مع إسمها، وفي «أنت» وجهان: أحدهما ضمير منفصل في موضع رفع، مبتداء، و«الوهاب» خبره والجملة في موضع رفع، خبر لـ «إن» ثانيهما ضمير فصل، تأكيد للضمير المتصل: إسم «إن» استعير لمحلّ النصب. و«الوهاب» للمبالغة خبر لـ «إن» والجملة المؤكدة تعليلية لا محلّ لها.

٣٦- (فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب)

الفاء عاطفة، والفعل فعل ماضٍ للتكلم مع الغير تعظيماً من باب التفعيل، و«له» متعلّق بـ «سخرنا» و«الريح» مفعول به، والجملة معطوفة على «قال» في الآية السابقة لا محلّ لها، و«تجري» فعل مضارع لمفرد مؤنث غائب، باعتبار تأنيث «الريح» مجازاً و«بأمره» متعلّق بمحذوف وهو حال من فاعل «تجري» والجملة في موضع نصب، حال من «الريح» و«رخاء» صفة مشبهة، حال منصوبة من «الريح» ويجوز أن تكون حالاً من الضمير في «تجري» فهو حال من حال لأن «تجري» في موضع نصب، بكونه حالاً من «الريح».

«حيث» ظرف مكان، مبنّى على الضمّ في موضع نصب، متعلّق بـ «تجري» ويجوز أن تكون متعلّقاً بـ «سخرنا» و«أصاب» فعل ماضٍ لمفرد مذكر غائب من باب الإفعال معتلّ العين. أصله: أصوب، فنقلت فتحة الواو إلى الصاد، فانقلبت الواو المفتوحة قبلها ألفاً، وفاعل الفعل، ضمير مستتر فيه راجع إلى «سليمان».

٣٧- (والشياطين كلّ بناءً وغواص)

الواو عاطفة و«الشياطين» جمع الشيطان من منتهى الجموع، معطوف على «الريح» و«كلّ» بدل من «الشياطين» بعض من «كلّ» اضيف إلى «بناءً»

مبالغة إسم فاعل من «بنى» ثلاثياً، و«غَوَّاص» مبالغة من إسم فاعل من «غاص» معطوف على «بنَاء».

٣٨- (وآخرين مقرّنين في الأصفاد)

الواو عاطفة، وفي «آخرين» جمع آخر وجهان: أحدهما- معطوف على «الشياطين». ثانيهما- معطوف على «كل» فداخل في حكم البدل، و«مقرّنين» جمع مقرّن إسم مفعول من باب التفعيل، نعت لـ «آخرين» و«في الأصفاد» جمع صفاد متعلّق بـ «مقرّنين».

٣٩- (هذا عطاؤنا فامنن أو أمسك بغير حساب)

«هذا» مبتداء، و«عطاؤنا» خبره وفي الجملة وجهان: أحدهما- مستأنفة بيانية لمضمون ما سبق، فلا محل لها. ثانيهما- مقولة لقول مقدّر أي قلنا له: هذا عطاؤنا فالجملة في موضع نصب. والقول المقدّر مستأنفة لا محل لها. و«فامنن» الفاء رابطة لجواب شرط مقدّر، و«امنن» فعل أمر- ثلاثياً- في موضع جزم، جواب لشرط مقدّر أي إن أردت أن تمنن فامنن، و«أو» عاطفة للتخيير، و«أمسك» فعل أمر من باب الإفعال، معطوفة على «امنن» وفي «بغير حساب» وجوه: أحدها- متعلق بمحذوف، وهو حال من «عطاؤنا» أي هذا عطاؤنا واسعاً بغير حساب. ثانيها- حال من فاعل «امنن». ثالثها- حال من فاعل «أمسك». رابعها: متعلّق بـ «عطاؤنا».

٤٠- (وإنّ له عندنا لزلفى وحسن مآب)

وقد سبق إعراب الآية الكريمة في آية: (٢٥) من هذه السورة والجملة المؤكدة في موضع نصب، حال من فاعل «سخرنا».

٤١- (واذكر عبدنا أيّوب إذ نادى ربه أنّي مسني الشيطان بنصب وعذاب)

الواو للاستئناف، وتحتمل العطف، و«اذكر» فعل أمر و«عبدنا» مفعول به وفي «أيّوب» وجهان: أحدهما- عطف بيان على «عبدنا». ثانيهما- بدل بعض من «عبدنا». وفي الجملة وجهان: أحدهما- مستأنفة لا محل لها. ثانيهما- معطوفة على جملة: «اذكر إن عرض عليه...» المقدّرة في الآية: (٣١) من هذه السورة.

وفي «إذ» وجوه: أحدها- ظرف في موضع نصب، بدل إشتمال من «عبدنا». ثانيها- بدل إشتمال من «أتوب» أي زمان بلائه. ثالثها- ظرف لمعمول آخر.

و«نادی» فعل ماضٍ من باب المفاعلة، فاعله ضمير مستتر فيه، راجع إلى «عبدنا» في موضع جرٍّ لإضافة «إذ» إليه، و«ربه» مفعول به، و«أني» حرف تأكيد مع إسمها، فتحت الهمزة لوقوعها بعد النداء وتقديره: دعاه بأني «مَسْنِي» فعل ماضٍ والنون للوقاية، والياء للتكلم وحده في موضع نصب، مفعول به، و«الشيطان» فاعل الفعل، والجملة في موضع رفع، خبر لحرف التوكيد، و«بنصب» متعلق بـ «مَسْنِي» و«عذاب» معطوف على «نصب».

٤٢- (اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب)

«اركض» فعل أمر، خطاب لـ «أتوب» و«برجلك» متعلق بـ «اركض» لتضمينه معنى «إضرب» والجملة في موضع نصب، مقول لقول مقدر أي فاستجبنا له وقلنا: «اركض...» و«هذا» مبتداء، و«مغتسل» إسم مفعول من باب الإفتعال، خبر المبتداء، ولا يبعد أن يكون إسم مكان، و«بارد» نعت لـ «مغتسل» و«شراب» معطوف على «بارد» والجملة: «هذا مغتسل...» في موضع نصب، مقول لقول مقدر آخر أي قلنا له: هذا مغتسل... وبين القولين كلام مقدر أي فضرب الأرض، فنبعت عين ماء فقلنا...

٤٣- (ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لأولى الألباب)

الواوات الثلاث عاطفة، و«وهبنا» فعل ماضٍ للتكلم مع الغير تعظيماً، و«له» متعلق بـ «وهبنا» والضمير راجع إلى «أتوب» و«أهله» مفعول به، والجملة معطوفة على جملة مقدرة مستأنفة لا محل لها أي: كشفنا ما به ووهبنا له... و«مثلهم» معطوف على «أهله» و«معهم» ظرف منصوب، متعلق بمحذوف وهو حال من «مثلهم» وفي «رحمة» وجهان: أحدهما- منصوب على المصدر لأن الموهبة بمعنى الرحمة. ثانيهما- مفعول لأجله أي فعلنا ذلك به لرحمتنا إياه. و«منا» متعلق بمحذوف وهو نعت لـ «رحمة» وفي «ذكرى» وجهان: أحدهما- في موضع نصب، معطوفة

على «رحمة» ثانيهما- في موضع رفع على تقدير: وهي ذكرى. و«لاولى» متعلق بـ «ذكرى» اضيف إلى «الألباب».

٤٤- (وخذ بيدك ضغثاً فاضرب به ولا تحنث إنا وجدناه صابراً نعم العبد انه أواب) الواوان للعطف، و«خذ» فعل أمر، على حذف فاء الفعل وألف الوصل للأمر، وفي «بيدك» وجهان: أحدهما- متعلق بـ «خذ» ثانيهما- متعلق بمحذوف وهو حال من «ضغثاً» وهو مفعول به. وفي الجملة: «خذ...» وجهان: أحدهما- في موضع نصب، مقول لقول مقدّر أي قلنا له: خذ... وجملة القول المقدرة معطوفة على جملة «وهبنا» لا محلّ لها. ثانيهما- معطوفة على «اركض» لا محلّ لها أيضاً.

«فاضرب» الفاء عاطفة و«اضرب» فعل أمر، و«به» متعلق بـ «اضرب» والجملة في موضع نصب، معطوفة على «خذ» و«لا» ناهية جازمة، و«تحنث» فعل مضارع لمفرد مذكّر مخاطب، مجزوم بحرف النهي، والجملة في موضع نصب، معطوفة على «اضرب» و«إنا» حرف توكيد مع إسمها، و«وجدنا» فعل ماضٍ للتكلم مع الغير تعظيماً، وضمير الوصل في موضع نصب، مفعول به أول، و«صابراً» مفعول به ثانٍ والجملة في موضع رفع، خبر لـ «إن» والجملة المؤكدة مستأنفة بيانية أو تعليلية لا محلّ لها، والباقي ظاهر مما تقدّم في الآية: (٣٠) من هذه السورة ولم يذكر المخصوص بالمدح وهو «أيوب» لجرى ذكره.

٤٥- (واذكر عبادنا إبراهيم واسحق ويعقوب اولى الأيدي والأبصار)

في الواو وجهان: أحدهما- عاطفة، و«اذكر» معطوف على «اذكر» السابق. ثانيهما- مستأنفة لا محلّ لمدخولها، و«عباد» جمع عبد مفعول به، اضيف إلى «نا» ضمير التكلم مع الغير، وفي «إبراهيم» وجوه: أحدها- أنه وما بعده عطف بيان على «عبادنا» ثانيها- أنه بدل من «عبادنا» ثالثها- أنه منصوب باضمار أعني و«اسحق ويعقوب» معطوفان عليه، و«اولى» اضيف إلى «الأيدي» جمع اليد، نعت للأسماء الثلاثة، و«الأبصار» جمع البصر معطوف على الأيدي.

٤٦- (إنا أخلصناهم بخالصة ذكرى الدان)

«أخلصنا» فعل ماضٍ للتكلم مع الغير، والضمير: «هم» في موضع نصب، مفعول به، والجملة في موضع رفع، خبر لحرف التوكيد، وفي الجملة المؤكدة وجوه: أحدها- مستأنفة بيانية لامحلّ لها. ثانيها- تعليلية لقوله: «أولى الأيدي والأبصار». ثالثها- تعليلية لقوله: «عبادنا». رابعها- تعليلية لقوله: «اذكر» و«بخالصة» الباء سببية، متعلق بـ «أخلصنا» أي بسبب إخلاصهم أو بسبب الخلوص لهم. وفي «ذكرى» وجوه: أحدها- في موضع جرّ، بدلاً من «بخالصة» تقديره: إنا أخلصناهم بذكر الدار. ثانيها- في موضع نصب، مفعول به لـ «خالصة» على أنها مصدر يعمل عمل فعله بمعنى الإخلاص كالعافية والعاقبة. ثالثها- في موضع نصب، على إضمار أعني. رابعها- في موضع رفع، خبر لمبتداء محذوف، تقديره: هي ذكرى والجملة في موضع جرّ نعت لـ «خالصة» خامسها- في موضع رفع، فاعل خالصة أي أخلصناهم بأن خلصت لهم ذكر الدار، و«ذكرى» اضيف إلى «الدار» من باب إضافة المصدر إلى المفعول أي بذكرهم الدار الآخرة أو ظرف إذا كان المراد بالدار الدنيا.

٤٧- (وأنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار)

الواو عاطفة و«إنّ» حرف مشبّه بالفعل، و«هم» في موضع نصب، إسمها، و«عندنا» ظرف منصوب، متعلق بـ «المصطفين» جمع المصطفى، إسم مفعول من باب الإفتعال، وفيه إعلال بحذف الألف لإلتقائها ساكنة مع الياء الساكنة، وتركت الفتحة على الفاء دلالة على أن الألف هي المحذوفة، فوزنه المفتعين... وفيه ابدال تاء الإفتعال طاءً لمجيئها بعد الصاد أصله المصتفين، و«لمن المصطفين» اللام للتأكيد، و«من المصطفين» متعلق بمحذوف وهو خبر لـ «إنّ» و«الأخيار» جمع خير صفة مشبهة نعت لـ «المصطفين» والجملة المؤكدة معطوفة على جملة «إنا أخلصناهم...»

٤٨- (واذكر إسمعيل واليسع وذالكفل وكلّ من الأخيار)

في الواو وجهان متقدمان، و«إسمعيل» غير منصرف للعلمية والعجمة،

و«اليسع» غير منصرف كاسماعيل، والكلام في الجملة هو الكلام في الجملة الاولى (من الآية: ٤٥) من هذه السورة، و«كل» مبتداء أي وكلهم على حذف المضاف إليه، و«من الأخيار» متعلق بمحذوف، وهو خبر المبتداء، والجملة معطوفة على المستأنفة المتقدمة لامحل لها.

٤٩- (هذا ذكر وان للمتقين لحسن مآب)

«هذا» مبتداء و«ذكر» خبره والجملة مستأنفة لامحل لها، والواو استئنافية، و«للمتقين» متعلق بمحذوف وهو خبر لـ «إن» واللام في «لحسن مآب» للتوكيد و«حسن» اضيف إلى «مآب» إسم لـ «إن» والجملة المؤكدة مستأنفة لامحل لها.

٥٠- (جنّات عدن مفتحة لهم الأبواب)

في «جنّات» جمع جنة، اضيفت إلى «عدن» وجوه: أحدها- أنها منصوبة محلاً، عطف بيان على «حسن مآب» وإن كانت مكسورة لفظاً لمكان الألف والتاء للجمع المؤنث. ثانيها- بدل من «حسن مآب» ثالثها- منصوب على المدح. رابعها- بدل من «مآب» وفي «مفتحة» وجهان: أحدهما- إسم مفعول من باب التفعيل، حال، من «جنّات عدن» لاختصاصها بالإضافة، والعامل فيها مافي «المتقين» من معنى الفعل، والرباط مقدّر أي منها. ثانيها- صفة لها لأنّ في «مفتحة» ضمير عائد إلى «جنّات» وتقديره: جنّات عدن مفتحة هي، و«لهم» متعلق بـ «مفتحة».

وفي «الأبواب» جمع الباب وجهان: أحدها- نائب فاعل لإسم المفعول: «مفتحة» ثانيهما- بدل من ضمير مستتر في «مفتحة» على تقدير الأبواب منها، عند البصريين وعلى تقدير أبوابها على رأى الكوفيين، فصاحب الحال ضمير مقدر عند البصريين، والألف واللام القائمة مقامه عند الكوفيين، وهذا البدل بدل بعض من الكل لا اشتمال لأنك تقول: فتحت الجنان إذا فتحت أبوابها كقوله تعالى: «وفتحت السماء فكانت أبواباً» التّبا: ١٩).

٥١- (متكئين فيها يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب)

في «متكئين» جمع متكئ، إسم فاعل من باب الإفتعال وجوه: أحدها:

منصوب، حال من الضمير في «لهم» والعامل «مفتحة» ثانيها- حال من «المتقين» لانه قد أخبر عنهم قبل الحال. ثالثها- حال من الضمير في «يدعون» وقد تقدم على العامل فيه. و«فيها» متعلق بـ «متكئين» وفي «يدعون» فعل مضارع لجمع المذكر الغائب، وجوه: أحدها- في موضع نصب، حال من الضمير في «متكئين» ثانيها- حال ثانية من الضمير في «لهم» ثالثها- مستأنفة بيانية لا محل لها. و«فيها» متعلق بـ «يدعون» و«بفاكهة» متعلق بـ «يدعون» و«كثيرة» نعت لـ «فاكهة» و«شراب» معطوف على «فاكهة».

٥٢- (وعندهم قاصرات الطرف أتراب)

الواو عاطفة، و«عندهم» ظرف منصوب، متعلق بمحذوف، وهو خبر مقدم، وضمير الجمع راجع إلى «المتقين» و«قاصرات» مبتداء مؤخر، اضيف إلى «الطرف» و«قاصرات» صفة قائمة مقام الموصوف، والتقدير: وعنده أزواج قاصرات الطرف، وفي «أتراب» جمع ترب صفة مشبهة وجهان: أحدهما- نعت لـ «قاصرات» لان قاصرات نكرة وإن كانت مضافة إلى المعرفة: «الطرف» ثانيهما- بدل من «قاصرات» والجملة معطوفة على جملة «يدعون» تأخذ محلها من الإعراب.

٥٣- (هذا ماتوعدون ليوم الحساب)

«هذا» مبتداء، و«ما» إسم موصول في موضع رفع، خبره و«توعدون» فعل مضارع لجمع المذكر المخاطب، مبنى للمفعول، صلة الموصول، والجملة: «هذا ماتوعدون» في موضع نصب، مقولة لقول مقدّر أي قيل أو يقال لهم: و«ليوم» اضيف إلى «الحساب» متعلق بـ «توعدون».

٥٤- (إنّ هذا لرزقنا ماله من نفاد)

«إن» حرف تأكيد، و«هذا» في موضع نصب، إسمها، واللام للتأكيد، و«رزقنا» خبرها، والجملة مستأنفة لا محل لها، و«ما» نافية مهملة، و«له» متعلق بمحذوف وهو خبر مقدم، و«نفاد» مصدر سماعي، مجرور لفظاً بـ «من» زائدة، مرفوع محلاً، مبتدأ مؤخر، وفي الجملة وجهان: أحدهما- في موضع نصب، حال من

الرزق، والعامل الإشارة أي ان هذا لرزقنا باقياً أو دائماً. ثانيهما- خبر ثانٍ لـ «إن» أي دأتم.

٥٥- (هذا وإن للطاغين لشرّ مآب)

وفي «هذا» وجوه: أحدها- مبتداء لخبر محذوف، تقديره: هذا المذكور ثابت للمتقين. ثانيها- تقدير: هذا امرهم. ثالثها- خبر لمبتداء محذوف تقديره: الأمر هذا. رابعها- تأكيد لما قبله تقديره: إن هذا لرزقنا هذا. خامسها- بمعنى: «خذ» والجملة مستأنفة لامحل لها. والواو إستئنافية، و«إن» حرف تأكيد، و«للتاغين» متعلق بمحذوف وهو خبر لـ «إن» واللام في «لشرّ» للتوكيد ومدخولها إسم «إن» أضيف إلى «مآب» والجملة المؤكدة مستأنفة لامحل لها.

٥٦- (جهنم يصلونها فبئس المهاد)

في «جهنم» وجوه: أحدها- بدل من «شر». ثانيها- عطف بيان على «شر». ثالثها- مفعول به لفعل مقدر أي يصلون جهنم فحذف الفعل لدلالة ما بعده عليه فمن باب الاشتغال.

«يصلون» فعل مضارع لجمع المذكر الغائب، في موضع نصب، حال من «جهنم» العامل فيه الاستقرار في قوله تعالى: «للتاغين» وضمير التانيث: «ها» في موضع نصب، مفعول بها، و«فبئس المهاد» الفاء رابطة لجواب شرط مقدر، والمخصوص بالذم محذوف تقديره: هي أي جهنم أو بئس ما مهدوا لأنفسهم، أو بئس الفراش لهم، أو بئس موضع المهاد، وفي موضع الجملة وجهان: أحدهما- في موضع جزم، جواب الشرط المقدر أي إن كان هذا حالها فبئس المهاد هي. ثانيهما- مستأنفة لامحل لها.

٥٧- (هذا فليذوقوه حميم وغساق)

في «هذا» وجوه: أحدها- مبتداء، خبره «حميم» و«فليذوقوه» معترض بينهما كقولك: زيد فاعلم رجل عالم أو «فليذوقوه» خبر بعد خبر. تقديره: هذا حميم وغساق فليذوقوه. ثانيها- في موضع نصب، مفعول به لمحذوف يفسره «يذوقوه» من

باب الإشتغال، ثم استأنف فقال: حميم أي هو حميم أو منه حميم ومنه غساق. ثالثها- مبتداء، خبره محذوف أي هذا عذاب و«حميم» خبر لمبتداء مقدر أي هو حميم أو خبر ثانٍ لـ «هذا» أو بدل من «هذا». رابعها- مبتداء و«فليذوقوه» خبره كقولك: زيد اضربه، ودخلت الفاء للتنبيه الذي في «هذا». خامسها- أن يكون «هذا» مخصوصاً بالذم أي بشئ المهاد هذا المذكور. سادسها- خبر لمبتداء محذوف، تقديره: الأمر هذا.

على أي وجه من الوجوه أن الجملة مستأنفة لا محل لها.

٥٨- (وآخر من شكله أزواج)

وفي «آخر» وجوه: أحدها- خبر لمبتداء محذوف أي وهذا آخر من جنس الحميم والغساق. ثانيها- مبتداء و«من شكله» متعلق بمحذوف وهونعت لـ «آخر» ولذلك حسن الإبتداء بالنكرة لما وُصفت والهاء في «شكله» تعود على المعنى: وآخر من شكل ما ذكرنا من شكل هذا العذاب وجنسه، أو راجع إلى الشراب الشامل للحميم والغساق أو راجع إلى الغساق و«أزواج» خبر لـ «آخر». ثالثها- نعت لمحذوف وهو المبتداء، والخبر محذوف تقديره: ولهم عذاب آخر من ضرب ما تقدم. رابعها- مبتداء و«أزواج» مبتداء ثانٍ و«من شكله» خبره والجملة خبر لـ «آخر». خامسها- مبتداء، والخبر مضمّر دلّ عليه: «هذا فليذوقوه...» لأن فيه دليلاً على أنه لهم، فكأنه قال: ولهم آخر، ويكون «من شكله أزواج» نعت لـ «آخر» فالمبتداء متخصص بالصفة، وأزواج مرفوع بالرفع.

وفي «أزواج» جمع زوج وجوه: أحدها- نعت لـ «آخر». ثانيها- صفة للثلاثة المذكورة وهي: حميم وغساق وشئ آخر من شكله، والمجموع خبر لـ «هذا» أو خبر لـ «هو» المقدر. ثالثها- مبتداء ثانٍ و«من شكله» خبره والجملة خبر لـ «آخر» ولا يحسن أن تكون «أزواج» خبراً عن «آخر» لأن الجمع لا يكون خبراً عن الواحد.

٥٩- (هذا فوج مقتحم معكم لا مرحباً بهم إنهم صالوا النار)

«هذا» مبتداء و«فوج» خبره و«مقتحم» إسم فاعل من باب الإفتعال نعت

لـ «فوج» وفي «معكم» وجوه: أحدها- ظرف منصوب متعلق بمحذوف وهو حال من الضمير في «مقتحم» ثانيها- حال من «فوج» لأنه قد وصف. ثالثها- نعت ثان على «فوج». والجملة: «هذا...» في موضع نصب، مقولة لقول مقدر أي يقال لهم: هذا فوج مقتحم معكم. و«لا» نافية وفي «مرحباً» وجوه: أحدها- مصدر ميمي، واسم مكان، مفعول به لفعل محذوف، تقديره: أتيتم أو لا يسمعون مرحباً. ثانيها- منصوب على المصدر مفعول مطلق لفعل محذوف أي أتوا رحباً أو رحبوا رحباً. ثالثها- حال من «فوج» أي مقولاً له: لا مرحباً، و«بهم» متعلق بمحذوف، وهونعت لـ «مرحباً» أو متعلق بـ «مرحباً» وفي الجملة: «لا مرحباً بهم» وجوه: أحدها- مستأنفة لا محل لها. ثانيها- جملة دعائية منهم على أتباعهم لا محل لها. ثالثها- في موضع رفع، نعت ثالث لـ «فوج». رابعها- إعتراضية لا محل لها. خامسها- في موضع نصب، حال من «فوج». سادسها- في موضع نصب، مقولة لقول مقدر، وجملة القول حال أي مقولاً في حقهم لا مرحباً بهم.

«إن» حرف توكيد، و«هم» في موضع نصب، إسمها، و«صالوا» جمع صال، إسم فاعل لجمع المذكر، فيه إعلال بالحذف، حذفت لامه لالتقاء ساكنة مع واو علامة الرفع أصله: «صاليو» وذلك بعد تسكينه ونقل حركته إلى الحرف الذي قبله، وزنه فاعو، اضيف إلى «النار» خبر لـ «إن» والجملة تعليلية لا محل لها.

٦٠- (قالوا بل أنتم لا مرحباً بكم أنتم قد متموه لنا فبئس القرار)

«قالوا» فعل ماضٍ لجمع المذكر الغائب، مستأنفة لا محل لها، و«بل» للإضراب، و«أنتم» مبتداء، وجملة: «لا مرحباً بكم» مثل «لا مرحباً بهم» في الآية السابقة في موضع نصب، مقولة لقول مقدر أي أنتم أحق بالحق بالقول: لا مرحباً بكم. فخير «أنتم» مقدر، وجملة: «أنتم لا مرحباً بكم» مستأنفة لا محل لها.

«انتم» الثاني مبتداء، و«قد متموه» الفعل: «قد متم» فعل ماضٍ لجمع المذكر المخاطب والواو زيدت من إشباع حركة الميم، وضمير الغائب: «ه» في موضع نصب، مفعول به راجع إلى العذاب المقدر أو إلى الصلى و«لنا» متعلق

بـ «قدمتموه» والجملة في موضع رفع، خبر لـ «أنتم» وجملة: «أنتم...» تعليلية لا محل لها.

«فبئس القرار» نحو «فبئس المهاد» في الآية: ٥٦) من هذه السورة مفردات وجمالاً.

٦١- (قالوا ربنا من قدم لنا هذا فزده عذاباً ضعفاً في النار)

«قالوا» كالبدل من «قالوا» المتقدم، و«ربنا» منادى على حذف حرف النداء، و«من قدم» جواب النداء لا محل له، وجملة النداء وجوابه في موضع نصب، مقولة القول. وفي «من» وجوه: أحدها- موصول بمعنى الذي، في موضع رفع، مبتدأ، و«فزده» خبره. ثانيها- إسم موصول، في موضع نصب، أي فزد من قدم... ثالثها- إسم إستفهام بمعنى التعظيم، فيكون مبتدأ و«قدم» خبره ثم استأنف. رابعها- إسم شرط في موضع رفع، مبتدأ و«قدم» فعل ماضٍ في موضع رفع، خبره، و«لنا» متعلق بـ «قدم» والفاء في «فزد» للجزاء و«زد» فعل أمر والضمير: «ه» في موضع نصب، مفعول به، والجملة في موضع جزم، جواب الشرط مقترن بالفاء، و«عذاباً» مفعول به ثان، و«ضعفاً» نعت لـ «عذاباً» على تقدير: ذا ضعف ومثل أي ضعفين من العذاب أو بمعنى مضاعفاً.

و«في النار» وجوه: أحدها- ظرف متعلق بـ «زد». ثانيها- متعلق بمحذوف وهو حال من الهاء في «فزده» أي زده كائناً في النار. ثالثها- نعت ثانٍ لـ «عذاباً» رابعها- حال من «عذاباً» لأنه قد وُصِفَ.

٦٢- (وقالوا ما لنا لا نرى رجالاً كنا نعدهم من الأشرار)

في «وقالوا» وجهان: أحدهما- مستأنفة. ثانيهما- معطوفة على «قالوا» في الآية السابقة لا محل لها، و«ما» إسم إستفهام، مبنى في موضع رفع، مبتدأ، و«لنا» متعلق بمحذوف وهو خبر لـ «ما» والجملة في موضع نصب، مقولة القول، و«لا» نافية، و«نرى» فعل مضارع للتكلم مع الغير، و«رجالاً» مفعول به، والجملة في موضع نصب، حال من ضمير «لنا» و«كنا» فعل ماضٍ للتكلم مع الغير من أفعال

الناقصة مع إسمها و«نعدّ» فعل مضارع للتكلم مع الغير، و«هم» في موضع نصب، مفعول به والجملة في موضع نصب خبرها والجملة «كتّا»... في موضع نصب، نعت لـ «رجالاً» وفي «من الأشرار» جمع الشرير صفة مشبهة من شرّ ثلاثياً وجهان: أحدهما - متعلق بـ «نعدّ» ثانيهما - متعلق بمحذوف وهو مفعول ثانٍ لـ «نعدّ».

٦٣- (أَتَّخَذْنَاهُمْ سَخْرِيًّا أَمْ زَاغَتْ عَنْهُمْ الْأَبْصَارُ)

الهمزة مفتوحة للاستفهام، على حذف همزة الوصل المكسورة لدخول همزة الإستفهام فيها لئلا يلتبس الإستفهام بالخبر، و«اتخذها» فعل ماضٍ للتكلم مع الغير من باب الافتعال بقلب الألف: فاعل الفعل تاءً، وإدغام التاء الاولى في تاء الافتعال، و«هم» في موضع نصب، مفعول به أول، و«سخرية» مفعول به ثان، والياء للنسب. والجملة مستأنفة في حيز القول لا محل لها، وفي «أم» وجوه: أحدها - منقطعة. ثانيها - عاطفة متصلة ثالثها - هي للتسوية إذ قطعت الهمزة. رابعها - هي بمعنى «بل» إذا وصلت الهمزة. و«زاغت» فعل ماضٍ، تأنثه باعتبار جماعة فاعله: «الأبصار» و«عنهم» متعلق بـ «زاغت» واللام في «الأبصار» عوض عن الضمير أي أبصارنا. والجملة معطوفة على «اتخذناهم» لا محل لها.

٦٤- (إِنَّ ذَلِكَ لَحَقَّ تَخَاصُمِ أَهْلِ النَّارِ)

«إنّ» حرف توكيد، و«ذلك» في موضع نصب، إسمها، واللام للتأكيد و«حق» خبرها والجملة المؤكدة مستأنفة لا محل لها، و«تخاصم» مصدر قياسي من باب التفاعل، أضيف إلى «أهل» أضيف إلى «النار» خبر لمبتدأ محذوف، تقديره: هو تخاصم... والجملة مستأنفة بيانية لا محل لها ويجوز أن يكون بدلاً من «حق» أي إنّ ذلك لتخاصم وأن يكون خبراً بعد خبر لـ «إنّ» وأن يكون في موضع نصب، بدلاً من «ذلك».

٦٥- (قُلْ إِنَّمَا أَنَا مَذْذَرُومًا مِنْ إِلَهٍ إِلَّا اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ)

«قل» فعل أمر، الجملة مستأنفة لا محل لها، و«إنّ» حرف مشبه بالفعل، مكفوف عن العمل بـ «ما» كافة، و«أنا» مبتداء و«مذذر» إسم فاعل من باب

الإفعال، خبره، والجملة في موضع نصب، مقولة القول، و«ما» نافية، و«إله» مجرور لفظاً بـ «من» زائدة، مرفوع محلاً مبتدأ، و«إلا» من أداة الحصر، و«الله» خبره والجملة في موضع نصب، معطوفة على مقولة القول، و«الواحد القهار» نعتان للفظ الجلالة: «الله».

٦٦- (رب السموات والأرض وما بينهما العزيز الغفار)

«رب» نعت ثالث لـ «الله» اضيف إلى «السموات» ويجوز أن يكون «رب السموات» خبراً لمبتدأ محذوف أي هو رب السموات وأن يكون بدلاً، وأن يكون مبتدأ والخبر: «العزيز» و«الأرض» معطوف على «السموات» و«ما» إسم موصول في ما جرّ، معطوف على «السموات» و«بينهما» ظرف منصوب، متعلق بمحذوف وهو الصلة، و«العزيز» نعت رابع و«الغفار» مبالغة إسم فاعل، نعت خامس لـ «الله».

٦٧- (قل هو نبؤاً عظيم)

«قل» فعل أمر، والجملة مستأنفة لا محل لها، و«هو» مبتدأ و«نبؤاً» خبره والجملة في موضع نصب، مقولة القول، و«عظيم» نعت لـ «نبؤاً»

٦٨- (أنتم عنه معرضون)

«أنتم» مبتدأ و«عنه» متعلق بـ «معرضون» وهو خبر المبتدأ والجملة في موضع رفع، نعت ثانٍ لـ «نبؤاً». وضمير «عنه» راجع إلى القرآن على ما يفيد ظاهر السياق.

٦٩- (ما كان لي من علم بالملا الأعلى إذ يختصمون)

«ما» نافية، و«كان» فعل ناقص، و«لي» متعلق بمحذوف وهو خبر «كان» و«علم» مجرور لفظاً بـ «من» زائدة، مرفوع محلاً، إسم «كان» و«بالملا» متعلق بـ «علم» و«الأعلى» نعت لـ «الملا» والجملة مستأنفة بيانية لا محل لها، و«إذ» ظرف للزمان الماضي، متعلق بمقدر، هو مضاف إلى «الملا الأعلى» أي علم بكلام الملا الأعلى، و«يختصمون» فعل مضارع لجمع المذكر الغائب من باب الافتعال،

في موضع جر لإضافة «إذ» إليه.

٧٠- (إن يوحى إليّ إلا أنّما أنا نذير مبين)

«إن» نافية، و«يوحى» فعل مضارع للمفرد المذكر، مبنى للمفعول، و«إليّ» متعلق بـ «يوحى» و«إلا» أداة حصر و«أنما» كافة ومكفوفة، و«أنا» مبتداء و«نذير» خبره، و«مبين» نعت لـ «نذير» وفي الجملة: «أنما...» وجهان: أحدهما- في موضع نصب، بتقدير حذف حرف الجر أي بأنما أنا نذير مبين. فـ «إلى» قام مقام الفاعل لـ «يوحى». ثانيهما- بعد إنسباكها إلى المصدر في موضع رفع، نائب الفاعل لـ «يوحى» والجملة: «إن يوحى...» مستأنفة لا محل لها.

٧١- (إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشراً من طين)

في «إذ» وجوه: أحدها- ظرف للزمن الماضي، بدل من الظرف في قوله تعالى: «إذ يختصمون». ثانيها- ظرف إسمي في موضع نصب، مفعول به لفعل محذوف تقديره: اذكر. ثالثها- متعلق بما تعلّق به قوله: «إذ يختصمون» فاعترض بينهما كلام. فالمعنى: ما كان لي من علم بالملائكة الأعلى حين يختصمون، حين قال... «قال» فعل ماضٍ و«ربك» فاعل الفعل، و«للملائكة» متعلق بـ «قال» والجملة في موضع جر لإضافة «إذ» إليها، و«إني» حرف توكيد مع إسمها، و«خالق» خبرها، و«بشراً» مفعول به لإسم الفاعل: «خالق» و«من طين» متعلق بمحذوف وهو نعت لـ «بشراً» ويجوز أن يكون متعلقاً بـ «خالق» والجملة المؤكدة في موضع نصب، مقولة القول.

٧٢- (فاذا سوّيته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين)

الفاء عاطفة و«إذا» ظرف للمستقبل، يتضمّن معنى الشرط، و«سوّيت» فعل ماضٍ للتكلم وحده من باب التفعيل، والضمير: «ه» في موضع نصب، مفعول به، والجملة في موضع جر مضاف إليه: «إذا» تردّ الماضي إلى المستقبل لأنها تشبه الحروف الشرطية، وجوابها كجوابه أي خلقته وأتممته. و«نفخت» معطوف على «سوّيته» و«فيه» متعلق بـ «نفخت» و«من روحي» متعلق بـ «نفخت» والفاء رابطة لجواب الشرط، و«له» متعلق بـ «قعوا» لتضمّنه معنى: «اسجدوا» ويجوز أن

يكون متعلقاً بـ «ساجدين» حال منصوبة من فاعل «قعوا» فيه إعلال بالحذف، فهو معتل مثال من وقع، تحذف فاؤه في المضارع والأمر، والجملة: «فقعوا» جواب شرط غير لازم لا محل لها.

٧٣- (فسجد الملائكة كلهم أجمعون)

الفاء عاطفة، و«سجد» فعل ماضٍ، و«الملائكة» فاعل الفعل، و«كلهم» تأكيد معنوي للملائكة، و«أجمعون» تأكيد معنوي ثانٍ. والجملة معطوفة على استئناف مقدّر لا محلّ لها، أي فخلقه فسوّاه فنفخ فيه الروح فسجد الملائكة.

٧٤- (إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين)

«إلا» حرف استثناء، و«إبليس» منصوب على الاستثناء المنقطع أو المتصل بحسب تفسير معنى «إبليس» و«استكبر» فعل ماضٍ من باب الاستفعال مستأنفة بيانية لا محل لها، و«كان» فعل ناقص، إسمه ضمير مستتر فيه، راجع إلى «إبليس» و«من الكافرين» متعلق بمحذوف وهو خبر «كان» والجملة معطوفة على «استكبر» لا محل لها.

٧٥- (قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيديّ أستكبرت أم كنت من العالين)

«قال» فعل ماضٍ، فاعله ضمير مستتر فيه راجع إلى الله تعالى، والجملة مستأنفة لا محل لها، و«يا» حرف نداء و«إبليس» منادى، و«ما» إسم إستفهام في موضع رفع، مبتدأ، و«منعك» فعل ماضٍ، وكاف الخطاب في موضع نصب، مفعول به، والجملة في موضع رفع، خبره و«أن تسجد» بعد إنسباكه إلى المصدر في موضع جرّ بـ «من» محذوفة، متعلق بـ «منعك» أي ما منعك من السجود وجملة «ما منعك أن تسجد» جواب النداء لا محل لها، وجملة النداء وجوابه في موضع نصب، مقولة القول، ويجوز أن تكون جملة النداء اعتراضية، وجملة «ما منعك» مقولة القول.

«لما» اللام جارة، ومجرورها موصولة، متعلق بـ «تسجد» و«خلقت» صلة الموصول والعائد محذوف، و«بيديّ» متعلق بمحذوف، هو حال من فاعل «خلقت» وجملة: «خلقت...» لا محل لها، و«استكبرت» الهمزة للاستفهام التوبيخي على

حذف ألف الوصل، والجملة مستأنفة لامحل لها في حيز القول، و«أم» متصلة عاطفة و«من العالمين» متعلق بمحذوف، هو خبر لـ «كنت» والجملة معطوفة على جملة: «استكبرت» لامحل لها.

٧٦- (قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين)

«قال» فعل ماضٍ، فاعله ضمير مستتر فيه راجع إلى «ابليس»، والجملة مستأنفة بيانية لامحل لها، و«أنا» مبتداء و«خير» خبره، و«منه» متعلق بـ «خير» والجملة في موضع نصب، مقولة القول، و«خلقتني» مستأنفة بيانية أو تعليلية لامحل لها، و«من نار» متعلق بـ «خلقتني» وجملة «خلقته» معطوفة على «خلقتني» و«من طين» متعلق بـ «خلقته».

٧٧- (قال فاخرج منها فإنك رجيم)

«قال» فعل ماضٍ، فاعله ضمير مستتر فيه، راجع إلى الله تعالى، والجملة مستأنفة لامحل لها، والفاء رابطة لجواب شرط مقدر أي لما أبيت السجود واستكبرت فاخرج، وجملة الشرط وجوابه في موضع نصب، مقولة القول، و«منها» متعلق بـ «اخرج» وضمير التأنيث: «ها» راجع إلى «الجنة» وإن لم يجر ذكرها في المقام لدلالة سياق الكلام عليها، و«فانك رجيم» الفاء تعليلية، والجملة المؤكدة تعليلية لامحل لها.

٧٨- (وانّ عليك لعنتي إلى يوم الدين)

الواو عاطفة، و«عليك» متعلق بمحذوف، هو خبر «إنّ» و«لعنتي» إسمها، و«إلى يوم» اضياف إلى «الدين» متعلق بـ «لعنتي» والجملة معطوفة على جملة: «إنك رجيم» لامحل لها.

٧٩- (قال ربّ فأنظرني إلى يوم يبعثون)

فاعل «قال» ضمير مستتر فيه، راجع إلى «إبليس» والجملة مستأنفة لامحل لها، و«رب» منادى مضاف، حذفت حرف النداء، منصوب، وعلامة النصب هي الفتحة المقدرة على ما قبل الياء المحذوفة تخفيفاً، وجملة النداء وجوابه في موضع

نصب، مقولة القول، ويجوز أن تكون جملة النداء إعتراضية، وجملة الشرط وجوابه مقولة القول، والفاء رابطة لجواب شرط مقدّر، و«أنظرني» فعل أمر من باب الإفعال، والنون للوقاية، والياء للتكلم وحده في موضع نصب، مفعول به، وجملة: «فأنظرني» في موضع جزم، جواب شرط مقدّر أي إنّ جعلتني رجيماً فأنظرني... و«إلى يوم» متعلّق بـ «أنظرني» و«يوم» اضيف إلى «يبعثون» فعل مضارع لجمع المذكر الغائب مبني للمفعول، واو الجمع نابت مناب الفاعل، والفعل في موضع جرّ لاضافة «يوم» إليه.

٨٠- (قال فانك من المنظرين)

فاعل «قال» ضمير مستتر فيه، راجع إلى الله تعالى، والجملة مستأنفة بيانية لامحل لها، والفاء رابطة لجواب شرط مقدّر، و«من المنظرين» جمع المنظر، إسم مفعول من باب الإفعال، متعلق بمحذوف، هو خبر «إنّ» والجملة المؤكّدة في موضع جزم، جواب لشرط مقدّر أي إن رغبت الإنظار فانك من المنظرين، وجملة الشرط وجوابه في موضع نصب، مقولة القول.

٨١- (إلى يوم الوقت المعلوم)

«إلى يوم» متعلق بـ «المنظرين» اضيف «يوم» إلى «الوقت» و«المعلوم» نعت لـ «الوقت».

٨٢- (قال فبعزتك لا غويتهم أجمعين)

فاعل «قال» ضمير مستتر فيه، راجع إلى «إبليس» والجملة مستأنفة لامحل لها، والفاء لتعلق ترتيب الجملة على الإنظار، والباء للقسم، و«عزة» مجرور بالباء، متعلق بمحذوف تقديره: أقسم بعزة... فاضيف «عزة» إلى كاف الخطاب. وجملة أقسم بعزتك في موضع رفع، خبر لمبتداء محذوف، تقديره: أنا أقسم... والجملة الإسمية جواب لشرط مقدّر أي إن أنظرني فأنا أقسم... وجملة الشرط وجوابه مقولة القول.

«لا غويتهم» اللام للقسم، والفعل مضارع للتكلم وحده من باب الإفعال، مؤكّد

بنون الثقيلة، وضمير الجمع في موضع نصب، مفعول به، وجملة «اغويتهم» جواب القسم لا محل لها أي أقسم لاغويتهم... و«أجمعين» تأكيد لضمير المفعول في «لاغويتهم» أو حال منصوبة وعلامة النصب، هي الياء.

٨٣- (إلا عبادك منهم المخلصين)

«إلا» للإستثناء، و«عبادك» جمع عبد، منصوب على الإستثناء المنقطع أو المتصل و«منهم» متعلق بـ «المخلصين» جمع المخلص، إسم مفعول من باب الإفعال.

ولا يخفى أن كثيراً من النحاة يابون هذا التعليق من تقديم معمول الصلة على الموصول ولكن الأسلوب القرآني لا يمنع ذلك وهو المعيار: إذ يعطف الرأي على القرآن ولا يعطف القرآن على الرأي أبداً فتدبر جيداً ولا تغفل فإنّ المقام مزلة الأقدام ...

٨٤- (قال فالحقّ والحقّ أقول)

فاعل «قال» ضمير مستتر فيه، راجع إلى الله عز وجلّ، والجملة مستأنفة لا محلّ لها، والفاء في «فالحقّ» رابطة لجواب شرط مقدّر أو لترتيب ما بعده على ما قبله. وفي «الحقّ» الأوّل على قراءة الرفع وجوه: أحدها- مبتداء، محذوف الخبر. تقديره: فالحقّ منّي كما قال تعالى: «الحقّ من ربّك» (البقرة: ١٤٧). ثانيها- تقديره: فالحقّ قسمي. ثالثها- إنّ جملة القسم وجوابه، خبره. رابعها- خبر لمبتداء محذوف تقديره: أنا الحقّ أو فقولي الحقّ لأملئن. خامسها- خبر لما ذكر. سادسها- تقديره: هذا هو الحقّ. سابعها- الفاء بدل من واو القسم أي أقسم بالحقّ. ثامنها- تقديره: فالحقّ أنا لقوله تعالى: «ثم ردّوا إلى الله مولا هم الحقّ» (الأنعام: ٦٢).

وعلى قراءة النصب ففيه وجهان: أحدهما- منصوب على الإغراء أي اتبعوا الحقّ واسمعوا الحقّ أو الزموا الحقّ. ثانيهما- منصوب على القسم كقولك: الله لأفعلن. فُنِصِبَ الحقّ بعد حذف الجار ودلّ على أنه قسم قوله تعالى: «لأملئن جهنّم» فالأصل: أقسم بالحقّ لأملئن. فانتصب- بعد إسقاط الخافض- باقسم محذوفاً.

وان الجملة على أي وجه من الوجوه في موضع جزم، جواب لشرط مقدر أي إن غووا بك فالحق... وجملة الشرط وجوابه في موضع نصب، مقولة القول.

«والحق أقول» الواو اعتراضية، و«الحق» مفعول به مقدم للإختصاص بتقديره: وأقول الحق. والجملة معترضة بين القسم وجوابه.

٨٥- (أملئن جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين)

اللام للقسم المقدّر، و«أملئن» فعل مضارع للتكلم وحده مؤكدة بنون الثقلية، و«جهنم» مفعول به، و«منك» متعلق بـ «أملئن» والجملة جواب للقسم المقدّر، وجملة القسم المقدّر في موضع نصب، بدل من «الحق» مفعول «أقول» أو مستأنفة بيانية لا محلّ لها. و«ممن» متعلق بـ «أملئن» و«من» موصولة، و«تبعك» الفعل ماضٍ وكاف الخطاب في موضع نصب، مفعول به، صلة الموصول، و«منهم» متعلق بمحذوف وهو حال من العائد، وجملة: «تبعك منهم» صلة الموصول لا محلّ لها، و«أجمعين» توكيد معنوي للضمير في «منك» وما عطف عليه أو توكيد للمضمر في «منهم».

٨٦- (قل ما أسئلكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين)

«قل» فعل أمر، والجملة مستأنفة لا محلّ لها، و«ما» نافية، و«أسئلكم» الفعل مضارع للتكلم وحده وكاف خطاب الجمع في موضع نصب، مفعول به، و«عليه» متعلق بـ «أجر» مجرور لفظاً بـ «من» زائدة، منصوب محلاً، مفعول به ثانٍ، والجملة في موضع نصب، مقولة القول، والواو عاطفة و«ما» نافية عاملة عمل ليس أو مهمة، والضمير: «أنا» مبتداء، و«من المتكلفين» جمع المتكلف، إسم فاعل من باب التفعّل، متعلق بمحذوف، هو خبر «أنا».

٨٧- (إن هو إلا ذكر للعالمين)

«إن» نافية و«هو» مبتداء، و«إلا» للحصر، و«ذكر» خبر المبتداء، و«للعالمين» جمع العالم، متعلق بـ «ذكر» أو متعلق بمحذوف وهو نعت لـ «ذكر» وجملة «إن هو...» مستأنفة في حيز القول لا محلّ لها.

٨٨- (ولتعلمن نبأه بعد حين)

الواو عاطفة، واللام للقسم المقدّر أي والله «لتعلمن» فعل مضارع لجمع المذكر المخاطب، مؤكّد بنون الثّقيلة، وأصله: «لتعلمون» فلمّا إتصلت به نون الثّقيلة أوجب بناءؤه لأنها اكدت الفعلية، فردّته إلى أصله في البناء، فحذفت نون الرفع، فالتقت الواو والنون الاولى من نون الثّقيلة، فاجتمع ساكنان، فحذفت الواو لالتقاءهما، فبقيت الضمة قبلها تدلّ عليها، ومعنى: «لتعلمن» لتعرفنّ ولهذا تعدّى إلى مفعول واحد. وقيل: إلى اثنين وهما: «نبأه بعد حين» والجملة جواب للقسم المقدّر لا محلّ لها، وجملة القسم المقدّرة معطوفة على جملة: «إن هو إلّا ذكر» لا محلّ لها.

«نبأه» مفعول به، و«بعد» ظرف زمان، منصوب، متعلق بـ «لتعلمن» ويجوز أن يكون متعلقاً بمحذوف، هو مفعول به ثانٍ لـ «لتعلمن» إذا كان العلم على بابه، فينصب مفعولين، والله عزّوجلّ هو أعلم.

﴿البیان﴾

١- (ص) والقرآن ذي الذكر

«ص» حرف من نوع الحروف المنفردة التي بدأت ثلاث سور من السور القرآنية كسورتي : «ق» و«ن» بحرف واحد، على خلاف تسع سور بدئت بحرفين كسور: «طه» و«النمل» و«يس» و«غافر» و«فصلت» و«الزخرف» و«الدخان» و«الجاثية» و«الأحقاف» وثلاث عشرة سورة بدئت بثلاثة أحرف كسور: «البقرة» و«آل عمران» و«يونس» و«هود» و«يوسف» و«إبراهيم» و«الحجر» و«الشعراء» و«القصص» و«العنكبوت» و«الرّوم» و«لقمان» و«السجدة» وسورتين بدئتا بأربعة حروف كسورتي : «الأعراف» و«الرعد» وسورتين بدئتا بخمسة حروف كسورتي : «مريم» و«الشورى» للاستترعاء. وقد أعقبه القسم بالقرآن الذي فيه التذكير والذكرى أو ذي الشأن والرفعة والشرف كقوله تعالى : «وانه لذكر لك ولقومك» (الزخرف: ٤٤) وهذا هو الاسلوب الذي جرى عليه النظم القرآني في معظم مطالع السور المماثلة... جملة قسيميّة، جوابها محذوف لدلالة السياق عليه، أي أنه لحقّ، فإنّ القسم في المقام في معرض توكيد صدق النبيّ الكريم صلى الله عليه وآله وسلّم وكذب الكفار وقبح موقف الاستكبار الذي يقفونه على حذف الجواب كأنه قال: «والقرآن ذي الذكر» لقد جاء الحقّ وظهر الأمر، وقد حذف الجواب لأنّ الحذف في مثل المقام أبلغ، فإنّ ذكره يقصر المعنى على وجه، وحذفه يصرفه إلى كلّ وجه فيعمّ.

٢- (بل الذين كفروا في عزة وشقاق)

إضراب عن ذلك كأنه قيل: لا ريب في هذا القرآن قطعاً، ولكن ليس عدم إذعان الكفرة له، ولا عدم إيمان الفجرة به لشأبة ريب فيه، بل هم في استكبار وحمية شديدة جاهلية وتكبر عن الإيمان بالله جل وعلا، وشقاق بعيد وخلاف وعداوة وعناد ولجاج لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولذلك لا يذعنون له، ففي الآية الكريمة تقرير لموقف زعماء مشركي مكة وكفار العرب من النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم ودعوته، وما بدا منهم من استكبار عنها ومشاقتهم لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وحرصهم على مخالفته وفي تنكير «عزة وشقاق» دلالة على شدتهما وتفاقمهما. وفي الآية الكريمة إخبار بأن الله عز وجل قد مكّن هؤلاء الكافرين كغيرهم وأعطاهم القوة ليقووا بها على العبادات وصالح الأعمال، فتقووا- بسوء إختيارهم- بها على المعاصي والآثام، وعلى دفع الحق الذي أتاهاهم، وصاروا في شق غير شق رسولهم الذي جاءهم من قبل ربهم لخيرهم وسعادتهم، ولنجاتهم وفلاحهم، ولا يبعد أن وصف المشركين الكفرة بالعزة هو في مقابل قوله عز وجل في آخر سورة «الصفات»: «سبحان ربك رب العزة عما يصفون» ولكن العزالتى تكون لهؤلاء الفجرة هي عزة باطلة واهية مدعاة، هي عزة غرور وحمافة، وعزة جهل وسفاهة... عزة يخيل لمدعيها أنه واحد هذه الدنيا ومالك أمرها، وهذا ما يشير إليه قوله جل وعلا في شأن مدعى هذه العزة الكاذبة: «وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم» (البقرة: ٢٠٦)

فعزة الكفرة الفجرة هي من هذه العزة التي تملأ كيان صاحبه غروراً وكبراً وتعالى... وفي حرف الجر: «في» الذي يفيد الظرفية، إشارة إلى أن هذه العزة الواهية الكاذبة، مستولية على أهلها، مغطية على أبصارهم، فلا يرون على صفحة مرآتها إلا أنفسهم، في هذا الثوب الزائف الذي لبسوه، والشقاق الذي فيه الكفرة الفجرة هو منازعتهم لله تعالى في عزته، واستكبارهم عن الاستجابة لله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم وعن اتباع الحق.

٣- (كم أهلكنا من قبلهم من قرن فنادوا ولات حين مناص)

وعيد لذوي العزة الكاذبة والشقاق الخاطئة وتخويف وتحذير على كفرهم واستكبارهم ببيان ما أصاب من قبلهم من الكافرين المستكبرين، وتندد بهم وتذكّرهم وتنبيههم بالأقوام الماضية الذين أهلكهم الله تعالى بسبب كفرهم وطغيانهم بسبب بغيتهم وعدوانهم، وبسبب جرمهم واستكبارهم، فنادوا واستغاثوا فلم يكن لهم مهرب ولا مغيث. و«كم» هنا خبرية تفيد الكثرة.

ففي الآية الكريمة إخبار باهلاك أمم كثيرة قبل هؤلاء الكفرة إذ عصوا وطغوا واستكبروا فلما نزل بهم العذاب نادوا واستغاثوا ولم ينفعهم النداء والاستغاثة لإضاعة الفرصة وفوت الأوان وحلول البأس، إذ ليس وقت نزول العذاب وإحاطة العقاب، وقت فرار وهرب.

٤- (وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب)

حكاية عن شرّ صنيع كفّار العرب وسوء مقالة مشركي مكة في حق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم وما جاءهم به، حكاية عن جهلهم في جهالتهم، وعن غفلتهم في غفلتهم، وحكاية عن انحطاط أفكارهم وعن أباويلهم المتفرعة على ما حكى من استكبارهم وشقاقهم إذ أظهروا التعجب من أن جاءهم منذر من أنفسهم، وقد كانوا يتخذون الأصنام المنحوتة بأيديهم آلهة لهم يعبدونها، ويعجبون من أن يكون البشر من جنسهم رسولاً من الله تعالى فينكرون رسالته!

وقوله تعالى: «وقال الكافرون» تشنيع عليهم بالكفر والطغيان والبغى والعدوان بوضع الظاهر: «الكافرون» موضع الضمير: «هم» غضباً عليهم وذمّاً لهم، وإشعاراً بأن كفرهم جسّره على هذا القول الشنيع واستغراب الرسالة للبشر، واستغراب اختصاص رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم من دونهم بالوحي، إذ لا يتجاسر على ما مثل ما يتقولونه إلا المتوغلون في الكفر والفجور، والمنهمكون في البغى والفسوق... «اولئك الكافرون حقاً» النساء: ١٥١) وهل ترى كفراً أعظم، وعداوة أشد، وجهلاً أفضع من أن يستموا من صدقه الله عزوجل بوحيه ساحراً كاذباً، فيرموه بالسحر ويتهمونه

بالكذب، ويتعجبوا من التوحيد وهو الحق الذي لا يصح غيره، ولا يتعجبوا من الشرك وهو الباطل الذي لا وجه لصحته قط.

وفي قوله تعالى حكاية عنهم: «هذا ساحر كذاب» دلالة على أن القرآن الكريم كان عندهم من أمور الخارق للعادة، وأنهم لماعجزوا عن الإيتان بمثله أشاروا بـ «هذا» إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يرمونه بالسحر ويتهمونه بالكذب، وهذا دأب كل باغٍ وعنود، وكل طاغٍ ولجوج لأنهم إذا عجزوا عن معارضة الحق نسبوه إلى ما شأوا وهذا دليل قاطع على نهاية العجز والذلة...

٥- (أجعل الآلهة إلهاً واحداً إن هذا لشيء عجاب)

تقرير لسوء مقالة مشركي مكة الذين قالوا هذا القول الشنيع المنكر في رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم «هذا ساحر كذاب» على طريق الإستفهام الإنكارى التعجيبى الذي يدل على نهاية انحطاط تفكيرهم وغاية جهلهم في جهالتهم إذ تعجبوا من دعوة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لهم إلى توحيد الله جل وعلا ورفض ما يعبدون من دونه آلهة... أنها دعوة غير معقولة ولا مقبولة عندهم... إذ كيف تكون الآلهة العديدة إلهاً واحداً؟ وكيف ينزل كل إله منها عن سلطانه؟ إن شيخ القبيلة أو زعيم الجماعة لا يقبل أن ينزل عن مكانه من الرئاسة لزعيم آخر، ولو كان هذا معقولاً ومقبولاً لكانت العرب مثلاً تحت زعيم واحد! فاذا كان هذا غير ممكن في مجتمع القبائل، فكيف يمكن هذا في مجتمع الآلهة؟ «إن هذا لشيء عجاب» أي مثير للعجب الذي ليس ورأته عجب!

٦- (وانطلق الملائكة منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد)

بيان لمقالة رؤساء المشركين بعضهم لبعض حينما أرادوا الخروج من مجلسهم الذي كانوا فيه عند أبي طالب عليه السلام بعد ما بكتهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأفحمهم، وعجزوا عن معارضة منطق الحق، فلم يطل العجب منهم بل أعطوا ظهورهم لئلا يسمعوهم من كلام الله جل وعلا، وواجهوا لصلاية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في رسالته، وتنادوا: أن اخرجوا من هذا المجلس الذي لا فائدة لنا، وامشوا واصبروا

مستمَرين على عبادة آلِهتكم وتمسكوا بها، ولا تصغوا لقول محمد صلى الله عليه وآله وسلم فإن الذي سمعتموه من محمد صلى الله عليه وآله وسلم فأنما هو كيد من كيده يريد به حاجة في نفسه!

وقوله تعالى حكاية عنهم: «إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ يُرَادُ» تعليل للأمر بالخروج من هذا المجلس لثلاث تأثيرات من كلام الله تعالى، أو تعليل لوجوب الإمتثال بالأمر بالصبر أي أن هذا الشيء الذي شاهدناه من محمد صلى الله عليه وآله وسلم من أمر التوحيد ورفض آلِهتنا وإبطال أمرها ومن تصلبه صلى الله عليه وآله وسلم في رسالته لشيء يراد أي من ناحيته صلى الله عليه وآله وسلم إمضاؤه وتنفيذه لا محالة من غير صارف يلويه ولا عاطف يثنيه، فلا مجرد قول يقال من طرف اللسان أو أمر يرجي فيه المسامحة بشفاعة أو إمتنان فاقطعوا أطماعكم عن استنزاله من رأيه، فاصبروا على عبادة آلِهتكم وتحملوا ما تسمعون في حقها من القدح، أو وجه ثالث لإثبات نسبتهم الكذب: «كذاب» إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.

٧- (ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق)

وجه ثالث من الوجوه التي تشبشوا لإثبات نسبتهم الكذب إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.

وقوله تعالى حكاية عنهم: «إِنَّ هَذَا إِلَّا خِطْلَانٌ» تأكيد لهذه النسبة الكاذبة الشنيعة أي ما هذا إلا كذب اختلقه من عنده لا حقيقة له، وليس له مستند من دين سماوي كما لا مستند له من عقلنا.

ولا يخفى على الأديب الأريب ما بين الإختلاق والإفتراء من الفرق، حيث أن الإختلاق هو تقدير الكذب والإخبار به لأن أصل إختلق: قدر، وإن الافتراء هو القطع على الكذب والإخبار به لأن أصل إفتري: قطع.

٨- (أُنزِلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ مِنْ بَيْنِنَا بَلْ هُمْ فِي شَكٍّ مِنْ ذِكْرِي بَلْ لَمَّا يَذُوقُوا عَذَابًا)

تقرير لوجه رابع من الوجوه الأربعة التي تشبث مشركوا مكة لصدق نسبتهم الكذب: «كذاب» إلى رسول الله وصحة إستبعادهم نزول الوحي إليه صلى الله عليه وآله وسلم.

وآله وسلّم على طريق الإستفهام الإنكارى بأن محمداً صلى الله عليه وآله وسلّم يكذب فيما يدّعيه من نزول الوحي عليه، إذ لا مرجح عند محمّد صلى الله عليه وآله وسلّم يترجح به علينا فينزل عليه الذكر دوننا فهو كذاب في نزول الوحي عليه من هذه الجهة أيضاً فأنكروا إختصاص محمّد صلى الله عليه وآله وسلّم بالوحي وهو مثلهم أو أدون منهم في الشرف والرئاسة، في الجاه والمال وفي حطام الدنيا فيما يزعمون لقولهم: «لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم» الزخرف: (٣١).

وبعبارة أخرى: أن زعماء مشركي مكة إذا اطمأنوا إلى هذا القول السخيف، وإلى هذا المنطق السقيم الذي أقاموا منه الحجّة الباطلة على كذب النبيّ المعصوم صلى الله عليه وآله وسلّم ودعوته أن تكون الآلهة العديدة إلهاً واحداً، راحوا ينظرون في رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم ذاته مع صرف النظر عن محتوى رسالته، بعد أن أظهروا بطلانها - بزعمهم - فأروا أنه على فرض التسليم بصدق ما جآتهم به - أنه ليس أهلاً لأن يتلقّى من الله هذا الذكر السماوي والوحي الإلهي، وفيهم من هو أكثر مالاً وجاهاً، وولداً... فكيف اختارته السماء دونهم؟ وأين عين السماء عن هؤلاء السادة منهم وهذا ما يشير إليه قوله عز وجل على لسانهم: «لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم».

في قوله تعالى: «أانزل عليه الذكر من بيننا» وما قبله من المقالات دلالة على أنّ مناط تكذيبهم ليس إلّا الحسد وقصر النظر على الحطام الدنيوي.

وفي تقديم متعلق الفعل: «عليه» على فاعله: «الذكر» إشارة إلى أن إنكارهم للقرآن هنا ليس منظوراً إليه منهم بقدر إنكارهم لاختيار الرسول لهذا الأمر، وترك زعمائهم ورجالاتهم... ولهذا جاء. قوله تعالى: «بل هم في شك من ذكرى» إضراباً على إنكارهم لشخص الرسول صلى الله عليه وآله وسلّم فيهم فإن الأمر ليس أمر الرسول صلى الله عليه وآله وسلّم وإنما هو أمر ما أرسل به، والذي كان أولى بالنظر فيه وإلى مواقع الصدق منه، وإلى محامله من الحق والهدى ومن الخير والفلاح... إن ذلك هو الذي كان ينبغي النظر إليه

والوقوف عنده والتعرّف عليه، ثم قبوله أو التوقف فيه، ثم إذ كان لهم نظر في حامل الرسالة بعد هذا، فليكن نظراً قائماً من وراء النظر فيما يحمل إليهم... ولكنتهم قلبوا الأوضاع، فنظروا إلى الرسول بمعزل عن هذا الذي يحمله إليهم، فلم يروا فيه إلا واحداً منهم...

ثم إنهم إذ نظروا إليه في هذا الوضع، لم ينظروا إلى القيم الإنسانية العالية التي يشتمل عليها كيانه من مكارم الأخلاق وصفاء الروح وعظمة النفس... فكل هذا لاحتساب له في موازينهم التي يزنون بها الرجال، تلك الموازين التي لا يقيم وزن الرجال فيها إلا بكثرة المال والأولاد وبالجاه... ومحمد صلى الله عليه وآله وسلم إذا وُزنَ بهذا الميزان المادي لا يكاد يقيم له وزن، ولو أنه كان في ميزان الروح والنفس والعقل يرتجح العالمين جميعاً...

وانهم ليسوا في شك من الرسول فحسب، بل إنهم كانوا في شك من الرسالة التي يحملها إليهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وفي القرآن الكريم الذي يتلوه عليهم، وإنهم كما نظروا إلى محمد صلى الله عليه وآله وسلم ووزنوه بهذا الميزان الفاسد، بهذا المعيار الباطل، وبهذا المقياس الكاسد... نظروا إلى ذكر الله تعالى ووزنوه بميزانهم المضطرب المختل، فقالوا عنه: هو سحر، هو شعر، هو إختلاق، هو كذب، هو مفترئ وهو من أساطير الأولين وما إليها من المقولات الشنيعة التي قالوها في كلام الله جل وعلا.

وفي إضافة الذكر إلى الله تعالى: «من ذكرى» إشارة إلى أن حكم هؤلاء المشركين على القرآن الكريم وتكذيبهم له ليس حكماً على محمد صلى الله عليه وآله وسلم ولا تكذيباً له، بل هو حكم على الله جل وعلا وتكذيب لله تعالى، فإن هذا القرآن قرآنه، وهذا الكلام كلامه... وإذن فإن حسابهم ليس بينهم وبين محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وإنما حسابهم بينهم وبين الله عز وجل.

فالإضراب في قوله تعالى: «بل هم في شك» إضراب عن جميع الوجوه الأربعة المتشبهة لاثبات الكذب لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في مدّعه من نزول الوحي

عليه صلى الله عليه وآله وسلم بذكر سبب هذه النسبة الزائفة وإنكار الوحي وهو الشك في أمر التوحيد والوحي وفي أمر الرسالة- كما يدل عليه تنكير «شك»- لميلهم إلى التقليد العمى عن آبائهم المشركين بأنهم ما كانوا يقولون ما قالوا عن اعتقاد و يقين به لأنهم كانوا يعلمون أن محمداً صلى الله عليه وآله وسلم كان صدوقاً فيما بينهم، وإنما شكوا فيما انزل عليه هل هو من عند الله أم لا، وليس شكهم فيه من جهة خفاء دلالة آية النبوة وقصورها عن إفادة اليقين، كما أن شكهم في التوحيد ليس من جهة خفاء أدلة التوحيد وقصورها عن إفادة اليقين، بل لتعلق قلوبهم بما عندهم من الباطل والميل إلى حطام الدنيا، ولزومهم التقليد الأعمى يصرفهم عن النظر في دلالة الآيات الالهية المعجزة فشكوا في الذكر مع كونه آية معجزة لا ريب فيها.

قوله تعالى: «بل لما يذوقوا عذاب» إضراب عن الإضراب أي إضراب عن مجموع الكلام السابقين: حديث الحسد الذي كان يغلي به صدورهم لمجيئ النبوة إليه صلى الله عليه وآله وسلم من بينهم وهو السبب لهذا الشك ظاهراً: «أنزل عليه الذكر من بيننا» وحديث الشك: «بل هم في شك» فسيؤول الحسد والشك معاً حين مجيئ العذاب، فليس إنكارهم وعدم ايمانهم بالذكر عن شك منهم فيه، بل لأنهم لحسد هم بمن جاء به، لا يعترفون بحقيقته، ولو لم يكن هناك شك اصلاً وإن كان الحسد موجباً للشك قطعاً، فهم لا يعترفون به حتى يذوقوا عذابي، لأنهم لم يذوقوا العذاب على الشرك إلى الآن، فمتى ذاقوه زال عنهم ما بهم من الحسد والشك، فعندئذ يضطرون إلى التصديق ويعترفون بحقيقته كما فعل غيرهم، وإن لم ينفعهم التصديق حينئذ.

مع أن قوله تعالى: «بل لما يذوقوا عذاب» إضراب على الحديث إليهم بمنطق الحق، وإنهاء لهذا الموقف معهم، إذ لا تجدي معهم حجة، ولا هم يريدون التنبيه عن جهلهم وغفلتهم وإذن فليذوقوا العذاب الذي يسوقه الله جل وعلا إليهم، بعد أن كفروا وتركوا هذه الرحمة المهداة لهم، وفي الجملة تهديد لهم بعذاب واقع لم يذوقوا طعمه بعد، وأنه آت لا ريب فيه.

٩- (أم عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب)

جواب عن إنكار المشركين رسالة رسول الله الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم وعن شبهتهم فيها بوجه آخر، وتهكم بهم، وتحديهم بأسلوب استنكارى ساخر، إذا كان عندهم خزائن رحمة الله حتى يكونوا مطمئنين، ووجه إتصال هذا الكلام بما تقدم هو اتصال الإنكار لما قالوا فيه، أي ذلك ليس إليهم ولا شأن لهم فيه، وإنما هو إلى من يملك نظام الكون ونواميس الوجود، فالكلام: «أم عندهم...» في موقع الإضراب، ناظر إلى قولهم: «أُنزل عليه الذكر من بيننا» أي بل أعندهم خزائن رحمة ربك التي ينفق منها من يشاء حتى يمنعوك منها، بل إنما هي لله جلّ وعلا وحده وهو: «أعلم حيث يجعل رسالته» الأنعام: ١٢٤ «والله يختص برحمته من يشاء» البقرة: ١٠٥

فإلى أن يقع العذاب المرسل إلى هؤلاء المشركين، فلينظروا في هذه القضية، وليجيبوا منها على هذا السؤال: أعندهم خزائن رحمة الله حتى يتصرفوا في هذه الرحمة كما يشاؤون، فيسوقوها إلى من شاؤا ويصرفوها عن من شاؤا؟ وإذا كانت رحمتنا قد شاءت لها إرادتنا أن تجيئ إلى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وأن تجعله الرسول المصطفى لرسالة السماء من بينهم، فهل في مقدورهم أن يتحكموا في إرادتنا وأن يصرفوا هذه الرحمة عنه صلى الله عليه وآله وسلم وأن يسوقوها إلى الرجل الذي هم يختارونه منهم؟

«وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة» القصص: ٦٨

أليس اختياريهم من يشاؤون للرسالة والنبوة والإمامة مصادمة لمشية الله جلّ وعلا، وتحدياً لإرادته؟ «أهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات» الزخرف: ٣٢ أفهم يقسمون فيما بينهم رحمة الله تعالى فيما أفاء عليهم من نعم، فأغنى وأقنى ومنح ومنع؟؟؟

قوله تعالى: «ربك» في إضافة الرب المنبئ عن التربية والتبليغ إلى الكمال إلى ضميره صلى الله عليه وآله وسلم تشريف له ولطف به صلى الله عليه وآله وسلم.

وقوله تعالى: «العزیز» في وصفه تعالى بالعزة تأييد لمحصل الجملة، وإشارة إلى أن

مشيئة الله عزوجل لا تغلب وأن إرادته لا تنزع: «ألا له الخلق والأمر» (الأعراف: ٥٤) فليس عندهم شيء من خزائن رحمته لأنه عزيز منيع جانبه لا يداخل في أمره أحد ولا لهم أن يصرفوا رحمته عن أحد لأنه تعالى وهاب كثير الهبات... ففي وصفه تعالى بـ «الوهاب» إشارة أخرى إلى أن هباته وعطاياه جلّ وعلا كثيرة لا تنفذ وأنه ليس لهم - وتلك هي هبات الله الشاملة وعطاياه الغامرة - أن يحسدوا محمداً صلى الله عليه وآله وسلم على ما أعطاه الله عزوجل، فإنّ لهم من هذا العطاء شيئاً كثيراً لو أرادوا أن ينالوا منه... فهذا الخير الذي بين يديه هو خير مسوق إليهم، وهذه الرحمة التي وضعها الله بين يديه هي لهم:

قال الله عزوجل: «أو تقولوا لو أنّا انزل علينا الكتاب لكنا أهدى منهم فقد جاء هم بينة من ربكم وهدى ورحمة» (الأنعام: ١٥٧).

وقال: «هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة لقوم يؤمنون» (الأعراف: ٢٠٣).

وقال: «وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين» (الأنبياء: ١٠٧).

فليس أمر الرسالة بأيديهم، وإنما هو بيد الخالق الحكيم العليم بكل شيء، فعليهم أن يُردوا مواردّها ويستقوا من ينابيعها فإنّها رحمة السماء إلى الناس جميعاً...

١٠ - (أم لهم ملك السموات والأرض وما بينهما فليرتقوا في الأسباب)

تخصيص بعد التعميم لأنّ هذا العالم: «السموات والأرض وما بينهما» جزء يسير من خزائنه، وتعجز لهم لأن هذه الأشياء بعض خزائن الله جلّ وعلا، فاذا كانوا عاجزين عن البعض، فعن الكل أولى، وتحدي لهذا المدعى الذي يدعونه فيما تنطق به حالهم من تكبر واستعلاء، واعتراض على ما لله عزوجل من تصريف في ملكه، فيعطى ويحرم، ويغني ويفقر، ويعزّو يذلّ... فان كان لهم مع سلطان الله تعالى سلطان، فليمدّوا أسبابهم إلى السماء وليرتقوا إليها وليقوموا على سلطانها، وهذا ما يشير إليه قوله سبحانه: «قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذأ لا بتغوا إلى ذي العرش سبيلاً» (الاسراء: ٤٢).

وترشيح لما سبق أي بل الهؤلاء المشركين ملك تلك العوالم العلوية، وهذه الأجرام

السفلية حتى يشاركوا الله سبحانه في تصريفها، ويتكلموا في الامور الربانية ويتحكموا عن التدابير الإلهية التي يستأثر بهارب العزة والكبرياء، ويكون لهم ماشاؤا من إعطاء وحرمان، ومن منح ومنع... «فليرتقوا في الأسباب» جواب للشرط المحذوف أي إن كان لهم ماذكر من الملك فليصعدوا في المعارج والمناهج التي يتوصل بها إلى العرش حتى يستوا عليه، ويدبروا أمر العالم، وينزلوا الوحي إلى من يختارون ويستصوبون...

قوله تعالى: «فليرتقوا في الأسباب» إرتقاء إلى ما هو أشد في الإنكار، فأمرهم أمر تهكم بهم ما لا غاية ورآه بارتقاء الأسباب، وتحذ لهم.

وإن لم يكن لهم ذلك أو شيء منه، فليقفوا عند حدّهم، وليأخذوا بالأسباب التي في أيديهم... تلك الأسباب التي لو أحسنوا استخدامها لامتلات أيديهم من فضل الله وإحسانه... فما لهم إذن يتطلعون إلى السماء وأسبابها، ويعترضون على أحكامها ومقدراتها وبين أيديهم الأسباب القريبة التي ينالون بها الخير من قريب؟ وما بالهم لا يتخذون طريقهم إلى كتاب الله وينظرون بعقولهم في آياته وكلماته؟ إنهم لو فعلوا لأصابوا كل خير، ولظفروا بالسعادة في الدنيا والآخرة... ولكنهم في ضلال يعمهون... إنهم ينظرون إلى مقادير السماء، ولن يصلوا وإنهم يعمون عما في أيديهم فلم ينالوا شيئا، وذلك هو الخسران المبين.

ولا يخفى على الأديب الأريب البياني أن الآيات الكريمة: «بل هم في شك من ذكرى- فليرتقوا في الأسباب» قوية نافذة في ردّها وإنذارها، وفي تنديدها وتحذيتها وتهكمها...

١١- (جندما هنا لك مهزوم من الأحزاب)

وعد من الله تعالى بنصر نبيه صلى الله عليه وآله وسلم وغلبته على المشركين، وإخبار وتوكيد بهزيمة فريق من الأحزاب في النهاية، والمقصودهم حزب المكذّبين، بأنهم مغلوبون في الوقائع التي ستكون بينك وبينهم بجند من جند الله تعالى، فأتى لهم التدبير في نظام الكون ونواميس الوجود، والتدبير في الامور الغيبية والتدخل في أمر

الرسالة والولاية والإمامة، والتصرف في الخزائن الربانية؟

وقد أضرب تعالى عن ذكرهم إهانة لهم واستخفافاً بهم، وفي وصفهم بالجند إشارة إلى أنهم في حرب مع الله جل وعلا ومع جند الله تعالى، هذا هو ما تشير إليه الآية الكريمة من قريب إلى موقف هؤلاء المشركين.

و«ما» زائدة للاستعظام، جارية مجرى الصفة أي هم جند من الجنود، ثم خصص الوصف بقوله: «من الأحزاب» أي ما هم إلا جند من الكفار المتحزبين على رسل الله وإن كان عددهم كثيراً، ولكنهم مهزوم مكسور عما قليل فلا تبال بهم. فتكون لفظة «ما» للتنكير، تحقيراً لهم، واستخفافاً بهم، وتهويناً لشأنهم أي هم جماعة من تلك الجماعات التي تجتمع على الضلال، وتتحزب على الباطل في كل زمان ومكان... ومن هؤلاء الأحزاب قوم نوح وعاد وفرعون... الذين تشير إليهم الآياتان التاليتان...

فلا يبعد أن تكون لفظة «هنا لك» إشارة إلى حيث وضعوا فيه أنفسهم من الإنتداب لمثل ذلك القول العظيم كقولك لمن ينتدب لأمر ليس من أهله: «لست هنا لك» فالمراد أنهم مغلوبون أينما كانوا، فالكلام مسوق لتحقير أمرهم رغماً لما يشعر به ظاهر كلامهم من التعزز والإعجاب بأنفسهم، ويدل على ذلك تنكير «جند» وتتميمه بلفظة «ما» والإشارة إلى مكانتهم بـ «هنا لك» الدال على البعيد، وعدّهم «من الأحزاب» المتحزبين على رسل الله تعالى الذين قطع الله عز وجل دابر الماضين منهم كما سيذكر، ولذلك عدّ هذا الجند مهزوماً قبل إنهمامهم، فهم مهزمون كالأجناد من جنس الأحزاب المتحزبين على الأنبياء والمرسلين عليهم السلام قبلك، واولئك قهروا واهلكوا فكذلك نهلك هؤلاء.

ولا يخفى على القارئ الخبير المتدبر أن الآيات الكريمة الإحدى عشر تنطوي تلقينات جليلة مستمرة المدى: منها: تقبيح المماراة في الحق، اندفاعاً وراء الهوى، واعتداداً بالنفس، وتعهداً للشقاق والمعارضة. ومنها: تقبيح التمسك بالتقاليد الموروثة على علاقتها... ومنها: إيجاب مقابلة كل فكرة أو دعوة جديدة بالتدبر

والتروى واتباع ما يكون فيه حق وهدى، وخير وصلاح مهما كان مغايراً للقديم.

١٢- (كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذوالأوتاد)

مستأنف بيانى سيق لتقرير أمرين: أحدهما- تعزية وتسلية ومواساة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بما لقيه الأنبياء والمرسلون عليهم السلام من قبله صلى الله عليه وآله وسلم من تكذيب أقوامهم بهم، فليس التبيي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم بدعاً فيما ناله من قومه من أذى وضرر... فكأنه تعالى يقول: إن هؤلاء المشركين من قومك يا محمد صلى الله عليه وآله وسلم هم جند من الأحزاب المتقدمين الذين تحزبوا على الأنبياء والمرسلين، وقد كان أولئك أقوى من هؤلاء فأهلكناهم لتكذبيهم رسلنا. ثانيهما- تقرير مضمون ما قبله ببيان أحوال العتاة الكفرة والطغاة الفجرة والبغاة الفسقة الذين هؤلاء المشركون جند من جنودهم مما فعلوا من التكذيب وفعل بهم من العقاب، وتمثيل حالهم بحال ستة أقوام من الأمم المكذبة الذين كذبوا رسلهم، وما آل إليه أمرهم ليكون ذكرى وتخويفاً وتهديداً لهؤلاء المشركين من قومه صلى الله عليه وآله وسلم أن يلقوا هذا المصير المشؤم الذي لقيه المكذبون برسل الله، فيرعوا عن غيهم ويثوبوا إلى رشدهم.

لعل «ذوالأوتاد» كناية عن جموع كثيرة يشتد بهم الملك كما يشتد البناء بالأوتاد لأن أصل هذه الكلمة من ثبات البيت المطنب بأوتاد، ثم استعير لثبات العز والسلطة والملك... والمراد هو وصف فرعون بالشدة والقوة ونفاذ الأمر ليعلم أنه تعالى أهلك من كان هذه صفته، فكيف بمن هو دونه؟.

١٣- (ثمود وقوم لوط وأصحاب الأيكة أولئك الأحزاب)

إن الأسلوب في ذكر الأقوام الستة هنا أسلوب إنذار وتذكير، وهو الغرض الجوهري في القصص القرآنية على ما بيّناه تفصيلاً في هذا التفسير فراجع.

ولا يخفى على الأديب البياني أن في عطف «عاد» على «قوم» لاعلى «نوح» إشارة إلى أن المكذبين هم «عاد» وهم قوم هود لا قوم عاد إذ كانت نسبة الأقوام هنا إلى أنبيائهم وما كان عاد نبياً، وكذلك الشأن في «ثمود» وهم قوم صالح عليه

السلام وأما عطف «فرعون» على «عاد» فلائنه: أولاً: ما كان فرعون نبياً حتى يضاف إليه القوم في هذا المقام، ثم إن قوم فرعون ما كانوا من قوم موسى عليه السلام وهم بنو إسرائيل حتى يضافوا إليه. وثانياً: لو أضيف القوم إلى فرعون لأشعر هذا بأنه غير داخل معهم في التكذيب، وهذا غير مراد. وثالثاً: تسليط فعل التكذيب على فرعون، يشعر بأنه كان هو الكيان المكذب، الذي احتوى قومه جميعاً في كيانه هذا.

قوله تعالى: «اولئك الأحزاب» من ذكر الإشارة إلى الأقوام الستة المكذبين، وأنهم الأحزاب الذين جاء ذكرهم في قوله تعالى: «جنودنا هنا لك مهزوم من الأحزاب» نعلم أن مشركي مكة كانوا حزباً من هؤلاء الأحزاب، وهم جماعة من تلك الجماعات أي هم الأحزاب حقاً أي حزب الشيطان كما يقال: هم هم. وتقول: فلان هو الرجل. فالمشركون هم من الأحزاب الذين اجتمعوا على الكفر والطغيان، على الضلال والعصيان، على البغى والعدوان، وعلى التكذيب برسول الله وأنبيائه، وهؤلاء جميعاً - ومنهم هؤلاء المشركون - محكوم عليهم بالهزيمة والخذلان، وهذا ما يشير إليه قوله تعالى:

١٤- (إن كلّ إلّا كذب الرّسل فحقّ عقاب)

بيان لسبب إنهم الأحزاب وعقابهم إن الله تعالى ذكر تكذيب الأحزاب رسلهم أولاً في الجملة الخبرية على وجه الإبهام ثم أسند التكذيب إلى جميعهم بالجملة الاستثنائية أولاً: لبيان أن كل واحد من الأحزاب كذب جميع الرسل لأن كلهم على دعوة واحدة وهي دعوة التوحيد: كلمة التوحيد وتوحيد الكلمة، فمن كذب برسول من رسل الله تعالى فهو مكذب برسول الله كلهم لأن الحق الذي معهم واحد، والدين الذي يدعون إليه واحد.

وثانياً: لبيان أن كيان أهل الضلال واحد أيضاً لا اختلاف بين أولهم وآخرهم... فالطريق الذي سار عليه أولهم من الكفر بالله عز وجل والتكذيب بالرسل عليهم السلام هو نفس الطريق الذي سلكه وسار عليه كل مشرك ضال...

قوله تعالى: «فحقّ عقاب» إشارة إلى مآل أمر المكذبين وتبعات طغيانهم في الحياة

الدنيا من الهزيمة والخذلان، والهلاك والدمار، وتمهيد لما يعقبه.

١٥- (وما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة ما لها من فواق)

شروع ببيان عقاب مشركي مكة إثر بيان عقاب أضرابهم من الأحزاب الذين اخبر فيما سبق بأنهم جند حقير شأنهم، مهزوم عن قريب، فان ذلك مما يوجب إنتظار السامع وترقبه إلى بيانه قطعاً، وفي الإشارة إليهم بـ «هؤلاء» تحقير لشأنهم وتهوين لأمرهم، وانهم هم المقصودون في هذا المقام بهذا الحكم المشار إليهم به... وان الآية الكريمة تهديد لهم بأنهم - وقد أهلك الله تعالى أمثالهم من المكذبين الضالين، وأنزل بهم العذاب الذي يستحقونه - لن يُمهلوا طويلاً حتى يأتيهم العذاب وهو حين يأتي لا يدع لهم لحظة من الزمن يستردون فيها أنفاسهم... إنها صيحة واحدة تخمد أنفاسهم بعدها...

١٦- (وقالوا ربنا عجل لنا قطننا قبل يوم الحساب)

حكاية عما قال هؤلاء المشركون عند سماعهم بتأخير عقابهم إلى يوم القيامة، وذلك ان الله تعالى وعد لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم فيهم ألا يأخذهم بما اخذ به المكذبين قبلهم من عذاب الدنيا فهم لم يقبلوا هذا الاحسان من الله عز وجل، بل ردوه في قحة وتحذ واستهزاء وسخرية وتهكم «وقالوا ربنا عجل لنا قطننا قبل يوم الحساب» وتصدير دعائهم بالنداء المذكور: «ربنا» للإمعان في الاستهزاء، كأنهم يدعون ذلك بكمال الرغبة والإبتهال، وفي قولهم: «قطننا» القط: التصيب والحظ، وهذه الكلمة استعمال منهم للعذاب قبل يوم القيامة، إستهزاءً بحديث يوم الحساب، والوعيد بالعذاب فيه كما أن في قولهم: «قبل يوم الحساب» مع أنهم يكذبون به، استهزاءً وسخرية ومبالغة منهم في التّكذيب بهذا اليوم، يوم الحساب الذي يُوعدهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم به، وهو غير واقع في تصوّرهم.

١٧- (اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب)

خطاب موجّه إلى النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم يأمره بتحمل ما يقول مشركوا مكة في أمر التّوحيد والوحي والرّسالة والمعاد، وما يقولون من منكر القول،

والصبر عليه، وبذكر عبد الله داود عليه السلام الذي آتاه الله القوة والملك والحكمة وفصل الخطاب، وسخر له الجبال والطير يستبحن معه وكل طائع منقاد له، وهو مع ذلك أبواب مطيع لله تعالى وفي ذكر قصة داود عليه السلام لهم تهويل لأمر المعصية في أعين المشركين وتنبيه لهم على كمال قبح ما اجترأوا عليه من المعاصي... وفي وصف «داود» بالعبد وإضافته إلى ضمير الجمع للتعظيم، إشارة إلى عبوديته الصحيحة الجامعة لكمالات الممكنات، وإظهار لشرفه بهذه الإضافة.

ففي ذكره في هذا المقام ما يجد فيه الروح الأنس، لما يمثّل له صلى الله عليه وآله وسلم من سيرته عليه السلام التي يقصّها الله تعالى على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والأيد هنا هي القوة، وليست هي قوة جسدية فحسب، بل هي قوة روحية ونفسية أيضاً تشتمل على طاقات عظيمة من الصبر على المكارِه وإحتمال الشدائد، ومن الصلابة في الدين، والاستقامة على طريقه.

وقوله تعالى: «انه أبواب» تعليل لما قبله بأن هذه القوة الخارقة المعنوية والجسمية كانت حاصلة لداود عليه السلام لكثرة رجوعه إلى الله تعالى وإلى طاعته.

١٨- (إنا سخرنا الجبال معه يستبحن بالعشي والإشراق)

مستأنف بيانى سيق لتقرير قوة داود عليه السلام بذكر ما يختص به عليه السلام من معجزاته... وإن الجبال هي أبرز وجوه ما على الأرض من عوالم كانت تستجيب له عليه السلام وتأنم به وتسبح لله جلّ وعلا معه، وفي تقديم «معه» على متعلقه: «يستبحن» عناية بتبعية الجبال لداود عليه السلام واقتدائها به في التسبيح من أول النهار إلى آخره تمام اليوم أو في وقتي العشي والإشراق، و«يستبحن» بيان لكيفية التسخير، وفي إشار المصارع دلالة على التجدد وهو من معجزات داود عليه السلام إذ يسمع الناس تسبيح الجبال.

إن تسئل: لِمَ قال تعالى: «يستبحن» ولم يقل: «تسبح»؟ وما معنى تسبيح الجبال؟ تجيب: لما كان التسبيح من شأن من يعقل، شبه الجبال به فقال: «يستبحن» وأما معنى التسبيح فسيأتي في «تحقيق في الأقوال» من هذا التفسير فانتظر.

قوله تعالى: «بالعشي والاشراق» في تخصيص هذين الوقتين بالذكر دلالة على اختصاصهما بمزيد شرف العبادة فيهما، فإن لفظة الأزمنة والأمكنة أثراً في فضيلة ما يقع فيهما من العبادات...

١٩- (والطير محشورة كل له أبواب)

في تنزيل «الجبال والطير» منزلة العقلاء المطيعين لأمره عز وجل المذعنين لحكمه إشعاراً بأنه ما من حيوان وجماد، وما من صامت وناطق إلا وهو منقاد لمشيئته، غير ممتنع عن إرادته من الفخامة المعربة عن غاية عظمة شأنه تعالى وكمال كبرياء سلطانه ما لا يخفى على أولى الأبواب... ولعل اختيار الجبال والطير من بين الكائنات كلها لأن الجبال هي أبرز وجوه الأرض، فهي أشبه بالسلطان القائم عليها، والطيور هي ملوك الجو التي تبسط سلطانها في الفضاء، وهي أبرز ما يخلق في أجوائها من ذوات الأجنحة كالذباب والبعوض وغيره، تحشر إليه بقدرة الله تعالى من كل صوب، وكأنها بعض جنوده من البشر تسبح لله معه وتردد ما يسبح به...

قال أهل البيان: «قوله تعالى: «محشورة» في مقابلة قوله: «يسبحن» ولكنه اختيار الفعل في أحد الموضعين، والإسم في الآخر لأنه أريد في الأول الدلالة على حدوث التسبيح من الجبال شيئاً بعد شيء، وحالاً بعد حال حتى كأن السامع يتصورها بتلك الحالة، وأما الحاشر فهو الله جلّ وعلا، وحشر الطيور من النواحي المختلفة جملة واحدة أدل على القدرة لله عز وجل».

قوله تعالى: «كل له أبواب» مستأنف مسوق لتأكيد ما سبق من تسخير الجبال والطير لداود عليه السلام أو مسوق لتقرير مضمون ما قبله مصرح بما فهم منه إجمالاً من تسبيح الطير بأن كلاً من الجبال والطير مطيع مرجع إلى أمره يسبح لله تعالى تبعاً لداود عليه السلام لأن الرجوع إلى أمره لأجل تسبيحه رجوع إلى الله عز وجل وفي صيغة المبالغة: «أبواب» دلالة على مداومة التسبيح أي كل واحد من الجبال والطير لأجل تسبيح داود عليه السلام رجاء إلى الله تعالى فإن التسبيح من مصاديق الرجوع إلى الله جلّ وعلا.

٢٠- (وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب)

بيان لثلاث أدلة من علائم قوة داود عليه السلام الأربعة: الظاهرة المادية، والباطنة المعنوية، فائنان منها ظاهرة مادية وهما: تسخير الجبال والطيور: «كلّ له أوّاب» وتشديد الملك بالعَدَد والعُدَد، وتشديد الملك من الإستعارة بالكناية لأنّ المراد به تقوية الملك وتحكيم اساسه بالعِدة والعُدّة والخزائن وما إليها مما يتقوى الملك به ظاهراً، واثنان آخران منه باطنة معنوية وهما ايتاء الحكمة وحسن التدبير والسياسة وفصل الخطاب، وما إليها مما يتقوى به قواعد الملك الحقّ باطناً. ولا يخفى على القاري الخبير المتدبر أنّ أكثر الملك في كلّ ظرف، خالٍ عن الإثنين الأخيرين اللذين يدور عليهما سعادة الإنسان، وكَمال الجوامع البشرية وخيرهم وصلاحهم وفلاحهم في كلّ ظرف.

٢١- (وهل أتاك نبؤا الخصم إذ تسوؤوا المحراب)

خطاب من الله تعالى لنبيّه الكريم صلى الله عليه وآله وسلّم إخباراً له بما كان من قصة داود عليه السلام من الحكم بين الخصمين على طريق إستفهام تعجيب وتشويق إلى استماع ما في خيِّره ايذاناً بأنه من الأخبار البديعة والأنباء العجيبة التي حقّها أن تشيع فيما بين كل حاضر وبادٍ، وفي «تسوؤوا» دلالة على أن الداخلين على داود عليه السلام من غير باب كانوا جماعة وهم المدّعي والمدّعى عليه ومَن معهما من الشهود والناظرين.

٢٢- (إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعضٍ)

فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا إلى سواء الصراط)

تقرير لبناء الخصم البديع الذي كان امتحاناً ربّانياً لداود عليه السلام و«قالوا» مستأنف وقع جواباً عن سؤال نشأ من حكاية فزعه عليه السلام كأنه قيل: فماذا قالت الملائكة عند مشاهدتهم لفزع داود عليه السلام؟ فقيل: قالوا -إزالة لفزعه-: لا تخف نحن خصمان. وهونهي عن الفزع بالنهي عن سببه الذي هو الخوف، وقد فزع داود عليه السلام منهم لأمر:

أحدها- أنهم دخلوا عليه في غير الوقت الذي يحضر فيه الخصوم.
ثانيها- أنهم دخلوا عليه في وقت الحجاب إذ كان داود عليه السلام يجزئ زماناً يوماً للعبادة ويوماً للقضاء ويوماً للوعظ والإرشاد وإبلاغ الرسالة، ويوماً للاشتغال بخاصته وقد كان ذلك اليوم يوم عبادته في محرابه.

ثالثها- أنهم دخلوا عليه من أعلى الحائط مفاجأة.

رابعها- أنهم دخلوا عليه بغير إذنه عليه السلام وغير ذلك.

ولا يخفى أن الفرق بين الفرع والخوف: أن الفرع هو مفاجأة الخوف عند هجوم غارة أو صوت هده ونحوهما وهو إنزعاج القلب بتوقع مكروه عاجل وتقول: فرغت منه فتعديه بمن وخفته فتعديه بنفسه، فمعنى خفته أي نفسه خوفي ومعنى فرغت منه أي هو ابتداء فرعي لأن «من» لا ابتداء الغاية.

وقال الراغب: الفرع إنقباض ونفار يعتري الإنسان من الشيء المخيف، وهو من جنس الجزع ولا يقال: فرغت من الله كما يقال: خفت منه.

وقال بعض المعاصرين: إن الخشية تأثير القلب بحيث يستتبع الإضطراب والقلق وهي رذيلة مذمومة إلا الخشية من الله سبحانه، ولذا كان الأنبياء عليهم السلام لا يخشون غيره قال تعالى: «ولا يخشون أحداً إلا الله» (الأحزاب: ٣٩)

وأن الخوف هو التأثير عن المكروه في مقام العمل بتهيئة ما يتحرز به من الشر ويدفع به المكروه لا في مقام الإدراك فليس برذيلة مذمومة لذاته، بل هو حسن فيما يحسن الاتقاء قال تعالى خطاباً لرسوله صلى الله عليه وآله وسلم «وإما تخافن من قوم خيانة» (الأنفال: ٥٨)

وإذا كان الفرع هو الإنقباض والنفار الحاصل من الشيء المخوف كان أمراً راجعاً إلى مقام العمل دون الإدراك فلم يكن رذيلة بذاته، بل كان فضيلة عند تحقق مكروه ينبغي التحرز منه فلا ضير في نسبته إلى داود عليه السلام في قوله: «ففرع منهم» وهو من الأنبياء الذين لا يخشون إلا الله.

٢٣- (إن هذا أخي له تسع وتسعون نعجة ولي نعجة واحدة فقال أكفلنيها وعزني في

(الخطاب)

تفصيل لموضع الخصومة التي أخبروا عن وقوعها إجمالاً، على طريق بيان مقالة أحد الخصمين لصاحبه.

إن تسئل: كيف قالت الملائكة لمّا دخلوا على داود عليه السلام «خصمان بغى بعضنا على بعض» والملائكة لا يوجد منهم بغى ولا ظلم؟ وكيف قال بعضهم: «إنّ هذا أخي له تسع وتسعون نعجة ولي نعجة واحدة» ولم يكن كما قال؟

تجيب عنه: انهم قالوا ذلك على سبيل الفرض والتصوير للمسئلة، ومثل ذلك لا يعدّ كذباً كما تقول في تصوير المسائل: لزيد أربعون شاة ولعمرو أربعون شاة وأنت تشير إليهما فخلطاهما وحال عليهما الحال كما يجب فيها من الزكاة.

٢٤- (قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه وإنّ كثيراً من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم وظنّ داود أنّما فتناه فاستغفر ربّه وخرّ راكعاً وأناب)

تقرير لما حكم داود عليه السلام بين المتخاصمين قبل أن يسمع كلام المدعى عليه للمدعي، وقبل أن يطلب البيّنة من المدعي، ويستجوب المدعى عليه، وقد أراد بحكمه: إن كان الأمر كما ذكرت.

قوله تعالى حكاية عن داود عليه السلام: «وإنّ كثيراً من الخلطاء...» حكم استطراديّ على أنّ أكثر الخلطاء موسوم بسمة البغي والاعتداء والظلم وأكل المال بالباطل إلا المؤمنين، وانهم لقليل في كلّ زمان ومكان... و«ما» في قوله: «وقليل ما هم» مزيدة لابهام وفيه تعجيب من قلتهم وترغيب في اختيار الخلطاء الصلحاء، وتحذير عن الخلطاء الأشقياء، وفيه تسليّة للمظلوم عمّا جرى عليه من خليطه، وإنّ له في أكثر الخلطاء أسوة.

وقوله تعالى: «وظنّ داود...» بيان لما ظنّ داود عليه السلام أنّ الخصم دخلوا عليه للاغتيال ولذلك فزع، ولما عرف أنهم الملائكة، وأن ذلك كان امتحاناً ربانياً استغفر ربّه عمّا ظنّه فلا بأس عليه.

إن تسئل: لماذا تسرّع داود عليه السلام في القضاء إذ قال للمدعى: «لقد ظلمك» قبل أن يطلب منه البيّنة وقبل أن يسئل المدعى عليه ويسمع منه حجّته؟ وما معنى قوله في آخر الآية حكاية عن داود: «ثمّ إستغفر ربّه وخرّ راكعاً وأناب» والإستغفار لا يكون إلّا عن ذنب، والذنب لا يجوز على الانبياء عليهم السلام؟ وما حكمة هذه المحاكمة؟

نجيب عنه بأجوبة:

منها- أنّ داود عليه السلام لم يتسرّع في القضاء وما قضى إلّا بعد إعراف المدعى عليه، ولكنّه لم يحك في القرآن الكريم لأنّه معلوم، وقدروى: أن المدعى عليه قال لداود عليه السلام: أنا أريدها لأكمل نعاजी بها فقال داود للمدعى عندئذ: «لقد ظلمك» وأما الاستغفار من داود التّبيّ المعصوم عليه السلام فما كان من ذنب، لا في الحال ولا فيما سلف كما توهمه بعضهم، بل على سبيل الانقطاع إلى الله جل وعلا والخضوع له، والتذلل والعبادة والسجود، قديفعله الناس كثيراً عند النعم التي تتجدد عليهم وتنزل عليهم شكراً للمنعّم وكذلك قديسبحون ويستغفرون الله تعظيماً وشكراً وعبادة.

مع أنّ الاستغفار ليس مقصوراً في الذنب، وقد جاء في الدّعاء بعد زيارة عليّ بن موسى الرضا عليه آلاف التّحية والثناء ثلاثة عشر نوعاً من الاستغفار: استغفار حيّاء ورجاء، إستغفار إنابة ورغبة، إستغفار رهبة وطاعة، إستغفار إيمان وإقرار، إستغفار إخلاص وتقوى، إستغفار توكل وذلة، وإستغفار عامل لله تعالى، هارب منه إليه جلّ وعلا... فراجع واغتنم جدّاً.

وأما حكمة هذه المحاكمة البديعة والقصة فكانت إمتحاناً ربانياً لداود عليه السلام إذ صرح بقوله: «وظن داود أنّما فتّاه» ودرساً للقضاة في كل ظرف كيف يحكمون بين الناس، وإنّ منصب القضاة منصب التّبوّة أفهم يليقون لهذا المنصب أم لا. ومنها- أن هؤلاء الخصم الدّاخلين على داود عليه السلام كانوا ملائكة أرسلهم الله تعالى إليه ليمتحنه وقد تمثّلوا له في صورة رجال من الإنس، وهو المستفاد من الآيات

الكريمة وصريح الروايات الواردة في المقام. فالواقعة تمثّل، تمثّل فيه الملائكة في صورة متخاصمين لأحدهما نعجة واحدة يسئلهما آخر له تسع وتسعون نعجة، وسئله القضاء فقال لصاحب النعجة الواحدة: «لقد ظلمك» وكان قوله عليه السلام - لو كان قضاءً منجزاً - حكماً منه في ظرف التمثّل كما لو كان رأيهم فيما يرى التائب فقال لهم: ما قال وحكم فيهم بما حكم.

ومن المعلوم أن لا تكليف في ظرف التمثّل كما لا تكليف في عالم الرؤيا، وإنما التّكليف في عالمنا المشهود وهو عالم المادّة، ولم تقع الواقعة فيه، ولا كان هناك متخاصمان ولا نعجة ولا نعاج إلّا في ظرف التمثّل فكانت خطيئة داود عليه السلام في هذا الظرف من التمثّل ولا تكليف هناك كخطيئة آدم عليه السلام في الجنة من أكل الشجرة قبل الهبوط إلى الأرض وتشريع الشرائع وجعل التكاليف وإستغفاره وتوبته مما صدر منه كاستغفار آدم وتوبته مما صدر منه، وقد صرح الله تعالى بخلافته في كلامه كما صرح بخلافه آدم عليه السلام في كلامه. فتأمل جيداً.

٢٥- (فغفرنا له ذلك وإنّ له عندنا لزلفى وحسن مآب)

بيان لما إستجاب تعالى لدعاء داود عليه السلام أي قبلنا منه وكتبنا له الثواب عليه، فأخرج الجزاء على لفظ المجازى عليه. وتنكير «زلفى - مآب» للتفخيم.

٢٦- (يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إنّ الذين يضلّون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب)

مستأنف بيانيّ سيق لتقرير خلافة داود عليه السلام على تقدير: لما وجدناه لائقاً للخلافة بالامتحان قلنا له: «يا داود...» نصّ على خلافته عن الله عزّ وجلّ في الحكم على الخليقة على ميزان الحقّ لا على ما تشتهيئه نفسه، وفيه دلالة على أن ولاية الأنبياء والمرسلين عليهم السلام كانت محدودة على مدار الحقّ لا كيفما يشاءون، وإن لم يشاءوا ولا يحكمون غير الحقّ وإن من شأن هذه الخلافة أن يحاكي الخليفة من استخلفه في صفاته وأعماله، فعلى خليفة الله في الأرض أن يتخلّق

بأخلاق الله تعالى ويفعل ما يريد به الله جلّ وعلا، ويحكم ويقضي بما يقضي به الله تعالى: «والله يقضي بالحق» (غافر: ٢٠) ويسلك سبيل الله ولا يتعدّاها، ولذلك قرع على جعل خلافته قوله: «فاحكم بين الناس بالحق» وعطف عليه قوله: «ولا تتبع الهوى» تأكيداً لما سلف بالنهي عن ضده، وإرشاداً لما يقتضيه منصب النبوة، وتنبهها لمن هو دونه من قضاة الفقهاء لسلوك هذا الطريق القويم.

فالمراد بجعل خلافته عليه السلام إخراجها من القوة إلى الفعل في حقه لا مجرد الخلافة الشأنية توهمها بعض المتفسرين، لأن الله عز وجل أكمله عليه السلام في صفاته وآتاه الملك يحكم بين الناس.

قوله تعالى: «فيضلك عن سبيل الله» تفريع على اتباع الهوى، فمنشأ الضلالة إتيان الهوى.

وقوله تعالى: «إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ» تعليل للنهي عن اتباع الهوى بأنه يلازم نسيان يوم الحساب ببيان غائلته، وإظهار «سبيل الله» موضع الاضمار لزيادة التقرير والایذان بكمال شناعة الضلال عنه.

وقوله تعالى: «لهم عذاب شديد» تقرير لوخامة عواقب اتباع الهوى في القضاء للقاضي المضلّ الضالّ وللمجتمع البشري من الضلال ونسيان يوم الحساب وأشدّ العذاب، ويدل عليه تنكير الوصف والموصوف: «عذاب شديد».

٢٧- (وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلاً ذلك ظنّ الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار)

مستأنف مسوق لتقرير ما قبله من أمر البعث والحساب والجزاء أي وما خلقناهما وما بينهما من المخلوقات العلوية والسفلية على هذا النظام البديع الذي تحارفي فهمه العقول خلقاً باطلاً، فيخلو عن الغاية الجليلة والحكمة الباهرة، بل منطوياً على الحق المبين، والحكم البالغة، حيث خلقنا من بين ما خلقنا نفوساً أودعناها العقل والتمييز بين الحق والباطل، بين الخير والشر، بين الهدى والضلال، بين النافع والضار، ومكّناها من التصرفات العلمية والعملية في استجلاب منافعها، واستدفاع

مضارّها، وقد نصبنا للحق والهدى دلائل آفاقية وأنفسية، ومنحناها القدرة على الاستشهاد بها.

ثم لم تقتصر على ذلك المقدار من الألفاظ، بل أرسلنا إليها رسلاً وأنزلنا عليها كتباً بيّنا فيها كلّ دقيق وجليل، وأزحنا عللها بالكليّة، وعرضناها بالتكليف للمنافع العظيمة، وأعدنا لها عاقبة وجزاءً على حسب أعمالها...

قوله تعالى: «ذلك ظن الذين كفروا» إشارة إلى نفى ما خلق ما ذكر باطلاً على سبيل بيان الظن الفاسد الذي ظنّه الكافرون، وبهذا الظن جحدوا آيات الله تعالى، أي أنّ الله عزّ وجلّ ما خلق السّموات والأرض وما بينهما باطلاً ولكنّ الذين كفروا لا يؤمنون بهذه الحقيقة، بل هم يعيشون في أوهام وظنون ورآء هذا الحقّ الذي تنطق به آيات الله تعالى، إذ لو كانوا يؤمنون بالله تعالى لآمنوا بهذه الحقيقة ولا ستيقنوا أنّ الله تعالى هو الحقّ، وأنّ الحقّ لا يكون من صنعته إلّا ما هو حقّ، وأنهم إذا ظلموا لن يُتركوا وشأنهم، بل سيحاسبون ويعاقبون، وفي كفرهم بالله ظلم عظيم، يلقون عليه أشدّ العذاب وهذا ما يشير إليه.

قوله تعالى: «فويل للذين كفروا من النار» الفاء لفادة ترتّب ثبوت الويل لهم على ظنّهم الباطل كما أنّ وضع الموصول موضع ضمير «هم» إشعار بما في حيز الصلة بعليّة كفرهم له، ولا تنافي بينهما لأنّ ظنّهم من باب كفرهم، ولفظة «من» في «من النار» تعليلية كقوله تعالى: «فويل لهم مما كتبت أيديهم» (البقرة: ٧٩) تفيد عليّة النار لثبوت الويل لهم صريحاً بعد الإشعار بعليّة ما يؤدّي إليها من ظنّهم وكفرهم أي فويل لهم بسبب النار المترتبة على ظنّهم وكفرهم.

٢٨- (أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصّالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتّقين كالفجّان)

تقريع وتوبيخ وتسفيه لظنّ الكفّار الفجرة المطمئنين بالدنيا وحطامها، والآلهين عن الآخرة وجزائنها، والمنحرفين عن الله تعالى وآياته... بأنّ الله خلق السّموات والأرض وما بينهما باطلاً... ببيان الغاية على وجه الإستفهام بأنّه لو بطل الجزاء كما زعم الكافرون

لاستوت حال الفريقين : المؤمن المتقي المصلح للأرض بتهذيب الأخلاق وتدبير المنزل والسياسة المدنية على مقتضى العقل والدين، والمفسد الفاجر في الأرض يهدم التواميس وتتبع الشهوات وهتك الحرمات... ومن سوى بينهم كان إلى السّفه أقرب منه إلى الحكمة، ولكن مقتضى العدل والحكمة ألا يساوي بين الطائفتين السّائرين في خطى المتعاكسين: طريق الحق والهدى وطريق الباطل والضلالة، طريق الخير والسعادة، وسبيل الشرّ والشقاوة، طريق الصلاح والفلاح، وسبيل الفساد والخسران، وطريق التور والكمال، وسبيل الظلمة والانحطاط...

فلفظة «أم» في «أم نجعل الذين آمنوا...» منقطعة معناها «بل» للإضراب الإنتقالي عن تقرير أمر البعث والحساب والجزاء بما مرّ من نفي خلق العالم خالياً عن الحكم والمصالح إلى تقريره وتحقيقه بما في الهمزة من إنكار التسوية بين الفريقين ونفيها على أبلغ وجه وآكده، وقوله تعالى : «أم نجعل المتقين كالفجار» إضراب وانتقال عن إثبات ما ذكر بلزوم المحال الذي هو التسوية بين الفريقين المذكورين على الإطلاق إلى إثباته بلزوم ما هو أظهر منه إستحالة، وهو التسوية بين أتقياء المؤمنين وأشقياء الكافرين. وقيل : كأنه تعالى أنكر التسوية أولاً بين المؤمنين والكافرين ثم بين المتقين من المؤمنين والمجرمين منهم ومن المحتمل أن يكون تكريراً للإنكار الأول باعتبار وصفين آخرين يمنعان التسوية من الحكيم الرحيم.

٢٩- (كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدّبروا آياته وليتذكروا لولا الألباب)

في تنكير «كتاب» تنويه وتفخيم وتنبيه على أنه كتاب لا يقدر قدره ولا يعرف حقيقته إلا أولوا الألباب، وقد وردت كلمة «كتاب» في هذه السّورة هنا لأول مرة، والأصل في معناها : الشّيء المكتوب، وقد اطلقت في القرآن على القرآن الكريم، وعلى الكتب المنزلة وعلى أعمال الناس وعلى علم الله تعالى أيضاً، ومن أمثلة إطلاقها على القرآن هذه الآية الكريمة، وبما أن القرآن الكريم لم يكن تاماً حينما نزلت هذه الآية التي عنت كلمة «كتاب» فيها القرآن، فيمكن أن يقال : إنّ الكلمة تطلق على جميع القرآن كما تطلق على جزء منه، وإنّ شأنها في هذا شأن كلمة القرآن تماماً إذ كانت تطلق على ما نزل من

القرآن قبل أن يتمّ تمامه مع كونها علماً على جميع محتويات المصحف منذ عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم وبعده إلى يوم القيامة.

ولما كانت الآيات والفصول القرآنية توحى إلى النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلّم وحيّاً فيتلوها على الناس شفويّاً ويأمر بتدوينها في الوقت نفسه، فإن الإشارة إليها بتعبير الكتاب يمكن أن تكون باعتبار ما سوف يكون من أمرها بعد تبليغها قراءة وشفويّاً، واستعماله هذا التعبير ينطوي على قرينة قوية بأن آيات القرآن وفصوله كانت تكتب على أثر وحيها.

إن الآية الكريمة بصدد تقرير حكمة نزول القرآن الكريم بأن الله جلّ وعلا أنزل كتابه المبارك على رسوله الخاتم صلى الله عليه وآله وسلّم ليتدبر السامعون آياته، وليتذكر به ذوو العقول الواعية ويهتدوا وينطوي في هذا دعوة إلى كلّ إنسان من كلّ جنس ولون ودين وطبقة ولسان من المسلمين وغيرهم... وبصدد تقرير إمكانية كلّ إنسان أن يتدبر آياته، وإيجاب على كلّ إنسان أيضاً أن يفعل ذلك.

وهكذا يؤذن الله تعالى الناس كلّهم أنه إنما أنزل كتابه على رسوله محمد صلى الله عليه وآله وسلّم ليتدبروا آياته، مؤكّداً أن أولى الألباب الذين يتدبرون آيات هذا الكتاب المبارك تدبر الواعي الراغب في الحق العازف عن المكابرة والعناد البرئ عن الزيف، المتجنب إتياع المتشابهات ابتغاء الفتنة، وهؤلاء ذوو القعول السليمة الواعية يتذكرون ويجدون فيه أفضل وأكمل نظام إنساني واجتماعي ضامن لسعادة الدارين، وفي هذا من روعة وجلال ما لا يخفى على القارئ الخبير المتدبر فتأمل جيداً واغتنم جيداً ولا تغفل.

٣٠- (ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب)

عطف قصة الإبن على قصة الأب، حديث سليمان على حديث داود عليهما السلام هذه حلقة ثانية من السلسلة يتجلى فيها قصد التنويه باخلاص سليمان وإنابته إلى الله تعالى وكثرة طاعته وتسبيحه لله جلّ وعلا في أكثر أوقاته، وذكره تعالى في جميع مهمّاته عليه السلام إعتقاداً منه بأن كل شيء من الخير لا يتمّ إلا باعوانه وتوفيقه ومدح الله تعالى وثنائه عليه عليه السلام وإمتحان الله سبحانه له عليه السلام على عظم ملكه وسلطانه، وما كان من مدد الله جلّ وعلا له عليه السلام بالقوة وشموله إياه بالعناية والتكريم بسبب ذلك. وإن سليمان عليه السلام هو هبة من

هبّات الله العظمية، وعطاء من عطاياه الجلييلة المسوقة إلى عبد من عباده المصطفين الأخيار. قوله تعالى: «نعم العبد» مدح وثناء عظيم من المولى جلّ وعلا، على سليمان عليه السلام وعلى داود عليه السلام أيضاً، إذ كان الإبن هبةً له من ربه.

وقوله تعالى: «إنه أواب» تعليل لهذا المدح العظيم، وإشارة إلى أنه عليه السلام كان كثير الأوب والرجوع بالذكور والتسبيح والطاعة إلى الله تعالى، وأنه مع الملك العظيم الذي جعله الله عزّ وجلّ بين يديه، كان على صلة وثيقة برّبه، فلم يقطعه الملك عن ذكر ربه بحال بل إنه كلما كانت له نظرة إلى ملكه كانت له إلى ربه نظرات... وقد وصف الله عزّ وجلّ الإبن بما وصف الأب به: «إنه أواب» تنبيهاً على أن الإبن كان شبيهاً بالأب في الفضيلة والكمال، وإشارة إلى أنهما على درجة واحدة من الإ اتصال برّبهم والرجوع إليه في كلّ حال، مع الإشارة الاخرى إلى أن سليمان عليه السلام سيقع منه ما وقع لأبيه من فتنة وابتلاء ثم من استغفار منه، وقبول من الله تعالى، وعطاء جزيل عظيم بعد هذا من رب العالمين.

٣١- (إذ عرض عليه بالعشي الصّافات الجياد)

تقرير حال من أحوال سليمان عليه السلام التي استحق بها المدح والثناء بأنه أواب أي ومن أوبه عليه السلام إلى الله تعالى ورجوعه إليه في كلّ حال، موقفه هذا الذي كان منه حين عرض عليه بالعشي الصّافات الجياد. و«الصّافات» فاعل «عرض» تأخيرها عن المجرورين للتشويق إلى المؤخر.

إن تسئل: فما الفرق بين «الصّافات» وبين «الجياد» فهل هنّ إلا الخيل؟

تجيب: إنّ الصّافات هي الخيل التي تقف على ثلاث قوائم، وقد وضعت طرف السنبك الرابع على الأرض، وهذا من علامات الكرم والأصالة في الخيل، وهذه من الصفات المحمودة في الخيل بأنها إذا استوقفت سكنت مطمئنة في مواقفها على أحسن الأشكال، وأما ذوات الحافر الاخرى كالحمير والبغال والخيل غير الكريمة، فإنها تقف على قوائمها الأربعة، متمكنة من الأرض على سواء...

وأما الجياد فاسم غلب على الذكور من الخيل السريعة المشى الواسعة الخطو، أصله من الجودة كأنها تجود بالركض. وقد وُصِفَتْ خيل سليمان عليه السلام بوصفين ممدوحين: واقفة

وجارية، فإنها إذا وقفت كانت ساكنة مطمئنة في مواقفها مع كونها مهيأة للسير في كل حال، وإذا جرت كانت سراعاً خفافاً في جريها، سابقة على غيرها... وهذه هي صفة مرغوبة في الخيل تدل على قدرتها على الجري السريع حيثما أراد صاحبها، ولا يكاد يكون ذلك إلا في العراب الخالص.

٣٢- (فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب)

الخير: الكلمة بمعنى متع الحياة، وهي كناية عن حب سليمان للخيل الجياد، وقد سمي الخيل خيراً لتعلق المنافع والخير الكثير بها كما جاء في الحديث عن النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: «الخير معقود بنواصيها الخير إلى يوم القيامة».

قوله تعالى: «حتى توارت بالحجاب» كناية عن غروب الشمس غير المذكورة كقوله تعالى: «حتى إذا بلغت الحلقوم» أي بلغت النفس الحلقوم. ولم يتقدم للنفس ذكر. فتركت الشمس لدلالة السامع عليها بما ذكر مما يرتبط بها ويتعلق بذكرها. وهذا من باب الإضمار قبل الذكر وهذا مما لا خلاف في جوازه. فقد شبه غروب الشمس بتواري المخبأة بحجابها وإضمارها من غير ذكر لدلالة العشى عليه. والمراد بتواريها بالحجاب غروبها واستتارها تحت حجاب الأفق.

٣٣- (ردوها علي فطفق مسحاً بالسوق والأعناق)

خطاب سليمان بن داود عليهما السلام للملائكة تضرع منه إلى الله تعالى أن يرد الشمس ليصلي هو ومن معه في وقتها، فلما ردت الشمس، فصلّى سليمان عليه السلام ومن معه في وقتها وليس في القصة قدح على سليمان عليه السلام بل تكريم من الله عز وجل له عليه السلام أن يرد له الشمس ليصلي في وقتها، وتعظيم لأمر الصلاة، وتفخيم لشأنه عليه السلام بأنه كان يأمر الملائكة بما يريد فالفاء في «فطفق» فصيحة تفصح عن جملة قدحذفت ثقةً بدلالة الحال عليها، وايداناً بغاية سرعة الامتثال بالأمر أي فردوها عليه عليه السلام فأخذ يمسح ساقيه وعنقه مسحاً...

٣٤- (ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسداً ثم أناب)

بيان- على طريق القسم- لا بتلاء سليمان عليه السلام بما ابتلى به على اختلاف

أقوال المفسرين فيه قديماً وحديثاً سيأتي ذكرها إن شاء الله تعالى في تحقيق الأقوال فانتظر.

٣٥- (قال رب اغفر لي وهب لي ملكاً لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب)

تقرير لإجابة سليمان بن داود عليهما السلام وتذلل وخضوعه وتضرعه إلى ربه، وإنابته هي طلب المغفرة من الله تعالى لنفسه وهو الأصل في الإنابة، ولهذا لم يفصل بين الفعلين: «أنا» و«قال» بفاصلٍ ما، من حرف عطف أو نحوه كما فصل بحرف العطف بين الاستغفار وطلب الملك العظيم الذي لا ينبغي لأحد من بعده مع أنه عليه السلام قدّم المغفرة على طلب الملك كما هو دأب الصالحين تقديماً لأمر الدين على أمر الدنيا، ولأن الاستغفار يجزى الرزق فإن الإنسان قلماً ينفك عن ترك الأولى فإذا زال عنه شؤم ذلك ببركة الإستغفار انفتح عليه أبواب الخيرات... ففي تقديم الاستغفار على استيهاج الملك جرى على عادة الأنبياء عليهم السلام والصلحاء في تقديم الإستغفار على السؤال ودرس ثمين لغيرهم في كل ظرف.

ولا يخفى على القارئ الخبير المتأمل أن سليمان قرن في إنابته إلى الله جلّ وعلا- قرن طلب المغفرة بهبة هذا الملك الذي لا يكون لأحد من بعده! وفي هذا ما يشير في وضوح إلى أن ما طلبه من أن يهب الله تعالى له هذا الملك الذي لا ينبغي لأحد من بعده- فيه إشارة واضحة إلى أن هذا هو ما يصحح إنابته إلى ربه، ويجعلها إنابة سليمة، خالية من كل معوق يعوقها عن الله عزّ وجلّ!

فكيف هذا؟ وهل بهذا الملك العظيم الذي لا يملكه أحد من بعده يكون أقرب إلى الله تعالى منه وهو على كرسى ملكه الذي هبت عليه منه ريح الفتنة؟ وهل كان ما كان منه من إشتغال- أكثر مما ينبغي- عن ذكر ربه إلا من الملك وسلطان الملك وما يحف به من شهوات؟ فكيف يكون طلب هذا الملك الذي لم يكن لأحد غيره- إنابة ورجوعاً إلى الله جلّ وعلا، وتخففاً من الإشتغال بالملك؟

إن تسئل: إن قول سليمان عليه السلام: «وهب لي ملكاً لا ينبغي لأحد من بعدي» يدل على أن فيه عليه السلام ضناً ومنافسة وحسداً وبخلاً، فإن فيه إشتراط أن لا يؤتى

مثل ما اوتيته من الملك لأحد من العالمين غيره، إذ لم يقنع بمسئلة الملك حتى أضاف إلى ذلك أن يمنع غيره منه، وهذا أشبه بالبخل والحسد بنعم الله تعالى على عباده بما يضر سليمان عليه السلام، وهذا مما لا يليق بشأن المعصوم عليه السلام؟ ثم إنه كيف سئل الله تعالى الدنيا وطلبها منه تعالى مع كونها مذمومة عند الله جل وعلا وحقيقة لدى الأنبياء عليهم السلام؟

تجيب عنه بأجوبة:

منها: أنّ سليمان عليه السلام سئله تعالى ملكاً يختص به، ولم يسئله أن يمنع غيره عن مثل ما آتاه ويحرمه، ففرق بين أن يسئل ملكاً إختصاصياً وأن يسئل الإختصاص بملك اوتيته مع جواز لنا أن نسئل الله تعالى: «اللهم وفقني لخدمة دينك ونشر مذهب ولاية أهل بيت نبيك ما لا يساويني فيه أحد» او نقول: «اللهم اجعلني أيسر أهل زمانى وارزقني ما لا يساوي فيه غيري إذا علمت أن ذلك أصلح لي وانه أدعى إلى ما تريده مني» لكان هذا الدعاء حسناً جميلاً وهو غير منسوب إلى بخل ولا حسد.

ومنها- أنّ سليمان كان ناشئاً في بيت الملك والنّبوة ووارثاً لها، فأراد أن يطلب من ربه معجزة، فطلب ملكاً زائداً على الممالك زيادة خارقة بالغة حد الإعجاز ليكون ذلك دليلاً على نبوته ظاهراً للمبعوث إليهم، ومن شرط المعجزة أن لا يقدر غيره على معارضته ولا سيما امته الذين بعث إليهم، ولهذا قال بعضهم: أراد غيري ممن بعث إليهم ولم يرد من بعدها إلى يوم القيامة.

ومنها: وقد ثبت أنّ الأنبياء عليهم السلام لا يسئلون إلا ما يؤذن لهم في مسئلته لا سيما إذا كانت المسئلة ظاهراً يعرفها قومهم، ولا يبعد أن يكون الله تعالى أعلم سليمان عليه السلام أن يسئله ملكاً لا ينبغي لغيره كان أصلح له في الدين واستكثار من الطاعات وأعلمه أنّ غيره لو سئل ذلك لم يجب إليه إذ لا صلاح له فيه، وهذا غير منسوب إلى بخل، فاقترضت الحكمة الإلهية تخصيص هذا النوع الخاص من الملك به، فألهمه أن يسئله تخصيصه به.

ومنها: أن سليمان عليه السلام قصد بذلك عظم الملك وسعته كما تقول لفلان: ما

ليس لأحد مثله من الفضل أو من المال، وتريد بذلك عظم فضله أو أمواله وإن كان في الناس أمثاله...

ومنها: أن سليمان عليه السلام سئل ملك الآخرة وثواب الجنة فيكون معنى قوله: «لا ينبغي لأحد من بعدي» لا يستحقّه بعد وصولي إليه أحد من حيث لا يصلح أن يعمل ما يستحقّ به ذلك لانقطاع التكليف.

ومنها: أنه عليه السلام التمس معجزة تختصّ به كما أن موسى عليه السلام يختصّ باليد البيضاء والعصا، واختصّ صالح عليه السلام بالثاقة، واختصّ عيسى عليه السلام بإحياء الموتى وشفاء المرضى... وغيرها من الأجوبة الكثيرة التي لا نرى فائدة لذكرها.

وأما الدنيا وطلبها فليست مذمومة إطلاقاً، وأنها مذمومة إذا كان الإنسان في خدمتها! إذا كان الإنسان لها، ولا تكون الدنيا له! إذا كانت مضرّة لدين الإنسان وآخرته، إذا جعلت وسيلة استثمار واستعمار واستغلال واستعباد... إذا رأى الإنسان الدنيا كمالاً له، وإذا كان طلب الدنيا للدنيا...

وأما إذا كانت الدنيا للإنسان وفي خدمته، إذا كانت مزرعة لآخرته، إذا كان طلب الدنيا للآخرة، إذا كانت لاصلاح معاده، إذا رآها الإنسان ظرفاً لكماله، إذا قوى بها الدين، إذا كانت وسيلة لأداء حقوق الله تعالى وسياسة ملكه، وترتيب منازل خلقه، وإقامة حدوده، والمحافظة على رسومه وتعظيم شعائره وظهور عبادته ولزوم طاعته، ونظم قانون الحكم النافذ عليهم منه... فليست الدنيا هذه مذمومة أبداً.

وقوله تعالى حكاية عن سليمان عليه السلام: «إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ» تعليل للمغفرة والهبة معاً أي إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ والعطايا... فأجب طلبي وحقق رجائي؟

٣٦- (فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب)

تفريع على سؤاله الملك، وتقرير لإجابته تعالى لما طلبه سليمان عليه السلام منه تعالى، وقد استجاب له من غير مهلة، دعاء فاجابة. وقوله تعالى: «تجري بأمره رخاء...» بيان لكيفية التسخير لها أو تسخيرها له وهذا نوع أول من أنواع نعمه تعالى

التي تختص بالملك الخاص به عليه السلام.

إن تسأل: لماذا وصف الله عز وجلّ الريح بالعاصف في قوله: «ولسليمان الريح عاصفة» (الأنبياء: ٨١) ووصفها هنا بالرخاء وهو اللين والسهولة؟
تجيب عنه: لا يبعد أن الله تعالى جعلها عاصفة تارة، ورخاء أخرى بحسب ما أراد سليمان عليه السلام من السرعة والإبطاء فانها تختلف باختلاف الأحوال والأوقات... فانها كانت بكلتا الحالين بحسب الحاجة إليها، فتشتد حين الحلّ، وتلين حين السير أو هي طيبة في نفسها ولكنها عاصفة بالإضافة إلى الرياح المعهودة.

٣٧- (والشياطين كل بناء وغواص)

بيان لنوع ثانٍ من أنواع نعمه تعالى على سليمان عليه السلام التي تختص بالملك الخاص بسليمان عليه السلام لم يوتها أحد غيره بعده.

٣٨- (وآخرين مقرنين في الأصفاد)

تقرير نوع ثالث من أنواع النعم الخاصة بالملك الخاص، إذ نفذ تعالى حكم سليمان عليه السلام في الجن والإنس وغيرهما من الموجودات المرئية وغيرها...

٣٩- (هذا عطاؤنا فامنن أو أمسك بغير حساب)

حكاية لما خوطب به سليمان بن داود عليهما السلام مبيّنة لعظم شأن ما أوتي من الملك وانه مفوض إليه تفويضاً كلياً، وتقرير لما أباح تعالى لسليمان عليه السلام أن يتصرف في هذا الملك العظيم الخالص به كما شاء دون رقيب ولا حسيب أي قلنا له: هذا عطاؤنا الخاص بك أعطينا كه من الملك العجيب والمال والبسطة والتسلط على ما لم يسلط عليه غيرك والسيطرة على بعض القوى الكونية من دون قهرو استبداد في الملك الذي لا ينبغي لأحد من بعدك الظهور بالمجموع على طريق التصرف فيه.

قوله تعالى: «عطاؤنا» في الإضافة تعظيم، يعني عطاؤنا جم كثير لا يدخل تحت الضبط والحصر، فاعط منه ما شئت ومن شئت أو أمسك ما شئت ومن شئت مفوضاً إليك زمام التصرف فيه على الإطلاق.

٤٠- (وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب)

تقرير لما لسليمان عليه السلام في الدار الآخرة إثرياً ما كان له من الملك العظيم الخاص به في الحياة الدنيا، فليس عطاؤنا إياه مقصوراً في النعم الدنيوية، فإن له عليه السلام عندنا لقربى في الآخرة مع ماله من هذا الملك في الدنيا، وحسن مآب وهو الجنة كما قصة أبيه داود عليه السلام فثوابه ومآل أمره كف ثواب أبيه ومآل أمره كما أن سيرته كانت سيرة أبيه في الملك والعدل والعمل على مقتضى العقل والشرع.

٤١- (واذ كر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب)

عطف على «اذ كر عبدنا داود» ص: ١٧) وعدم تصدير قصة سليمان عليه السلام بهذا العنوان لكمال الإ اتصال بين الإبن: سليمان، وبين الأب: داود عليهما السلام وهذه حلقة ثالثة من السلسلة، وهي استمرار للسياق والموضوع والهدف وهو الموعظة والتذكير والدعوة إلى التأسى والإعتبار.

وان الخطاب موجّه لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كما وجّه إليه صلى الله عليه وآله وسلم في أول السلسلة، وهنالك أمر له صلى الله عليه وآله وسلم بالصبر على ما يقول الكفار: «اصبر على ما يقولون واذ كر عبدنا داود» ص: ١٧) وهنالك أمر له صلى الله عليه وآله وسلم بالتذكير بما وقع لأيوب ما كان منه، والخطاب متضمّن أمر ذلك لكل سامع في كل ظرف وتذكيرهم به بطبيعة الحال أي واذ كر لقومك قصة أيوب عليه السلام وهو عبد من عبادنا الصالحين ونبي من أنبيائنا المقربين.

وان الذي يدعى النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم إلى تذكّره والوقوف على موضع العبرة والعظة منه، من أمر أيوب عليه السلام هو ضراعتة لربه ولجوؤه إليه فيما مسّه من ضرّ... وإن أيوب عليه السلام إنما وقف على حدود هذا الأدب النبوي الرفيع، إذ رفع إلى الله جلّ وعلا شكواه ممّا به، ولا يسئله تعالى العافية ولا كشف الضرّ عنه، فذلك إلى الله تعالى حسب مشيئته وإرادته في عبده، فقد يكون هذا البلاء خيراً له من العافية، وانه كبشر يشكوا إلى ربه ما يجد من آلام، ويفوض الأمر إلى الله جلّ وعلا فيما يريد بعبده ولو أنه استطاع ألا يشكول فعل، لأن الله عزّ وجلّ أعلم بحاله، ولكنها آفات موجوع وزفرات محنوم: «اني مسني الشيطان بنصب وعذاب» تقرير دعاء منه، من غير سؤال عافية ولا كشف سوء عنه، ولم يصرّح بما يريد، ويشكوا إليه

تواضعاً وتذلاً، ولكن ندائه تعالى بلفظ ربّي يشعر بأنه يناديه لحاجة.

إن تسئل: أياكون للشيطان سبيل على الأنبياء والمرسلين والأوصياء والمقربين؟ وما هو

الوجه في ابتلاء أيوب بما ابتلاه الله تعالى به؟

تجيب عنه بأجوبة:

أما عن الأول: فلا سلطان للشيطان على المخلصين بنص القرآن الكريم: «إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين» (الحجر: ٤٢) «قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين» (ص: ٨٢-٨٣) فضلاً عن الأنبياء والمرسلين والأوصياء المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين وأما السبيل أي الوسوسة بدون إغواء فلا دليل لنا على نفيه: «وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم» (الحج: ٥٢-٥٣)

وأما عن الثاني: فمنها- أن العذاب وإن أسند ظاهراً إلى الشيطان، ولكن لا يراد منه المعنى الحقيقي للعذاب لقوله تعالى: «إن عبادي ليس لك عليهم سلطان» (الاسراء: ٦٥) ولا يبعد أن يكون الشيطان يوسوس لأيوّب عليه السلام بأن الله قد فعل بك ما فعل وأنت على طاعته، فتعوذ أيوب عليه السلام منه وشكاه إلى الله تعالى، وعلى هذا تكون نسبة العذاب إليه مجازاً.

ومنها: أن يكون استناد النصب والعذاب إلى الشيطان بنحو من السببية والتأثير كما يظهر من الروايات، ولا ينافي إستناد المرض ونحوه إلى الشيطان استناده أيضاً إلى بعض الأسباب العادية الطبيعية لأن السببين ليسا عرضيين متدافعين بل أحدهما في طول الآخر، ولا دليل على امتناع وقوع هذا النوع من التأثير للشيطان في الإنسان وقد قال الله عز وجل: «إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان» (المائدة: ٩٠)

وأما وجه ابتلاء أيوب عليه السلام بما ابتلاه الله تعالى به، فهو من الأمراض والمحن التازلة بأيوب عليه السلام لم تكن إلا إختباراً وامتحاناً وتعريضاً للثواب بالصبر عليها، والعوض العظيم التفتيس إزائها وهذه سنته جلّ وعلا في أصفياه وأوليائه...

٤٢- (اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب)

تقرير لا استجابة دعاء أيوب عليه السلام فأجاب الحق جلّ وعلا ما سئله أيوب عليه السلام ولم يفصل بين السؤال والجواب فاصل للإشارة إلى أنّ الإجابة كانت متصلة بالسؤال والطلب من غير تراخٍ... فما هو إلا أن سئل حتى وجد ما طلب حاضراً، وهذا ما يشير إلى أنّ أيوب عليه السلام صبر زمناً طويلاً لا يشكو، فلما شكى أزال الله تعالى شكاته...

وفي سياق الأمر دلالة على أنّ أيوب عليه السلام ما كان قادراً على القيام والمشي بقدميه وكان مصاباً في سائر بدنه، فأبرء الله تعالى ما في رجله من ضرر وأظهر له عيناً هناك، وأمره أن يغتسل منها ويشرب حتى يبرء ظاهر بدنه وباطنه.

وفي الآية الكريمة إيحاء إلى نوع المرض الذي ابتلى به أيوب، وأنه من الأمراض الجلدية والمعدية معاً، كما أنّ في ذلك إيحاء إلى أنّ الماء كان من المياه الكبرى ذات الفائدة الناجحة في تلك الأمراض وهي كما تفيد بالاستعمال الظاهري تفيد بالشرب أيضاً.

٤٣- (وهبنا له وأهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لأولى الألباب)

إخبار من الله تعالى بما منّ على أيوب عليه السلام زيادة على صلاح جسمه وزوال ألمه، معطوف على مقدر مترتب على آخر يقتضيه القول المقدّر أنفاً كأنه قيل: فاغتسل وشرب فكشفنا بذلك ما به من ضرر في ظاهر جسمه وباطنه وهبنا له أهله الذين كانوا قد نفروا منه، وتخلّوا عنه أثناء محنته، وفي التعبير بالهبة عن عودة أهله وغير أهله إليه إشارة إلى أنّ هذا التحوّل في حال «أيوب» من تلك العزلة الموحشة بينه وبين أهله وغير أهله إلى إقبال القريب والبعيد عليه، وتودّدهم له، إنّما كان هبة من هبات الله تعالى له، ورحمة من رحماته على هذا العبد الذي ابتلى هذا الإيتلاء العظيم، فصبر راضياً بأمر الله تعالى وقضائه، وفي ذلك ذكرى وموعظة لأولى الألباب الذين يأخذون العبر من الأحداث التي تمرّ بهم أو بالناس من حولهم...

٤٤- (وخذ بيدك ضغثاً فاضرب به ولا تحنث إنا وجدناه صابراً نعم العبد إنه أواب)

تقرير لما رخص تعالى لأيوب عليه السلام في تحلّة يمينه بأن يأخذ حزمة صغيرة من حشيش أوقش أو ريحان أو سنبله أو قضبان، فيضرب بها ضربة واحدة بها ليتحقّق البرّ في يمينه رحمة به وبها الحسن خدمتها له وقيامها بواجباته المنزلية أثناء مرضه، وفي سياق الآية الكريمة تلويح

إلى ذلك ، وإنما طوى ذكر المرأة وسبب الحلف تأدباً ورعايةً لجانبه .

إن الآية الكريمة : « وخذ بيدك » معطوفة على قوله تعالى : « ووهبنا له أهله ... » الذي هو اعتراض بين الآيتين اللتين يحملان خطاباً من الله عز وجل إلى « أيوب » فالأمر الموجه من الله جلّ وعلا إلى « أيوب » هو : « اركض برجلك - وخذ بيدك ... » وقد جاء قوله تعالى : « ووهبنا له أهله ... » بين الأمرين - إشارة إلى أن هذه الأوامر ليست تكليفية كما هو الشأن في الأمر ، وإنما هي دعوة إلى تناول هذا العطاء الكريم من ربّ كريم إلى عبده الصابر الشكور ، فهذان الأمران يحملان هبات من عند الله تعالى كما يحمل الخبر في قوله عز وجل : « ووهبنا له أهله ... » فإن قوله تعالى : « اركض برجلك » يحمل إليه الشفاء والعافية ، وقوله تعالى : « وخذ بيدك » يحمل إليه الوفاء بيمينه ، ويدفع عنه الحرج ، إذ كان قد حلف وهو في حال مرضه أن يضرب امرأته ، مائة سوط على أمر خرجت به عن رأيه ، وكان من لطف الله تعالى به وبامراته أن جعل تحلة يمينه بأن يضربها بعرجون يحمل مائة أو أكثر من الشماريخ !!

ولقد احتوت قصة أيوب عليه السلام عظة وعبرة وتلقينات بليغة فيها تسلية للنبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم ولكل مسلم في ظروف الدعوة كما فيها تلقين مستمر المدى في كل ظرف ، فاذا كان أناس من خلق الله تعالى كفروا وتكبروا وشاقوا واعتزوا بالمال والولد ، بالجاه والمقام ، وبالزخارف وحطام الدنيا ... فهناك عباد الله تعالى مخلصون كل الإخلاص له في حالتهم قوتهم وضعفهم ، في فقرهم وغناهم ، في حزنهم وسرورهم ، وفي صحتهم ومرضهم ... مثل أيوب الذي كان واسع الثروة متمتعاً برغد الحياة فشكر ولم تبطره النعمة ، ولما ابتلى بالمحن الشديدة صبر ولم تسخطه النعمة ، فاستحق المزيد من رحمة الله تعالى وعنايته وتداركه بالفرج واليسر بعد الضيق والعسر ، وإن من واجب المسلمين التمسك بالله جلّ وعلا والإخلاص والشكر له في حال اليسر والصبر على حال العسر ...

وقوله تعالى : « إنا وجدناه صابراً » تعليل لقوله : « اذكر » أو لقوله : « عبدنا » أي لتسميته عبداً وإضافته إليه تعالى ، وعلى أي تقدير ، فالجملة إخبار عن حال أيوب عليه السلام وعظم منزلته .

إن تسئل : لماذا قال الله جلّ وعلا في وصف أيوب عليه السلام « إنا وجدناه صابراً » مع أن

الصبر هو ترك الشكوى من ألم البلوى على ما قيل، وهو عليه السلام قد شكى إلى الله تعالى ما به واسترحمه؟

تجيب عنه بأجوبة:

منها: إن الشكوى إلى الله عز وجل لا تنافي الصبر، ولا تسقى جزعاً لما فيها من إظهار التضرع والخضوع والتذلل والعبودية لله تعالى، والافتقار إليه، ويؤيده قول يعقوب عليه السلام: «إنما أشكو بثي وحزني إلى الله» يوسف: ٨٦ مع قوله تعالى فيه: «فصبر جميل» يوسف: ٨٣. وكذلك شكوى العليل إلى الطبيب، ولأن أصبر الناس على البلاء لا يخلو من تمنّي العافية وطلبها، فاذا صبح أن يسمّى صابراً مع تمنّي العافية وطلب الشفاء فليسمّ صابراً مع اللجوء إلى الله تعالى والدعاء بكشف ما به ومع التعالج ومشاورة الأطباء... وقولهم: الصبر ترك الشكوى يعني إلى العباد فيما لا يجوز.

منها: أن أيوب عليه السلام كان يطلب الشفاء من الله تعالى بعدما لم يبق منه إلا قلبه ولسانه خيفة على قومه أن يفتنهم الشيطان بما كان يوسوس إليهم به، ويقول: إنه لو كان أيوب نبياً لما ابتلى بمثل ما ابتلى به ولدعا الله تعالى بكشف ضرّه.

وقوله تعالى: «نعم العبد إنه أواب» مدح وثناء عظيم من الله تعالى لأيوب عليه السلام.

٤٥- (واذ كرمنا إبراهيم وإسحق ويعقوب أُولَى الأيدي والأبصار)

عطف قصّة على قصّة، عطف حديث ثلاثة أنبياء على حديث ثلاثة منهم عليهم السلام، هذه حلقة رابعة من السلسلة تذكر فيها ثلاثة رسل من المرسلين... وإن الخطاب فيها موجه إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم وإلى المسلمين بالتبعية بتذكّر إبراهيم وإسحق ويعقوب عليهم السلام ودعوة الناس إلى التأسّي بهم والإعتبار بما نالوه من حسن المآب والكرامة الربّانية...

أي واذا ذكر أيّها النبيّ صلى الله عليه وآله وسلّم - وأنت تدعو نفسك إلى الصبر على ما تكره من قومك - اذكر فيمن تذكّر من عبادنا الصالحين: إبراهيم وإسحق ويعقوب، فهؤلاء من ذوي الأيدي العاملة في كلّ مجال للخير والإحسان، ومن ذوي الأبصار الكاشفة عمّا في هذا الوجود من بعض جلال الله تعالى وعظمته وعلمه وقدرته وتدبيره وحكمته... إنهم لم يؤثروا

ملكاً وإنما أوتوا نبوةً وهم لهذا إنما يعملون بأيديهم، ويسعون في تحصيل معاشهم بأنفسهم، لا يملكون سلطاناً يعمل لهم العاملون فيه، ثم إنَّ لهم إلى جانب هذه الأيدي العاملة في الحياة الدنيا أبصاراً عاملة في التدبر في ملكوت السموات والأرض، والتسبيح لله جلّ وعلا وحمده. ولعلّ قرن تعالى «إبراهيم وإسحق ويعقوب» دون إسماعيل في مقام واحد قد قصده الإشارة إلى كونهم هم الأصل لسلسلة أنبياء بني إسرائيل في حين لم يكن إسماعيل أصلاً لها، ويؤيد هذا أنه حينما اقتضت حكمة التنزيل وسياقه ذكر أبوة إبراهيم لإسماعيل واخوة إسحق له أيضاً.

قوله تعالى: «أولى الأيدي والأبصار» فيه من تعريض الجهلة البطالين أنهم كالزمنى والعمامة وتوبيخهم على تركهم المجاهدة والتأمل مع تمكّنهم منها ما لا يخفى. وقد وصفهم الله تعالى بكونهم ذوي القوة على العبادة والطاعة وأصحاب البصيرة في الدين ومعرفة الحق، فيكون كونهم أولى الأيدي والأبصار كناية عن قوتهم في الطاعة وإيصال الخير وتبصرهم في إصابة الحق في الاعتقاد والعمل.

في تلخيص البيان للسيد الشريف الرضي رضوان الله تعالى في قوله تعالى: «أولى الأيدي والأبصار» قال: «وهذه استعارة والمراد بها والله أعلم أولى القوة (القوى) في العبادة والبصائر في الطاعة، ولا يجوز أن يكون المراد بالأبصار ههنا الجوارح والحواس لأن سائر الناس يشاركون الأنبياء عليهم السلام في خلق ذلك لهم ولا يحسن مدح الإنسان بأن له يداً وقدماً وعيناً وفماً، وإنما يحسن أن يمدح بأن له نفساً شريفة وهمة منيفة وأفعلاً جميلة وأخلاقاً محمودة. وقيل أيضاً: «أولى الأيدي» أولو النعم في الدين لأن ورود اليد بمعنى النعمة مشهور في كلامهم، فكانت لهم أسدوا إلى الناس أيدياً بدعائهم إلى الإيمان وانفلا تهم من حبائل الضلال».

٤٦- (إنا أخلصناهم بخالصة ذكرى الدار)

تعليل لما وصفهم به من فاضل الصفات وجليل المدح، تعليل لما وُصفوا به من شرف العبودية وعلو الرتبة في العلم والعمل، وبيان لقوله تعالى: «أولى الأيدي والأبصار» على طريق الإخبار عن أحوالهم... أي أننا جعلناهم خالصين لنا بسبب خصلة خالصة عظيمة

الشأن كما ينبئ عنه التنكير التفخيمي: «بخالصة» فأخلصناهم لعبادتنا، إذ أخلصنا أيديهم من الملك والسلطان، فلم يشغلوا بتدبير ملكهم وحراسة سلطانهم عن ذكرنا وذكركلقاتنا، فنجيناهم من الفتنة بمنجاة هي إقامتهم على تذكر الدار الآخرة.

وقوله تعالى: «ذكرى الدار» بيان للخالصة بعد إيهامها للتفخيم، أي تذكر للدار الآخرة دائماً فإن خلوصهم في الطاعة بسبب تذكرهم لها، وذلك لأن مطمح أنظارهم ومطرح أفكارهم في كل ما يأتون وما يذرون جوار الله تعالى والفوز بقلته، ولا يتسنى ذلك إلا في الدار الآخرة، وفي إطلاق الدار شعاراً بأنها الدار الحقيقية، وأما الدنيا فمعبرفحسب.

٤٧- (وأنهم عندنا لمن المصطفين الأخيان)

بيان وصفين رفيعين: أحدهما- أنهم لمن المختارين، فلهم عندنا مقام عظيم ثانيهما- هم الذين جبلت نفوسهم على الخير فلا تطمح إلى الأذى ولا تميل إلى التباغض والتحاسد، ولا ترتكب الشرور والآثام...

إن تسئل: لماذا ذكر الله عز وجل إبراهيم وإسحق ويعقوب عليهم السلام متأخراً عن ذكر داود وسليمان وأيوب عليهم السلام مع أن إبراهيم عليه السلام هو الأب الأكبر لهم؟ فما سر هذا الترتيب الذي جاء عليه النظم القرآني هنا مخالفاً للترتيب الزمني؟
تجيب عنه بأجوبة:

منها- أن داود وسليمان وأيوب عليهم صلوات الله كانوا أصحاب دنيا عريضة إلى جانب النبوة، إذ كان داود وسليمان ملكين يقومان على ملك عظيم، على حين كان أيوب ذا ثراء كبير ومال وبنين كثير إلى جانب نبوته أيضاً، وهذا الملك العظيم وذلك الثراء الكثير وأولئك البنون العديدة كلها ابتلاء وفتنة حيثما وجدت: «وظن داود أنما فتناه- ولقد فتننا سليمان» ص: ٢٤-٣٤ «واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة» (الأنفال: ٢٨) سواء أكان ذلك مع الأنبياء أم غيرهم، وهذا يقتضي ممن يتلى بها أن يكون على حذر دائم ومراقبة متصلة لنفسه في كل ما يأتي وما يذر من عمل... إنه في مواجهة الفتنة أبداً، فاذا لم يكن على حذر منه جرفه تيارها فكان من المغرقين...

ومنها- أن إبراهيم وإسحق ويعقوب عليهم السلام ما كانوا أصحاب مال أو سلطان- وإن كان

يعقوب ذوي بنين ابتلى بهم ما ابتلى - ولهذا فقد خلصت نبوتهم من عوائق الفتن الدنيوية، فأخلصوا لله تعالى وجودهم ووجوههم فلم تكن منهم زلة أو هفوة...

ومنها - أنه في هذا الصورة التي تفرق بين الأنبياء الملوك وأشباه الملوك وبين الأنبياء المخلصين للنبوة - يرى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم - أين منزلته التي جعله الله فيها... فهو صلى الله عليه وآله وسلم نبي خالص النبوة لا تشغله الدنيا ولا تعرض له بفتنة من فتنها، ومن ثم فهو في عصمة من نبوته، فلا يذكر غير الله، ولا يلتفت إلى غير الرسالة التي في يديه ويحيطها ويرعاها ويحتمل الضر والأذى في سبيلها...

وغيرها من الأجوبة فتأمل جيداً واغتنم جداً فلا تغفل..

٤٨ - (واذكرا اسمعيل واليسع وذا الكفل وكل من الأخيار)

حلقة خامسة من السلسلة تذكريها ثلاثة أنبياء أيضاً من أنبياء الله عليهم السلام وهم على شاكلة الثلاثة السابقين: «إبراهيم وإسحق ويعقوب» لم يكن لهم مع النبوة ملك أو سلطان، فهم: «من الأخيار» كما كانوا هم «من الأخيار» وليس معنى هذا أن داود وسليمان وأيوب عليهم السلام ما كانوا على هذا الوصف الجليل، بل كانوا هم أنبياء الله تعالى قبل أن يكونوا ملوكاً، ولكن الخيرية درجات، وأنبياء الله تعالى في مقامهم العظيم هم درجات أيضاً: «تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض» (البقرة: ٢٥٣)

إن تسئل: لماذا ذكر الله عز وجل اسمعيل واليسع وذا الكفل مجردين من تعبير: «عبادنا» الذي استعمل في ذكر الأنبياء الآخرين؟ ولماذا لم يقرن اسمعيل بإبراهيم وإسحق ويعقوب مع أنه ابن إبراهيم مثل إسحق؟

تجيب: أمّا عن الأول: إذا كانوا هم «من الأخيار» كانوا من عباد الله تعالى، مع التنبيه إلى أننا لا نرى في هذا المقام قرينة مؤيدة لقصد دلالة التفضيل من قوله تعالى: «عبادنا» مع إمكان دخولهم في «عبادنا» بالعطف والله تعالى هو أعلم. وأمّا الجواب عن الثاني: فلعل قرن إبراهيم وإسحق ويعقوب في مقام واحد قد قصد به الإشارة إلى كونهم هم الأصل لسلسلة أنبياء بني إسرائيل في حين لم يكن اسمعيل أصلاً لها، ويؤيد هذا أنه حينما اقتضت حكمة التنزيل وسياقه ذكرت أبوة إبراهيم لإسماعيل واخوة إسحق له أيضاً ولا يبعد أنه فصل ذكر

إسماعيل عن أبيه وأخيه للإشعار بعراقته في البصر الذي هو المقصود بالتذكير.
٤٩- (هذا ذكر وان للمتقين لحسن مآب)

لفظ «هذا» في المقام من الفصل الذي هو أحسن من الوصل وهي علاقة شديدة بين الخروج من كلام إلى كلام آخر، وذلك من فصل الخطاب الذي هو أحسن موقعاً من التخلّص، فانه انتقل من ذكر الأنبياء عليهم السلام إلى بيان ما أعدّ لهم من النعيم بتوسط لفظ «هذا» وناسب ما قبله لما بعده.

والجملة تعليل لما ذكر من حديث هؤلاء الأنبياء التسعة عليهم السلام بأن ما ذكرنا حديثهم على طريق التفصيل والإجمال لأن فيه ذكراً لمن يتذكر، وموعظة لمن يتعظ، وعبرة لمن يعتبر، فيكون بهذا من المؤمنين المتقين، فكان له بهذا حسن مآب لا رآته عين ولا سمعته اذن... ففي تنكير «مآب» تفخيم. وفي قوله تعالى: «وان للمتقين...» من تعليق الحكم على الوصف مشعراً بعلية الوصف في الحكم ما لا يخفى على أهل البيان.

٥٠- (جنات عدن مفتحة لهم الأبواب)

بيان لحسن مآب وتقرير لكرمها وكيفها- أي جنات عدن- وكون أبوابها «مفتحة» للمتقين كناية عن أنهم غير ممنوعين عن شيء من النعم الموجودة فيها، فأنها مهياة لهم مخلوقة لأجلهم، وفي ذلك إيحاء إلى وصفها بالسعة وقرّة العيون فيها، ومشاهدة أحوالها التي تسر الناظرين، إذ فيها ما لا عين رأت، ولا اذن سمعت، ولا خطر على قلب بشر، فيجد المتقون جنات خلود وقد فتحت أبوابها لهم يدخلونها من أي باب شاءوا دون أن يحجبهم عنها حاجب ولم يقل: مفتوحة لأن أبواب الجنة تفتح للمتقين بالأمر لا بالمس أي يقال لها: انفتحي فتفتح وانغلقى فتغلق.

٥١- (متكئين فيها يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب)

كناية عن إستراحة المتقين في «جنات عدن» والراحة من السعي ورآء المطالب المعيشية... و«يدعون فيها...» مستأنف بياني سيق لبيان حالهم المتقين فيها وما يتنعمون من نعيمها وأمنهم فيها، فهم لا يعملون عملاً في سبيل ما يريدون... بل إن كل شيء حاضر بين أيديهم، وما عليهم إلا أن يطلبوا فيجدوا ما طلبوا حاضرأفياً كلون ما يشاءون ويشربون

ما يشتهون... وفي تخصيص الفاكه والشراب بالذكر اشعاراً بأن مطاعهم فيها المحض التفكه والتلذذ دون التغذي لأنه ربما يكون لتحصيل بدل المتحلل ولا تحلل فيها.

٥٢- (وعندهم قاصرات الطرف أتراب)

بيان لوصف أزواج المتقين في «جنات عدن» أي لهم قرينات في السّن والفتوة والجمال...

٥٣- (هذا ما توعدون ليوم الحساب)

خطاب «للمتقين» وفي الالتفات من الغيبة إلى الخطاب لإظهار القرب منهم و الاشراف عليهم ليكمل نعمهم الصورية بهذه النعمة المعنوية أي هذه النعم الظاهرة الاخرية في جنات عدن من المساكن والمآكل والمشارب على أنواعها وأشكالها... وتلك الأزواج الجميلات العفيفات، الرفيقات الملازمات الوقيات... كلها ما وعدناكم به أيها المتقون، فتلقون كلها يوم الحساب والجزاء.

٥٤- (إن هذا الرزقنا ما له من نفاد)

إخبار مؤكّد من الله جلّ وعلا للمتقين بأن هذا النعيم الخالد، هذا العطاء الكريم، وتلك الكرامة التي ذكرناها لكم آنفاً كلها دائم لا يزول، ومستمر لا ينقطع، فلا تحزنوا إن تلك النعم تدوم عليكم بلا امد لها، ولا ينقص منها على كثرة الواردين عليها، فتمام النعمة بدوامها... فالآية من تمام الخطاب الذي في الآية السابقة على ما يعطيه.

ولا يخفى على الارب البيناني أن الآيات الست: (٤٩-٥٤) بشرى بما للمتقين في الدار الآخرة من حسن المنزل والنعيم والفواكه والأشربة التي لا تنفد، والنساء الخفريات... ومع ما احتوته من حقيقة نعيم الآخرة فإنها تستهدف تطمين المتقين وإثارة الرغبات فيما عند الله تعالى بالايمان والتقوى وصالح الأعمال... والدعوة إلى التأسى بعباده المخلصين الشاكرين الصابرين في كل حالاتهم...

٥٥- (هذا وإن للطاغين لشرّ مآب)

«هذا» في المقام للاقتضاب- أي الاقتطاع والارتجال- الذي يقرب من التخلص لأن الآية السابقة كانت بصدد بيان حال المتقين، فتوسط «هذا» بين ما بعده وهو بيتن حال

العصاة، فـ «هذا» إشارة إلى المتقين وأحوالهم في الجنة أي هذا شأن، وشأن آخر هو شأن الطاغين، فلهم شرمآب وسوء منقلب... وهذا هو الوجه المقابل لأصحاب الجنة.

قوله تعالى: «وإن للطاغين...» مستأنف بياني سيق لتقرير أضداد الفريق السابق، وهو ضد مآب المتقين، وفيه من تعليق الحكم على الوصف مشعراً بعلية الوصف في الحكم - كالسابق - ما لا يخفى على الأريب البياني، بأن الطغيان هو سبب شرمآب... وقد كافح القرآن الكريم الطغاة ونعتهم بأقبح الصفات وتوعدهم بأقسى العقوبات...

وإن الآيات العشرة: (٥٥-٦٤) إستطردية إلى ذكر مآل أمر الطاغين بالمقابلة لمآل أمر المتقين على ما جرى عليه النظم القرآني، وهي بذلك متصلة بالسياق على ما هو المتبادر، والوصف فيها قوى رهيب، وقد استهدفت فيما استهدفته إثارة الرعب في قلوب الطغاة الجاحدين وقلوب البغاة الغاوين ليرعوا، والرغبة في قلوب أهل التقوى واليقين، وهي على هذا مستمرة المتلقين، والوصف مستمد من مشاهد الحياة للتقريب والتمثيل والتأثير... فلا تغفل.

٥٦- (جهنم يصلونها فبئس المهاد)

تقرير لشرمآب الطاغين وأحوالهم فيه، وهذا عذاب سيلقونه في جهنم التي هي المهاد الذي يجدون فيه متكأهم وراحتهم، إن لهم في دارهم هذه مهاداً ومتكأً كما أن للمتقين في دارهم مهاداً ومتكأً، ولكن شتان ما بين راحة وراحة! ما بين مهاد ومهاد! ما بين متكأ ومتكأ! وشتان ما بين حسن مآب وشرمآب!!! «المهاد» مستعار من فراش النائم، والمخصوص بالذم محذوف لدلالة الكلام عليه أي بئس المهاد لهم جهنم لقوله تعالى: «لهم من جهنم مهاد» (الأعراف: ٤١).

وفي التبيان: قال: «وإنما وصف جهنم بأنها مهاد لما كانت عوضاً لهم عن المهاد فسميت باسمه كما قال: «فبشرهم بعذاب أليم» آل عمران: ٢١».

٥٧- (هذا فليذوقوه حميم وغساق)

أمر تهكم وسخرية وإكراه على ذوق هذا العذاب، وهذا هو مقابل لقوله تعالى في المتقين: «يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب» فأهل الجنة يجدون ما يشتهونه حاضراً، وأمّا

أهل النار فيكرهون على طعم ثمار جهنم ويُسْقون من شرابها لما طعم أهل الجنة من أنواع فواكهها وشربوا من شرابها، وإنَّ أهل جهنم إذا لم يطلبوا طعاماً ولا شراباً، فهذا طعام وشراب حاضرين بين أيديهم: هذا حميم وغساق فليذوقوا!

قوله تعالى: «(حميم وغساق)» بيان لأنواع ما يذوقونه فلهم فيها ماء حار يشوي الوجوه لحرارته، وماء بارد لا يستطيع شربه وإذا شرب تقبّض باطنه لبرودته! إن الله تعالى أمرهم بذواق الحميم والغساق لأن الذواق ابتداء إدراك الطعم على طلبه بالفم، ولذلك يقال: ذقته فلم أجده طعماً لما فيه من طلب إدراك الطعم بالفم، ومن طلب إدراك الشيء كان أشدَّ إحساساً به.

٥٨- (وآخر من شكله أزواج)

تهديد شديد، ومبالغة في الوعيد، وإذا كان لأهل الجنة: «(قاصرات الصرف أتراب)» كان لأهل النار أزواج من شكل هذا الحميم والغساق، فعندهم إلى جانب هذا الطعام والشراب من الحميم والغساق أزواج مشكّلة على شاكلة هذا الحميم والغساق!

٥٩- (هذا فوج مقتحم معكم لا مرحباً بهم إنهم صالوا الثّان)

حكاية عما يقال للرؤساء الطاغين والزعماء الباغين حين دخولهم النار، ويدخل عقبيهم فوج تبعهم في الكفر والضلال وفي البغي والطغيان... خطاب يخاطب به خزنة جهنم هؤلاء الطاغين، يشاربه إلى التابعين السفلة الذين يدخلون النار إثر المتبوعين فوجاً... وذلك أن الزعماء الطاغين يدخلون النار قبل أتباعهم فإذا أخذوا أما كنهم فيها دُفِع إليهم «(فوج)» أي فريق من أتباعهم يقتحمون على رؤسائهم مكانهم الضيق الذي هم فيه ليأخذوا لهم مكاناً.

إنَّ أهل الجنة يدخل عليهم الملائكة من كلّ باب، يؤنسونهم ويحيونهم قائلين: «(سلام عليكم)» وإنَّ الطاغين يدخلون النار حين يعاتبهم خزنتها ويلاومونهم...

«(لا مرحباً بهم)» جواب الزعماء الطاغين لمن يخاطبهم بقوله: «(هذا فوج مقتحم بكم)» ودعاء سوء من الزعماء على أتباعهم... كلامهم في حق أتباعهم عند خطاب الخزنة لهم باقتحام الفوج معهم تضجراً من مقارنتهم وتنفر من مصاحبتهم، وفيه إخبار من الله تعالى

بانقطاع المودة بين الطغاة وأتباعهم وإن المودة التي كانت بينهم ظاهراً تصبح عداوة شديدة. و«أنهم صالوا النار» تعليل من ناحية القائلين: «لا مرحباً بهم».

٦٠- (قالوا بل أنتم لا مرحباً بكم أنتم قدمتموه لنا فبئس القران)

مستأنف، جواباً وردّ أعن سؤال مقدّر أي قال الأتباع السفلة عند سماعهم ما قاله الرؤساء الفجرة في حقهم: «لا مرحباً بهم» موجّهين خطابهم للرؤساء: «بل أنتم لا مرحباً بكم» ولا كرامة لكم... بل أنتم أحق بما قلتم لنا. «أنتم قدمتموه لنا» تعليل لقلوبهم: «بل أنتم لا مرحباً بكم» أي أنتم الذين دفعتم بنا إلى هذا المصير المشؤم، تعليل لأحقّيتهم بذلك أي أنتم قدّمتم هذا العذاب الشديد أو الصلّى لنا وأوقعتمونا فيه بتقديم ما يؤدّي إليه من العقائد الفاسدة والأعمال السيئة وتزيينها في أعيننا وإغرائنا عليها فلم نباشرها من تلقاء أنفسنا.

«فبئس القرار» بئس المقرّجهم استقرّت بنا وبكم، قصدوا بدم جهنم تغليظ جناية الرؤساء عليهم.

٦١- (قالوا ربنا من قدّم لنا هذا فزده عذاباً ضعفاً في النار)

مقالة أخرى للأتباع الجهلة ذمّاً للرؤساء ثم الفجرة، ودعاءً على زعمائهم الطاغية، وإعراضاً من التابعين عن المتبوعين من خصومتهم، متضرّعين إلى الله تعالى فالأتباع عند هذا المكان الضيق في النار لا يقفون مع زعمائهم، بل يدعون الله تعالى عليهم أن يقتصر لهم منهم، وأن يضاعف لهم العذاب، إذ كانوا هم الذين زينوا لهم الضلال الذي أوردتهم هذا المورد، وهذا المكان من النار.

٦٢- (وقالوا ما لنا لا نرى رجالاً كنا نعدهم من الأشرار)

بيان لمقالة أهل النار بعد استقرارهم فيها من الأتباع الجهلة والزعماء الفجرة... ومرادهم بالرجال الذين كانوا يعدّونهم في الحياة الدنيا من الأشرار هم المؤمنون المتقون الذين هم يومئذ في الجنة يتنعمون بأنواع نعيمها، فيطلبهم أهل النار فلا يجدونهم فيها، فيقولون عندئذ ما يقولون... فهم في هذا التلاحي والتخاصم، في هذا العتاب والتلاوم، في هذا التقاول والمجاراة، وفي هذا التلاعن وتحميل كلّ فريق من الزعماء الباغية والأتباع السفلة، مسؤولية المصير السيئ الذي صار إليه على الفريق الآخر، ينظرون في وجوه من حولهم من أهل

التار، باحثين عن اناس كانوا يعرفونهم في الدنيا، ويرونهم أهل سوء، وأنهم أولى بالنار منهم...

٦٣- (أَتَخَذْنَا هُمْ سَخْرِيًّا أَمْ زَاغَتْ عَنْهُمْ الْأَبْصَارُ)

مستأنف بياني مسوق لتقرير مقالة أخرى من أهل النار على سبيل التعجب والتوبيخ لأنفسهم، وذلك أنهم لما بحثوا عن أناس كانوا يعدونهم من الأشرار، فلم يجدوهم معهم في التارقالوا- سائلين عن السبب في عدم رؤيتهم إياهم -: أَتَخَذْنَا هُمْ سَخْرِيًّا وَكُنَّا عَلَى خَطَأٍ فِي اسْتِهْزَائِنَا بِهِمْ، وَسَخْرِيَّتِنَا مِنْهُمْ فِي الدُّنْيَا، فَهُمْ كَانُوا نَاجِينَ لِأَنَّهُمْ مَفْقُودُونَ هُنَا؟ أَمْ أَنَا كُنَّا عَلَى صَوَابٍ فِي سَخْرِيَّتِنَا وَاسْتِهْزَائِنَا، وَأَنَّهُمْ عَلَى مَا كُنَّا نَقْدِرُ، فَهُمْ مَوْجُودُونَ مَعَنَا فِي النَّارِ وَلَكِنْ أَبْصَارُنَا زَاغَتْ عَنْهُمْ؟ لَا نَدْرِي!

وفي هذا إنكار على أنفسهم وتأنيب لها على استسخارهم منهم في الدنيا في «أم»، وجهان: أحدهما- متصلة والمعنى: ان الأمرين فعلنا بهم: الإستسخار منهم أم الإزدراء بهم وتحقيرهم، وان أبصارنا كانت تزيغ عنهم وتقتحمهم على معنى إنكار كل واحد من الفعلين على أنفسهم توبيخاً لها. ثانيهما- منقطعة والمعنى أَتَخَذْنَا هُمْ سَخْرِيًّا بَلْ أَزَاغَتْ عَنْهُمْ أَبْصَارُنَا. كقولك: «أزيد عندك أم عمرو؟» على معنى توبيخ أنفسهم على الإستسخار ثم الإضراب والإنتقال منه إلى التوبيخ على الإزدراء والتحقير.

٦٤- (إِنَّ ذَلِكَ لَحَقَّ تَخَاصُمِ أَهْلِ النَّارِ)

إشارة إلى ما حكى من تخاصم أهل النار وتلاعنهم من الأتباع الجهلة والزعماء الفجرة تأكيداً لوقوعه بالقسم لا محالة. والمعنى: اني أقسم أيها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أن هذا الذي حدثناك عنه، من التخاصم والتلاعن والتشاجر بين أهل النار، وتساؤلهم عن الأخيار هو حق واقع لا ريب فيه، وهو ظهور ما استقر في نفوسهم في الدنيا من ملكة التنازع والتشاجر في الحق، وظهور ما في كمنون الانسان من التساؤل عن أهل الحق يوماً ما، فمن كذب فلينتظر وسيروى.

قوله تعالى: «تخاصم أهل النار» خبر مبتداء محذوف، والجملة بيان لـ «ذلك» وفي الإبهام أولاً والتبيين ثانياً مزيد تقرير له.

ولا يخفى على القارئ الخبير المتأمل أن في الآيات الست الأخيرة: (٥٩-٦٤) من الآيات العشرة استطراد آخر إلى ما ذكر ما يكون بين البغاة الظالمين، والطغاة المجرمين في التآمر من حوار وتلاعن، من تشاتم وتخاصم، ومن عتاب وتلاوم، وتحميل كل فريق مسؤولية المصير السيئ الذي صار إليه على الفرق الآخر، وقد انتهت الحكاية بتقرير رباني بأن هذا الجدل والخصام بين أهل التآمر واقع حقاً لا مرية فيه، واستهدفت هذه الحكاية تقرير الطاغين وإنذارهم...

وان الآيتين: (٦٢-٦٣) احتوتا حكاية ما يكون من تساؤل أهل النار عما كانوا يظنونهم أشراراً أو مسقط متاع، ويعنون بهم على ما تلهمه الآيات الكريمة والروايات الواردة عن أهل بيت الوحي صلوات الله عليهم أجمعين الذين اتبعوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأهل بيته المعصومين عليهم السلام كعمار بن ياسر وبلال وصهيب وسلمان الفارسي وأمثالهم على ما ورد عن طريق العامة سيأتي ذكره إن شاء الله تعالى.

ويقول هؤلاء الطاغون: إنهم كانوا يستخدمون هؤلاء المؤمنين المتقين ويسخرونهم في حاجاتهم أو يتخذونهم هزواً، وينطوي في هذا تقرير لا ذع يسمعه هؤلاء الطغاة الفسقة والبغاة الفجرة وخاصة رؤسائهم الباغين، فالذين يسئلون عنهم كانوا من المتقين، وقد صاروا إلى أحسن منازل النعيم والتكريم.

وان كلمة الطاغين التي وصف بها أهل النار في مطلع الفصل الاستطرادي: «وان للطاغين لشراً» (ص: ٥٥) جاءت لتشير إلى رؤسائهم وقادتهم الباغية، وخاصة الذين كانوا بالإضافة إلى طغيانهم وظلمهم، إلى بغيهم وضلالهم، إلى إنحرافهم وإغوائهم، وإلى مكابرتهم ومناواتهم... يستكبرون على المؤمنين ويهزؤون بهم وينالونهم بالأذى والعدوان...

٦٥- (قل إنما أنا نذروما من إله إلا الله الواحد القهار)

خطاب رباني للنبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم بإيدان الناس بأنه ليس إلا نذيراً يحذر الناس من شر المصير إذا انحرفوا وتمسكوا بالضلال، وينبئهم إلى ما فيه خيرهم وسعادتهم هداهم وكما لهم، وصلاحهم وفلاحهم، ويدعوهم إلى كلمة التوحيد وتوحيد الكلمة.

وقوله تعالى: «(إنما أنا منذر)» يفيد القصر في كونه صلى الله عليه وآله وسلم منذراً، ونفى سائر الأغراض التي ربما تتلبس به الدعوة بين الناس من طلب مال أو جاه وما إليهما من حطام الدنيا كما أشار إليه في قوله تعالى: «(قل ما استلکم علیہ من أجر وما أنا من المتکلفین)» ص: (٨٦)

وقوله تعالى: «(وما من إله إلا الله)» نفى لكل إله غير الله تعالى، وقوله: «(الواحد القهار)» يدل على توحيده جلّ وعلا في وجوده وقهره على كل شيء، وذلك أنه عزّ وجلّ واحد لا يماثله شيء في وجوده ولا تناهى كماله الذي هو عين وجوده الواجب، فهو الغنى بذاته وعلى الإطلاق، وغيره فقير على الإطلاق يحتاج إليه تعالى من كل جهة، ليس له من الوجود وآثار الوجود إلا ما أنعم وأفاض، فهو عزّ وجلّ القاهر لكل شيء على ما يريد، وكل شيء مقهور له، مطيع له فيما أراد، وخاضع له فيما شاء.

وفي صفة «(القهار)» دلالة على القهر الذي يقصم ظهور الطغاة الجبابرة، ويذلّ البغاة الفجرة، وفيه رهبة وتخويف لهم في كل ظرف.

٦٦- (ربّ السموات والأرض وما بينهما العزيز الغفار)

بيان لقوله تعالى: «(الواحد القهار)» أي الإله الواحد الذي يقهر كل شيء لا شريك له في الوجود والإيجاد، ولا في التدبير والعبادة هو ربّ السموات... فإن وجودها وانتظامها على هذا النمط البديع من أوضح دلائل على وجود الصانع الحكيم، وسعة علمه وكمال قدرته وتدبيره في نظام الكون ونواميس الوجود، حيث إنّ ربوبيته عامة لكل شيء، وفي ذكر عنوان الربوبية إشعار بمدار الجزاء المذكور: «(وإنّ للمتقين لحسن مآب... وإنّ للطاغين لشرّ مآب...))» (٤٩-٦٤) وفي عنوان «(القهار)» بعد الوحدانية وفي عنواني: «(العزيز الغفار)» بعد التربية لاقتضاء الوحدانية والتربية الجزاء بما كسب.

وفي الآيتين الكريمتين من تقديم الوعد على الوعيد والخوف على الرجاء ما لا يخفى على القارئ الخبير المتدبر.

٦٧- (قل هونبأ عظيم)

هتاف أخبر بالناس وتنبيههم إلى خطورة مهمة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ودعوته،

وتوعدهم على مخالفته وترك العمل به ليرعوا عن غيهم ويثوبوا إلى رشدهم... وتكرير الأمر بالقول: «قل» ايدان بأن المقول أمر جليل له شأن خطير لا بد من الإعتناء به أمراً واثماً رآه. والمعنى: قل أيها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم للناس في كل ظرف ولهؤلاء الطاغين: إن ما أنبأتكم به من كونى رسولاً منذراً، ومن أن الله تعالى واحد لا شريك له، هذا خبر عظيم الفائدة لمن آمن واتقى فإنه ينقذكم مما أنتم فيه من الكفر والضلال، من البغي والفساد، ومن العداوة والطغيان...

٦٨- (أنتم عنه معرضون)

خطاب تحقير وتوبيخ لكل من أعرض عن القرآن الكريم ولا يعمل به، ومن يستخف به ولا يعطيه أذناً مصغياً ولا يفتح له قلباً واعياً، مسلماً كان أم كافراً. مستأنف ناع عليهم سوء صنيعهم به ببيان أنهم لا يقدرون قدرة الجليل حيث يعرضون عنه مع عظمتهم وجلالة قدره، وكونه موجباً للقبال الكلي عليه، وتلقيه بحسن القبول، وإشارة إلى أن الناس مع كونهم ما رين على منزل التوحيد والهدى بحسب الطبع والفطرة، معرضون عنه بحسب الكسب والإرادة لآفة ومرض قد طرئت عليها ومنعت عن ظهورها كالسحاب التي تمنع عن نور الشمس وإضائتها، وفيه تنبيه إلى ما هم فيه من الخطأ وشدة خطيئتهم بالإعراض عن فطرة التوحيد علمهم يرجعون عن غيهم.

٦٩- (ما كان لي من علم بالملا الأعلى إذ يختصمون)

مستأنف بياني سيق لتحقيق أنه نأ عظيم وارد من جهته تعالى بذكر نأ من أنبأه على التفصيل من غير سابقة معرفة به ولا مباشرة سبب من أسبابها المعتادة، فإن ذلك حجة بينة دالة على أن ذلك بطريق الوحي من عند الله تعالى وإن سائر أنبأه أيضاً كذلك، فلا يكون له علم بما في الملا الأعلى وما يكون بين يدي الله تعالى من جدل ومحاورات وخصومات... فإن الإطلاع على كلام الملائكة وتقاولهم لا يحصل إلا بالوحي، فهذا النبأ العظيم الذي حدثتكم به ليس من عندي، وإنما هو من عند الله جلّ وعلا، ولكنكم لا تصدقون أنني رسول الله، وأنني أتلقى ما يوحى به إلى من آياته وكلماته... وفي الآية دلالة على رسالته صلى الله عليه وآله وسلم.

وفي لفظ الاختصاص وإثارة المضارع: «يختصمون» إشارة إلى الخصومة التي كانت بين الملائكة وإبليس قبل أن يخلق آدم عليه السلام واستمرارها بعده وإشارة إلى تطاول هذا اللعين وإلى موقفه من ربه موقف جدل واختصاص.

٧٠- (إن يوحى إليّ إلاّ أنما أنا نذير مبين)

مستأنف بيانيّ مسوق لتقرير ما هو مدار الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم على طريق الحصر وتأكيده لقوله تعالى: «قل إنّما أنا منذر» (ص: ٦٥) وبمنزلة التعليل لقوله عز وجل: «ما كان لي من علم بالملأ الأعلى...» واعتراض وسط بين إجمال اختصاصهم وتفصيله تقريراً لثبوت علمه صلى الله عليه وآله وسلّم وتعييناً لسببه. والمعنى: أني لم أكن أعلم ذلك لأن علمي ليس من تلقاء نفسي، وإنما هو بالوحي، ولا يوحى إليّ إلاّ ما يتعلق بالإنذار فإنّي نذير كامل في باب التبليغ والإرشاد.

ولا يخفى على الأريب البيانيّ أنّ الآيات الست: (٦٥-٧٠) جاءت معقبة على الآيات السابقة وهي والحال هذه متصلة بالسّياق، إذ جاءت على أثريان مصائر المتّقين والطاغين داعية منذرة، مبيّنة لمهمة النّبيّ الكريم صلى الله عليه وآله وسلّم وخطورتها العظيمة، وفيها صورة قوية للمقصد الرّبانيّ في إرسال الرسل عليهم صلوات الله وفيها تنديد قوي لا ولى الذين يعرضون عمّا يدعون إليه من توحيد الله جلّ وعلا والخضوع له، ونبذ كلّ شريك معه، وفيها تأكيد لما تكرر في القرآن الكريم من أنّ مهمّة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم هي الإنذار والدعوة وتبليغ ما يوحى إليه.

وفي ذلك إشعار بأنّ للناس عقولاً وقابليات وقوى إختيارية، لا يحتاجون معها في واقع الأمر إلاّ إلى الدعوة والتبليغ والإنذار والتنبية والتوضيح والتّحديد فإن لم يستجيبوا بعد ذلك فلا يبقى على الله تعالى للناس حجة بعد الرّسل الذين انيط بهم ذلك، على اعتبار أنّ العقل مهما بلغ يظلّ عاجزاً عن الوصول إلى معرفة كلّ واجب وتبيين كلّ حدّ من واجبات الله تعالى وحدوده، ويظلّ هناك بعض الغوامض فيما يجب وما لا يجب، وفيما يجوز وما لا يجوز.

وأنّ الآيات الكريمة بعد تنطوي على صورة رائعة نافذة لخلوص رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم واستغراقه في الله جلّ وعلا ووحيه وعمق إيمانه وشعوره بصدق رسالته، ونزول وحي الله

تعالى عليه وإعلان ما أمره الله عز وجل بإعلانه من ذلك ، فتدبر جيداً ولا تغفل .

٧١- (إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشراً من طين)

شروع في تفصيل ما أجمل من الإختصاص الذي هو ما جرى بينهم من التقاؤل : «إذ يختصمون» في الملا الأعلى . . . ومن البين عدم ملاسة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بشي من مبادئ الأنباء المعهودة تعين أنه ليس إلا بطريق الوحي حتماً ، والتعرض لعنوان الربوبية : «ربك» مع الإضافة إلى ضمير رسوله صلى الله عليه وآله وسلم لتشريفه ، والاذان بأن وحي هذا النبأ إليه صلى الله عليه وآله وسلم تربية وتأيد له صلى الله عليه وآله وسلم والكاف واردة باعتبار حال الأمر لكونه أدل على كونه وحياً منزلاً من عنده تعالى دون حال الأمور والآل لقليل : «ربي» لأنه داخل في حيز الأمر .

قوله تعالى : «إني خالق» فيما سيأتي ، وفيه ما ليس في صيغة المضارع من الدلالة على أنه عز وجل فاعل له البتة من غير صارف يلويه ولا عاطف يشنيه . وذلك أن الله تعالى أعلم الملائكة قبل خلق آدم أنه سيخلق بشراً فلما خلقه أمرهم بالسجود له .

واعلم أن الآية الكريمة وما يليها من أربع عشرة آية تحتوي قصه آدم عليه السلام وسجود الملائكة له بأمر الله جلّ وعلا وتمرد إبليس على هذا الأمر الرباني ، وما كان من حوار بينه وبين الله عز وجل ، وإن الآيات الكريمة لم تذكر اسم آدم عليه السلام بصراحة ولكن قصته في سور أخرى تحتويه فمنها قوله سبحانه : «وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر» (البقرة : ٣٤)

وقد وردت قصة آدم عليه السلام وإبليس في القرآن الكريم سبع مرات لعل وحكم كثيرة : منها : بقصد العظة والإعتبار وضرب المثل ، والإشارة إلى ما في عصيان الله تعالى والتمرد على أوامره من جريمة منكرة ، وإلى أن الذين يتمردون على الله عز وجل ودعوته إنما هم تبع لإبليس ، ثم إلى ما في مسارعة الملائكة إلى تنفيذ أمر الله تعالى والخضوع له من المثل الحسن الذي يتضمن تقرير كون الذين يستجيبون إلى الله جلّ وعلا ودعوته هم سائرون في الطريق القويم الذي سار فيه الملائكة .

ومنها : أن القصة تستهدف تسلية النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم والمسلمين ، فالذين

لا يستجيبون إلى الدعوة هم ذوو النيات الخبيثة والقلوب المريضة المتكبرون المتعالون الذين يجد فيهم ابليس مجالاً للوسوسة والإغواء... ومصيرهم جميعاً إلى النار، وأن طريق ابليس مسدود بالنسبة لذوي النيات الحسنة والقلوب السليمة والرغبة الصادقة في الحق والهدى، الذين يستجيبون إلى دعوة الله عز وجل ويلتفون حول نبيه صلى الله عليه وآله وسلم وفي جملة «إلا عبادك منهم المخلصين» من حكاية كلام ابليس تأييد لذلك .

وفي كل هذاتلقينات جليلة مستمرة المدى من حيث التبكيت بالمنحرفين وقرنهم بإبليس والتنويه بالصالحين المخلصين وقرنهم بالملائكة .

ومنها: أن القصة تستهدف أمرين مهمين بالنسبة إلى عقائد العرب في الملائكة: أولهما- توجيه العرب الذين للملائكة في أذهانهم صورة فخمة إلى الإحتذاء بهم في إطاعة أمر الله تعالى واستجابة دعوته .

ثانيهما- تفهيم العرب أن الملائكة الذين يشركونهم مع الله سبحانه ليسوا إلا عبيداً له تعالى يسجدون لمن خلقه من طين إستغراقاً في الخضوع له، وأن من كان هذا شأنه لا يجوز اتخاذه رباً أو شريكاً لله سبحانه، واعتقاد القدرة فيه على النفع والضّر والمنع والمنع. وهذا التوجيه يؤدي إلى التساؤل عما إذا كان العرب يعرفون ما يرمز إليه تعبير إبليس الذي هو كلمة عربية فصحي، وعما إذا كانوا يعرفون كذلك قصة آدم والملائكة وإبليس لأن إستحكام الحجّة عليهم والتأثر بالعظة والإعتبار منوطان بذلك وغيرها من الحكم والعلل حسب اختلاف الاسلوب اقتضاء السياق أوردناها في قصة آدم عليه السلام تفصيلاً فراجع .

٧٢- (فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين)

تنبيه على تكميل الإنسان بنفخ الروح فيه، وتسوية الإنسان هي تعديل أعضائه بتركيب بعضها على بعض، وتتميمها صورة إنسان تام، ونفخ الروح فيه جعله ذات نفس حيّة إنسانية أي جعلت فيه الروح من غير سبب ولا واسطة. وإضافة الروح إلى الله تعالى إضافة تشريف وتكريم لآدم عليه السلام وللملك كما تقول: بيت الله أي الروح الذي أملكه ولا يملكه غيري، وايضاً الروح جوهر شريف قدسي يحيى به الإنسان

بنفوذ فيه.

وقوله تعالى: «فقعوا له ساجدين» أمر من الوقوع، متفرّع على التسوية والنفخ أي لتماميّة خلق آدم وأتممت أعضائه وأكملت صورته وأعدلت سيرته أمرت الملائكة بالسجود عليه إجلالاً وإعظاماً له، فامثل الملائكة كلهم بلا فصل، فسجدوا إمتثالاً لأمر الله وتكرمة وتبجيلاً لآدم عليه السلام سوى إبليس أبى واستكبر.

إن السجود لا يجوز لغير الله تعالى على وجه العبادة، وأما على وجه التكرمة والتبجيل والتحية فلا ياباه العقل والشرع إلا أن يكون فيه مفسدة فينهاه الله تعالى عنه.

٧٣- (فسجد الملائكة كلهم أجمعون)

أكد بتأكيدين مبالغة في التعميم في السجود، وتنبيهاً على سجد الملائكة كلهم له من غير استثناء.

٧٤- (إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين)

إستثناء متصل لما أنه كان جتياً مفرداً مغموراً بالوف من الملائكة، موصوفاً بصفاتهم فغلبوا عليه، ثم استثنى إستثناءً واحداً منهم، فقوله تعالى: «استكبر» مبين لكيفية ترك السجود المفهوم من الإستثناء، فإن تركه يحتمل أن يكون للتأمل والتروي، فيبين أنه كان باباً واستكبار، فصار من الكافرين بسبب إستكباره عن أمر الله واستنكافه عن المطاوعة. ومن المحتمل أن يكون من الملائكة جنس يتوالدون، وهو منهم. أو الإستثناء منقطع، فيجوز إتصاله بما قبله أي ولكن إبليس استكبر.

٧٥- (قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي أستكبرت أم كنت من العالين)

سؤال توبيخ وعتاب لإبليس، وسؤال تقرير وتعريف للملائكة وللناس في كل ظرف أنه لا عذر له في الإمتناع عن السجود ولا الإستنكاف عن إمتثال أمر الله تعالى وإنما قال: «بيدي» على وجه تخصيص الإضافة لخلقه إليه تعالى. يقال: هذا ما كسبت يده وهذا فعله بيده كما يقال: فعله بنفسه. وهذا تشریف وتكریم لآدم عليه السلام فإن كل مخلوق حتى إبليس: «خلقتني من نار» تولى الله جلّ وعلا خلقه. وفي التثنية أشدّ مبالغة، وإيماء إلى نهاية الحكمة والتدبير، والاهتمام التام

بخلقه وصنعه، فإن الإنسان إنما يستعمل اليدين فيما يهتم به من العمل.
وقوله تعالى: «أستكبرت» بهمزة الإنكار وحذف همزة الوصل أي أتكبرت الآن
عن السجود من غير إستحقاق؟ أم كنت قبل الآن ممن علا واختار التفوق والترفع
عن طاعة الله تعالى، فتكون من زمرة المتكبرين؟

٧٦- (قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين)

تقرير لما خصم إبليس ربه، وما ادعى أنه خير من آدم، وما أجاب عنه أنه كان
من العالين، وكأنه قال: حتى لو كنت مساوياً لآدم في الشرف والفضل لقبح السجود
له للزوم الترجيح بلا مرجح، فكيف يكون الحال إذا كنت خيراً منه.

إدعاء من إبليس لشيء مستلزم لمنعه من السجود على زعمه، وإشعار بأنه يدعى
الفضل على آدم، ولا يليق أن يسجد الفاضل للمفضول كما يعرب عنه قوله تعالى
حكاية عنه: «لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حماء مسنون» (الحجر: ٣٣)

قوله: «خلقتني من نار وخلقته من طين» تعليل لما ادعاه، وتقرير لفضله على آدم
بأن النار اشرف من الطين وأفضل منه، لما في النار من النور، ولما يكون بها من
الانضاح لأكثر ما يحتاج إليه، ومن الاحراق الذي يقع به الزجر من العقاب، ففضلي
عليه بشرف عنصري الذي خلقت منه ألا ترى أن النار تغلب الطين وتحرقه؟

وبهذا دخلت عليه الشبهة، وظن أنه أفضل منه من حيث كان أصله أفضل من
أصل آدم، وكيف يجوز أن يفضل آدم عليه السلام عليه، وهذا يدل على أن السجود لآدم كان
على وجه التفضيل له على جميع من امر بالسجود له، وإلا لم يكن يمتنع من ذلك،
فراى دليل امتناعه عن السجدة لآدم، فضله عليه، ولا يجوز تقديم المفضول على
الفاضل، فضلاً عن سجدة الفاضل للمفضول! وقد كان إبليس يرى الله جلّ وعلا
حكيماً في خلقه وعدلاً في حكمه، وأن سجدة الفاضل للمفضول مما ينافي الحكمة
والعدل الإلهي، فكان إبليس رأى الله سبحانه خاطئاً في حكمته وظالماً في عدله!

إن إبليس أول من قاس وأخطأ فصار لعيناً مطروداً، انه غلط في ادعائه، وخطأ
بأنه لم يكن فاضلاً حتى يلزم ذلك، أخطأ حيث خصّ الفضل بما من جهة المادّة

والعنصر وزلّ عنه ما من جهة الفاعل كما أنبأ عنه قوله تعالى : «لما خلقت بيدي» وما من جهة الصورة كما نبّه عليه قوله تعالى : «ونفخت فيه من روحي» وما من جهة الغاية وهو ملاك الأمر ولذلك أمر الملائكة بسجوده عليه السلام حين ظهر لهم أنه أعلم منهم بما يدور عليه أمر الخلافة في الأرض، وأن له خواصّ ليست لغيره: «واذ قال ربّك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة - وعلم آدم الأسماء كلها» البقرة: ٣٠-٣١) تنبيهاً إلى أنّ الخليفة لا بد أن يكون أعلم الموجودات حتى الملائكة.

مع أن الفضل ليس بالعنصر، إنّما الفضل بما في كمون العنصر كما ان السعادة والكمال بالولاية لا بالولادة، وحتى لو كان الفضل بالعنصر لكان الطين أفضل لأنه يطفئ النار فإنّ الإطفاء أفضل من الإحراق، ولم يعلم إبليس أن في آدم عليه السلام كرامة عظيمة لا تكون في غيره، وبهذه الكرامة اختصّ بالسجود، وهذه الكرامة تشمل لبني آدم بطبيعة الحال: «قال أرايتك هذا الذي كرّمت عليّ - ولقد كرّمنا بني آدم وحملناهم في البرّ والبحر» الاسراء: ٦٢ و٧٠).

ومن أعجب العجائب: أنّ إبليس اللعين لا يجوز ترجيح أحد المتساويين على الآخر، ولا تقديم المفضول على الفاضل على زعمه، ولا ينكر الخالقية، ولا ينكر الحكمة والعدل الإلهي ولا ينكر المعاد، وأما أتباعه فيقدّمون المفضول على الفاضل، بل يرجّحون الجهل المحض على العلم المحض، وينكرون الخالق: «نموت ونحيا وما يهلكنا إلّا الدهر» الجاثية: ٢٤).

وينكرون الحكمة الإلهية والعدل الإلهي ويجحدون المعاد والحساب والجزاء...!!! أو ليس إبليس اللعين مع إبليسيّته خير ممّن ينكر الخالقية، ينكر الوجدانية، ينكر الحكمة الإلهية، ينكر العدل الإلهي وينكر المعاد؟ أو ليس هو خير ممّن يقدّم المفضول على الفاضل ويرجّح الجهل على العلم؟؟؟ وكيف صار إبليس لعيناً مطروداً لقياسه مرّة واحدة؟ ولا يكون من قاس في الشريعة الإسلامية ملعوناً مطروداً؟!

٧٧- (قال فاخرج منها فإنك رجيم)

الفاء لترتيب الأمر على ما ظهر من اللعين من المخالفة للأمر الجليل وتعليقها بالأباطيل... و«فإنك رجيم» تعليل للأمر بالخروج أي مطرود من كل خير وكرامة.

٧٨- (وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين)

بيان لمطروديته من كل خير وكرامة، وتقييد اللعنة بالإضافة مع إطلاقها في قوله تعالى: «(وإن عليك اللعنة)» (الحجر: ٣٥) لما أن لعنة اللاعنين من الملائكة والثقلين أيضاً من جهته تعالى، وانهم يدعون عليه بلعنة الله عز وجل وإبعاده من الرحمة.

قوله تعالى: «(إلى يوم الدين)» في تقييد اللعنة من حيث الزمان إلى يوم الجزاء ايدان بأن اللعنة مع غاية فظاعتها ليست جزاءً لجنايته بل هي مكافأة له في الحياة الدنيا، وأما الآخرة فله العذاب المهين واللعن الأبدي، وتعريف باصراره على الكفر والإستكبار لأن اللعن منقطع حينئذ ثم بدخوله النار يظهر تحقيق اللعن أو المعنى: أن عليه اللعنة في الدنيا فاذا كان يوم القيام اقترن له باللعنة من أنواع العذاب ما ينسى عنده اللعنة فكانها إنقطعت من باب: الجرح يسكنه الذي هو ألم.

٧٩- (قال رب فأنظرنى إلى يوم يبعثون)

فيه دلالة على إصراره على كفره وإستكباره إلى يوم القيامة وإلا لتاب واستغفر ودلالة على أنه كان يعترف بالمعاد والحساب والجزاء، وعلى أن الملعون أراد ألا يموت. والفاء متعلقة بمحذوف ينسحب عليه الكلام أي قال إبليس: يا رب! إذا جعلتني رجيماً فأنظرنى في مهلتى ولا تمتنى «(إلى يوم يبعثون)» وفيه دلالة على أن للشيطان موتاً وفناءً. «(إلى يوم يبعثون)» آدم وذريته للجزاء بعد فنائهم فأراد أن يجد فسحة لإغوائهم ماداموا أحياءً. وأراد أن ينجو من الموت بالكلية إذ لا موت بعد يوم البعث.

٨٠-٨١- (قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم)

فما أجيب الملعون إلى ما سئله: «(إلى يوم يبعثون)» بل أخر إلى الوقت المعلوم وهو يوم يموت الخلق فيه، آخر يوم يعصى فيه الناس ربهم وهو قبل يوم البعث فأخر إليه تهاوناً فيه وإبتلاء العباد واختبارهم إذ لولاه لما كان اختبار وإبتلاء وقد كانت

الدنيا دار ابتلاء، فحكم إبليس حكم ما خلق من صنوف الزخارف وأنواع الملاذ والملاهي وماركب في الأنفس من الشهوات ليمتحن بها عباده. وفيه دلالة على الفصل الزمني بين موت جميع الخلائق وموت إبليس، ويوم البعث.

٨٢- (قال فبعزتك لأغويتهم أجمعين)

حكاية عما أراد إبليس بالناس بعد أن أمهل إلى يوم الوقت المعلوم، والفاء لترتيب مضمون الجملة على الإنظار. وفيه تعريف إبليس وبيان موقفه للناس وتحذيرهم عنه، وإتمام الحجّة عليهم، وقطع أعذارهم لوأغووا به.

٨٣- (إلا عبادك منهم المخلصين)

إستثناء من هذا الوعيد الذي توعد به إبليس أبناء آدم وهو كان يعلم بأنه لا يقدر على إغواء عباد الله الصالحين الذين اتبعوا الحق والهدى باختيارهم، فأحسنوا نواياهم وأصفوا قلوبهم وأطابوا أخلاقهم وزكّوا أنفسهم، وأخلصوا دينهم وعبادتهم لله تعالى، وكان يعرف أنّ المخلصين لا يتأثرون بوسوسته ولا سلطان له عليهم، فإن الإخلاص مانع عن تأثير الوسوسة في قلوب المخلصين.

فتأثر أولئك الغاوين، وعدم تأثر هؤلاء الصالحين إنما هو بالاختيار وحرية الإرادة والاستجابة سلباً وإيجاباً من دون اجبار ولا إكراه.

٨٤- (قال فالحقّ والحقّ أقول)

حكاية عما أجاب تعالى به إبليس، والفاء لترتيب ما بعده على ما قبله. وقوله تعالى: «والحقّ أقول» جملة معترضة تشير إلى حتمية القضاء وتردّ على إبليس اللعين ما يلوح إليه قوله: «أنا خير منه...» من كون قوله سبحانه وهو أمر بالسجود غير حق، وتقديم «الحق» على «أقول» وتحليته باللام لإفادة الحصر.

٨٥- (لأملئن جهنم منك ومن تبعك منهم أجمعين)

تهديد ووعيد على الضالّين المنحرفين عن الفطرة الذين اتبعوا إبليس، وفي هذا استخفاف بأمر الشيطان بما معه من كيد وغواية... وبالإضافة إلى ما مع الإنسان من عقل وعزم... فمن أعطى الشيطان زمامه واتخذة ولياً فهو من حزب الشيطان، يضاف

إليه. ويصير إلى المصير الذي هو صائر إليه، وهو بهذا غير جدير بأن يكون في ضيافة الله ومن حزب الله سبحانه، فيجب على كل إنسان التروّي في الإصغاء إلى وسوسته وإغوائه وفي أساليب الغواية... فليطلب كل إنسان السلامة لنفسه منها والنجاة من أن يكون من أهل النار ولا نجاة منها إلا بالإيمان بالله تعالى والتحذّر من عدوّ الشيطان.

٨٦- (قل ما أسئلكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين)

مستأنف بياني سيق لرفع وصمة الحرص عن النبي المعصوم صلى الله عليه وآله وسلّم ووعداً ووعيداً على السامعين، على طريق الخطاب من الله تعالى الذي أمّر بتوجيه الكلام للسامعين في كلّ ظرف كما أمّر في الآيات السابقة بتوجيه الكلام إليهم: «قل إنما أنا منذر- إن يوحى إليّ إلا أنّما أنا نذير مبين» (ص: ٦٥-٧٠) ردّاً على ما «عجبوا أن جاءهم منذر منهم» (ص: ٤).

وقد جاءت الآية الكريمة وتاليها من الآيتين الكريمتين ختاماً قوياً للسورة تستهدف تأكيد الإنذار للكفار وتوكيد صدق الرسالة النبوية وايداناً بأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم إنما هو منتدب لأداء مهمّة، وليس مندفعاً فيها بالفضول ولا متصنعاً ولا زائداً ولا منقصاً وليس متوخياً منها أجراً ولا منفعة.

فالمعنى: قل يا أيّها الرسول صلى الله عليه وآله وسلّم لكلّ سامع من كفار مكة وغيرهم في كلّ ظرف: إنّ إدعائي الرسالة إنّ كان كذباً فلا يخلو أن أكون طالباً للدنيا، وإن كنت طالباً للدنيا كان يظهر منّي بالتلويح طلب مال منكم أو طلب إعتبار، وما ظهر منّي إلى الآن شيء من ذلك أو معناه: قل لهم: لا أسئلكم عليه أجراً حتّى تتهموني بالطمع في أموالكم، فتعرضوا عني «وما أنا من المتكلفين» ولو كنت كاذباً لكنت متكلفاً لا محالة، أو إخباراً بأنّه لا يتكلّف في شيء من أموره لا في لباسه ولا في غذائه ولا في ضيافته ولا لأضيافه وأصحابه.

وفي الآية الكريمة دلالة على غاية الإجتهد والإجتهد في طلب هذا الدين وذلك إنّ النظر إمّا إلى الداعي وإما إلى المدعو إليه، أما الداعي فلا يسئل أجراً على ما يدعو إليه وهو القرآن الكريم، ومن البين أنّ الكذاب لا ينقطع طمعه عن حطام الدنيا

من مال أو جاه... وأما المدعو إليه فقولُه عزَّ وجلَّ: «وما أنا من المتكلفين» الذين ينتحلون ما ليس عندهم ولا دليل على وجوده، بل العقل الصريح يشهد بصحته فأنى أدعوكم إلى التوحيد أولاً ثم إلى عدله تعالى في نظام التكوين والتشريع والجزاء إن خيراً فخييراً وإن شراً فشرّاً ثانياً ثم إلى النبوة التي هي واسطة بين الخالق والمخلوق في طريق الخير والهدى والسعادة والكمال ثالثاً ثم أدعوكم إلى يوم الحساب والجزاء رابعاً ثم إلى امناء الله في أرضه يقوم به الدين وهم علة مبقية للإسلام خامساً وهذه أصول خمسة معتبرة في دين الإسلام يشهد بحسنها ولزومه بداهة العقول السليمة، ويحكم ببعدها عن الباطل كل من يرجع إلى محصول وهو المراد بقوله:

٨٧- (إن هو إلا ذكر للعالمين)

مستأنف بياني سيق لتقرير حقيقة الوحي على طريق القصر القلب بأن ما يبلغه محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إنما هو تذكر وموعظة للعالمين، وليس ممّا تقوله هؤلاء المعاندون، ولتقرير عموم الرسالة المحمدية صلى الله عليه وآله وسلم بأنها ليست لمن خاطبهم من أهل بنيته فحسب، وإنما هي لكافة البشر في كلّ ظرف، وإن هذا الوحي لا يختصّ بقوم دون قوم حتّى يؤخذ على تلاوته مال وعلى تعليمه أجر أو يُطلب فيه جاهاً واعتباراً، بل هو للجميع في جميع الأزمان... وتقرير ذلك في هذا الموقف أنفى للفضول والتكلف وتوخي الأجر والنفع...

وإن الآية الكريمة تنطوي ردّاً قوياً على هؤلاء المعاندين الذين نسبوا السحر والكذب إلى النبي المعصوم صلى الله عليه وآله وسلم: «وقال الكافرون هذا ساحر كذاب» (ص: ٤) وتنطوي ما هو الحق في أمر القرآن الكريم دافعاً عنه إرتيابهم فيه بما يرمون به الجائي به من السحر والكذب وغيرهما بأن القرآن هو وحي سماوى هدى للعالمين، ومنبه ومذكّر بهم، لا يمكن أن يصدر هذا من ساحر أو كاذب أو مجنون ردّاً على هذه التهمة الفاجرة الظالمة التي تنطق بها أفواه هؤلاء المعاندين وأضرابهم، وتثبتاً لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في موقفه وإلفاته له إلى ما بين يديه من آيات القرآن الذي هو ذكر للعالمين كافة، وحياة مجددة للناس جيلاً بعد جيل.

وأنه لا ذكر ولا قدر لمن فاتته الإتصال بهذا الكتاب، وتلقى عنه، وقطع مسيرة الحياة تحت رايته، واستجهالاً أن يسحر أويكذب... مَنْ جَاءَ بمثله من الآداب والحكم والسنن، واصول العلوم والفنون كلها يحتاج إليه البشر في كل ظرف...

٨٨- (ولتعلمن نبأه بعد حين)

وعيد وتهديد للمعاندين وإنذار وتحذّر للجاحدين بما يلقون من ذلّ وهوان، ومن خزي وهزيمة في الحياة الدنيا، ويوم يكشف لهم الغطاء عما حجب به العناد والضلال عنهم، ويومئذ يرون أنهم كانوا في عمى وغواية، وأن ما فاتهم لا يمكن تداركه أبداً كل ذلك ليرعوا عن غيهم وغوايتهم وعن بغيهم وضلالتهم...

ووعد وبشرى ربّانية للنبيّ الكريم صلى الله عليه وآله وسلّم والذين معه صلى الله عليه وآله وسلّم بحسن مصير هذه الدعوة إلى العاقبة المحمودّة والنجاح التام الذي سوف يعلمون نبأه ويشهدون حقيقته وذلك ليثبت المؤمنون على ما هم فيه من الايمان وصالح الأعمال، ومن دعوة الناس إلى الحق والهدى، وإلى الخير والصلاح، من دون مبالاة من المعاندين ولا خوف من مخالفتهم ودسائسهم...

﴿الاعجاز﴾

واعلم أنّ هذه السّورة المباركة كسائر السّور القرآنية معجزة من وجوه كثيرة لا نستطيع بذكر جميعها، ونحن على جناح الاختصار في كل باب من أبواب البحث في هذه التفسير فنشير إلى ما يسعه المقام:

منها- إنّ الله تعالى ذكر هذا الحرف: «ص» من حروف المعجم على سبيل التحدي والتنبية على الإعجاز ثمّ أتبعه القسم محذوف الجواب لدلالة التحدي عليه كأنه قال جلّ وعلا: أقسم بالقرآن ذي الشرف والبيان انه لكلام معجز لن يستطيع الجن والإنس أن يأتوا بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيراً، وإن محمّداً صلى الله عليه وآله وسلّم فيما جاءكم به لصادق.

ولا يخفي على المحققين الخبراء أنّ القرآن الكريم كلّ كلمة من كلماته، وكلّ آية من آياته، وكلّ سورة من سورته معجزة كنفس مجموعته لفظاً ومعنى، أما اللفظ فانه ركب من حروف متحاورة بين الناس، يركّب بها الإنسان كلماته من دون فرق في أصل مادة الحروف، ولكن الفرق أن الإنسان لا يستطيع أن يركّب بها كلمة واحدة أو جملة واحدة تنطوي معاني الكلمات العديدة أو الجملات الكثيرة، كما أن الإنسان يستطيع أن يخيّط من (٣) متراً لباساً من القباء والسروال، ولكّنه لا يستطيع أن يخيّط من (٣) سانت متراً، لباساً كذلك، وهكذا البناء يستطيع أن يبنى بيتاً واحداً بأقلّ ما يحتاج إليه البيت من آجر، وجصّ وطين وما إليها عادة ولكنه لا يستطيع أن يبنى بيتاً واسعاً من عشرة آجر، ومنّ من الجصّ ورطلٍ من الماء وما إليها...

وأما المعنى فإنه يبين ما يحتاج إليه البشر في كل ظرف إلى يوم القيامة لا يأنسه ولا يألّفه إنسان في زمن نزول الوحي، وهذا معنى من معاني إعجاز القرآن الكريم، فلو كان الإنسان قادراً عليه لما كان للإعجاز معنى مع رعاية الإستحكام والسداد في الخياطة والبناء... فهذه الحروف التي ركب بها القرآن الكريم من صنع الله تعالى وهو جلّ وعلا موجه من الحروف الهجاء التي يتألف من جنسها التعبير القرآني وهي في تناول البشر، وأما القرآن الكريم فليس في تناولهم لأنّه من عند الله وهو متضمن صنعة الله تعالى التي لا يملك البشر الإيتان بمثلها لا في قرآن ولا في غير القرآن الكريم.

ومنها- أن الله عزّوجلّ وعد نبيّه صلى الله عليه وآله وسلّم بالنصر والغلبة على مشركي مكة في قوله تعالى: «جند ما هنا لك مهزوم من الأحزاب» (ص: ١١) وقد كانوا هم المتحزبين على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم والذين اتبعوه حقاً، ولكن هؤلاء الأحزاب المتحزبون مغلوبون في الوقائع التي ستكون بين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم وبينهم وسينتصر عليهم كما حدث في بدر وغيرها من المواقع...

وهذا خبر من الله جلّ وعلا لنبيّه وهو بمكة، ولم يكن له يومئذ جند - أنه سيهزم جند المشركين فجاء تأويله يوم بدر وغيره من المواقع - وهذه من أعظم المعجزات وأدلّ الدلائل على نبوة محمّد صلى الله عليه وآله وسلّم وصدق كتابه، وأنه من عند الله عزّوجلّ لا من عند البشر.

ومنها: ما جاء في هذه السورة من القصص على طريقى الإجمال والتفصيل حسب مقتضى الحال، لا مجال لنا البحث فيها تفصيلاً.

ولا يخفى على القارئ الخبير المتدبر أن من وجوه إعجاز القرآن الكريم نقل القصص لكشف أحوال الأشخاص والتمجيد أو التنديد بأعمالهم، من دون أن يكونوا هم مقصودين لذاتهم من حيث أنهم أشخاص تاريخيون...

وذلك أن العمل القصصى يدور حول محورين: أحدهما - الشخصية أي تكون الشخصية هي الفلك الذي تدور حوله الأحداث... ثانيهما - الحدث أي تكون

الأحداث هي المركز الذي تدور في دائرته الشخصيات... وقد تتوازن في العمل القصصى الشخصية والحدث معاً، فيتبادلان نقطة الارتكاز والتجمع مرة بعد مرة... ويلاحظ في القصص التاريخى غلبة الشخصية على الحدث، فيكون الشخص هو محور الحركة في القصة وهو متعلق بالأحداث الجارية فيها، ويصدق هذا أيضاً على القصص المتخيل، إذ كان الناس دائماً يحبون أن يروا أنفسهم في غيرهم، وأن يشهدوا الإنسان، وكيف يواجه الأحداث التي يواجهونها، وكيف يكون موقفه حياً لها... وذلك أن الناس لا يعنيههم الحدث من حيث هو، وإنما يعنيههم إذا كان مما يقع في حياتهم، ويتصل بوجودهم، إذ هو لا يقوم في هذا الوضع إلا بانسان أو في إنسان ومن هنا كان أبطال القصص التاريخى أو الخيالى - أشخاصاً لأحداثاً، وقل أن يكون بطل القصة ظاهرة من ظاهرات الطبيعة، أو كائناً من الكائنات غير الإنسان... فإن كان شيئاً من ذلك كان منظوراً إليه دائماً من خلال الإنسان، مؤثراً أو متأثراً بهذه الظاهرة أو هذا الكائن! حتى القصص الحيوانى هو حيوانات تنطق بلسان إنسان، أو اناس تلبس جلود حيوانات!

وفي القصص القرآنى نرى تدبيراً عجيباً معجزاً في توزيع المشاهد القصصية توزيعاً محكماً متوازناً وبين الشخصية والحدث... فلا تجد موقفاً من المواقف تستأثر به الشخصية وحدها أو الحادثة وحدها... وإنما تلتقى الشخصية الحادثة أو الحادثة مع الشخصية فيتخلق من إجتماعهما مضمون، هو الذي يصبح بطل الموقف، فتكون شخصيته أبرز شخوص القصة ويكون صوته أندى الأصوات فيها، وأقواها سلطاناً على المشاهدين أو المستمعين!

فالأشخاص في القصص القرآنى - أياً كانوا - ليسوا مقصودين لذاتهم من حيث إنهم أشخاص تاريخيون يراد إبراز معالمهم وكشف أحوالهم والتمجيد أو التنديد بأعمالهم... وإنما يعرض القرآن ما يعرض من شخصيات كنماذج بشرية في مجال الحياة الخيرة أو الشريرة وفي صراعها مع الخير والشر وفي تجاوبها أو تعاندها مع الأخيار والأشرار..

أَنَّ الشَّخْصِيَّةَ فِي الْقِصَّةِ الْقُرْآنِيَّةِ إِنَّمَا يَنْظُرُ إِلَيْهَا بِهَذَا الْإِعْتِبَارِ الَّذِي تُوَدِّي فِيهِ دَوْرَهَا كَشَاهِدٍ مِنْ شَوَاهِدِ الْإِنْسَانِيَّةِ فِي قُوَّتِهَا أَوْ ضَعْفِهَا، فِي خَيْرِهَا أَوْ شَرِّهَا، فِي شَجَاعَتِهَا أَوْ جَبْنِهَا، فِي صَبْرِهَا أَوْ ضَجْرِهَا، فِي إِسْتِقَامَتِهَا أَوْ انْحِرَافِهَا، فِي صَلَابَتِهَا أَوْ هَنَاقِهَا، فِي هِدَايَا أَوْ ضَلَالِهَا، فِي رَشْدِهَا أَوْ غَيِّهَا، فِي حِكْمَتِهَا أَوْ سَفَاهَتِهَا، فِي سَعَادَتِهَا أَوْ شَقَايَئِهَا وَفِي فَلَاحِهَا أَوْ خَسْرَانِهَا، وَفِي كَمَالِهَا أَوْ انْحِطَاطِهَا... وَمَا إِلَيْهَا مِمَّا تَنْدَرُجُ تَحْتَهُ عَوَالِمُ الْإِنْسَانِيَّةِ، وَتَتَشَعَّبُ فِيهِ مَذَاهِبُ سَعِيهَا وَمَسْلِكُهَا فِي مُضْطَرَبِ الْحَيَاةِ!

وَكَذَلِكَ الشَّأْنُ فِي الْأَحْدَاثِ الَّتِي يَعْرِضُهَا الْقُرْآنُ الْكَرِيمُ فِي قِصَصِهِ... إِنَّهَا لَيْسَتْ إِلَّا مُحَاكَاةٌ لِإِحْتِبَارِ تَظْهِرِ فِيهَا مَعَادِنُ الرِّجَالِ، وَتَخْتَبِرُ بِهَا مَوَاطِنُ الْقُوَّةِ وَالضَّعْفِ فِيهِمْ، وَمَنَازِعُ الْإِحْسَانِ وَالسُّوءِ مِنْهُمْ...

وَالَّذِي نُرِيدُ أَنْ نَقْفَ عِنْدَهُ هُنَا هُوَ: مَاذَا كَانَ مِنْ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِيمَا ابْتَلَى بِهِ مِمَّا لُفِّيَتْ رِسُولُ اللَّهِ الْأَعْظَمُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ إِلَى أَنْ يَذْكُرَهُ فِي مَقَامِ الصَّبْرِ وَالصَّلَابَةِ فِي مَهْمَتِهِ، وَأَنْ يَكُونَ لَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ مِنْ ذِكْرِهِ عِظَةُ وَعِبْرَةٌ وَتَذَكُّرَةٌ...؟

تَحَدَّثَ الْآيَاتُ الْعَشْرَةُ: (١٧-٢٦) مِنْ هَذِهِ السُّورَةِ عَنْ قِصَّةِ حَدَثٍ لِدَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَتَذَكُّرِ أَنْ خَصِمِينَ دَخَلَا عَلَيْهِ مَجْلِسَهُ فِي صُورَةٍ غَيْرِ مَأْلُوفَةٍ، إِذْ تَسَوَّرُوا عَلَيْهِ السُّورَ وَلَمْ يَدْخُلَا مِنَ الْمَدْخَلِ الطَّبِيعِيِّ إِلَيْهِ... فَفَزِعَ مِنْهُمَا وَتَوَقَّعَ الشَّرَّ مِنْ دُخُولِهِمَا عَلَى تِلْكَ الصُّورَةِ الَّتِي يَقْتَحِمَانِ عَلَيْهِ فِيهَا مَجْلِسَهُ إِقْتِحَامًا مِنْ غَيْرِ اسْتِئْذَانٍ، وَهُوَ الْمَلِكُ ذُو الْبَأْسِ وَالسُّلْطَانُ الَّذِي تَقُومُ عَلَى حِرَاسَتِهِ الْجُنُودُ وَالْحِجَابُ... فَبَأَى سُلْطَانُ دَخَلَ عَلَيْهِ هَذَانِ الْخَصِمَانِ؟ وَكَيْفَ نَفَذَا؟ وَأَيْنَ عَيُونُ الْجُنْدِ وَالْحَرَسِ؟ إِنْ فِي مَلِكِهِ إِذْنٌ لَخِلَافًا، وَإِنْ فِي سُلْطَانِهِ لَثَغْرَةٌ يُمْكِنُ أَنْ يَنْفِذَ مِنْهَا الشَّرَّ إِلَيْهِ؟؟؟؟!! وَلَكِنْ سَرَعَانَ مَا يَكْشِفُ الْخَصِمَانِ عَنْ شَخْصِيَّتِهِمَا، فَيَهْدِئَانِ مِنْ رَوْعِهِ وَيَقُولَانِ لَهُ: «لَا تَخَفْ»!! وَمِمَّ يَخَافُ وَهُوَ السُّلْطَانُ ذُو الْبَأْسِ وَالْقُوَّةِ؟ وَهَلْ هُمَا إِلَّا بَعْضُ رَعَايَاهُ؟ وَهَلْ يَخَافُ الرَّاعِي مِنْ رَعِيَّتِهِ؟ وَهُوَ حَصْنُ أَمْنِهَا وَمَوْطِنُ سَكْنِهَا؟ وَإِذَا كَانَ ثَمَّةَ خَوْفٍ فَهُوَ خَوْفُ الرِّعْيَةِ مِنْ سُلْطَانِهَا لَا خَوْفَ السُّلْطَانِ مِنْ رَعِيَّتِهِ!!! إِنْ فِي هَذَا الْأَمْرِ إِذْنٌ لَشَيْئًا.

وَيَمْضِي الخصمان يعرضان أمرهما:

«خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا إلى سواء الصراط»!! ويزداد داود عجباً إلى عجب من هذا الأمر الصادر من الخصمين إليه: «احكم بيننا بالحق» هكذا بالأمر! وهل يحكم بغير الحق؟ وهل يتوقعان منه غير هذا؟ وإذا كانا يتوقعان غير ذلك، فهل لهما أن يصدرا إليه هذا الأمر؟ بل هل لهما أن يجعرا بما تحدثهما به نفسيهما من جهته؟ إن في الأمر لأكثر من شيء؟... ثم لا يقف أمر الخصمين عند هذا الأمر الصريح لداود عليه السلام بأن يكون عادلاً في حكمه بينهما، بل إنه ليحذر منهما بالآيستط في الجور، إن كان لا يملك أن يعدل أو لا يحسن أن يقيم ميزان العدل مستقيماً... «ولا تشطط»!!!

تلك هي مقدمات القضية... وأما القضية فلم يرض الخصمان أن يعرضاها إلا بعد أن اشترطا لنفسهما على داود عليه السلام أن يكون عادلاً في الحكومة بينهما، وألا يجور في الحكم... فان قبل منهما هذا الشرط، عرضا عليه أمرهما ورضياه حكماً بينهما وألا كان لهما شأن آخر معه... إن الأمر فيما يبدو هو محاكمة لداود عليه السلام أكثر منه إحتكاماً إليه؟ وأعجب ما في الموقف هنا: إن الخصمين يتفقان على هذا الأمر، ويقفان موقفاً واحداً فيه، حتى لكأن كلا منهما قد وقع في نفسه ما وقع في نفس صاحبه من إتهام لداود في عدله!... والقضية - كما ستري - واضحة لا تحتاج إلى نظر دقيق في التعرف على وجه الحق فيها... إذ كان الظلم فيها صارخاً، يكاد يمسك بتلابيب أحدهما... فكيف يُساغ لهذا الظالم ذلك الظلم الصارخ أن يطلب العدل، وأن يتشدد في طلبه؟ إن في القضية لأشياء وأشياء، تخرج بها عن مألوف ما يجري بين الناس من قضايا وما يقع من خصومات...

فما القضية؟

إنها قضية موجزة واضحة قد جمعها القرآن الكريم في كلمات لا يستطيع الجن والإنس أن يأتوا بمثلها فيها: «إن هذا أخى له تسع وتسعون نعجة ولي نعجة واحدة فقال اكفلنيها وعزني في الخطاب»!!!

هذه هي القضية: اخوان في النسب أو في الإنسانية ظاهراً - إذ كانا ملكين - لأحدهما تسع وتسعون نعجة وللآخر نعجة واحدة، ولا يقنع صاحب التسع والتسعين بما في يده بل يمدّ عينه إلى أخيه صاحب النعجة الواحدة، ثم لا يزال به حتى يسلبه نعجته، ويؤخّل يديه من كل شيء حتى يصبح هو صاحب مائة، فيكمل بتلك النعجة ما يراه نقصاً في تمام العدد، وإن تسعاً وتسعين عدد ناقص، ومائة عدد كامل، فلا بدّ إذن أن يكمل هذا العدد ولو كان بحرمان صاحب النعجة الواحدة من نعجته!

وماذا يفعل صاحب القليل بقليله هذا؟ إنه لا غناء له فيه، وإنه ليسدّ خللاً فيما بين يدي صاحب الكثير ويكمل نقصاً واضحاً فيه، فماذا عليه لوضع منه هذا القليل، ليوضع في موضعه الذي ينتظره عنه صاحب الكثير؟ هكذا قدّر صاحب الكثير، وهكذا أمضى حكمه في صاحبه! والظلم واضح صريح في هذه القضية، لهذا بادر داود ببيان وجه الحق فيها، على حسب ما سمع من المدعى، فقال معلقاً على دعواه: «لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه وإن كثيراً من الخلطاء ليبغى بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم».

إن الأمر - فيما يبدو - ظلم صارخ وعدوان مبين

ولم يلتفت داود عليه السلام إلى الظالم ولم يواجهه بالحكم الذي يقتضيه الموقف، بل عاش لحظاته تلك مع هذا المظلوم يواسيه ويخفف عنه مرارة الظلم الذي تجرعه من يد أخيه، فيقول له: «وإن كثيراً من الخلطاء ليبغى بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل منهم» فليست أنت يا صاحبي أول من ظلم معاشريه ومخالطيته... فما أكثر بغى الخلطاء بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات ومن هؤلاء الخلطاء... وقليل هم أولئك الذين لا يظلمون!

وهنا يبحث داود عليه السلام عن هؤلاء القليل في الناس، ويتفرّس في وجوههم، ثم يلتفت إلى نفسه، وهل هو واحد من هؤلاء القليل؟ وهنا يطالع عليه من صفحة أعماله ما يراه غير قائم على ميزان العدل، وسرعان ما يرى نفسه طرفاً في هذه القضية التي بين يديه، وأنه يأخذ موقف المدعى عليه فيها، وأن هذا المدعى إنما يقيم دعواه

عليه هو لا على هذا الشخص الذي جاء به إليه... إن هذا الشخص ما هو إلا المرأة التي يرى فيها داود عليه السلام نفسه!

ومن إعجاز القرآن الكريم في هذا أنه لم يضع هذا المدعى عليه موضع إتهام، فلم يُسأل في هذا الإدعاء المدعى عليه به، ولم يوجه إليه أي حديث، بل كان الحديث كله بين داود عليه السلام وبين صاحب الدعوى... إذ يقول له معلقاً على دعواه: «لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه» وكان الموقف يقتضي أن يقول للمدعى عليه: «لقد ظلمته بسؤال نعجته إلى نعاجك» فما جوابك على هذا؟!

لم يكن شيء من هذا، بل لقد ذهب الخصمان دون أن يفصل بينهما فيما اختصما فيه، ويخليان مكانهما للخصمين اللذين هما أولى منهما بهذا الموقف داود عليه السلام وخصمه الذي تمثل له في خطيئته إذ حكم للمدعى على المدعى عليه من دون سؤال عن المدعى عليه وإن كان الأمر واضحاً عنده وقد كان المدعى عليه حاضراً لماذا لم يسأله؟!

وهنا يدرك داود عليه السلام أن هذين الخصمين إنما هما ابتلاء من الله عز وجلّ له ليكشف له عن أمر كان منه، فيه مشابهة كثيرة من هذه القضية التي بين يديه، فيذكر هذا الأمر ويكون له من ذكره امتحان وابتلاء حيث يلتمس السبل في تخلص نفسه مما وقع فيه، فلا يجد إلا التوبة إلى الله جلّ وعلا والاستغفار لما فعله، وهو في ذلك المقام يتقلب على جمر من الحسرة والندم، قد كربه الكرب، واشتدّ به الجزع على ما ضرت في جنب الله تعالى، إنه أعرف بربه وبجلاله وعظمته، بعلمه وحكمته، بقدرته وتدبيره وبالنعم السابعة التي أضفاها عليه، ثم هو أعرف بما لله تعالى من غيره على حرّماته كما هو أعرف بما لله عز وجلّ لأوليائه على صغائرهم، وهم في هذا المقام الكريم الذي أنزلهم فيه...

ومن هنا كان داود عليه السلام في فتنة قاسية وابتلاء عظيم بعد أن كشفت له تلك القضية عن حال من أحواله لا يرضاه عنه ربّه، فقامت نفسه، وضاعت عليه الأرض بما رحبت، وقد ظلّ هكذا في كرب وبلاءٍ عظيمتين، يستغفر ربّه، ويذرف دموع الندم

إلى أن تلقى إشارة السماء بمغفرة الله تعالى له ورضوانه عنه وإحسانه إليه!!
ومنها- مايمكن لنا البحث علمياً في المقام قوله تعالى: «اركض برجلك هذا
مغتسل بارد وشراب» ص: ٤٢) وإن اختلفت الآراء حول مرض أيوب النبي عليه السلام
ولم يحدد نوع المرض بالذات ولكن المهم أنه أصيب بمرض جلدي ومعدوي،
ولننظر إلى العلاج القرآني، لقد أمره الله عز وجل أن يضرب برجله الأرض، فيخرج
منها سائل بارد فيغسل به جسمه لعلاج مرضه الجلدي، ويشرب منه لعلاج مرضه
المعدوي فقال تعالى: «اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب» وهي آية قصيرة
موجزة، معجزة في نظمها وألفاظها، وفي مفاهيمها ومبانيها... لتضمنها حكماً بالغة
وعديدة...

منها- حكمة السعي بطلب الدواء والأخذ بالأسباب: «اركض برجلك» إن الله
تعالى قادر على شفاء نبيه أيوب عليه السلام وشفاء كل مريض، بدون أن يضرب برجله
الأرض، وبدون هذا السائل، ولكن حكمته عز وجل قضت ذلك، والمعجزة حاصلة
سواء تم الشفاء بخروج هذا السائل من الأرض أم بدونه.

ومنها- أن الحكمة البالغة والتي تعتبر قاعدة للعلاج المثالي للأمراض الجلدية
والتي اشارت إليها الآية الكريمة هي إشراك العلاج الموضعي مع العلاج عن
الطريق العام فقله جل وعلا: «مغتسل بارد» إشارة إلى العلاج الموضعي «مثل
المحاليل والكريمات...» بينما قوله: «وشراب» إشارة إلى العلاج بالطريق العام.
ومنها- تأثير درجة الحرارة على الشفاء فكثير من الأمراض الجلدية تتحسن على
الحرارة المنخفضة والبرودة الموضعية: «مغتسل بارد».

ومنها- شعور أيوب النبي عليه السلام بأن الله تعالى معه، وأنه قادر على شفاؤه
وتأييده بمعجزة يجعل نفس أيوب عليه السلام مطمئنة هادئة الأعصاب، ولقد ثبت تأثير
الحالة النفسية في شفاء الكثير من الأمراض وخاصة الجلدية والمعدية.

ومن وجوه إعجاز هذه السورة: قوله تعالى: «قل هو نبؤا عظيم أنتم عنه معرضون
ما كان لي من علم بالملا الأعلى إذ يختصمون» ص: ٦٧-٦٩) وفي هذا بيان أن

محمداً رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أخبر عن قصة آدم وغيره وذلك لا يمكن إلا بالوحي السماوي والتأييد الإلهي، فقد قامت المعجزة على صدقه، فما بالهم أعرضوا عن التدبر في القرآن الكريم ليعرفوا صدقه؟

ومنها- قوله عز وجل: «إِذ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِنْ طِينٍ فَإِذَا سَوَّيْتَهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوْحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ» ص: ٧١-٧٢).

ولا يخفي على المحققين الخبراء أن البعد الإنساني «الروح» هو البعد الذي جعل من الطين الرخيص بشراً كريماً تسجد له الملائكة المكرمون، وهو بُعد الحياة الإنسانية - وليس الخلوية - الذي يمنحه الحق جلّ وعلا للإنسان، وهو ما يزال في بطن أمه عند ما يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح وذلك بعد (١٢٠) يوماً أي بعد أربعة أشهر وقديت ذلك ماورد عن طريق أهل بيت الوحي صلوات الله عليهم أجمعين، وهذا مما تطابقه معطيات العلم الحديث، وإن لم يصل بعد إلى كيفية نفخ الروح في آدم عليه السلام الذي خلق من طين بدون السير في الصلب والرحم.

في نهج البلاغة: قال مولى الموحدين إمام المتقين أمير المؤمنين عليّ ابن أبي طالب عليه السلام - في صفة خلق آدم عليه السلام -: «ثمّ جمع سبحانه من حَزْنِ الأرض وسهلها وعذبها وسبخها تربةً سنّها بالماء حتّى خلصت، ولاطها بالبلّة حتّى لَزَبَتْ، فَجَبَلَ منها صورة ذات أحناء ووصول، وأعضاء وفصول، أجمدها حتّى استمسكت، وأصلدها حتّى صلصلت لوقت معدودٍ وأجل معلوم ثمّ نفخ فيها من روحه فمثلت إنساناً ذا أذهان يُجِيلها وفكر يتصرّف بها، وجوارح يخدمها، وأدوات يقلّبها ومعرفة يفرق بها بين الحقّ والباطل...»

ومنها- قوله تعالى: «وَلَتَعْلَمَنَّ نَبَأَهُ بَعْدَ حِينٍ» ص: ٨٨) فإنّه إلى الإنذار والتهديد والوعيد والتحدي للجاحدين يتضمّن بشرى ربّانية لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والمؤمنين بحسن مصير هذه الدعوة إلى العاقبة المحمودّة والتّجّاح التام الذي سوف يعلمون نَبَأَهُ ويشهدون حقيقة، وهذه البشرى على هذا الوجه معجزة من معجزات القرآن الكريم التي تحققت بكلّ قوّة وسطوع في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم

وكثير من السامعين، ثم ظلت تتحقق إلى الآن وإلى ما شاء الله تعالى بمن انضوى إليها وما يزال ينضوي من المجموعات البشرية العظيمة المنتشرة في كل أطراف الدنيا على اختلاف الألوان والأجناس واللغات والمستويات والنحل والأديان...

﴿التكرار﴾

واعلم أنّ البحث في المقام يدور حول تسعة أمور:
أحدها- سورتان من سور قرآنية يشتمل كل واحد منهما على (٨٨) آية: الأولى:
سورة «القصص» والثانية: سورة «ص».

ثانيها- خمس سور ابتدأ كلّ واحد منها بعد مفاتيحها بالقسم بالقرآن الكريم لفظاً
ومعنى: ١- سورة «يس والقرآن الحكيم» ٢- سورة «ص القرآن ذي الذكر» ٣- سورة
الزخرف (حم والكتاب المبين) ٤- سورة الدخان: «حم والكتاب المبين» ٥-
سورة «ق والقرآن المجيد».

ثالثها- جاء قوله تعالى: «وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون» ص: ٤)
بالواو وفي سورة «ق»: ٢): «فقال الكافرون» بالفاء لأنّ إتصاله بما قبله في هذه السورة
معنوي، وهو أنهم عجبوا من مجيئ المنذر منهم وقالوا: هذا المنذر «ساحر كذاب»
واتصاله في سورة «ق» معنوي ولفظي، وهو أنهم عجبوا «فقال الكافرون» لأن القول
هناك شيء عجيب وهو نتيجة العجب فاتصل الكلامان لفظاً ومعنى فراعى المطابقة
والعجز والصدر، وختم بما بدأ به وهو النهاية في البلاغة.

رابعها- جاء قوله تعالى: «أنزل عليه الذكر من بيننا» ص: ٨) وفي سورة القمر:
«ألقى الذكر عليه من بيننا» ص: ٢٥).

وذلك أنّ ما في سورة «ص» حكاية عن كفار قريش يجيبون محمّداً صلى الله
عليه وآله وسلّم حين قرأ عليهم: «وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم»

النحل: ٤٤) فقالوا: «أنزل عليه الذكر من بيننا» وقد استعمل في سورة «القمر» الإلقاء مكان الإنزال في سورة «ص» لأن ما في سورة «القمر» حكاية عن قوم صالح، وكان يأتي الأنبياء صحف مكتوبة وألواح مسطورة كما جاء إبراهيم وموسى عليهما السلام فلهذا قالوا: «ألقى الذكر عليه» مع أن لفظ الإلقاء يستعمل لما يستعمل له الإنزال. وقدم الظرف: «عليه» وهنا لشدة العناية ولزيادة غيظهم وحقهم.

خامسها- قال الله تعالى: «كذبت قبلهم قوم وعاد وفرعون ذوالأوتاد وشمود وقوم لوط وأصحاب الأيكة أولئك الأحزاب» ص: ١٢-١٣) وقال: «كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرّسّ وشمود وعاد وفرعون وإخوان لوط» ق: ١٢-١٣) وذلك أن سورة «ص» بنيت فواصلها على ردف أواخرها بالالف فقال: «الأسباب - الأحزاب - الأوتاد...» وسورة «ق» مبنية فواصلها على ردف أواخرها بالياء والواو إذ قال: «نضيد - الخروج - شمود - لوط - وعيد...»

ومثله في سورة الصافات: «قاصرات الطرف عين» ٤٨) وفي سورة «ص»: «قاصرات الطرف أتراب» ص: ٥٢) فالغرض هو التوفيق بالألفاظ مع وضوح المعاني فتدبر جيداً.

سادسها- قال الله تعالى: «ومثلهم معهم رحمة منا» ص: ٤٣) وقال: ومثلهم معهم رحمة «من عندنا» الأنبياء: ٨٤) وذلك لأن الله عز وجل ميز أيوب النبي عليه السلام بحسن صبره على بلائه من بين أنبيائه عليهم السلام، فحيث قال لهم: «من عندنا» قال له: «متاً» وحيث لم يقل لهم: «من عندنا» قال له: «من عندنا» فخصت هذه السورة بقوله: «متاً» لما تقدّم في حقهم «من عندنا» في مواضع، وخصت سورة الأنبياء بقوله: «من عندنا» لتفرده بذلك.

سابعها- أن قصة آدم عليه السلام وإبليس اللعين قد وردت في القرآن الكريم سبع مرات على طريقى الإجمال والتفصيل في سبع سور: ١- البقرة: ٣٤-٣٨) ٢- الأعراف: ١١-٢٥) ٣- الحجر: ٢٦-٤٤) ٤- الاسراء: ٦١-٦٥) ٥- الكهف: ٥٠) ٦- طه: ١١٥-١٢٣) ٧- ص: ٧١-٨٥)

ولا يخفي على المحققين الخبراء أنّ محتويات القصة متقاربة مع بعض الفروق من حيث البيان والتلقين والتوجيه، وبينها وبين قصص الأنبياء واممهم من ناحية التكرار ومن ناحية الأسلوب والسياق مماثلة، ولكن للقصة في كلّ مرة تأتي، غرض خاص يستفاد من السياق، وينوط بهدف السّورة التي جاءت فيها من التنديد بالكفار ومواقفهم وتمردهم وطغيانهم وكبرهم وحسدتهم وبغيهم وعنادهم، ولجأهم وعداوتهم... وتربط ذلك بما كان من موقف إبليس واستحقاقه من أجل ذلك غضب الله تعالى، وبما كان من خضوع الملائكة لأمر الله تعالى ومسايرتهم إلى تنفيذه مع تقرير بدء خلق البشر، والإشارة إلى ما في عصيان الله والتمرد على أوامره من جريمة منكرة، وإلى أنّ الذين يتمردون على الله تعالى ودعوته إنما هم تبع لإبليس، والذين يستجيبون لله تعالى ولرسوله صلى الله عليه وآله وسلم هم سائرهم في الطريق القويم الذي سار فيه الملائكة.

وأنّ الذين لا يستجيبون لله تعالى ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم هم ذوو النيات الخبيثة والقلوب المريضة، المتكبرون المتعالون الذين يجد فيهم إبليس مجالاً للوسوسة والإغواء وعواقب أمورهم وخيمة، ومصيرهم إلى النار، وأن طريق إبليس مسدود بالنسبة لذوي النيات الحسنة والقلوب السليمة والرغبة الصادقة في الحق والهدى...

ثامنها- قال الله تعالى في هذه السّورة: «ما منعك أن تسجد» (ص: ٧٥) وقال في سورة الأعراف: «ما منعك ألا تسجد» (١٢) بزيادة «لا» لعلّ الزيادة هناك للتأكيد، ومثلها قوله تعالى: «لئلا يعلم أهل الكتاب» (الحديد: ٢٩) أي ليعلم، فزيدت «لا» لتأكيد معنى الفعل وتحقيقه. كأنه قيل هناك : ليتحقق علم أهل الكتاب. فالمعنى : وما منعك أن تحقق السجود وتلزم به نفسك.

تاسعها- ان نشير في المقام إلى صيغ سبع لغات -أوردنا معانيها اللغوية على سبيل الإستقصاء في بحث اللغة- الصيغ التي جاءت في هذه السّورة وفي غيرها من السّور القرآنية:

١- جاءت كلمة «منا ص» في القرآن الكريم مرة واحدة: وهي في سورة ص:

(٣)

٢- جاءت كلمة «قط» في القرآن الكريم مرة واحدة: وهي في سورة ص: (١٦)

٣- جاءت كلمة «نعجة» على صيغها في القرآن الكريم أربع مرات: كلها في

سورة ص: (٢٣-٢٤)

٤- جأت كلمة «الصفن» بصيغة الجمع في القرآن الكريم مرة واحدة: وهي في

سورة ص: (٣١)

٥- جاء كلمة «الرخاء» في القرآن الكريم مرة واحدة: وهي في سورة ص: (٣٦)

٦- جاء كلمة «أيوب» في القرآن الكريم أربع مرات: ١- سورة النساء: (١٦٣)

٢- الأنعام: (٨٤) ٣- الانبياء: (٨٣) ٤- سورة ص: (٤١)

٧- جاءت كلمة «الحنث» في القرآن الكريم مرتين: إحداهما- سورة ص: (٤٤)

ثانيهما- سورة الواقعة: (٤٦).

﴿التناسب﴾

واعلم أن البحث في المقام يدور على جهات ثلاث:
أحدها- التناسب بين هذه السورة وما قبلها نزولاً.
ثانيها- التناسب بين هذه السورة وما قبلها مصحفاً.
ثالثها- التناسب بين آيات هذه السور نفسها:
أما الأولى: فإنّ هذه السورة نزلت بعد سورة «القمر» فالتناسب بينهما واضح لمن تدبّر في غرضيهما، فعلى القارئ الخبير التدبّر.
وأما الثانية: فالتناسب بين هذه السورة وما قبلها مصحفاً فبامور:
أحدها- أنّ هذه السورة جاءت كالمتّمة لما قبلها من وجهين:
١- إنه ذكر في هذه السورة من قصص الأنبياء عليهم السلام ما لم يذكر فيما قبلها كداود وسليمان وأيوب عليهم صلوات الله.
٢- إنه بعد أن حكى فيما قبلها عن الكفار أنّهم قالوا: «لو أنّ عندنا ذكراً من الأولين لكنّا عباد الله المخلصين» (الصافات: ١٦٨-١٦٩) وأنّهم كفروا بالذكر لما جاءهم، بدأ عز اسمه هذه السورة بالقرآن ذي الذكر وفصل فيها ما أجمله هناك من كفرهم وطغيانهم، من بغيهم وعدوانهم، ومن إعراضهم، وعصيانهم...
فبدء هذه السورة ردّ عليهم وعلى إدّعائهم فيما جاء في ختام ما قبلها، فكأنّه قال: إن كنتم صادقين فيما تدّعون فهذا هو القرآن ذوالذكر قد جاءهم، فلا عذر لكم بعده!
فماذا كان منهم؟ لقد كذبوا به «وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون

هذا ساحر كذاب...» ص: ٤-٨)

ثانيها- انه لما ختمت سورة «الصفات» بقوله تعالى: «ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين انهم لهم المنصورون وان جندنا لهم الغالبون» (١٧١-١٧٣) جاء في سورة «ص»: «جند ما هنا لك مهزوم من الأحزاب» (١١) إخباراً بالغيب، وتهديداً ماسيحلاً بهؤلاء المعاندين الكفرة والمشركين الفجرة، وبما ينزل بهم من هزيمة، هم وما يجمعون من جنود الباطل الذين تحزّبوا على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والمؤمنين به، فقد صافح ختم سورة «الصفات» بدء سورة «ص» مصافحة لقاء، لا سلام مودّع.

ثالثها- انه لما جاء في سورة «الصفات» ذكر من دسيسة الشيطان في نظام العالم العلوي، وحفظه منها: «وحفظاً من كل شيطان مارد...» جاء في سورة «ص» ذكر من دسيسته في نظام العالم السفلي وهو نظام الإرادة والاختيار والاعتقاد والعمل، فلم يحفظ في هذه النظام من دسيسته إلا المخلصون... وغيرها من التناسب فعلى القارئ الخبير التدبر فلا يغفل.

رابعها- لما اختتمت سورة «الصفات» بقوله تعالى: «سبحانك ربك رب العزة عما يصفون» (١٨٠) وصف في مقابل عزة الله تعالى، المشركين بالعزة في أول سورة «ص»: «بل الذين كفروا في عزة وشقاق» (٢) ولكن العزة التي لهؤلاء الكفرة الفجرة هي عزة باطلة مدّعاة هي عزة غرور وحمق وجهل، تلك العزة التي يخيل لمدّعيها أنه واحد هذه الدنيا ومالك أمرها، وهذا ما يشير إليه قوله تعالى في شأن مدّعي هذه العزة الكاذبة: «واذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم» (البقرة: ٢٠٦) فعزة الكافرين هي من هذه العزة التي تملأ كيان صاحبها غروراً وتعالياً...

وأما الثالثة: فلما بدئت السورة بالقسم بالقرآن الكريم لأنه الذكر الذي جاءهم وقد كانوا هم يتمتونه من قبل، أخبر بأن هؤلاء الكفرة الذين مكّتهم وأعطاهم القوة ليتقوا بها على الايمان والعبادة فتقوا- بسوء اختيارهم- بها على الكفر والطغيان، فاستنكروا نزول القرآن على محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لأنهم في تعزّز

وشقاق للنبيّ الكريم صلى الله عليه وآله وسلّم وهو السبب الحقيقي في كفرهم ثم أخبر تعالى - تخويفاً لهم - أنه أهلك امماً كثيرة قبلهم لكفرهم وعصيانهم، فلما نزل بهم العذاب نادوا واستغاثوا ولم ينفعهم التصديق والنداء والاستغاثة حينئذ.

ثم حكى موقف زعماء الكفار من النبيّ صلى الله عليه وآله وسلّم ودعوته واختصاص رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم بالوحي من دونهم، وحكى شرّ صنيعهم وسوء مقاتلتهم في حقّ النبيّ المعصوم صلى الله عليه وآله وسلّم ونعتهم إياه بالسحر والكذب بأنّ هؤلاء الكفار: «عجبوا أن جاءهم منذر منهم...» (٤ :

ثم حكى ما بدا منهم من الإستكبار عن دعوته صلى الله عليه وآله وسلّم واستغراب للدعوة إلى وحدة الإله بخاصّة، على طريق بيان شبهتهم في إثبات كذبه من وجوه ثلاثة:

أحدها- «أجعل الآلهة إلهاً واحداً...» ودليلهم على إنكارهم التوحيد هو استبعادهم فحسب من دون برهان من عقل ولا نقل على ذلك ونعم ما قيل: دليل المنكر حرف التفي: «لا»! ولما شاهد الزعماء صلابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم في مهمته، دعا بعضهم بعضاً، ودعوا كلهم مردتهم الجهلة إلى التفرّق من حول النبيّ صلى الله عليه وآله وسلّم وإلى الثبات على عقائدهم التي ورثوها عن الآباء من الشرك وعبادة الأصنام، وعلّلوا الأمر بالتفرّق والصبر فقالوا: «إن هذا لشئ يراد» (٦ :

ثانيها- أنهم قالوا ما ظنّوا أنّ فيه إبطالاً لدعواه صلى الله عليه وآله وسلّم: «ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة...» ولعلّهم خصّوا النصرانية المتحرّفة التي تقول بالتثليث لأنّها آخر الأديان المعروفة لديهم من أديان أهل الكتاب، ثم أكّدوا هذا الإنكارهم بقولهم: «إن هذا إلاّ اختلاق» (٧ :

ثالثها- أنهم أنكروا اختصاص محمد صلى الله عليه وآله وسلّم بالوحي وهو مثلهم أو أدون منهم في الشرف والرئاسة فيما يزعمون إذ قالوا: «أنزل عليه الذكر من بينا...»

وفي هذه الآية الكريمة - مع كون صدرها بصدد بيان وجه ثالث من شبهتهم في

إثبات كذبه صلى الله عليه وآله وسلم - إشارة إلى سببين طويلين لتكذيبهم الرسالة على طريق الإضراب، مع الإشارة في صدرها إلى منشأ التكذيب وهو الحسد المشتعل الموجب لقصور النظر على حطام الدنيا، فالسبب الأول الناشئ عن الحسد الذي لأجله تركوا الإيمان بما كانوا يتمنون بل كذبوه هو الشك: «بل هم في شك من ذكرى» ثم ذكر سبباً آخر بقوله: «بل لما يذوقوا عذاب»: (٨) بأنهم لما يذوقوا عذابي فاغترؤا بطول المهلة، فلو ذاقوه على ما هم عليه من الشك والكفر لصدقوا ما جاءهم نبينا صلى الله عليه وآله وسلم ولم يشكوا فيه بعد، ولكن لا ينفعهم التصديق حينئذ ففي الآية رد على شبهتهم ببيان سببها.

ثم أجاب عن شبهتهم ورد إنكار زعماء المشركين رسالة محمد صلى الله عليه وآله وسلم على طريق التحدي بأسلوب إستنكارى ساخر: «أم عندهم خزائن...»: (٩) على أن النبوة من جملة النعم المخزونة عنده تعالى يعطيها من يشاء من عباده فليس أمر النبوة بأيديهم، ثم خصص بعد التعميم، وارتقى إلى ما هو أشد في الإنكار: «أم لهم ملك السموات...» فان هذه الأشياء بعض خزائن الله تعالى، فاذا كانوا هم عاجزين عن البعض، فعن الكل أولى، فأمرهم أمرتهكم بارتقاء الأسباب: «فليرتقوا...» (١٠) ثم حقر أمرهم ووعد نبيّه بالنصر والغلبة عليهم، وهذدهم بالكسر والهزيمة بقوله: «جند ما هنا لك...»: (١١) الآيات الخمس: (١٢-١٧) متصلة بالسّياق إتصال تعقيب وتذكير وإنذار وهو الهدف الجوهرى في القصص القرآنية، فتشير الآيات الثلاث: (١٢-١٤) إلى ستة أقوام من الأنبياء الماضين على سبيل الإجمال كذبوا رسلهم حتى حاق بهم ما كانوا به يستهزئون أشارت الآية: (٣) إشارة خاطفة إليهم لماذا أهلكهم دون أن يجدوا لهم مغيثاً ولا مهرباً؟ فلما ذكر تعالى أحوال الكفار المعاصرين لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وذكر مواقف زعمائهم من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ودعوته ذكر أمثالهم ممن تقدّمهم وعمل عملهم وانسلك مسالكهم من الكفر والتكذيب وما حاق بهم من العذاب لتكون ذكرى لأولئك المكذبين من قومه (ص) ليتعظوا فيرغوا عن غيهم ويثوبوا إلى رشدهم، ثم هذد مشركي مكة إثر بيان عقاب أمثالهم:

«وما ينظر هؤلاء...» (١٥) فلن يلبث مكذبوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى تأخذهم الصيحة التي لا فواق لهم بعدها ولا رجوع.

لما سمع المشركون هذا التهديد، وأن هناك داراً أخرى يحاسبون عليها ويجازون على ما يعملون أنكروه: «وقالوا ربنا عجل لنا قظنا قبل يوم الحساب» (١٦) سخريّة تهكماً واستخفافاً وتحدياً، جواباً على ما أنذرهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من العذاب قبل الحساب، فطلبوا من الله تعالى أن يعجل بعذابهم في الدنيا قبل الآخرة. ولا يخفى أن زعماء الكفرة تعجبوا الشبهات ثلاث تتعلق بالتوحيد إذ قالوا: «أجعل الآلهة إلهاً واحداً» وبالرسالة إذ قالوا: «أنزل عليه الذكر من بيننا» وبالمعاد إذ «قالوا ربنا عجل لنا قظنا...» إستهزاء واستخفافاً !!!

إن الله تعالى لما ذكر من أخبار مشركي مكة وشقاقهم ولجاجهم ومنا وأتهم، وتقريعهم باهلاك القرون من قبلهم، ومن غاية جهلهم وسفاهتهم على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذ رموه بالسحر والكذب ورموا دعوته الحقّة بالإختلاق، وانها ذريعة إلى التّقدّم والرئاسة، وأنه لا مرجح له عليهم حتّى يختصّ بالرسالة والإنذار، ثم استهزأهم بالعذاب ويوم الحساب امرئيه صلى الله عليه وآله وسلم بالصبر على سفاهتهم وأذاهم وسلّاه بكل ما سبق ذكره وأن لا يزلله هفواتهم ولا توهن عزمه بقوله تعالى: «اصبر على ما يقولون» (١٧)

ثم أخذ بذكر قصص تسعة من الأنبياء الكرام على طريقي الإجمال والتفصيل وهم: داود وسليمان وأيوب وإبراهيم واسحق ويعقوب واسماعيل واليسع وذوالكفل عليهم صلوات الله الذين حدث لهم من المشاق والأذى مثل ما حدث له صلى الله عليه وآله وسلم فصبروا حتّى فرّج الله تعالى عنهم وأحسن عاقبتهم ليتسلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بصبر من صبر منهم وليعلم أن له في الآخرة أضعاف ما أعطيه داود وغيره من الأنبياء الذين صبروا على إمتحان الله تعالى الصبر الجميل، وقد كانوا في كلّ امتحان يبادرون إليه تعالى منيبين مستغفرين، فاستحقوا برّه ورحمته وتكريمه والمزيد من نعمه ومنحه.

- وقد بدأ بذكر داود وبعض قصصه عليه السلام: «واذكر عبدنا داود...» (١٧):
- ولا يخفي أن المجامع التي اشير إليها في قصة داود عليه السلام ثلاثة أنواع من الكلام: النوع الأول: تفصيل ما آتاه الله تعالى من الفضائل وهي على عشرة أصناف:
- ١- ذكر نبينا صلى الله عليه وآله وسلم إتياءه عليه السلام ليقتدى به في الصبر وسائر اصول الأخلاق.
 - ٢- تسميته عليه السلام بالعبد: «عبدنا» مضافاً إلى ضمير جمع التكلم تعظيماً وإشعاراً بعبوديته الصحيحة الجامعة لكمالات الإنسانية، والتلفظ باسمه العلم: «داود» تشريفاً له.
 - ٣- وصفه بقوله تعالى: «ذا الأيد» والقوة في الحروب والطاعات والإجتنا بعمّا لا يرضيه الله تعالى أو تنعمه بنعمة لم ينعم بها غيره على كون «الأيد» بمعنى النعم...
 - ٤- إنه «أواب» كان كثير الرجوع في جميع الامور إلى الله جلّ وعلا، وراضٍ برضاء الله تعالى.
 - ٥- تسبيح الجبال معه وتسخيرها له صباحاً ومساءً.
 - ٦- تسخير الطيور لداود عليه السلام: «والطير محشورة» وتسبيحها معه يفهمه الناس، دون تسبيح كل شيء لا يفهمه الناس: «وإمن شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم» (الاسراء: ٤٤)
 - ٧- رجوع كل ما تقدّم وغير ما تقدّم أيضاً إلى داود عليه السلام لمكان «كل» في قوله تعالى: «كل له أواب»
 - ٨- تقويته عليه السلام بالملك والجنود والأعوان والامور المادية بعد ذكر الامور المعنوية فهو عليه السلام كان جامعاً لقوتى المعنوية والمادية...
 - ٩- قوله تعالى: «وآتيناه الحكمة»
 - ١٠- قوله عز وجل: «فصل الخطاب» (٢٠)
- كل ذلك على الترتيب الخاص والتناسب بينها هو تناسب الأسباب مع

مسيباتها، فتدبر جيداً واغتنم جداً ولا تغفل.

وقال بعض المتقدمين: إن تسئل: ما وجه المناسبة والارتباط بين قوله تعالى: «إصبر على ما يقولون» وبين قوله تعالى: «واذكر عبدنا داود»؟

تجيب: وجه المناسبة بينهما: أنه امر أن يتقوى على الصبر بذكر قوة داود عليه السلام على العبادة والطاعة. الثاني: أن المعنى: عرفهم أن داود عليه السلام مع كرامته وشهرة طاعته وعبادته التي منها صوم يوم دون يوم، وقيام نصف الليل كان شديد الخوف من عذابي لا يزال باكياً مستغفراً فكيف حال هؤلاء الكفرة مع بطلان عقائدهم وفساد أعمالهم وطغيانهم؟!

النوع الثاني: شرح الواقعة التي وقعت لداود عليه السلام: «وهل أتاك نبؤا الخصم»

(٢١-٢٥)

وذلك ان الله تعالى لماعد نعمه الظاهرة والباطنة على داود عليه السلام وآتاه الحكمة وفصل الخطاب أخذ بشرح نبأ عجيب من أنبائه، مشوقاً إليه السامع ومعجباً له، بأن دخل عليه بعض - بصورة الإنسان - من طريق غير عادي، فتظلم بعضهم عنده: «خصمان بغى بعضنا على بعض» مع تقرير مقصودهم في الدخول عليه بثلاث عبارات.

متلازمة: إحداهما: «فاحكم بيننا بالحق» أي بالعدل الذي هو حكم الله تعالى فينا. ثانيها: «ولا تشطط» وهو نهى عن الباطل بالزام الحق. ثالثها: «واهدنا إلى سواء الصراط» أي وسطه وهو مثل لمحض الحق وصدقه.

ولما اخبروا عن وقوع الخصومة بينهم إجمالاً أخذوا بتفصيل ذلك فقال أحدهما مشيراً إلى الآخر: «إن هذا أخي...» ثم أشار إلى حكم داود عليه السلام في الخصومة، مع بيان حكمة هذه الواقعة، والإشارة إلى أن منصب القضاء منصب خطير لا يليق له إلا المعصوم أو من يتلوا المعصوم. ولما علم داود عليه السلام أن هذه الواقعة كانت امتحاناً له، استغفر ربه... فمدحه الله تعالى وأثنى عليه.

النوع الثالث: هو استخلاف الله عز وجل داود عليه السلام بعد الإمتحان، وإبراز

لياقته لذلك، تنبيهاً على أنّ الخلافة على أساس اللياقة، فمن لم يكن أهلاً لها ونال بها فهو يفسد نفسه ويفسد المجتمع البشري كأبي بكر بن أبي قحافة وعمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وأضرابهم إذ نالوا بها فلتة فأفسدوا في الدين وبذلك انحط المسلمون حتى اليوم.

لَمَّا تَمَّتْ قِصَّةُ إِسْتِخْلَافِ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَشَارَ تَعَالَى إِلَى التَّدْبِيرِ وَالْحِكْمَةِ فِي نِظَامِ الْكَوْنِ وَنَوَامِيسِ الْوُجُودِ، بِأَنَّهَا لَيْسَتْ وَاقِعَةٌ عَلَى جِزَافٍ كَمَا يَزْعُمُ الْكَفَّارُ وَإِنَّمَا لَهَا غَايَةٌ صَحِيحَةٌ وَحِكْمَةٌ بِالْفَعْلِ عَلَى سَبِيلِ الْإِجْمَالِ بِقَوْلِهِ عَزَّوَجَلَّ: «وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ...» (٢٧) وذلك أنّ نظام الاجتماع والمدن والتكامل الإنساني لما كان مرتبطاً على الخلافة الحقّة إذ بها يمكن القيام بالعدل في المجتمع البشري ناسب أن يذكر عدله وتدبيره وحكمته في نظام التكوين إذ لولاها لفسد الكون، فنظام التشريع في الصلاح تابع لنظام التكوين، فلا يمكن القيام في نظام التشريع بالعدل إلا أن تكون الخلافة حقّة، وكان الخليفة منهوباً من قبل الله تعالى وأن يكون متخلّفاً بالأخلاق الله جلّ وعلا ويريد ويفعل ما يريد الله تعالى ويحكم ويقضي بما يقضي به الله تعالى «والله يقضي بالحق» ويسلك سبيل الله جلّ وعلا ولا يتعدّاها، ولذلك فرّع على جعل خلافة قوله تعالى: «فاحكم بين الناس بالحق»

ثمّ ذكر أن مقتضى العدل الإلهي وحكمته ألاّ يساوي بين المؤمنين والكافرين، بين المخلص والمنافق، بين المصلح والمفسد، وبين المتقي والفاجر...: «أم نجعل الذين آمنوا...» (٢٨) إذ لا يمكن أن يكون الفريقان في مركز واحد، وأن يعاملا معاملة واحدة أو أن يترك الصالحون المتقون والمفسدون الفجار وشأنهم بدون حساب ولا جزاء إذ أن هذا يكون عبثاً وباطلاً في حين أنّ الله تعالى لم يخلق الكون عبثاً ولا باطلاً.

ثمّ أشار إلى حكمة نزول القرآن الكريم بأنّه تعالى أنزله ليُتدبّر فيه السامعون في كل ظرف لأنه يرشد الإنسان إلى لزوم العدل والحكمة في نظام التكوين والتشريع وفي الحساب والجزاء...

وبعبارة أخرى (أَنَّ الآيَةَ: ٢٧) كانت بصدد بيان حقيقة هذا الوجود، وأنه قائم على ميزان الحق والعدل، وكانت الآيَةُ: ٢٨) تقرّر أَنَّ الَّذِينَ يَنْحَرِفُونَ عَنْ طَرِيقِ الْحَقِّ وَالْعَدْلِ سَيَلْقَوْنَ سُوءَ الْعَذَابِ، وهذه الآيَةُ: «كُتِبَ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ...» (٢٩) تدعو كُلَّ إِنْسَانٍ إِلَى طَرِيقِ الْحَقِّ وَالْعَدْلِ، وإلى النَّجَاةِ مِنَ الْهَلَاكِ وَالْدمَارِ وَالْعَذَابِ وَالنَّارِ، فَمَنْ أَرَادَ الْحَقَّ وَالْعَدْلَ وَالْهُدَى وَالنَّجَاةَ فَعَلَيْهِ التَّدَبُّرُ فِي الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ.

وقال بعضهم: يمكن أن يقال في وجه التّظن: أن العقلاء قالوا: من ابتلى بخصم جاهل مصرّ متعصّب، وجب عليه أن يقطع الكلام معه، ويخوض في كلام آخر أجنبيّ حتّى إذا اشتغل خاطره بالكلام الأجنبيّ أدرج في أثنائه مقدّمة مناسبة للمطلوب الأوّل، فإن ذلك المتعصّب قد يسلم هذه المقدّمة، فاذا أسلمها فحينئذ يتمسك بها في اثبات المطلوب الأوّل، فيصير الخصم ساكناً مفحماً.

وإذا عرفت هذا فنقول: إنّ الكفار ومشركي مَكَّة قد بلغوا في إنكار الحشر إلى حيث قالوا على سبيل الاستهزاء: «رَبَّنَا عَجِّلْ لَنَا قِطْعَانًا قَبْلَ يَوْمِ الْحِسَابِ» فقال جل وعلا: يَا مُحَمَّدُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ «اصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ» واقطع الكلام معهم في هذه المسئلة واخذ بكلام آخر أجنبيّ في الظاهر وهو قصّة داود عليه السّلام... فكلّ من سمع هذا قال: نعم ما فعل حيث أمره بالحكم الحق: «فاحكم بين الناس بالحق» كأنه قال: أيها المكلف إني لا أمرك مع أي ربّ العالمين إلّا بالحقّ فهي هنا يقول الخصم: نعم ما فعل إذ لم يقض إلّا بالحقّ، فعندئذ يلتزم صحة القول بالحشر وإلّا لزم التسوية بين من أصلح واتقى ومن أفسد وفجر وذلك ضدّ الحكمة، وحين ذكر هذه الطريقة الدقيقة في إلزام المنكرين وإفحامهم وصف القرآن بالبركة والإفادة والإرشاد لأنّ هذه اللطائف لا تستفاد إلّا منه.

لَمَاتَمَتِ قِصَّةُ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَخَذَ بَبَيَانِ قِصَّةِ ابْنِهِ سُلَيْمَانَ وَمَدَحِهِ بِقَوْلِهِ تَعَالَى: «وَوَهَبْنَا لِدَاوُدَ سُلَيْمَانَ...» (٣٠ - ٤٠) تنبيهاً على أنّه كان شبيهاً بأبيه في الفضيلة والكمال، فلذلك استويا في جهة المدح والثواب: «نعم العبد- وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب» وقد أسبغ جلّ وعلا على سليمان عليه السّلام كآبيه من نعمه الظاهرة

والباطنة، وقد أتى عليه السلام فيها بصلاح الأعمال وحميدة الأخلاق، وقد صبر على طاعة الله تعالى وأعرض عن الشهوات... وما كان له عليه السلام من الاخلاص والإنابة إلى الله عز وجلّ وامتحان الله تعالى له على عظم ملكه وسلطانه، وماله من مد الله له بالقوة وشموله إياه بالعناية والتكريم بسبب، فكان ثوابه كفو ثواب أبيه لأن سيرته سيرة أبيه.

إن الله تعالى لمّا بين قصتي داود وسليمان عليهما السلام اللذان أفاض الله تعالى عليهما أصناف الآلاء، وأنواع النعماء، وامتحنهما بها أردف ذلك بذكر قصة أيوب عليه السلام الذي امتحنه بصنوف البلايا، فلم يكن داود وسليمان عليهما السلام خارجين من طريق الحق والعدل والهدى وهما على كمال النعم، ولا أيوب عليه السلام وهو في غاية البلاء والمحن... فقال تعالى تسليّة لنبى الخاتم صلى الله عليه وآله وسلّم: «واذكر عبدنا أيوب- نعم العبد إنه أواب» (٤١-٤٤)

كأنه تعالى قال: يا أيها النبي صلى الله عليه وآله وسلّم اصبر على سفاهة قومك وسوء مقالاتهم فيك، وعن جهلهم عن جهلهم، وغفلتهم عن غفلتهم، فإنه ما كان في الحياة الدنيا أكثر مالا ونعمة وجاهاً وقدرة وعدداً وعدداً من داود وسليمان عليهما السلام، ولم يكن أكثر بلاءً ومحنة من أيوب عليه السلام ومع ذلك لم يبق حالهما وحاله على نسق واحد، فالصبر مفتاح الفرج وإن مع العسر يُسرّاً.

كلّ ذلك إعتبار لنا بأننا إذا كنّا قادرين ومتنعمين بنعم كثيرة لن نصل إلى ما كان عليه داود وسليمان عليهما السلام، وإذا كنّا مبتلين بالبلايا والمحن العديدة لن نصل إلى ما وصل بأيوب عليه السلام فلا ينبغي لنا في كلا الطرفين أن نخرج من طريق الحق والعدل والرّشاد، ولا نغترّ بكثرة المال والولد والجاه والنعم والقدرة والجاه وبالعدّة والعُدّة، ولا نياس من رحمة الله تعالى بالبلاء والمحن، فينبغي أن نصبر ونقتصد في كلتا الحالين: حال النعمة والنقمة، حال اليسر والعسر، حال الغنى والفقر، حال القدرة والضعف، حال الصّحة والسقم، وحال الوجدان والفقدان... لمّا ذكر الله تعالى قصّة ثلاث من الأنبياء عليهم السلام تفصيلاً حسب مقتضى الحال

أخذ بذكر ستٍّ من مشاهير أنبيائه عليهم السلام إجمالاً وهم: إبراهيم وإسحق ويعقوب وإسماعيل واليسع وذوالكفل: «واذكر عبادنا - وكلّ من الأخيار» (٤٥-٤٨) الذين اصطفاهم الله تعالى ورفّع أقدارهم وخصّهم ببرّه وتكريمه لما كانوا عليه من حسن الطاعة والبصيرة، من الصبر على أذى قومهم وسوء ضيعتهم ومن الاستقامة والصلابة في مهمتهم، ولم يكن لهم مع النّبوة ملك ولا سلطان، لنقتدى بهم في صحيح عقائدهم، وكريم أخلاقهم وصالح أعمالهم، والصلابة في دينهم.

إنّ الله تعالى لما ذكر قصص تسع من مشاهير الأنبياء عليهم السلام وما لقي كلّ منهم من أنواع البلاء والمحنة والأذى، وصبرهم وصلابتهم في مهماتهم... ذكرها على طريقى الإجمال والتفصيل تثبيتاً لخاتم رسله صلى الله عليه وآله وسلم وهو باب من أبواب التنزيل ونوع من أنواع القرآن الكريم أراد أن يذكر على عقبيه باباً آخر وهو ذكر جزاء المتقين من الجنة ونعيمها، جزاء الطاغين من جهنم وعذابها فقال: «هذا ذكر» (٤٩)

وهذا عود إلى ما بدئت به السّورة من قوله عزّ وجلّ: «والقرآن ذي الذكر» (١) كأنّه قال: هذا ذكر ممّا إشتمل عليه القرآن المذكور في أوّل السّورة أي الذي يتلى عليكم شرف وجميل تذكرون به، ثم قال: «وإن للمتقين...» كما يقول المصنف إذا فرغ من فصل من كتابه: هذا باب... ثم يأخذ بباب آخر. فهو فصل من الكلام يذكر فيه الله جلّ وعلا ما في الدار الآخرة للمتقين من الثواب وما للطاغين من العقاب، ثم بيّن هذا المآب: «جنّات عدن...» (٥٠) ثم ذكر كيفية أحوالهم فيها وتنعمهم بنعيمها من مساكنها ومآكلها ومشاربها: «متكئين فيها...» (٥١) ثم وصف أزواجهم فيها: «وعندهم...» (٥٢) ثم بيّن أنّ ذلك ممّا كانوا يوعدون به: «هذا ما توعدون...» (٥٣) ثم أخبر بدوام نعيم الجنّة: «إنّ هذا لرزقنا...» (٥٤)

إنّ الله تعالى لما ذكر أحوال المتقين في الجنّة وعاقبة أمرهم، أردف ذلك بذكر وخامة أمر الطاغين وأحوالهم في نار الجحيم بقوله: «هذا» (٥٥) فصل آخر. وقد ذكر مآل الطاغين بالمقابلة لمآل المتقين على ما جرى عليه النظم القرآني من إتيان

الوعيد عقب الوعيد، والترهيب إثر الترهيب ليكون المرء بين رجاء في الثواب، فيزداد في الطاعة وصالح الأعمال، وبين خوف من العقاب فينأى عن المعصية وفساد الأعمال... وهذه خير وسيلة لتهديب الأخلاق وتأديب النفوس التي ترقى بها إلى ذروة الكمال في دنياها وآخرتها... فقال: «وان للطاغين لشرّ مآب» (٥٥)

ثم بيّن المآب الشر: جهنم يصلونها... (٥٦) وهي مسكنهم، ثم ذكر مآكلهم ومشاربهم فيها: «هذا فليذوقوه...» (٥٧) ثم وصف أزواجهم: «وأخر من شكله أزواج» (٥٨) ثم ذكر أحوالهم وما يكون بين الزعماء الفجرة والأتباع السفلة في النار من تخاصم وحوار وعتاب وتلاوم وتحميل كل فريق، مسئولية المصير السيئ الذي صار إليه على الفريق الآخر: «هذا فوج مقتحم...» (٥٩-٦١) ثم حكى عنهم مقاتلتهم الكاذبة في مخالفتهم المؤمنين، حين لا يرونهم فيها، مع بيان السبب في عدم رؤيتهم: «إتخذناهم...» (٦٢-٦٣)

وقد ختم الكلام بأنّ هذا التناجي ليكون يوم القيامة، وأنه حق لا مرية فيه: «إنّ ذلك لحقّ تخاصم أهل النار» (٦٤)

إنّ الله عزّ وجلّ لمّا بيّن في أوّل السّورة أنّ محمّداً صلى الله عليه وآله وسلّم دعا مشركي مكّة وزعمائهم إلى التّوحيد، وأقام الأدلّة على رسالته، ودعاهم إلى البعث والحساب والجزاء ولكن زعمائهم نازعوه صلى الله عليه وآله وسلّم وكذبوه بسبب الحسد والكبر فكفروا به وقابلوه صلى الله عليه وآله وسلّم بالسفاهة وسوء المقالة: «إنه ساحر كذاب» ثم صبره على ذلك، وقصّ عليه قصص تسع من مشاهير الأنبياء قبله صلى الله عليه وآله وسلّم بيّن فيها الخلافة الحقّة لقيام العدل في نظام التشريع بها، كما أنّ نظام التكوين ويوم الحساب قائم بالعدل الإلهي سواء بسواء عاد هنا إلى تقرير تلك الاصول الخمسة: التّوحيد والعدل والتّبوّة والخلافة والمعاد ثانياً إجمالاً: «قل إنّما انا منذر...» (٦٥)

فلما ذكر مهمّة الرّسول صلى الله عليه وآله وسلّم أخذ بذكر أوّل ما يبلغه للناس وهو التّوحيد فقال: «وما من إله إلّا الله» ثم وصفه بالوحدانيّة: «الواحد» لإبطال الشرك،

وبالقهر: «القهار» رهبة وتخويفاً لهم على مخالفته صلى الله عليه وآله وسلم وترك العمل بما جاءهم به، وقدم «القهار» لمناسبته الإنذار وتقدير الخوف على الرجاء، ثم أردف القهر باللطف والتربية اللذين يدلان على الرجاء فقال: «ربّ السموات والأرض...» ثم أكد صفتي القهر واللطف بقوله: «العزیز» فأنه من عزته يعذب أهل الحسد والكبر في الدنيا ويدخلهم في النار، وبقوله: «الغفار» فانه لمغفرته يرحم أهل الايمان والتقوى ويدخلهم في جنات عدن فينبغي أن يكون الإنسان خائفاً من الله جلّ وعلا لكونه قهاراً، وراجياً إليه لكونه غفاراً وهو قادر على ما يريد لكونه عزيزاً.

ثم أمر تعالى رسوله صلى الله عليه وآله وسلم أن يجلي لهم حقيقة وظيفته ليرعوا عن غيهم ويثوبوا إلى رشادهم: «قل هو نبأ عظيم» (٦٧) ثم أخبر تعالى بأنهم معرضون عن هذا النبأ، مستخفون به، فانهم لا يعطونه آذاناً مصغية ولا يفتحون له قلوباً واعية، وهذا بنفسه خبر غيبيّ يثبت رسالته صلى الله عليه وآله وسلم: «أنتم عنه معرضون» (٦٨) وآلا لآمنوا به صلى الله عليه وآله وسلم ولو ظاهراً وأثبتوا كذبه صلى الله عليه وآله وسلم ولم يؤمنوا وقد ثبت صدقه صلى الله عليه وآله وسلم.

ثم بين أن ذلك وحى سماوى اوحى إلى: «ما كان لي من علم بالملاي الأعلی إذ يختصمون» (٦٩) إذ لولا الوحي فمن أين يأتيني العلم بقصة آدم والملائكة وإبليس وقصته قبلهم؟!

ثم صرح بما عليه مدار الوحي فقال: «إن يوحى إلىّ إلاّ أنا نذير مبين»: (٧٠) ثم أخذ بذكر قصة آدم عليه السلام وما وقع فيه إبليس من الرجم واللعن حين حسد آدم واستكبر: «إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشراً من طين- لأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين» (٧١-٨٥) ليصير سماع القصة زاجراً للسامعين عن هاتين الخصلتين الذميتين... وتنبهاً على أن تلك الاصول الخمسة من لوازم خلق الإنسان ونظام التشريع، ولكن الشيطان دس فيها إذ شك في اثنين منها: الخلافة والعدل الإلهي!

وأما مشركوا العرب فكانوا أشد كفراً وحسداً واستكباراً من أربابهم الشيطان إذ

أنكروا الاصول الخمسة كلها، ولذلك يتعجب إبليس من كفر أتباعه جداً، وأما أذنب المشرّكين من العامة الذين انتحلوا الاسلام فأنكروا الإثنين اللذين أنكرهما إبليس قبلهم، وإن كانوا هم منكروا الاصول كلها واقعاً إذ ما آمنوا برسول صلى الله عليه وآله وسلّم طرفة عين أبداً أفمن تخلف عن أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم في حياته كامارة اسامة، وأهان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم محضره صلى الله عليه وآله وسلّم ويقول: «إن هذا الرجل ليهجر» فهو مؤمن برسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم؟! وهكذا من انسلك مسلكه...

وقد ختمت السورة بما يدل على الإحتياط والاجتهاد في الإعتقاد لأنّ النظر إمّا إلى الداعي وإمّا إلى المدعو إليه، أمّا الداعي فلا يسئل أجراً على ما يدعوه إليه وهو الوحي السماوي والذكر الحكيم، ومن المعلوم أنّ الكذاب لا ينقطع طمعه عن طلب المال ألبتة: «قل ما أسئلكم عليه من أجر» (٨٦) وأما المدعو إليه فقله: «وما أنا من المتكلفين» الذين ينتحلون ما ليس عندهم ولا دليل لهم على وجوده، وإنّي أدعوكم إلى التوحيد، تنزيهه عما لا يليق بساحة قدسه، ووصفه بنعوت الجمال والجلال أولاً وأدعوكم إلى عدله جلّ وعلا وحكمته في نظام الخلق والتكوين، وفي نظام الحكم والتّشريع ثانياً.

وأدعوكم إلى الرسالة والنّبوة لأنبياء والمرسلين الذين هم أصحاب الشريعة وعلل محدثة للشرائع السماوية ثالثاً، وأدعوكم إلى الخلافة والإمامة بعد الرّسل فانها علة مبقية للنّبوة والرسالة، فلا بدّ منها في نظام التّشريع واستمراره إذ بها نظام الأمة، وبها يمكن قيام الدولة الحقّة، وبها يقدر الناس على التّفكير والتّفكير وصالح العمل وقيام العدل بين الناس رابعاً، وأدعوكم إلى المعاد والحساب والجزاء ليجزي الذين أحسنوا بالحسنى، والذين أسأؤا بما عملوا.

وأما مناسبة بدء السورة بختامها فظاهرة إذ ابتدئت بقوله تعالى: «والقرآن ذي الذكر» وختمت بقوله عزّ وجلّ: «إنّ هو إلّا ذكر للعالمين» وما بينهما قوله جلّ وعلا: «أنزل عليه الذكر» واذكر عبدنا داود - كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته

ولتذكر اولوالألباب - فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربّي - واذكر عبدنا أيّوب - فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربّي - واذكر عبدنا أيّوب - وذكرى لاولى الألباب - واذكر عبادنا إبراهيم... - ذكرى الدار - واذكر اسمعيل - هذا ذكر... » ٨ و ١٧ و ٢٩ و ٣٢ و ٤١ و ٤٣ و ٤٥ و ٤٦ و ٤٨ و ٤٩)

فيلتقى ختامها ببديها، فقد بدأت بالقسم بالقرآن الكريم ذي الذكر تعظيماً له والفتاً إلى ما فيه من هدى ورحمة، وخُتِمت بالذكر بالتبّي الكريم وبرسالته صلى الله عليه وآله وسلم وبالكتاب الذي بين يديه وفي الختام تأكيد لانداز الكفار وتوكيد لصدق الرسالة النبويّة، وايدان بأنّ محمّداً صلى الله عليه وآله وسلم إنما هو منتدب لأداء مهمّة وليس مندفعاً فيها بالفضول، ولا متصنعاً ولا زائداً ولا منقصاً، وليس متوخياً منها أجراً، ولا منفعة، وإنّ هذا الذي يبلغه عن الله تعالى هو ذكر للعالمين جميعاً ولسوف يتحقّق مصداقه ومداه، فتأمل جيّداً واغتنم جيّداً ولا تغفل.

﴿الناسخ والمنسوخ والمحكم والمتشابه﴾

في الجامع لأحكام القرآن للقرطبي في قوله تعالى : «اصبر على ما يقولون» ص: ١٧) قال : «وهذه منسوخة بآية السيف».

أقول: إنّ الجملة تصير للنبيّ الكريم صلى الله عليه وآله وسلّم ووعد محتم له وتأكيد بوقوع النصر ووعد للمشرّكين فلانسخ وذلك أنّ الصبر على سفه الجاهلين من شيمة الأنبياء والمرسلين عليهم السّلام فانهم لا يزالون على الصبر مادام الجهل متحكماً في نفوس الامة فيرافقونهم حتى الوفاة، وان الصبر في سبيل أداء الرسالة من أوليات واجب الرّسل عليهم صلوات الله فانه أداة التبليغ الناجحة.

وفي الناسخ والمنسوخ لابن العثاقي قال في قوله تعالى : «إنما أنا منذر- إنما أنا نذير مبين - لتعلمن نبأه بعد حين» ص: ٦٥ و ٧٠ و ٨٨): نسخن بآية السيف»

أقول: إنّ الآيتين الاوليين بصدد تحديد مهمّة الرّسالة وهي الإنذار، وبصدد نفى المسؤولية عنه صلى الله عليه وآله وسلّم في خارج إطار التبليغ، وإثبات الإنذار لا يستدعى نفى ما عداه من الجهاد في سبيل الله تعالى وقتال المشرّكين فلا نسخ.

وأما الآية الأخيرة فتهدد لمشرّكي العرب بعذاب قريب، تمهيداً للسيف لانسخاً

به.

﴿تحقيق في الأقوال﴾

١- (ص) والقرآن ذي الذكر

في «ص» أقوال: ١- عن الحسن: «صاد» بكسر الدال من المصادرة: المعارضة من صاديت فلاناً فـ «ص» أمر من ذلك، ومنه الصدى وهو ما يعارض الصوت في الجبال، ومنه: «فأنت له تصدى» (عبس: ٦) أي تعرض.

فالمعنى: صاد بعملك القرآن أي حادث القرآن وعارضه بعملك وقابله به أو أعرضه على عملك فانظر أين عملك من القرآن فاعمل بأوامره وانته عن نواهيه...

٢- عن السدي: «ص» حرف من حروف الهجاء. ٣- عن ابن عباس وجابر بن عبد الله سُئِلَا قَالَا: ماندرى ما «ص» ولا معناه. ٤- عن ابن عباس والسدي أيضاً وقتادة والضحاك: «ص» إسم من أسماء الله الحسنى صادق أقسمه الله تعالى به. والمعنى: إني أنا الله الصادق أقسم بالقرآن ذي الذكران هذا الكلام معجز. ٥- عن ابن عباس وقتادة أيضاً: هو إسم من أسماء القرآن أقسم الله تعالى به. والمعنى: كرّروا القرآن أيتها المؤمنون أو الناس حتى تعلموا الإيمان من الكفر والسنة من البدعة، والحق من الباطل، والصدق من الكذب، والحلال من الحرام، والخير من الشر...

٦- عن الضحاك: «ص» معناه صدق الله. ٧- عن ابن عباس أيضاً: «ص» محمّد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم كما أنّ «يس» إسم من أسمائه صلى الله عليه وآله وسلّم. ٨- قيل: معناه: وجب والله، نزل والله، وحق والله. و«ص» جواب لقوله: «والقرآن» ٩- عن

ابن عباس أيضاً: «ص» كان بحراً بمكة، وقد كان عليه عرش الرحمن إذ لاليل ولا نهار كما قال: «وكان عرشه على الماء» (هود: ٧) ويحيي الناس بالنفخة للبعث بهذا البحر أو بماء هذا البحر. ١٠- عن سعيد بن جبيرة: «ص» بحريحيي الله به الموتى بين النفختين. ١١- قيل: «ص» معناه صدق محمد صلى الله عليه وآله وسلم في كل ما أخبر به عن الله وصادق في قوله وعمله.

١٢- قيل: أي صد الكفار عن قبول هذا الدين، وصرف أهل مكة عن الحق والهدى فـ «ص» إشارة إلى صد مشركي مكة وإعراضهم عن القرآن وعن الحق والهدى كقوله تعالى: «إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَيَصِدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ» (الحج: ٢٥)

١٣- قيل: «ص» معناه: صرف أبوجهل عن الحق والهدى. ١٤- قيل: أي صد محمد صلى الله عليه وآله وسلم قلوب العباد. ١٥- قيل: أي صاد محمد صلى الله عليه وآله وسلم قلوب الخلق واستمالها حتى يؤمنوا به. ١٦- عن الحسن أيضاً: «ص» أي اتل القرآن وتعرض لقرآته. ١٧- قيل: «ص» إسم لهذه السورة وعلم لها كما أن «يس» إسم وعلم لسورة «يس» أي هذه السورة: «ص» هي التي أعجزت مشركي العرب بحق القرآن كما تخبر: هذا حاتم والله. تريد هذا هو المشهور بالسخاء والله. ١٨- قيل: «ص» هو المقسم به، و«القرآن» عطف عليه، فيكون المقسم به هو «ص» و«القرآن» معاً وكان «ص» ذا شأن جليل وجلال عظيم كشأن القرآن وجلاله.

١٩- قيل: «ص» إشارة إلى صبر تسعة من مشاهير الأنبياء عليهم السلام جاء ذكرهم في هذه السورة ليقتدى بهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الصبر على مهمته، وإشارة إلى أنواع الصبر: صبر الأشقياء والمكذبين على الشرك والغواية، على الجهل والجناية، وعلى الكفر والمعصية... فإن الضلالة لا تتم عند أهلها إلا بالصبر عليها لقوله تعالى فيهم: «وانطلق الملائمة منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم» ص: ٦) وصبر الأنبياء والمرسلين على التوحيد ورسالتهم، فانها لا تكمل إلا بالصبر عليها، وعلى ائداء الأشقياء وشقاق الكافرين لقوله تعالى: «واصبر على ما يقولون- واذكر عبدنا داود- واذكر عبدنا أيوب- إنا وجدناه صابراً- قل ما أسئلكم عليه أجراً وما أنا من

المتكلفين» ص: ١٧-٨٦) ولكن شتان ما بين الصبرين!

٢٠- عن محمد بن كعب: «ص» هو مفتاح أسماء الله تعالى: صمد وصانع المصنوعات وصادق الوعد. ٢١- عن مجاهد: «ص» هو فاتحة السورة. ٢٢- قيل: هو مما استأثر الله تعالى بعلمه. ٢٣- قيل: «ص» حرف من الحروف التي يراد بها تنبيه المخاطب للإصغاء إلى ما يريد بعده من الكلام لأهميته نحو: ألا، وبأ، وينطق بأسمائها، فيقال: «صاد» بالسكون. ٢٤- قيل: «ص» إشارة مجملة إلى ما استقبل به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والمؤمنون قوله تعالى في آخر «الصفات»: «سبحان ربك رب العزة عما يصفون...» أي سبّحنا بحمدك ربنا وحق والقرآن ذي الذكر الذي آمنّا به. ٢٥- قيل: «ص» معناه: المدينة والمساهلة لكونه مشتقاً من المصاداة فكأنه تعالى قال لرسوله صلى الله عليه وآله وسلم: لئن الأمر وسهله على مشركي قومك كقوله تعالى: «خذ العفو وأمر بالعرف» الأعراف: ١٩٩)

أقول: إنّ كلامنا في «ص» هو الكلام في سائر مفاتيح السور القرآنية، رمز من الرموز بين الله جلّ وعلا ورسوله وأهل بيت الوحي صلوات الله عليهم أجمعين من غير تناف بينه وبين ما ورد في المقام سيأتي ذكره في البحث الروائي فانظر.

وفي قوله تعالى: «ذي الذكر» أقوال: ١- عن ابن عباس وسعيد بن جبيرة وأبي حصين والسدي: أي ذي الشرف والرفعة والشأن الدالة على حقيقته وصدقه. فمن آمن به كان له شرف في الدارين، مع كون القرآن شريفاً في نفسه لإعجازه وإشتماله على ما يشتمل عليه غيره. ٢- عن الضحاك وقتادة: أي ذي التذكير والتذكّر ذكرهم الله به أي فيه ذكرهم كقوله تعالى: «لقد أنزلنا إليكم كتاباً فيه ذكرهم» الأنبياء: ١٠) وقوله تعالى: «وانه لذكر لك وقومك» الزخرف: ٤٤) وذلك أنّ الله أتبع ذلك قوله: «بل الذين كفروا في عزة وشقاق» فكان معلوماً بذلك أنّه إنما أخبر عن القرآن أنّه أنزله ذكراً لعباده ذكرهم به، وأن الكفار من الإيمان به في عزة وشقاق.

٣- قيل: أي ذي الشهرة. ٤- قيل: أي ذي الموعظة والذكر. ٥- قيل: أي ذي الهداية إلى الطريق لحياة أفضل لقوله تعالى: «إنّ هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم»

الإسراء: ٩) ٦- قيل: أي فيه ذكر ما يحتاج إليه الإنسان من أمر الدين في كل ظرف. ٧- قيل: أي فيه ذكر أسماء الله وتمجيده. ٨- قيل: أي ذي البيان والبرهان الذي يؤدي المتأمل فيه إلى الحق، ويهدي المتدبر فيه إلى الرشد، الرادع عن الغي والفساد، وعن البغي والضلال... لأن فيه ذكر الأدلة التي إذا تفكر فيها العاقل عرف الحق عقلاً وشرعاً، ومن تمسك بها سعد ومن عدل عنها شقى ومن عمل بها نجى ومن ترك العمل بها هلك.

٩- قيل: أي فيه بيان الأولين والآخرين. ١٠- عن الجبائي: أي فيه ذكر الله وتوحيده وأسمائه الحسنی وصفاته العليا، وفيه ذكر الأنبياء والمرسلين عليهم السلام وذكر أخبار الامم وذكر البعث والنشور والحساب والجزاء، وذكر ما يحتاج إليه الفرد والمجتمع في كل ظرف من اموره الدينية والاخرية ومن الأحكام الفردية والاجتماعية لقوله تعالى: «ما فرطنا في الكتاب من شيء» (الأنعام: ٣٨)

أقول: والتعميم غير بعيد، فلكل وجه، من غير تناف بينها فتأمل جيداً.

٢- (بل الذين كفروا في عزة وشقاق)

في قوله تعالى: «في عزة» أقوال: ١- عن ابن عباس وقتادة: أي في تكبر وامتناع عن قبول الحق، وحمية جاهلية. وذلك أن العزة عند العرب: القهر والغلبة كما قالوا في أمثالهم: مَنْ عَزَّ بَرٌّ يَعْنِي مَنْ غَلَبَ سَلَبَ ومنه: «وعزني في الخطاب» (ص: ٢٣) أي أراد غلبني. ٢- قيل: أي في ملكة واقتدار وقوة بتمكين الله تعالى إياهم. والمعني: إنا مكنا هؤلاء الكافرين واعطيناهم القوة ليقووا بها على التوحيد وانطاعة لنا، فتقووا- بسوء إختيارهم- بها على الشرك والمعاصي، وعلى دفع الحق الذي أتاهم، فصاروا في شق، غير شق رسولهم الذي جاءهم من قبل ربهم.

٣- عن مجاهد: أي معازين. ٤- قيل: العزة هنا: الحمية الجاهلية والتعصب

الأعمى لدين الآباء... ٥- عن ابن زيد: أي يعادون أمر الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم وكتابه. ٦- قيل: هذه العزة في مقابل قوله تعالى في آخر «الصفات»: «سبحان ربك رب العزة عما يصفون» فهذه العزة لمشركي مكة هي عزة كاذبه باطلة

مدعاة هي عزة غرور وحمق وجهل، تلك العزة التي يخيل لمدعيها أنه واحد هذه الدنيا ومالك أمرها. وقيل: «في عزة» أي في غفلة عما يجب عليهم من النظر واتباع الحق.

أقول: والأخير هو الأنسب بظاهر السياق، من غير تناف بينه وبين الأقوال الأخر. وفي قوله تعالى: «شقاق» أقوال: ١- عن ابن عباس: أي في عداوة وعصيان ومخالفة لأنهم يأنفون عن متابعتك ويطلبون مخالفتك. ٢- عن قتادة: أي في فراق. ٣- قيل: أي في خلاف لله ولرسوله صلى الله عليه وآله وسلم ٤- قيل: أي في إظهار خلاف ومباينة وهو من الشَّقِّ كأنَّ هذا في شقٍّ وذلك في شقٍّ. ٥- عن ابن زيد: أي يخالفون أمر الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم ومنه يقال: شقَّ فلان العصا: إذا خالف. ٦- قيل: أي في اختلاف. ٧- قيل: الشقاق: المنازعة. ٨- قيل: الشقاق: المجادلة والمخالفة والتعادي وأصله من الشَّقِّ وهو الجانب، فكأنَّ كلَّ واحد من الفريقين في شقٍّ غير شقٍّ صاحبه. ٩- قيل: إنَّ الشقاق مأخوذ من فعل ما يشقَّ ويصعب، فكأنَّ كلَّ واحد من الفريقين يحرص على ما يشقَّ على صاحبه.

أقول: وعلى الثامن أكثر المفسرين وفي معناه أكثر الأقوال الأخر.

٣- (كم أهلكنا من قبلهم من قرن فنادوا وولات حين مناص)

في قوله تعالى: «فنادوا أقوال: ١- قيل: أي فنادوا عند نزول العذاب بالويل كقولهم: «يا ويلنا إنا كنا ظالمين» (الأنبياء: ١٤) ٢- قيل: أي فنادوا بالاستغاثة بالله عز وجل حين رأوا العذاب. ٣- قيل: أي ضجَّوا إلى ربهم ورفعوا أصواتهم بالدعاء واستغاثوا بالتوبة إلى الله جلَّ وعلا حين نزل بهم بأس الله تعالى وعانوا عذابه فراراً من عقابه وهرباً من أليم عذابه. ٤- عن ابن عباس: لما نزل بمشركي مكة العذاب يبدر قالوا: مناص أي اهربوا وخذوا حذرکم فأنزل الله: «ولات حين مناص» ٥- عن الكلبي: أي كانوا إذا قاتلوا فاضطروا قال بعضهم لبعض: مناص أي عليكم بالفرار والهزيمة والزحف، فلما أتاهاهم العذاب قالوا: مناص.

أقول: وعلى الثالث أكثر المفسرين، وفي معناه الثاني.

وفي قوله تعالى: «ولات حين مناص» أقوال: ١- عن ابن عباس ومجاهد والسدي والضحاك: أي ليس الحين حين نزو وفرار من العذاب. ٢- قيل: أي ليس الوقت وقت تأخر الأخذ والعذاب. ٣- عن ابن زيد: أي لا منجى ولا مفر إذ حقت عليهم كلمة العذاب، فتابوا في غير وقت التوبة، واستقالوا في غير وقت الاستقالة. ٤- عن ابن عباس أيضاً: أي ليس حين مغاث. ٥- عن قتادة والحسن: أي ليس حين نداء إذ نادى القوم على غير حين نداء ينجي، فليس الوقت وقت ما ينادون به. ٦- عن الحسن أيضاً: أي نادوا بالتوبة وليس حين التوبة ولا حين ينفع العمل.

٧- قيل: أي لا خلاص لهم أي نادوا لطلب الخلاص في وقت لا يكون لهم فيه خلاص، بأن الملائكة أجابتهم قائلين: «ولات حين مناص» أي ليس الحين حين خلاص ولا نجاة إذ فات وقتهما، قفوا فوقفوا حتى أهلكهم الله. وعن ابن عباس أنه قال: وقد كانوا قبل ذلك إذا قاتلوا عدواً نادى بعضهم بعضاً: مناص، مناص يعنون حملة واحدة، فنجامن نجا، وهلك من هلك، وإذا غلب العدو عليهم كانوا يبدرون بعضهم بعضاً وينادون بعضهم بعضاً: مناص، مناص بنصب الصاد أي فراراً فراراً، فيفرون من القتال، وهذه علامة كانت بينهم في القتال إذا أرادوا أن يحملوا على العدو أو يفروا من العدو، فلما أراد الله هلاكهم نادتهم الملائكة: «ولات حين مناص» أي ليس بحين حملة ولا فرار.

٨- قيل: أي هذه ساعة لا منجى لهم فيها ولا فوت. ٩- عن سعيد بن جبيرة: أي ليس بحين جزع. ١٠- عن محمد بن كعب القرظي: أي نادوا بالتوحيد والعقاب حين مضت الدنيا عنهم، فاستنصوا التوبة حين زالت الدنيا عنهم. ١١- عن عكرمة: أي ليس الحين حين انقلاب.

أقول: والثالث هو الأنسب بظاهر السياق وفي معناه بعض الأقوال الأخر فتأمل جيداً.

٤- (وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب)

في الآية الكريمة قولان: أحدهما- أن زعماء مشركي مكة قد عجبوا أن جاءهم رسول بشر من أنفسهم، فكذبوه ورموه بالسحر واتهموه بالكذب ودعوا أتباعهم إلى الكفر وتكذيب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ثانيهما- أن مشركي مكة كلهم قد عجبوا ثم صاروا فريقين: فريق منهم لم يتلبثوا كثيراً في عجبهم من الرسول بشراً فرجعوا إلى عقولهم فآمنوا، وفريق قد ظلوا على عجبهم، مع كونهم يتمنون أن يجيئهم رسول من أنفسهم فكانوا أهدي الأمم، فلما جاءهم كفروا به بغياً وعناداً، فأصروا على كفرهم وشركهم وضلالتهم فرموا بالسحر واتهموه بالكذب.

أقول: والأول هو الأنسب بظاهر السياق وما ورد في النزول فتدبر جيداً.

٦- (وانطلق الملاء منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد)

في القائل و«أن امشوا» أقوال: ١- عن ابن عباس: القائل هو أبوجهل بن هشام. وذلك أن رؤساء مشركي مكة كعتبة وشيبة إبن ربيعة ابن عبد شمس، وأبى بن خلف والعاص بن وائل وأبى معيط وأبى جهل بن هشام واضرابهم... اجتمعوا عند أبي طالب عم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليحلوا مشكلة دعوته إياهم إلى التوحيد ورفض آلهتهم بنوع من الاستمالة وكلموه في ذلك، فلما لم يجدوه موافقاً لهم في شيء من ذلك، انطلقوا من عنده بعد ما كتبتهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم وشاهدوا تصلبه في الدين ويشوا مما كانوا يرجوا منه بوساطة عمه صلى الله عليه وآله وسلم أبي طالب عليه السلام قال لهم أبوجهل: قوموا من عند أبي طالب وامضوا على ما كنتم عليه من عبادة آلهتكم...

٢- قيل: أي يقول بعض هؤلاء الرؤساء لبعضهم: امشوا أي قوموا واخرجوا من دار أبي طالب لأن مشكلتنا لا تحل عنده. ٣- عن مجاهد: قال عقبة بن أبي معيط لسائر الزعماء: اتركوا محمداً إذ لا تحل مشكلتنا معه. ٤- قيل: وانطلق الأشراف من قريش من عند أبي طالب، فقالوا لأتباعهم السفلة الذين كانوا خارجي دار أبي طالب، منتظري خبر زعمائهم في حل المشكلة: تفرقوا واثبتوا على عبادة آلهتكم وتمسكوا بها. ٥- قيل: قال الوليد بن المغيرة للملأ من قريش نذهب مع طلائع الوجه - وهي

سهولة وبشر خلاف العبوس - إلى أبي طالب لعننا ننصرف محمداً عما يدعيه بوساطة عمه أبي طالب عليه السلام فلما لم يجدوا فائدة قال الوليد لهم: امشوا. قيل: «امشوا» من غير أن يتلفظوا به. ٧- قيل: ليس المراد بالمشى السير، إنما المراد المضى على الأمر. ٨- قيل: المشى هنا من مشت الماشية: إذ أكثر نسلها مشاءً، ومنه الماشية للتفاؤل. مشى الرجل: إذا استغنى فيكون هذا دعاء لهم بالبركة.

أقول: والرابع هو الأنسب بظاهر السياق، وهو المؤيد بما ورد في النزول من غير تناف بينه وبين بعض الأقوال الأخر فتأمل جيداً.

وفي قوله تعالى: «إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ يُرَادُّ» أقوال: ١- عن ابن عباس: أي إن هذا محمداً لشيء يراد أن يهلك. ٢- قيل: إن هذا الذي جاء به محمد ويقول لشيء يراد بأهل الأرض من زوال نعم قوم وغير تنزل بهم. ٣- قيل: أي إن هذا المذكور من التوحيد لشيء يراد متاً. أي إن هذا الذي يقوله محمد ويدعونا إليه من قول: «لا إله إلا الله» لشيء يريد متاً، يطلب به الاستعلاء علينا والرئاسة فينا، وأن نكون له فيه أتباعاً، ولكنا لسنا مجيبه إلى ذلك. ٤- قيل: أي إن هذا الذي نراه من زيادة أصحاب محمد لشيء يراد بنا، فهو يريد أن نؤمن به فيكثر أصحابه... ٥- قيل: أي إن هذا فساد في الأرض، وعن قريب ينزل به الهلاك فنتخلص منه.

٦- قيل: أي إن هذا الأمر يراد بنا من زوال نعمة أو نزول شدة لأنهم كانوا يعتقدون في الأصنام أنهم لو تركوا عبادتها لأصابهم القحط والشدة. ٧- قيل: أي إن هذا لشيء من ريب الزمان ونوائب الدهر يراد بنا فلا مرّة له، ولا انفكاك لنا منه، فلا حيلة إلا أن تمشوا وتصبروا. ٨- قيل: «إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ يُرَادُّ» كلمة تحذير أي إنما يريد محمد بما يقول الانقياد له ليعلو علينا، ونكون له أتباعاً، فيتحكم فينا بما يريد، فاحذروا أن تطيعوه إذ ليس غرض محمد صلى الله عليه وآله وسلم من هذا القول تقرير الدين، ولكن غرضه أن يستولى علينا ويحكم في أموالنا وأولادنا بما يريد. ٩- قيل: إن هذا الأمر وهو استعلاء محمد صلى الله عليه وآله وسلم لشيء يراد أي حكم الله به وحكم بامضائه وما أراد الله كونه فلا مرّة له ولا حيلة في دفعه، ولا ينفع فيه إلا الصبر.

١٠- قيل: أي إن دينكم هذا لشيء يراد أن يؤخذ منكم فيغلب محمد صلى الله عليه وآله وسلم عليكم. ١١- قيل: أي إن عبادة الأصنام لشيء نريده ونحتاج إليه. ١٢- قيل: إن هذا الاستعلاء والترفع لشيء يريده كل أحد وكل ذي همّة، فالذي يطلبه منكم محمد صلى الله عليه وآله وسلم - وإن مطلوبه لشيء يراد - بالطبع وهو السياسة والرئاسة والترفع على العرب والعجم لشيء يتمنى ويريد كل أحد، وهو صلى الله عليه وآله وسلم يؤدّ بتمام وجوده أن يعلو علينا، وإنما جعل الدعوة ذريعة إليه، فهو نظير قول الملأ من قوم نوح عليه السلام لعامتهم: «ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم» (المؤمنون: ٢٤)

١٣- قيل: إن هذا الذي شاهدناه من إصرار محمد صلى الله عليه وآله وسلم على ما يطلبه، وتصلبه في دينه لشيء عظيم يراد من قبله. ١٤- قيل: إن الصبر خلق محمود يراد منا في مثل هذا المورد إذ لا حيلة لنا في دفع أمر محمد صلى الله عليه وآله وسلم إلا بالصبر وقد خفى عليهم لاستكبارهم: أن الصبر محمود إذا كان في حبس النفس على المحارم، وهؤلاء الجهال اعتقدوا أن الحق في الصبر على آلهتهم ولم يعلموا أن ذلك كفر. ١٥- قيل: أي إن الصبر على آلهتكم والتمسك بها هو الشيء المطلوب منكم. ١٦- قيل: أي يراد بالدعوة النبوية مصلحة غير مصلحتنا وتحويلنا عن آلهتنا، فانصرفوا عنها وتمسكوا بآلهتكم حتى لا تزالوا عنها. ١٧- قيل: أي إن هذا الذي سمعتموه من محمد صلى الله عليه وآله وسلم فأنما هو كيد من كيده يريد به حاجة في نفسه.

أقول: والثالث هو المؤيد بظاهر السياق.

٧- (ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق)

في «الملة الآخرة» أقوال: ١- عن ابن عباس ومجاهد والسدي وقتادة ومقاتل والكلبي والقرظي: أي الملة النصرانية، فقالت الزعماء الفجرة لإغواء الأتباع السفلة: لو كان هذا القرآن حقاً لأخبرتنا به النصاري، وإنما خصوا النصرانية لأن ملة عيسى عليه السلام هي آخر الملل المعروفة لديهم وأن النصاري مثلثة غير موحدة لأنهم

يقولون: ثالث ثلاثة فلو كان الله يأبى أن يكون معه آلهة لما قبل أن يكون المسيح او ام المسيح إلهين معه؟! فهذه المسيحية هي آخر الديانات السماوية... فهاهم اولاء يرون أتباع المسيحية - وهم أهل الكتاب - يجعلون لله إبناً وهو المسيح ويجعلونه إلهاً كما يجعلون امه إلهاً، فكيف إذن يكون الإله إلهاً واحداً؟ وأين تذهب الوهية المسيح وام المسيح؟ ٢- عن مجاهد وقتادة أيضاً: «الملة الآخرة» هي ملة قريش أي: ماسمعنا بهذا في ديننا هذه ولا في زماننا هذا قط. فالمعنى: ماسمعنا بقول محمد صلى الله عليه وآله وسلم فيما أدركنا عليه آبائنا المتقدمين والمتأخرين.

٣- عن ابن زيد: «الملة الآخرة» هي الدين الآخر، فإن الملة هنا الدين. ٤- قيل: أي إنا لم نسمع بعد من أهل الكتاب ولا الكهّان أنه يحدث في الملة الآخرة توحيد الله. فالتقدير: ماسمعنا بهذا كائناً في الملة الآخرة. فيكون الظرف: «في الملة» حالاً من «هذا» لامتعلقاً بـ «سمعنا». ٥- عن الحسن: أي ماسمعنا أن هذا يكون في آخر الزمان. ٦- قيل: أي ماسمعنا من أهل الكتاب أن محمداً رسول حق. ٧- عن ابن عباس أيضاً: الملة الآخرة هي اليهودية والنصرانية أي نسمع من اليهود ولا النصارى أن الإله واحد. لأن اليهود تقول: «عزير ابن الله» وتقول النصارى: «المسيح ابن الله» (التوبة: ٣٠)

٨- قيل: أي ماسمعنا في أي دين آخر غير ما ادّعت به. ٩- قيل: «الملة الآخرة» هي الملة التي كانت متداولة بين الآخرين من الامم المعاصرين لهم أو المقارنة لعصرهم، قبال الملل الاولى التي تداولها الأولون... كأنهم قالوا: ليس هذا من الملة الآخرة يرتضيها أهل الدنيا اليوم بل هي من أساطير الأولين.

أقول: وعلى الأول أكثر المفسرين، ولكن الأخير هو الأنسب بظاهر السياق فتأمل جيداً. وفي «اختلاق» أقوال: ١- عن ابن عباس ومجاهد وقتادة وابن زيد والسدي: أي ما هذا القرآن إلا كذب إختلقه محمد صلى الله عليه وآله وسلم من تلقاء نفسه، وتخرصه. يقال: خلق واختلق أي ابتدع، وخلق الله الخلق من هذا أي ابتدعهم على غير مثال. ٢- قيل: أي لا أساس له على الإطلاق. ٣- قيل أي تخليط.

أقول: والثالث هو الأنسب بمعناه اللغوي وهو المروي، والمؤيد بالآيات الكريمة.

٨- (أنزل عليه الذكر من بيننا بل هم في شك من ذكرى بل لما يذوقوا عذاب) في قوله تعالى: «بل لما يذوقوا عذابي» أقوال: ١- قيل: أي لوذاقوا عذابي لأقبلوا على التوحيد والطاعة لله وحده، وعلى ترك الشرك والطاعة للآلهة، وعلى أداء الأمور والانتهاة عن المنهيات... ٢- قيل: أراد أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يخوفهم بالعذاب لو أصرّوا على الشرك وتكذيب الرسول وإنكار نزول الوحي عليه، ثم إنهم أصرّوا ولم ينزل عليهم العذاب الموعود، فصار ذلك سبباً لشكهم في صدق النبي صلى الله عليه وآله وسلم فلا جرم لا يزول الشك عنهم إلا بنزول العذاب عليهم، فلوذاقوا العذاب على ذلك على ذلك لعلوا وأيقنوا حقيقة ما هم به مكذبون حين لا ينفعهم علمهم حينئذ.

٣- قيل: أي ليس إنكارهم وعدم إيمانهم بالذكر ناشٍ عن شك منهم فيه، بل لأنهم لعنّوهم واستكبارهم لا يعترفون بحقيقته، ولو لم يكن لهم شك فيه، حتى يذوقوا عذابي، فحينئذ يلجئون إلى الإيمان به كما فعل غيرهم ولكن لا ينفعهم الإيمان حينئذ. ٤- قيل: إن سبب هذا الشك هو الحسد لمجيئ النبوة إلى محمد صلى الله عليه وآله وسلم من بينهم، فاذا ذاقوا العذاب زال عنهم الحسد والشك معاً. أقول: والأخير هو الأنسب بظاهر السياق.

١٠- (أم لهم ملك السموات والأرض وما بينهما فليرتقوا في الأسباب) في الآية الكريمة أقوال: ١- قيل: أي هل لهؤلاء الزعماء الفجرة ملك السموات والأرض، ومقدرة عليها وعلى ما بينهما من الخلق والعجائب... فإن كان لهم مقدرة عليها، فليصعدوا في أبواب السموات، فلينظروا أنزل على محمد صلى الله عليه وآله وسلم النبوة والكتاب أم لا؟ ٢- قيل: أي بل ألهم ملك هذه الأجرام العلوية والأجرام السفلية حتى يتكلموا في الشئون الغيبية، ويفكروا في التدابير الإلهية التي يستأثر بهارب العزة والكبرياء؟ فإن كان الأمر كذلك فليصعدوا في المعارج، ويتوصلوا إلى

السموات وليدبروا شئونها حتى يظنّ صدق دعواهم، إذ لا سبيل إلى التصرف فيها إلا بذلك.

٣- قيل: أي ألهم ملك السموات والأرض وما بينهما من الشمس والقمر والتجوم والهواء والفضاء... فيتهياً لهم ان يمنعوا الله من مراده، فإن ادّعوا ذلك فليصعدوا في أبواب السموات وطرقها... وليمنعوا الملائكة من مراده، فإن ادّعوا ذلك فليصعدوا في أبواب السموات وطرقها... وليمنعوا الملائكة من إنزال الوحي على محمد صلى الله عليه وآله وسلم ولا ريب أن هذه الأشياء بعض خزائن الله تعالى، وإذا كانوا عاجزين عن البعض، فعن الكل أولى. ٤- قيل: أي ليس لهم مدخل في أمر هذا العالم الجسماني الذي هو جزء من خزائنه تعالى، وإن كان لهم ذلك فليصعدوا في الممارج التي يتوصل بها إلى عرش هذا الملك حتى يستووا عليه ويدبروا أمر هذا العالم، فينزلوا الوحي إلى من يستصوبون ٥- قيل: أي من أنتم؟ وماذا تملكون؟ حتى تهبوا التوبة لمن تشاؤون، إن كان لكم الملك فاجلسوا على العرش ودبروا الكون، وأنزلوا الوحي على من تشاؤون.

٦- قيل: أم لهؤلاء الزعماء الفجرة الذين هم في عزة وشقاق ملك السموات والأرض وما بينهما، فإنه لا يعازني ولا يشاقني إلا من كان له ملك ذلك، وليس ذلك لأحد غيري فكيف يعازني ويشاقني من كان في ملكي وسلطاني.

أقول: والثالث هو الأنسب بظاهر السياق، وفي معناه بعض الأقوال الأخر فتدبر جيداً.

وفي «الأسباب» أقوال: ١- عن مجاهد وقتادة وابن زيد: أي طرق السماء وأبوابها التي تنزل الملائكة منها. والمعنى: إن ادّعوا ملك السموات والأرض وما بينهما وانهم يعلمون ما يجري فيها فليرتقوا إليها. ٢- عن الربيع بن أنس: الأسباب أدق من الشعر، وأحد من الحديد، وهو بكل مكان غير أنه لا يرى. ٣- قيل: الأسباب هي وسائل العروج والصعود الموصلة إلى السماء، فيأتوا بالوحي، فيخصوا به من شاؤوا وأصل السبب عند العرب: كل ما تسبب به إلى الوصول إلى المطلوب من حبل أو

وسيلة أو سلم أو رحم أو قرابة أو طريق أو محجة أو غير ذلك . ومنه قيل: تسببت بكذا إلى كذا أى توصلت به إليه .

٤- قيل: الأسباب: الحيل أى فليحتالوا في أسباب توصلهم إلى السموات ليأتوا بالوحي إلى من اختاروا . ٥- قيل: الأسباب: المعارج والطرق التي يتوصل بها إلى الاستيلاء على العرش . ٦- عن ابن عباس والضحاك : الأسباب هي السموات نفسها، لأنها أسباب الحوادث السفلية... أى فليصعدوا سماءً سماءً إلى السماء السابعة .

٧- عن السدي: في الأسباب أى في الفضل والدين . ٨- عن أبي عبيدة: أى فليعلوا في أسباب القوة إن ظنوا أنها مانعة . ٩- قيل: الأسباب: الحبال يعني إن وجدوا حبلًا أو سببًا يصعدون فيه إلى السماء فليرتقوا . ١٠- قيل: أى فإن كانوا يصلحون لتدبير الخلائق وقسمة الرحمة فليصعدوا في المعارج والطرق التي يتوصل بها إلى المقصود . ١١- قيل: إن الأسباب إشارة إلى أن الأجرام الفلكية وما أودع الله فيها من القوى والخواص أسباب حوادث العالم السفلى ١٢- قيل: الأسباب هي التسبب بالعلل والحيل التي يحصل بها لهم المنع والصرف فالمعنى: فإن كان لهم أن يتصرفوا في السموات والأرض فيمنعوا نزول الوحي السماوي إلى بشر أرضى فليتسبوا الأسباب وليمنعوا من نزول الوحي إليك .

أقول: والثالث هو الأنسب بظاهر السياق من غير تناف بينه وبين بعض الأقوال الأخر فتأمل جيداً فإن التأمل في كلام الخالق العليم أولى من التأمل في كلام المخلوق الجاهل .

١١- (جندما هنا لك مهزوم من الأحزاب)

في الآية الكريمة أقوال: ١- عن مجاهد وقتادة: قريش هم جند من الأحزاب، والأحزاب هم الكفار المتحزبون على رسل الله تعالى من القرون الماضية .

وذلك أن الله عز وجل وعد نبيه صلى الله عليه وآله وسلم وهو بمكة يومئذ أنه سيهزم جنداً من المشركين فجاء تأويلها يوم بدر . ف «هنا لك» إشارة إلى يوم بدر وهو موضع

تَحْزِبَهُمْ لِقِتَالِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَالْمَعْنَى : إِنَّ مُشْرِكِي مَكَّةَ هُمْ جُنْدُ مِنْ أَحْزَابِ ابْلِيسَ وَأَتْبَاعِهِ الَّذِينَ مَضَوْا قَبْلَ هَؤُلَاءِ الْمُشْرِكِينَ فَأَهْلَكَهُمُ اللَّهُ تَعَالَى بِكَفَرِهِمْ بِاللَّهِ وَتَكْذِيبِهِمُ الْأَنْبِيَاءَ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ، فَهَؤُلَاءِ الْمُشْرِكُونَ مَهْزُومُونَ يَوْمَ بَدْرٍ، وَمَكْسُورُونَ عَمَّا قَرِيبَ لَأَنَّهُمْ عَلَى طَرِيقَةِ أَوْلَئِكَ الْأَحْزَابِ الْهَالِكَةِ... كَقَوْلِهِ تَعَالَى حِكَايَةً عَنْ جَالُوتَ : «فَمَنْ شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي وَمَنْ لَمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي» (البقرة: ٢٤٩) أَي عَلَى دِينِي وَمَذْهَبِي. فَهَزَمُوا يَوْمَ بَدْرٍ.

٢- عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ : أَيُ فَرِيقٍ قَلِيلٍ وَجُنْدٍ حَقِيرٍ، يَوْمَ بَدْرٍ مَهْزُومٍ مِنْ كُفَّارِ مَكَّةَ، عِنْدَ مَا أَرَادُوا قَتْلَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ بَدْرٍ فَقَتَلُوا، فَالْمُرَادُ بِالْأَحْزَابِ : كُفَّارِ مَكَّةَ، وَالْمُرَادُ بِالْجُنْدِ : فَرِيقٌ قَلِيلٌ مِنْهُمْ. ٣- قِيلَ : إِنَّ جُنْدًا مِنْ مُشْرِكِي مَكَّةَ تَحْزَبُوا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ وَحَارَبُوهُ يَوْمَ الْأَحْزَابِ الْمَعْرُوفَةِ بِالْخَنْدَقِ. فـ «هَذَا لَكَ» إِمَارَةً إِلَى يَوْمِ الْخَنْدَقِ وَقَدْ هُزِمَ الْمُشْرِكُونَ فِيهِ. وَالْمَعْنَى : وَمَا حَزَبُوا مِنْ أَحْزَابٍ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ وَالْمُسْلِمِينَ يَوْمَ الْخَنْدَقِ، وَظَاهَرَهُمُ الْيَهُودُ عَلَى هَذَا الَّذِي أَرَادُوهُ بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ وَالْمُؤْمِنِينَ مِنْ سُوءِ فَهْمٍ وَمَا جَمَعُوا، جَمْعَ هَزِيلٍ لَا قِيَمَةَ لَهُ.

٤- قِيلَ : أَيُ زَعَمَاءِ مُشْرِكِي مَكَّةَ هُمْ جُنْدُ مَا أَقْلَاءَ أَذْلَاءَ مَنْهَزَمُونَ بِمَكَّةَ فِي يَوْمٍ فَتَحَهَا وَهِيَ الْمَوْضِعُ الَّذِي ذَكَرُوا فِيهِ هَذِهِ الْكَلِمَاتُ : «هَذَا سَاحِرٌ كَذَّابٌ- إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ يُرَادُ» (ص: ٤-٧) فَهَمُ جُنْدُ حَقِيرٍ مِنْ أَوْلَئِكَ الْأَحْزَابِ الْمُتَحْزِبِينَ عَلَى الرَّسْلِ الَّذِينَ كَذَّبُوهُمْ وَتَحْزَبُوا عَلَيْهِمْ، فَحَقَّ عَلَيْهِمْ عِقَابِي. ٥- قِيلَ : أَيُ جُنْدُ مَا هَذَا لَكَ مَغْلُوبٌ وَمَمْنُوعٌ عَنْ أَنْ يَصْعَدَ إِلَى السَّمَاءِ. ٦- قِيلَ : إِنَّ «هَذَا لَكَ» إِمَارَةً إِلَى حَيْثُ وَضَعُوا فِيهِ أَنْفُسَهُمْ مِنَ الْإِنْتِدَابِ لِمِثْلِ ذَلِكَ الْقَوْلِ الْعَظِيمِ كَقَوْلِكَ لِمَنْ يَنْتَدِبُ لِأَمْرِ لَيْسَ مِنْ أَهْلِهِ : لَسْتُ هَذَا لَكَ. فَلَا تَكْتَرِثْ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ لِمَا يَقُولُونَ فِيكَ وَلَا تَبَالِ بِمَا يَهْذُونَ.

٧- قِيلَ : الْأَحْزَابُ هُمُ الَّذِينَ أَتَوْا الْمَدِينَةَ وَتَحْزَبُوا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ. ٨- قِيلَ : إِنَّ هَؤُلَاءِ الزُّعَمَاءَ الْفَجْرَةَ جُنْدَ لَتَلِكِ الْآلِهَةِ مَهْزُومُونَ، فَهَمُ لَا يَقْدِرُونَ

على أن يدعوا الشيء من آلهتهم ولا لأنفسهم شيئاً من خزائن رحمة الله تعالى ولا من ملك السموات والأرض. ٩- قيل: أي هؤلاء الذين يقولون هذه المقالة الشنيعة ويقسمون رحمة ربك بحسب أهواءهم - هم جند كثير من الكفار المتحزبين على المؤمنين - مغلوبون في الوقائع التي ستكون بينك وبينهم، وستنتصر عليهم كما حدث في مصارع بدر وغيرها، فأتى لهم تدبير الأمور الغيبية الإلهية والتصرف في الخزائن الربانية. ١٠- قيل: أي هؤلاء الذين يقولون هذا القول: «ساحر كذاب» هم جند مهزومون مغلوبون من جملة الكفار الذين تحزبوا على الأنبياء والمرسلين عليهم السلام، وأنت منصور عليهم، مظفر غالب، فهم جماعة من تلك الجماعات التي تجتمع على الكفر والضلال وعلى البغى والفساد، وتتحزب على الباطل في كل زمان ومكان، ومن هؤلاء قوم نوح وعاد وفرعون وثمود وقوم لوط وأصحاب الأيكة، فهؤلاء الأحزاب هم الذين تشير إليهم الآياتان التاليتان... والهزيمة هي الخذلان وهزيمة هؤلاء الجند هي هزيمتهم في مواقع الحق، وخذلانهم في مجالي الخير، فهم لا يعرفون حقاً، ولا ينالون خيراً، فستدور دائرة السوء على جنود الشر وأحزاب الضلالة لا محالة.

أقول: والأخير هو الأنسب بظاهر السياق وفي معناه بعض الأقوال الأخر.

١٢- (كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذوالأوتاد)

في قوله تعالى: «ذوالأوتاد» أقوال: ١- عن ابن عباس: أي صاحب الملك الدائم والعزة الثابتة بأن قومه كانوا يزعمون عدم زوال الملك والعزة من فرعون، بحيث كانت سحرته يقسمون بعزته: «وقالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون» (الشعراء: ٤٤)

وقال الشاعر: ولقد غنوا فيها بأنعم عيشة - في ظلّ ملك ثابت الأوتاد

٢- عن مقاتل والسدي، والربيع بن أنس والكلبي: أي صاحب العذاب بالأوتاد. وإنما سمي ذا أوتاد لأنه كان إذا غضب على أحد، وتده بأربعة أوتاد، يشد إليها يديه ورجليه، ويعذب به، ورأسه على الأرض. وقيل: يمدّه مستلقياً بين أربعة أوتاد في الأرض، ويرسل عليه العقارب والحيات حتى يموت. وقيل: كان يشبع المعذب بين

أربع سوار، كل طرف من أطرافه إلى سارية، مضروب فيه وتد من حديد، ويتركه حتى يموت. وقيل: كان يعذب الناس على رؤس أخشاب أربعة. وقال السدي: إن فرعون كان يعذب الناس بالأوتاد يعذبهم بأربعة أوتاد ثم يرفع صخرة تمتد بالحبال ثم تلقى عليه فتشدخه.

٣- عن ابن عباس أيضاً وقتادة وعطاء: كانت لفرعون أوتاد وأرسان وملاعب يلعب له عليها. وقال ابن عباس أيضاً: كانت له ملاعب يلعب له تحتها. وقيل: يلعب بها بين يديه. ٤- عن الضحاك: أي ذوالبنيان، والبنيان أوتاد. وقد كان فرعون كثير البنيان. والمراد بالأوتاد: الأبنية المحكمة لاتنهدم، والقصور المرتفعة لاتخرب. وقال المبرد: إن فرعون بنى أبنية طويلة صارت كالأوتاد لبقائها وثباتها. ٥- عن ابن عباس أيضاً: أي ذوالبناء المحكم.

٦- عن الجبائي والقشيري: أي ذوالجنود والجموع الكثيرة بمعنى أنهم يشدون ملكة، ويقوون أمره كما يقوي الوتد البناء والشيء. والعرب تقول: هو في عز ثابت الأوتاد أي ثابت دائم. والأصل فيه أن بيوتهم إنما تثبت بالأوتاد ثم استعير لثبات العز والملك. وقيل: سمي ذا الأوتاد لكثرة جيوشه السائرة في الأرض وكثرة أوتاد خيامهم، فعبّر بكثرة الأوتاد عن كثرة الأجناد... وكان فرعون كثير العساكر، كثيري الأهبة، عظيمي النعمة، وكانوا يكثرون من الأوتاد لأجل الخيام فعرف بها.

٧- عن الضحاك أيضاً: أي ذوالقوة والبطش وذوالملك الشديد. ٨- قيل: أوتاد فرعون هي تلك الأهرام التي أقامها فراعنة مصر، وسميت أوتاداً تشبيهاً بالجبال في الرسوخ في الأرض والعظم والعلو والارتفاع، وقيل: كانت أوتاداً على الأرض كالجبال التي هي أوتاد الأرض: «والجبال أوتاداً» (النبا: ٧) ٩- قيل: عمل الأوتاد التي أراد أن يصعد بها إلى السماء.

أقول: ومعنى الثاني هو المروي عن أهل بيت الوحي المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين.

١٣- (وتمود وقوم لوط وأصحاب الأيكة أولئك الأحزاب)

في قوله تعالى: «اولئك الأحزاب» أقوال: ١- قيل: أي هؤلاء الجماعات المجتمعة والأحزاب المتحزبة على معاصي الله تعالى والكفر به الذين منهم يا محمد صلى الله عليه وآله وسلم مشركو قومك وهم مسلك بهم سبيلهم. ٢- قيل: أي هم الموصوفون بالقوة والكثرة كقولك: فلان هو الرجل. ٣- قيل: أي هم الكفار حقاً. أقول: ولكل وجه من غير تناف بينها.

١٥- (وما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة مالها من فوق)

في الآية الكريمة أقوال: ١- عن قتادة: أي وما ينظر هؤلاء المشركون بالله من قريش إلا صيحة واحدة، وهي النفخة الاولى في الصور مالها من فتور ولا انقطاع فيحلّ عندئذ بهم العذاب. ٢- عن ابن زيد: الصيحة الواحدة هي العذاب نفسه أي ما ينتظر مشركو مكة إلا عذاباً يهلكهم لا إفاقة لهم منه، فلا يفيقون من العذاب. ٣- قيل: أي وما ينتظر هؤلاء المذكورون من ستة أقوام الأنبياء السابقة إلا صيحة واحدة مالها من مهلة، بل ممتدة حتى يهلكوا. ٤- قيل: أي وما ينتظر هؤلاء الذين كذبوا محمداً صلى الله عليه وآله وسلم إلا صيحة واحدة تأتيهم بغتة لا رجوع لهم بعدها إلى الحياة الدنيا. أي ما ينتظرون بعد ما أصيبوا بمصارع بدر وغيره إلا صيحة القيامة. فالمراد أن عقوبة أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم بعذاب الاستئصال مؤخرة إلى يوم القيامة، وعقوبة سائر الامم معجلة في الدنيا كما قال تعالى: «بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر» (القمر: ٤٦)

٥- قيل: أي وما ينتظر أحياء المشركين الآن إلا الصيحة الواحدة التي هي النفخة في الصور كما قال تعالى: «ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون» (يس: ٤٩-٥٠).

٦- قيل: أي وما ينتظر كفار آخر هذه الامة الذين انسلخوا مسالك هؤلاء المشركين إلا صيحة واحدة وهي نفخة القيامة، ليس بينها وبين عذابها فترة. ٧- قيل: الصيحة هي النفخة الثانية التي تقوم بها الساعة أي ما ينتظر الكفار في كل زمان من جميع الامم من قومك المشركين واولئك الأحزاب جميعاً إلا تلك النفخة بدون توقف مقدار فوق، فاذا حلّ

هذا الميقات لا يتأخرون منه أبداً. ٨- قيل: الصيحة هنا هي صيحة الموت، وذلك ان مشركى العرب لم يهلكوا بعذاب من عند الله تعالى في الحياة الدنيا كالامم السابقة، إكراماً لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لقوله تعالى: «وما كان الله ليعذبهم و أنت فيهم» (الأنفال: ٣٣) وصيحة الموت هذه هي بالنسبة للكافرين الذي يموت على كفره بلاء عظيم، إذ تقطعه عن الايمان الذي كان يمكن أن يكون منه قبل أن يموت، فاذا مات على الكفر استحال أن يكون في المؤمنين أبداً، وكانت الصيحة عليه بالموت هي المركب الذي يحمله إلى جهنم من دون مهلة، أقول: والثالث هو الأنسب بظاهر التهديد للمشركين بالعذاب النازل على مكذبي الامم الماضية وإن كان الخامس غير بعيد وفي معناه بعض الأقوال الأخر.

وفي قوله تعالى: «مالها من فواق» أقوال: ١- عن ابن زيد وقتادة: أي ما لتلك الصيحة من فتور ولا انقطاع كما يفتر المريض. ٢- عن قتادة أيضاً: أي ما للساعة من رجوع ولا ارتداد. ٣- عن الضحاك: أي ما للصيحة مثوية أي صرف ورد. ٤- عن ابن عباس ومجاهد: أي ما لتلك الصيحة من ترداد ولا رجعة لأن الواحدة تكفي أمرهم فمالها من رجوع إلى الحالة الاولى، بل تبقي ممتدة إلى أن يهلك كلهم. ٥- عن السدي: أي ما لهؤلاء المشركين بعد ذلك إفاقة ولا رجوع إلى الدنيا. ٦- قيل: أي ولا من راحة ولا نظرة يفيقون فيها كما يفيق المريض والمغشى عليه، من أفاق المريض إذا رجع إلى الصحة أو سكون الداء.

٧- قيل: أي ولا مهلة ولا فترة للصيحة فإنها ممتدة لا تقطيع فيها، بل يمدّها ويديمها ويطوّلها. ٨- قيل: ما لهذه الصيحة الواحدة من توقف، مقدار فواق، وهو زمان ما بين حلبتى الحالب، ورضعتى الراضع لأن الناقة تحلب ثم تترك سوية يرضعها الفصيل لتدرّ ثم تحلب. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «العيادة قدر فواق الناقة». ومنه الأفاويق: ما اجتمع في السماء من ماءٍ فهو مطر ساعة بعد ساعة. وقال الفراء: إذا ارتضعت البهيمة أمها ثم تركتها حتى تنزل فتلك الإفاقة والفواق، ثم قيل لكل راحة وانظار للإستراحة فواق. فالمعني: لا إفاقة لهم من سكرة الصيحة

ولا استراحة لهم من كربتها كما يفیق المريض من علته والسكران من نشوته. فالمراد أنه لا راحة للمشركين منها، فجعل تعالى الراحة لها على طريق المجاز والإتساع.

٩- قيل: أي وما ينتظر هؤلاء المكذبون من امتك إلا صيحة واحدة تقضي عليهم وتهلكهم ما لهم مهلة يسيرة وهي عذاب الاستئصال. ١٠- قيل: الفواق: البرهة القصيرة من الزمن بين الجرعة والجرعة من الماء... يأخذ فيها الشارب نفسه، فلن يُمهلوا طويلاً حتى يأتيهم العذاب وهو حين يأتي لا يدع لهم لحظة من الزمن يستردون فيها أنفاسهم... إنها صيحة واحدة تخمد أنفاسهم بعدها...

أقول: والثامن هو الأنسب بظاهر السياق، وعليه أكثر المحققين من المفسرين وفي معناه بعض الأقوال الأخر فتأمل جيداً.

١٦- (وقالوا ربنا عجل لنا قطناً قبل يوم الحساب)

في الآية الكريمة أقوال: ١- عن ابن عباس والحسن: أي وقال كفار مكة حين ذكر الله تعالى في كتابه: «فأما من أوتى كتابه بيمينه- وأما من أوتى كتابه وراء ظهره» (الإنشاق: ٧- ١٣): «يا ربنا عجل لنا كتابنا أي صحيفة أعمالنا حتى ننظر فيها فنعلم ما فيها قبل يوم القيامة والمعنى: أطلعنا على صحائف أعمالنا في هذه الحياة الدنيا، وعجل لنا باخبارنا عما في صحائف أعمالنا قبل أن نحاسب يوم القيامة، وعن أبي العالية والكلبي ومقاتل: لمانزل: «وأما من أوتى كتابه بيمينه...» قالت قريش: زعمت يا محمد! أنا نؤتى كتابنا بشمالنا، فعجل لنا كتبنا التي نقرؤها في الآخرة قالوا بذلك إستهزاءً منهم بهذا الوعيد وتكدياً به. والقط: الصحيفة المكتوبة. قالوا ذلك إستهزاءً وسخرية من حديث يوم الحساب والوعيد بالعذاب فيه. ٢- عن ابن عباس أيضاً ومجاهد وقتادة وعكرمة: أي عجل لنا نصيبنا وقدم لنا حظنا من العذاب قبل يوم القيامة. قالوا ذلك على سبيل الإستهزاء والسخرية من التهديد والوعيد بالعذاب كالامم الماضية، فسلخوا ربهم تعجيل حظهم من العذاب الذي أوعدهم في الدنيا والآخرة. والتعجيل هو فعل الشيء قبل أوانه الذي ينبغي أن يفعل فيه.

٣- عن عطاء: القائل هو النضر بن الحرث ابن علقمة بن كلدة أخو بني عبد الدار وهو الذي سئل قال: «سئل سائل بعذاب واقع» سئل بعذاب هو واقع به، فكان الذي سئل أن قال: «اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم» قال عطاء: لقد نزلت فيه بضع عشرة آية من كتاب الله. قيل: القائل هو أبوجهل بن هشام وهو كان يقول: «اللهم إن كان ما يقول محمد حقاً فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم».

٤- عن نافع بن الأزرق: أي عجل لنا جزائنا قبل يوم الحساب. ٥- عن ابن عباس والحسن أيضاً: أي قال مشركو مكة: عجل لنا نصيبنا من الجنة لتنتقم به في الدنيا، الجنة التي تعد المؤمنين بها. وعن السدي وسعيد بن جبیر: أي أرنا حظنا من النعيم في الجنة حتى نؤمن بما أنزلت إلى محمد صلى الله عليه وآله وسلم سئلوا أن يمثل لهم أنصبائهم ومنازلهم من الجنة حتى يروها فيعلموا حقيقة ما يوعدون به فيؤمنوا حينئذ به ويصدقوه. ٦- عن اسمعيل بن أبي خالد: أي عجل لنا أرزاقنا. ٧- قيل: أي عجل لنا ما يكفيننا من قولهم: قطني أي يكفيني. ٨- قيل: أي انهم سئلوا ربهم تعجيل صكاكهم بحظوظهم من الخير أو الشر الذي وعد الله تعالى عباده أن يؤتيهموها في الآخرة قبل يوم القيامة في الدنيا إستهزأً بوعيد الله. والقط هو الجوائز والحظوظ... والقط أيضاً صحيفة الجائزة ونحوها لأنها قطعة من القرطاس. ٩- قيل: أي عجل لنا نصيبنا من لذاتنا العاجلة.

أقول: والثاني هو المروي عن طريق أهل بيت الوحي المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين.

١٧- (اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب)

في قوله تعالى: «اصبر على ما يقولون» أقوال: ١- قيل: أي واصبر على ما أذى المشركين، وضمن نفسك أن نزل فيما كلفت من مخابراتهم، فأنك مبتلى بذلك كما صبر سائر الأنبياء على ما ابتلاهم به ثم عذبهم وبدأ داود، وذلك أنه تمتى منزلة آباءه إبراهيم وإسحق ويعقوب عليهم السلام فأوحى الله تعالى إليه أنهم وجدوها بالصبر على

البلايا فسئل الإبتلاء، وأن الدنيا لا تنفك من الهموم والأحزان واستحقاق الدرجات بقدر الصبر على البليّات... ٢- قيل: أي اصبرو عظم أثر أمر معصية الله تعالى في أعينهم بذكر قصة داود عليه السلام وما أورثته زلّته من البكاء الدائم والحزن الواصب. ٣- قيل: أي اصبر يا محمد صلى الله عليه وآله وسلّم على ما يقولون فيك: «هذا ساحر كذاب» وما يقولون فينا مستهزئين بوعيدنا: «ربّنا عجل لنا قटना قبل يوم الحساب» وما يضرّون من أضغان... فلكل امرئ عاقبة عمله فوبالها يعود عليهم، واحذر أن تهن في مصابرتهم وتحمل أذاهم واصبر على ما يستهزؤون، واذكر لهم قصص الأنبياء عليه السلام لتكون برهاناً على صحّة نبوتك.

أقول: ولكل وجه، ولكن الأوجه الأنسب بظاهر السياق هو الأخير.

وفي قوله تعالى: «ذا الأيد» أقوال: ١- عن ابن عباس ومجاهد وقتادة والسدي وابن زيد: أي ذا القوّة في العمل لله تعالى وفي تسبيحه جلّ وعلا، والبطش الشديد في ذات الله سبحانه والصبر على طاعته، شديد القوّة في الدين والعبادة وفي الدعاء إلى الله تعالى وفقها في الإسلام إذ كان يقوم الليل ويصوم نصف الدهر. فالأيد: القوّة لقوله تعالى: «والسماء بنيناها بأيد» (الذاريات: ٤٧) أي بقوة.

٢- قيل: أي ذا القوّة على الأعداء وقهرهم في الحروب، وذلك لأنّ داود عليه السلام رمى بحجر من مقلاعه صدر رجل فأنفذه من ظهره فأصاب آخر فقتله. وذا القوّة على الطاعات وعن المعاصي، وقد كان يصوم يوماً ويفطر يوماً وهو أشدّ الصوم ويقوم نصف الليل وينام ثلثه ويقوم سدسه. وعن الحسن: أي ذا القوّة في العبادة والبصر في الهدى وعن ثابت: ان داود عليه السلام كان يطيل الصلوة من الليل فيركع الركعة ثم يرفع رأسه فينظر إلى أديم السماء ثم يقول: إليك رفعت رأسى يا عامر السماء نظر العبيد إلى أربابها. ويقول: اللهم نامت العيون وغارت النجوم وأنت الحيّ القيوم الذي لا تأخذك سنة ولا نوم.

وكان قوياً في العمل إذ قال: إلهي أىّ رزق أطيب؟ قال: ثمرة يدك يا داود، وأن لا تأكل بيت المال. وقيل: إنّه كان يصنع القفة من الخوص وهو على المنبر ثمّ

يرسل بها إلى السوق فيبيعها ثم يأكل بثمرها. وقيل: الأيد: القوة وهي مأخوذة من اليد التي تتمثل فيها قوة الإنسان الجسدية، ثم إنها ليست يداً واحدة بل أيدياً كثيرة، وإذن فهي قوة خارقة، والقوة هنا ليست قوة جسدية - وحسب - بل هي قوة روحية ونفسية أيضاً تشتمل على طاقات عظيمة من الصبر على المكاره واحتمال الشدائد... ٣- قيل: اليد هنا النعمة لأن الله عز وجل أنعم على داود عليه السلام ما لم ينعم على غيره. والمعنى: أنه كان ذا التمكين العظيم والنعمة العظيمة، وذلك أنه كان يبيت كل ليلة حول محرابه ألوف كثيرة من الرجال.

أقول: والتعميم هو المروى، والأقوال من قبيل بيان المصاديق من غير تناف بينها.

وفي قوله تعالى: «أواب» أقوال: ١- عن مجاهد وابن زيد: أي رجّاع مما يكرهه الله تعالى إلى ما يرضاه، كثير رجوع عن كل ما يكرهه الله إلى كل ما يحبه، وكثير الرجوع في الأمور كلها إلى طاعة الله تعالى ومرضاته، ويفعلها لله وحده، فكان أهلاً ليقترن به. ٢- عن مجاهد أيضاً: أي رجّاع عن الذنوب فإنه كلما ذكر ذنبه أو خطر على قلبه استغفر منه. والأواب هو الرجل الذي يذكر ذنوبه في الخلاء فيستغفر الله.

٣- عن ابن عباس وقتادة: أي مطيع لله تعالى كثير الصلاة، مقبل إلى طاعة الله تعالى. الأواب: التواب الذي يؤب إلى طاعة الله ويرجع إليها. ٤- عن ابن عباس ومجاهد أيضاً وسعيد بن جبير والسدي: أي مسبح منقاد مطيع لله تعالى وعن عمرو بن شرحبيل: الأواب: المسبح بلغة الحبشية. ٥- عن ابن عباس أيضاً: الأواب: الموقن. ٦- قيل: الأواب: كثير الأوب، والأوب هو الرجوع إلى المكان الذي كان منه الذهاب... فهو رجوع بعد ذهاب، وقد غلب الأوب على المعنويات كما غلب الإياب على الماديات...

أقول: والمعاني متقارب.

١٨- (إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق)

في قوله تعالى: «إنا سخرنا الجبال معه يسبحن» أقوال: ١- عن ابن عباس

ومجاهد وقتادة وابن زيد ومقاتل والضحاك والحسن: كان داود عليه السلام إذا ذكر الله تعالى ذكر معه الجبال، وكان هو يفقه تسبيح الجبال... وذلك إن الله عز وجل خلق في الجبال مثل صوت داود عليه السلام فيسبح معه حيثما يسبح الله تعالى كما أوجد الصوت في الشجر، فتكلم موسى عليه السلام. ٢- عن ابن عباس أيضاً: «يسبحن» أي يصلين. ٣- قيل: أي الجبال حملت داود عليه السلام على التسبيح لله تعالى إذا تأمل ما فيها من العظمة بأن داود عليه السلام إذا رأى خلقة الجبال وارتفاعها يعرف كمال قدرة الله عز وجل وغاية حكمته وتدبيره في خلقه، فيذكر الله ويسبحه، فالجبال توجب أن يذكر داود عليه السلام الله تعالى فهي له مذكرات كما يذكر المسيح مسبحاً آخر.

٤- عن محمد بن اسحق: أي أوتى داود عليه السلام من حسن الصوت ما يكون له في الجبال دوى حسن وما تصغى لحسنه الطير وتصوت معه، فهذا تسبيح الجبال والطير. وذلك إن الله تعالى منح داود عليه السلام صوتاً عظيماً فكان يسبح به عند شروق الشمس وغروبها، فتسبح به الجبال الراسيات وتقف له الطيور السارحات العاديات الرائحات وتجاوبه مسبحة معه بأنواع اللغات... فكان تسبيحها تسبيح مقال إذ خلق تعالى فيها حياةً ونطقاً. ٥- قيل: إن السموات والأرض والجبال والشمس والقمر والنجوم وغيرها كلها يسبح لله عز وجل، وإن لا يفقهه الإنسان، ولكن الله تعالى أفقه داود عليه السلام تسبيح الجبال والطير، فكان هو عليه السلام يدركه ويفقهه، فليس أصل التسبيح للجبال أمراً جديداً، وإن كان ظهوره أمراً جديداً كتكلم بعض الحيوان.

٦- عن الجبائي: أي إن الله تعالى سخر الجبال لداود عليه السلام فتسير معه حيثما سار، وسيرها معه تسبيحها لأنها دالة على تنزيه الله عز وجل عن شبه المخلوقين. فالمعنى: إن الجبال كانت تسير بأمر الله تعالى مع داود عليه السلام حيث سار بالغداة والعشى، فسمى الله عز وجل ذلك تسبيحاً لما في ذلك من دلالة على قدرته تعالى وغناه من خلقه، وعلى صفاته التي لا يشاركه فيها غيره. فالمراد من تسبيح الجبال هو أن لسان حالها يسبح الله ويقدسه لما فيها وعليها من دلائل الوجود والوحدانية. وكان هذا معجزة لداود عليه السلام إذ رآه الناس عرفوه ٧- قيل: تسبيح الجبال معه عليه السلام

هو تقديسها لله تعالى بحال تليق بها. ٨- قيل: إنّ المراد بتسبيح الجبال مع داود عليه السلام: ما أعطاه الله تعالى من حسن الصوت بقراءة الزبور فكان إذا قرأ الزبور أرفع صوته بالتسبيح بين الجبال ردت الجبال عليه مثله من الصدي، فسَمَى الله تعالى ذلك تسبيحاً.

أقول: وعلى الأول أكثر المفسرين، وفي معناه روايات سبق ذكرها في سورة «سبا» فراجع.

وفي قوله تعالى: «بالعشى والإشراق» أقوال: ١- قيل: العشى: وقت غروب الشمس والإشراق: وقت طلوعها. ٢- قيل: العشى وقت أذان المغرب، والإشراق إذا أشرقت الشمس. فالإشراق هو ابيضاض الشمس بعد طلوعها. يقال: أشرقت الشمس إذا طلعت وأشرقت إذا أضأت. فكان داود عليه السلام يسبح إثر صلاته عند طلوع الشمس ووقت غروبها. ٣- قيل: العشى وقت صلاة العشاء والإشراق وقت الضحى وهو أن تشرق الشمس ويتناهى ضوءها ويصفو شعاعها وهو الوقت المتوسط بين طلوع الشمس وزوالها.

٤- قيل: العشى: الرواح والإشراق: الصباح. ٥- عن ابن عباس وابن زيد: العشى هو من وقت صلاة العصر إلى وقت صلاة المغرب، والإشراق هو حين تشرق الشمس أي تضيئ وهو وقت صلاة الضحى. ٦- قيل: العشى: وقت أذان المغرب، والإشراق هو الدخول في وقت الشروق، فيراد وقت صلاة الفجر لانتهاؤه بالشروق. ٧- قيل: العشى هو ما بين غروب الشمس إلى أذان المغرب، والإشراق هو ما بين الطلوعين: طلوع الفجر الصادق إلى طلوع الشمس، فكان داود يسبح لله تعالى في هذين الوقتين، وتسبح معه الجبال فيهما.

أقول: والأخير هو الأنسب بما ورد في فضل الوقتين من الروايات...

١٩- (والطير محشورة كلّ له أبواب)

في قوله تعالى: «والطير محشورة» أقوال: ١- عن قتادة أي مسخرة لداود عليه السلام

٢- عن ابن عباس: أي مجموعة له عليه السلام بازعاج من كل ناحية. والمعنى:

وسَخَرْنَا الطير مجموعة إليه عليه السلام لتسبح الله تعالى معه عليه السلام ٣- قيل: أي وسَخَرْنَا الريح لتحشر الطيور إليه لتسبح معه. ٤- قيل: أي أمرنا الملائكة تحشر الطيور التي تبسط سلطانها في الجوّ إلى داود عليه السلام من كلّ صوب، وكأنّها بعض جنوده تسبح معه وتردّد وما يسبح به.

أقول: وعلى الثاني جمهور المفسرين.

وفي قوله تعالى: «كَلَّ لَهُ أَوَابٌ» أقوال: ١- عن قتادة وابن زيد: أي وكلّ من أنواع الطيور لداود عليه السلام رجّاع إلى طاعته وأمره. ٢- قيل: أي كلّ واحد من الجبال والطيور لأجل تسبيح داود عليه السلام مسبح مرجع للتسبيح مع المداومة على ذلك، رجّاع إلى ما يريد، مطيع له بالتسبيح معه. وعن الجبائي أنه قال: لا يمتنع أن يكون الله تعالى خلق في الطيور من المعارف ما تفهم به أمر داود عليه السلام ونهيه، فتطيعه فيما يريد منها، وإن لم تكن كاملة العقل مكلفة. ٣- قيل: أي كلّ من داود عليه السلام والجبال والطيور لله تعالى مسبح رجّاع إلى فعله مرة بعد مرة، فالضمير في «له» راجع إلى الله تعالى.

٤- قيل: أي وسَخَرْنَا لداود عليه السلام الطير حال كونها محبوسة في الهواء تسبح بتسبيحه فإذا مرّ به الطير وهو سابع في الهواء وسمعه يترنّم بقراءة الزبور يقف ويسبح معه. وقيل: إنّ تأييد داود عليه السلام في أصل جعله تعالى للجبال والطيور لم يكن تسبيحاً، فإنّ كلّ شيء مسبح لله تعالى إذ قال: «وإن من شيء إلّا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم» (الاسراء: ٤٤) بل في موافقة تسبيحها لتسبيحه وقرع تسبيحها أسماع الناس، وأنّه بلسان القال دون لسان الحال.

أقول: والثاني هو الأنسب بظاهر سياق كون داود عليه السلام ذا اليد.

٢٠- (وَشَدَدْنَا مَلَكُهُ وَآتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ وَفَصَّلَ الْخُطَابَ)

في «الحكمة» أقوال: ١- عن السّدي: النبوة. ٢- عن ابن عباس: الفهم. ٣- عن مجاهد: الصواب. ٤- قيل: الحكمة هي الإصابة في الأمور كلها... ٥- عن أبي العالية والجبائي: هي العلم بالله تعالى وشرائعه كلها... ٦- قيل: الحكمة هي

كمال العلم واتقان العمل والإصابة في الأمور كلها... ٧- عن مجاهد أيضاً: هي العدل. ٨- عن قتادة: هي العلم بالسنن كلها... ٩- قيل: هي الفقه والعلم الموافق للعمل. ١٠- قيل: في الأصل بناء نوع من الحكم، والمراد بها المعارف الحقة المتقنة التي تنفع الإنسان وتكمله. ١١- قيل: الحكمة هي العلم بالزبور. أقول: وعلى السادس أكثر المفسرين وفي معناه أكثر الأقوال الأخر.

وفي قوله تعالى: «وفصل الخطاب» أقوال: ١- عن ابن عباس وابن مسعود وابن زيد والكلبي ومجاهد والحسن ومقاتل والسدي وقاتدة: فصل الخطاب هو العلم بالقضاء وفصله، والفهم في القضاء وإصابته. ٢- عن مجاهد وقاتدة: فصل الخطاب أي الأيمان والشهود بتكليف القاضي، المدعي على البيّنة واليمين على من أنكر. وذلك أن خطاب الخصوم لا ينفصل ولا ينقطع إلا بهذا. فالفصل بمعنى الفاصل كالصوم بمعنى الصائم، ويندرج فيه جميع كلامه في الأقضية والحكومات وتدابير الملك والمشورات...

٣- قيل: فصل الخطاب هو معرفة اللغات كلها... ٤- عن أبي موسى الأشعري والشعبي: فصل الخطاب هو قول الرجل: أما بعد. وإن داود عليه السلام هو أول من قال ذلك في لغة غير العربية وأما في العربية فقول: إن أول من قال: أما بعد في الجاهلية هو سحبان بن وائل وهو أول من آمن بالبعث وأول من توكأ عصا، وقد عمّر هو مائة وثمانين عاماً. ٥- عن ابن عباس أيضاً: فصل الخطاب هو بيان الكلام والبيان الشافي في كل قصد، والبيان الفاصل بين الحق والباطل. ٦- قيل: هو الإيجاز بجعل المعنى الكثير في اللفظ القليل، وهو القدرة على ضبط المعاني، والتعبير عنها بأقصى الغايات حتى يكون كاملاً مكتملاً فهماً مفهوماً.

٧- قيل: الفصل بمعنى المفصول، ومعناه البين من الكلام المخلص الذي لا يلتبس ولا يختلط بغيره ولا يشتبه على السامع، ومن ذلك أن لا يخطئ صاحبه مطلقاً الفصل والوصل. ٨- قيل: هو تفكيك الكلام الحاصل من مخاطبة واحد لغيره وتمييز حقه من باطله وينطبق على القضاء بين المتخاصمين في الخصام، وقطعه، والفصل

بين الحق والباطل، ففصل الخطاب هو الفصل المصيب في القضاء والمحاورة والخطب...

أقول: والثاني والثالث هما المرويان من غير تناف بينهما، ومن المصاديق بعض الأقوال الآخر... فتدبر جيداً واغتنم جيداً.

٢١- (وهل أذاك نبؤا الخصم إذ تسوروا المحراب)

في «الخصم» أقوال: ١- قيل: إن المراد بالخصم هو المدعي على غيره حقاً من الحقوق والمنازع له فيه، وإن كان معه لمدعى عليه، وقد ذكر الخصم مفرداً لأنه المدعي الذي يقدم على المنكر في رفع المخاصمة والشكاية عند الحاكم القاضي، وقد كان المدعي والمدعى عليه ملكين بصورة الانسان وكان معهما شهود من الملائكة بصورة الانسان.

٢- قيل: أريد بالخصم في المقام، ملكان من الملائكة، وقد خرج في لفظ الواحد لأنه مصدر مثل الزور والسفر لا يثنى ولا يجمع، فيقع على الواحد والاثنين والجماعة. وقيل: «تسوروا» وإن كانا إثنيين حملاً على الخصم إذ كان بلفظ الجمع ومضارعاً له مثل الركب والصحب وتقديره: للاثنين ذوا خصم، وللجماعة ذوو خصم. أقول: إن القول ان الخصم لا يثنى مردود بنفس الآية التالية: «خصمان بغى بعضنا على بعض».

٣- قيل: الخصم جماعة من المتخاصمين أو المتنازعين في قضية، ويستعمل للمفرد والتثنية والجمع، مذكراً ومؤنثاً قال الشاعر:

وخصمٌ عضابٌ ينفضون لحاهم كنفض البرازين العراب المخاليا

أقول: والأول هو المروي عن أهل بيت الوحي المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين.

وفي قوله تعالى: «تسوروا» أقوال: ١- قيل: أي أتى الملكان ومن معهما من الشهود داود عليه السلام من أعلى حائطه، ودخلوا منه إلى منزله، وإنما جمعهم لأنه أراد المدعى والمدعى عليه ومن معهما فنزلوا عليه عليه السلام من فوق حائط منزله والتسور هو

الإرتقاء إلى أعلى السور وهو الحائط الرفيع كالتسّم بمعنى الإرتقاء إلى سنام البعير. ٢- قيل: أريد بالجمع الفريقان من المتخاصمين، ونزلوا عليه من فوق محرابه. ٣- قيل: أي دخلوا عليه من سقف البيت الذي كان داود عليه السلام يعبد فيه الله تعالى، من تسور فلان الدار إذا أتاها من قبل سورها.

أقول: والثالث هو المروى.

وفي «المحراب» أقوال: ١- عن يحيى بن سلام: المحراب هنا الغرفة التي كان يتعبد فيها داود عليه السلام ويشغل بطاعة ربه، فتسوروا عليه فيها. ٢- عن أبي عبيدة: المحراب هو صدر المجلس، ومنه محراب المسجد، والمحراب مجلس الأشراف الذي يحارب دونه لشرف صاحبه، ومنه سمي المصلّى محراباً، وموضع القبلة محراباً، وكان محراب داود عليه السلام مسجده حيث منعوا الدّخول عليه من الباب لشغله بالعبادة. وقد سمي مكان الإعتكاف والعبادة محراباً لأنه المكان الذي يحارب دونه لغزته أو قداسته ولشرف صاحبه، أو يحارب فيه العابد نفسه الأمانة بالسوء ويحارب فيه الشيطان بالعبادة لله تعالى وحده.

٣- قيل: المحراب: العلية التي كان يتعبد فيها داود عليه السلام. ٤- قيل: إن المراد من المحراب هو البيت الذي كان داود عليه السلام يدخل فيه وحده، ويشغل بعبادة ربه، وسمى البيت محراباً لاشتماله على المحراب من باب تسمية الشيء بأشرف أجزائه... فإنّ المحراب هو صدر البيت وأكرم مواضعه، ومنه سمي محراب المسجد وهو مقام الإمام لإقامة الصلاة. والمحراب: مأوى الأسد يقال: دخل فلان على الأسد في محرابه وغيله وعرينه. ٥- عن مجاهد: المحراب هو المسجد.

أقول: والرابع هو المروى.

٢٢- (إذ دخلوا على داود ففرغ منهم قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا إلى سواء الصراط)

في سبب الفرع: ففرغ منهم» أقوال: ١- عن ابن جريج: كان الخصوم يدخلون على داود عليه السلام من الباب عادة، فلمّا دخلوا عليه من غير الباب الذي كان يدخل

منه الخصوم، ونزلوا عليه من فوق الحائط، ظنّ أنهم أعداء يريدون به سوءاً ودخلوا عليه للشرّ، ففزع منهم لذلك . ٢- عن أبي الأحوص: لمّا دخل الخصمان على داود عليه السلام وكلّ واحد منهما أخذ برأس صاحبه فزع منهم داود عليه السلام. ٣- قيل: أي فزع لدخولهم عليه في غير الوقت الذي يحضر فيه الخصوم، والحرس على الباب، وقد كان هذا وقت الإحتجاب، لأنّه عليه السلام كان يجزيّ زمانه يوماً للعبادة ويوماً للقضاء ويوماً للوعظ والإرشاد ويوماً للإشتغال بخاصّته.

٤- قيل: إنّ ملكين ومن معهما طلبوا أن يدخلوا على داود عليه السلام فمنعهم الحرس بالباب فتسوّروا عليه المحراب، فلم يشعر إلّا وهم بين يديه جالسون، فزع داود عليه السلام منهم لدخولهم عليه بدون إذنه. ٥- قيل: لمّا رآهم داود عليه السلام على صورتهم المهيبة وجد في نفسه الرعب منهم.

أقول: ولكلّ وجه من غير تناف بينها، فالتعميم غير بعيد.

وفي «خصمان» أقوال: ١- قيل: كانا إنسيين. ٢- قيل: كانا ملكين. قيل: كان أحدهما جبرئيل والآخر ميكائيل. ٣- قيل: كانا ملكين في صورة إنسيين بعثهما الله تعالى إلى داود عليه السلام يوم عبادته، فمنعهما الحرس من الدخول عليه، فتسوّروا عليه المحراب، فما شعر وهو في الصّلاة إلّا وهما ومن معهما من الملائكة الشهود في صورة الانسان، جالسين بين يديه. ٤- قيل: كانا أخوين من بني إسرائيل لأب وأمّ، فلما قضى داود بينهما بقضية، قال له ملك من الملائكة: فهلا قضيت بذلك على نفسك يا داود!

أقول: والثالث هو الأنسب بظاهر السياق وإنّ قولهم لداود عليه السلام: «لا تخف- ولا تشطط» يدل على كونهم ملائكة وفي «ولا تشطط» أقوال: ١- عن قتادة أي لا تمل إلى الباطل. ٢- قيل: أي لا تجاوز الحد ولا تخطي الحق. ٣- عن السدي: أي ولا تجر ولا تحف علينا في حكمك بيننا، ولا تجاوز الحق فيه بالميل لأحدنا على صاحبه. ٤- عن الأخفش أي لا تسرف في حكمك. ٥- قيل: أي لا تفرط. ٦- عن ابن زيد أي لا تخالف الحق ولا تذهب إلى غيره. ٧- قيل: أي ولا تخالف بنا إلى

غيره. ٨- قيل: أي لا تبتعد ولا تنحرف عن الحق.

أقول: والمعاني متقارب، والأقوال من قبيل بيان المصاديق ولوازم المعنى لأن الشطط بمعنى مجاوزة القدر في كل شيء. فتأمل جيداً ولا تغفل.

وفي «إلى سوء الصراط» أقوال: ١- عن قتادة أي إلى عدل الصراط وخيره. ٢- عن السدي أي إلى عدل القضاء. ٣- عن ابن زيد أي إلى الحق الذي هو الحق الطريق المستقيم. ٤- قيل: أي احملنا على الحق. ٥- قيل: أي إلى طريق الحق وهو طريق العدل والإنصاف في الحكم.

أقول: وعلى الأخير جمهور المحققين من المفسرين.

٢٣- (إن هذا أخي له تسع وتسعون نعجة ولي نعجة واحدة فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب)

في «أخي» أقوال: ١- عن عبدالله بن مسعود أي أخي على ديني وطريقتي ٢- قيل: أي أخي في الخلطة والألفة والشركة لقوله تعالى حكاية عن داود عليه السلام: «وإن كثيراً من الخلطاء» ص: ٢٤) ٣- قيل: أي أخي على جهة النسب. ٤- قيل: أي صاحبي. ٥- قيل: أي أخي في النصيحة والصداقة. ٦- قيل: أي اخوة جنسية. فكل واحد من هذه الاخوات تدلى بحق مانع من الاعتداء والظلم. أقول: وعلى الأول جمهور المحققين من المفسرين.

وفي قوله: «أكفلنيها» أقوال: ١- عن ابن عباس وابن مسعود ومجاهد: أي أنزل عن هذه النعجة الواحدة لي وضعتها إلى نعاجي تسع وتسعين، فتصير هذه أيضاً نصيبي، فكانت لي المائة كلها. ٢- عن ابن عباس أيضاً وابن زيد: أي أعطيني هذه إمرأتك الواحدة وطلقها لي وخلّ سبيلها حتى أنكحها فتكون لي مائة امرأة. وعن ابن عباس أيضاً: أي تحوّل لي عن هذه المرأة الواحدة. وقال الخليل: النعجة هي الانثى من الضأن والبقر الوحشية والشاة الجبلية. والعرب تكتي عن النساء بالنعاج والظباء والشاة. ٣- قيل: أي احملني على إمرأتك الواحدة. ٤- قيل: أي ضعها تحت يدي وكفالتني وتحت سلطتي، واجعلني ضامناً لأمرها ومنه قوله تعالى: «وكفلها زكريا»

آل عمران: ٣٧)

أقول: والأول هو المروى.

وفي قوله: «وعزني في الخطاب» أقوال: ١- عن ابن عباس وقتادة وأبي عبيدة والضحاك: أي وصار أعزمتني في مخاطبته إتياء لأنه متى تكلم فهو أبين، وإن بطش كان أشد، وإذا دعا كان أكثر متي فهو غلبني وقهرني في كل شيء وظلمني وفي المثل: «من عزب» أي من غلب سلب. والإسم العزة وهي القوة والغلبة. ٢- عن ابن زيد: أي قهرني وذلك العز، والخطاب هو الكلام أي قهرني في الكلام والبيان والجدال، فإنه يأتي بحجاج لم أستطع رده، فكان أقوى مني بياناً فحاز نعتي إلى نعاجه وتركني لاشي لي. ٣- قيل: أي غلبني في سلطانه لأنه لما سئل لم يستطع خلافه. ٤- قيل: أي شدد علي.

أقول: وعلى الأول أكثر المفسرين وفي معناه الأقوال الأخر.

٢٤- (قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه وإن كثيراً من الخلطاء ليبغى بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعاً وأناب)

في قوله تعالى: «قال لقد ظلمك...» أقوال: ١- قيل: أي قال داود عليه السلام قبل أن يسمع كلام المدعى عليه للمدعي: «لقد ظلمك» المدعى عليه «بسؤال نعجتك إلى نعاجه» فحكم داود عليه السلام بعد استماع كلام أحد الخصمين، وقبل أن يسمع من الآخر لظاهر هذا القول. ٢- قيل: هذا قضاء تقديري قبل استماع كلام المتخاصم الآخر، فإن من الجائز أن يكون عنده من القول ما يكشف عن كونه محقاً فيما يطلبه ويقترحه على صاحبه لكن صاحب النعجة الواحدة ألقى كلامه بوجه هيّج الرحمة والعطوفة منه عليه السلام فبادر إلى هذا التصديق التقديري فقال: «لقد ظلمك...»

٣- قيل: قال داود عليه السلام للمدعي: إن كان الأمر على ما تدعيه والله لقد ظلمك أخوك بسؤاله إياك بضم نعجتك إلى نعاجه. وقيل: أراد لقد ظلمك إن كان

الأمر على ما تقول، فسكته بهذا وصبره إلى أن يسئل خصمه.

٤- قيل: أي قال داود عليه السلام بعد أن أقر المدعي عليه بما قال المدعي: لقد ظلمك بطلبه منك إضافة نعتك إلى نعاجه. فلم يقض داود عليه السلام للآخر حتى اعترف صاحبه بذلك فقال: «لقد ظلمك...» بعد مراجعة الخصم الآخر وبعد اعترافه، وهذا معلوم من قرآن الحال. ٥- قيل: كان من شرعهم التعويل على قول المدعي عند سكوت المدعى عليه إذا لم يظهر منه إنكار بالقول.

أقول: وعلى الأول أكثر المفسرين وهو المروي عن أهل بيت الوحي المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين.

وفي قوله تعالى: «وظنّ داود أنّما فتّاه» أقوال: ١- عن ابن عباس وقتادة والحسن: أي علم داود عليه السلام أنّا اختبرناه وابتليناه بقصّة الخصم. ٢- قيل: أي ظنّ داود عليه السلام ظناً قوياً أنّما امتحنّاه بتلك الحكومة هل تنبّه بها. ٣- عن علي بن عيسى أي ظنّ داود عليه السلام أنّا شدّدنا عليه في التعبد. والمراد من الظن المعروف الذي هو خلاف اليقين. ٤- قيل: أي أدرك وتيقّن داود عليه السلام أنّا أوقعناه في فتنة أي بليّة بمحبّته تلك المرأة. ٥- قيل: أي وظنّ داود عليه السلام أنّ دخول الخصمين عليه في ذلك الوقت ومن تلك الجهة ابتلاء من الله تعالى لأجل أنّ يغتالوه فلم يقع ما كان قدظّنه فاستغفر ربّه من ذلك الظن إذ لم يقع ما كان قدظّنه. ٦- عن أبي عمرو والفرّاء: ظنّ هنا بمعنى أيقن. وذلك ان داود عليه السلام لما قضى بين الخصمين في المسجد، نظر أحدهما إلى صاحبه فضحكا، فلم يفتن داود، فأحبّا أن يعرفهما، فصعدا إلى السماء حيال وجهه، فأيقن داود عليه السلام أنّ الله تعالى ابتلاه بذلك ونبّهه على ما ابتلاه لحكمه للمدعي قبل أن يسئل المدعى عليه.

أقول: وعلى الأخير جمهور المحققين من المفسرين وهو المؤيد بالسياق وهو المروي.

في قوله تعالى: «فاستغفر ربّه» في الذنب الذي استغفر منه أقوال: ١- قيل: إنّ داود عليه السلام بعد أن حكم لأحد الخصمين قبل أن يسمع الآخر، فظن وتنبّه إلى أنّه

حكم له قبل أن يدلى الخصم الآخر بحجته، فندم وطلب العفو من الله تعالى: «فاستغفر ربّه» فغفر له لأنّه غير قاصد ولا عامد. فكان موضع الخطيئة أنّه قال للمدعي: «لقد ظلمك» من غير أن يسأل خصمه عن دعواه، وفي آداب القضاء ألا يحكم بشيء ولا يقول حتّى يسأل خصمه عن دعوى خصمه، فما أجاب به حكم به وهذا ترك الندب في ذلك فاستغفر ربه وخرّ راكعاً للسجود مصلياً كأنّه أحرم بركعتي الاستغفار. وقد أخبر الله تعالى عن داود عليه السلام: أنّه سمع قول المتظلم من الخصمين، ولم يخبر عنه أنّه سئل الآخر، إنّما حكى أنّه ظلمه، فكان ظاهر ذلك أنّه رأى في المتكلم مخائل الضعف والهيضة، فحمل أمره على أنّه مظلوم كما يقول، ودعا ذلك إلى أن لا يسأل الخصم، فقال له مستعجلاً: «لقد ظلمك...» مع إمكان أنّه لو سئل لكان يقول: كانت لي مائة نعجة، ولا شيء لهذا، فسرق منّي هذه النعجة، فلمّا وجدتها عنده قلت له: ارددها، وما قلت له: «أكفّلينها» وعلم أنّي مرافعه إليك، فجزّني قبل أن أجرّه وجاءك متظلماً من قبل أن أحضره لتظنّ أنّه هو المحق، وأنّي أنا الظالم.

ولمّا تكلم داود عليه السلام بما حملته العجلة عليه، علم أنّ الله تعالى خلاه ونفسه في ذلك الوقت وهو الفتنة التي ذكرناها، وأنّ ذلك لم يكن إلّا عن تقصير منه، فاستغفر ربه وخرّ راكعاً لله عزّ وجلّ شكراً على أن عصمه، بأن اقتصر على تظليم المشكو، ولم يزد على ذلك شيئاً من انتهار أو ضرب أو غيرهما مما يليق بمن تصوّر في القلب أنّه ظالم فغفر الله له.

٢- قيل: إنّ داود عليه السلام لمّا ظنّ أنّ الخصم دخلوا عليه فجأة من غير الطريق المعتاد للإغتيال، ولذلك فزع، ولمّا عرف أنّهم ملائكة، وأنّ ذلك كان امتحاناً ربّانياً استغفر ربه عما ظنّه فلا بأس عليه. ٣- قيل: إنّ القوم لمّا دخلوا على داود عليه السلام ظنّ أنّهم قاصدون قتله مع أنّه كان سلطاناً شديد القوة قد فزع منهم، ثمّ إنّ مع ذلك عفا عنهم دخل قلبه شيء من العجب، فحمّله على الابتلاء فاستغفر ربّه من تلك الحالة، وأتاب إلى الله تعالى واعترف بأن إقدامه على تلك الخلّة لم يكن إلّا بتوفيق

من الله عز وجل. ٤- قيل: كان إستغفاره شكراً للمنعن الذي وفقه أن يحكم بين المتخاصمين بالعدل.

٥- قيل: إن داود عليه السلام نظر إلى امرأة أوريا حتى شبع منها، فكانت فتنة النظرة فاستغفر ربّه لذلك. ٦- عن أبي إسحق: لم يتعمّد داود النظر إلى المرأة لكّنه عاود النظر إليها فصارت الاولى له والثانية عليه. ٧- قيل: إن داود عليه السلام أغزى زوجها في حملة التابوت، فاستغفر ربّه لذلك. ٨- قيل: إن داود عليه السلام نوى إن مات زوجها أن يتزوجها. ٩- قيل: إن أوريا كان خطب تلك المرأة، فلما غاب عنها، خطبها داود فزوّجت منه لجلالته، فاغتمّ لذلك أوريا، فعتب الله تعالى على داود عليه السلام إذ لم يتركها لخاطبها، وقد كان عنده عليه السلام تسع وتسعون امرأة. ١٠- قيل: إن داود عليه السلام لم يجزع على قتل أوريا كما كان يجزع على من هلك من جنده، ثم تزوّج إمرأته، فعاتبه الله تعالى على ذلك لأنّ ذنوب الأنبياء وإن صغرت فهي عظيمة عند الله عز وجل.

أقول: والأوّل هو المروي عن أهل بيت الوحي المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين وإنّما الأقوال الستة الأخيرة مردودة بتأّلاتها من الإسرائيليات التي أوردها كعب الأحبار اليهودي الجاسوس، استاذ عمر بن الخطاب قطعاً، ذكرناها لردّها فلا أساس لها أصلاً مع ما فيها من الشناعة على قداسة الأنبياء والمرسلين صلوات الله عليهم أجمعين.

وفي قوله تعالى: «وخرّ راكعاً» أقوال: ١- قيل: أي صلى الله تعالى ركعتين للإستغفار فخرّ راكعاً للسجود مصلياً كأنّه أحرم بركعتي الإستغفار ٢- قيل: أي سقط ساجداً لله عز وجل، وقد يعبر عن السجود بالركوع. ٣- عن الحسن: إنّما قال: «وخرّ راكعاً» لأنّه لا يصير ساجداً حتّى يركع. ٤- عن مجاهد: مكث داود عليه السلام أربعين يوماً ساجداً لا يرفع رأسه إلّا لصلاة مكتوبة يقيمها أو لحاجة لابدّ منها. ٥- قيل: إنّ المراد بالركوع هنا السجود، فإنّ السجود هو الميل والركوع هو الإنحناء وأحدهما يدخل على الآخر، ولكّنه قد يختص كلّ واحد بهيئته ثمّ جاء هذا على تسمية أحدهما

بالآخر، فسَمِيَ السجود ركوعاً. وقيل: كان ركوعهم سجوداً، وقيل: بل كان سجودهم ركوعاً.

٦- عن مقاتل: أي فوق من ركوعه ساجداً لله تعالى أي لما أحس بالأمر قام إلى الصلاة ثم وقع من الركوع إلى السجود لاشتمالها جميعاً على الإنحناء. وقيل: إنَّ المعنى: فخر بعد أن كان راکعاً أي سجد.

أقول: وعلى الأول أكثر المفسرين وفي معناه بعض الأقوال الأخر.

٢٦- (يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إنَّ الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب)

في قوله تعالى: «(يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض)» أقوال: ١- قيل: أي صيرناك خليفة في الأرض تدبر أمور العباد من قبلنا بأمرنا. وذلك أنَّ الخليفة هو المدبِّر لأمور من قِيل غيره بدلاً من تدبيره. وفلان خليفة الله في أرضه معناه أنه جعل إليه تدبير عبادته بأمره. فداود عليه السلام لما جعل الله تعالى إليه تدبير الخلق فكان بذلك خليفة. وفيه دلالة على مكانته الخاصة عند الله واصطفائه في إقامة الدين وتدبير أمر الناس فتخلفنا كما يقال: السلطان ظل الله في الأرض تدبر أمر أهلها. ٢- عن أبي مسلم: أي جعلناك خلف من مضى من الأنبياء والمرسلين عليهم السلام في دعوة الناس إلى توحيد الله تعالى وعدله وفي بيان شرائعه وسياسة المدن. ٣- قيل: أي ملكناك لتأمر الناس بالمعروف وتنهائهم عن المنكر، فتخلف من كان قبلك من الأنبياء والمرسلين والأوصياء والأئمة الصالحين القائمين بالحق، وبأن يعلي قدرك بجعلك ملكاً نافذ الحكم، فاستخلفناك على الملك في الأرض والحكم بين أهلها مضافاً إلى النبوة. ٤- عن ابن عباس: أي إنا جعلناك نبياً ملكاً على بني إسرائيل.

في الدر المنثور: إنَّ عمر بن الخطاب سئل طلحة والزبير وكعباً وسلمان: «ما الخليفة من الملك؟ قال طلحة والزبير: ماندرى، فقال سلمان رضى الله عنه: الخليفة الذي يعدل في الرعية ويقسم بينهم بالسوية، ويشفق عليهم شفقة الرجل

على أهله، ويقضي بكتاب الله تعالى فقال كعب: ما كنت أحسب أحداً يعرف الخليفة من الملك غيري» ولكته لم يقل في ذلك شيئاً. ولا يخفى أن كعب الأخبار كان يهودياً وأسلم في أواخر عهد أبي بكر للدسياسة في الإسلام، والجاسة والتفرقة بين المسلمين كما هو دأب اليهود العنيد في كل ظرف، وقد كان عمر بن الخطاب يستمع من كعب، الإسرائيليات ويحرص الناس في استماعها منه وكتابتها، مع أن عمر كان ينهى نهياً شديداً عن كتابة روايات الرسول صلى الله عليه وآله وسلم فتدبر جيداً ولا تتبع أهواء الأشرار...

أقول: وعلى الأول جمهور المحققين من المفسرين، وهذا هو معنى الخليفة عند سلمان الفارسي رضوان الله تعالى عليه.

وفي قوله تعالى: «ولا تتبع الهوى» أقوال: ١- قيل: أي ولا تتبع أهواء الناس في حكمك بينهم. ٢- قيل: أي ولا تتبع هوى نفسك في قضائك بين الناس. ٣- قيل: أي ولا تتبع أهواء الناس وهوى نفسك عما جاءك من الحق. أقول: والتعميم هو الأنسب بظاهر الإطلاق.

وفي قوله تعالى: «فيضلك عن سبيل الله» أقوال: ١- عن ابن عباس: أي عن طاعة الله. ٢- قيل: أي عن الدلائل الدالة على توحيد الله. ٣- قيل: أي عن العمل بما أمرهم الله. ٤- قيل: أي عن سبيل الحق الذي هو سبيل الله. ٥- قيل: أي عن طريق الجنة.

أقول: والرابع هو الأنسب بظاهر السياق وهو الشامل لغيره من الأقوال...

وفي قوله تعالى: «لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب» أقوال: ١- عن ابن عباس: أي لهم عذاب شديد بما تركوا العمل ليوم الحساب. ٢- قيل: أي بما تركوا الإيمان بيوم الحساب. ٣- قيل: أي تركوا العمل بالحق وتركوا سلوك طريق الله تعالى. ٤- قيل: أي تركوا أوامر الله تعالى ولم يعتنوا بها فصاروا كالناسين. ٥- عن عكرمة والسدي: أي لهم عذاب شديد يوم الحساب بتركهم طاعات الله في الدنيا. فيكون: «يوم» متعلقاً بـ «عذاب شديد» ٦- عن الحسن: أي لهم عذاب شديد بما

عراضهم عن ذكر يوم القيامة، فصاروا بمنزلة الناسي، فيكون الظرف: «يوم» متعلقاً بـ «نسوا».

أقول: والثالث هو الأنسب بظاهر السياق.

٢٧- (وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلاً ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار)

في قوله تعالى: «باطلاً» أقوال: ١- قيل: أي ما لا غاية له. ٢- قيل: أي لعباً وعبثاً وجزافاً. ٣- قيل: أي تابعاً للهوى بأن الآية الكريمة عطف على ما قبلها بحسب المعنى، فكأنه قيل: ولا تتبع الهوى لأنه يكون سبباً لضلالك ولأنه عزوجل لم يخلق العالم لأجل إتباع الهوى وهو الباطل، بل خلقه ليعرفه الإنسان ويعبده ثم يحشرهم يوم الحساب فيثيب المؤمنين، ويعذب الكافرين. ٤- قيل: أي لا حكمة في خلق السماء والأرض وما بينهما.

أقول: ولكل وجه والمآل واحد.

وفي قوله تعالى: «ذلك ظن الذين كفروا» أقوال: ١- عن ابن عباس: أي كون خلق السماء والأرض وما بينهما باطلاً ظن الذين كفروا بالبعث بعد الموت وجحدوا الجزاء الذي هو غاية التكليف. ٢- قيل: ذلك ظن الذين كفروا بالله تعالى وجحدوا حكمته. ٣- قيل: أي خلق العالم باطلاً لا غاية له ولا حكمة فيه وانتفاء يوم الحساب الذي يظهر فيه ما ينتجه حساب الأمور ظن الذين كفروا بالبعث والحساب والجزاء. أقول: والتعميم هو الأنسب بظاهر السياق.

وفي قوله تعالى: «فويل» أقوال: ١- عن ابن عباس: أي فشدّة العذاب. ٢- قيل: «ويل» واد في جهنم. ٣- قيل: أي هلاك. أقول: ولكل وجه من غير تناف بينها.

٣٠- (ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب)

في قوله تعالى: «أواب» أقوال: ١- عن ابن عباس والسدي: الأواب المسبّح قديكون التسبيح في الصلاة وقديكون في الذكر. ٢- قيل: أي كثير الرجوع إلى طاعة

الله تعالى تَوَاب إليه مما يكرهه منه. ٣- قيل: أي كثير الذكر والطاعة. ٤- عن قتادة: أي كان مطيعاً لله وكثير الصلاة. ٥- قيل: أي سميع لله ومطيع له. ٦- قيل: أي رجاء إلى الله تعالى في أمور دينه ابتغاء مرضاته. ٧- قيل: أي رجاء في التسبيح والذكر في جميع الأوقات. ٨- عن ابن عباس أيضاً: أي مقبل الى الله وإلى طاعته وإلى طلب ثوابه. ٩- قيل: أي كثير الرجوع إلى الله بالتوبة والذكر. ١٠- قيل: أي دائم الرجوع إلى الله تعالى.

أقول: والمعاني متقارب.

٣١- (إذ عرض عليه بالعشي الصافات الجياد)

في قوله تعالى: «(بالعشي)» أقوال: ١- عن ابن عباس أي بعد الظهر. ٢- قيل: أي ما بعد الزوال. ٣- قيل: أي في آخر النهار. ٤- قيل: هو نصف آخر من النهار من بعد الزوال إلى آخر النهار.

أقول: والمعاني متقارب.

وفي قوله تعالى: «(الصافات الجياد)» أقوال: ١- عن مجاهد والسدي: الصافات هي الخيل جمع صافنة وهي إذا قامت بثلاث قوائم ورفعت إحدى يديها حتى تكون على طرف الحافر. والجياد جمع جواد وهو السابق. وقيل: جمع جود وهو السراع وهو الذي يسرع في جريه. وقيل: يجود بالركض كما يقال: مطر جود إذا كان مدراراً مثل سوط وسياط. والمعنى: أن الخيل إذا استوقفت سكنت وإن ركضت سبقت. قيل: كانت ألف فرس عرضت على سليمان بعد أن صلى الظهر لإرادته الجهاد عليها لعدو، فعند بلوغ العرض منها تسعمائة غربت الشمس، ولم يكن صلى العصر فاغتم. وعن مقاتل: أن سليمان ورث أباه داود عليه السلام ألف فرس وكان أبوه قد أصاب ذلك من العمالقة. وعن الكلبي: غزا سليمان دمشق ونصيبين، فأصاب ألف فرس.

وعن الحسن والضحاك: كانت خيلاً خرجت من البحر لها أحنجة وكان سليمان قد صلى الصلاة الأولى وقعد على كرسيه، والخيول تعرض عليه حتى غابت الشمس فقال: «إني أحببت حب الخير...» وعن ابن زيد: إن الشيطان أخرج لسليمان

الخيـل من البحر من مروج البحر وكانت لها أجنحة، وقيل: كانت عشرين فرساً ذوات أجنحة، وقيل: كانت مائة فرس. وقيل: كانت عشرين ألفاً.

٢- عن ابن عباس: الصافنات: الخيل العرب الخوالص. وصفها بالصفون لأنه لا يكون في الهجن بل يكون في العرب الخالص. وقيل: الجياد جمع جيد وهو العنق أي طويل الأعناق لأن طول أعناق الخيل من صفات فرائدها. ٣- عن قتادة: الصافنات الجياد: الخيل وصفونها: قيامها وبسطها قوائمها... أي الخيل إذا صفت قيامها عقرها تطلع أعناقها وسوقها. كانت الخيل عشرين ألف فرس ذات أجنحة فعقرها سليمان عليه السلام والشافن: الواقف من الخيل أو غيرها. والشافن هو الذي يجمع بين يديه وفي الحديث: «من سره أن يقوم الناس له صفوناً فليتبوأ مقعده من النار» أي واقفين مثل خدم الجبابرة.

أقول: والأول هو المروي عن أهل بيت الوحي المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين.

٣٢- (فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربّي حتى توارت بالحجاب)

في قوله: «حب الخير» أقوال: ١- عن قتادة: أي إني أحببت حب المال والخيـل أو الخير من المال. فإن العرب تسمي الخيل والمال خيراً. ٢- عن السدي: أي أحببت حب الخيل. وعنه أيضاً: إني أحببت حب المال ومنه الخيل المعروضة. وفي الخبر: «إن الله تعالى عرض على آدم جميع الدواب وقيل له: إخر منها واحداً فاختر الفرس، فقيل له: إخرت عرك، فصار اسمه الخير من هذا الوجه وسمي خيلاً لأنها موسومة بالعز وسمي فرساً لأنه يفترس مساقات الجوار فتراس الأسد وثباناً ويقطعها كالإلتهام بيديه على كل شيء خبطاً وتناولاً، وسمي عربياً لأنه جيئ به من بعد آدم لاسماعيل جزاء عن رفع قواعد البيت، واسماعيل عربى، فصارت له نحلة من الله فسمي عربياً.

٣- عن سعيد بن جبر: حب الخير أي حب المال الكثير، والخيـل مال، والخير بمعنى المال الكثير كثير في التنزيل كقوله تعالى: «إن ترك خيراً» (البقرة: ١٨٠) أي

المال الكثير. ٤- عن ابن عباس: أي إني اخترت المال على طاعة ربّي ثم أضاف الحبّ إلى الخير. ٥- قيل: أي أراد أحببت اتخاذ الخير لأنّ ذوات الخير لا تتراد ولا تحبّ، فلا بد من شيء يتعلّق بها. والمعنى: آثرت حب الخيل على ذكر ربّي، فوضع الإستحباب موضع الايثار كقوله تعالى: «الذين يستحبّون الحياة الدّنيا على الآخرة» إبراهيم: ٣) أي يؤثرون.

أقول: والثاني هو المروى عن أهل بيت الوحي المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين وفي معناه بعض الأقوال الأخرى.

وفي قوله: «عن ذكر ربّي» أقوال: ١- عن السدي وقتادة أي اني احببت حب الخير حتّى سهوت عن ذكر ربّي وأدّاء فريضته وهى صلاة العصر. فالخيل شغلته عن صلاة العصر حتّى فات وقتها. وقيل: فاته أوّل الوقت. ٢- قيل: ما كان في ذلك الوقت، وقت صلاة الظهر ولا وقت صلاة العصر، بل كانت تلك الصّلاة نافلة فشغل عنها وعن الجبائي: لم يفته الفرض، وإنّما فاته نفل كان يفعله آخر النهار لاشتغاله بالخيل. ٣- قيل: أي آثرت حبّ الخير على ذكر ربّي. قيل: أي على طاعة ربّي. ٤- قيل: «ذكر ربّي» كناية عن كتاب الله وهو التوراة فالمعنى: إني احببت الخيل عن كتاب الله.

أقول: والأوّل هو المروى.

وفي قوله: «حتى توارت بالحجاب» أقوال: ١- عن أبي مسلم وعلى بن عيسى: أي ما زالت الخيل تعرض على سليمان ويأمر بأمرها ويسيّرهما إلى أن غابت عن بصره. فالمعنى: حتّى توارت الخيل بحجاب البعد أي أنها شغلت فكره إلى تلك الحال فما زال يردّها حتّى غابت الخيل عن عينيه بسبب الغبار من جهة ولبعد المسافة من جهة أخرى. ثم قال: ردّوها علىّ. أي أمر الرّاضين أن يردّوا الخيل عليه. فالمعنى: حتّى توارت الخيل عن نظره في المسابقة. ٢- عن عبد الله بن مسعود: أي قعد سليمان عليه السّلام يوماً بعد الظهر على كرسيّه، واستعرض الخيل، فلم يزل تعرض عليه حتّى غربت الشمس بحجاب الافق، فخاطب سليمان للملائكة - متضرّعاً إلى

الله تعالى :- ردّوا الشمس علىّ حتّى اصلي صلاة العصر، فردّ الله تعالى عليه الشمس، فصلي العصر وقتها. وقال ابن مسعود: توارت الشمس من وراء ياقوته خضرآء، فخرصة السماء منها. وقال ابن عباس: حتى توارت الشمس. بجبل قاف. والمراد بتوارى الشمس بالحجاب غروبها واستتارها تحت حجاب الافق.

٣- قيل: أي توارت الخيل بحجاب الليل، وغفل عن صلاة العصر أو عن وِرْدٍ من الذكر كان له وقت العشيّ. وسمي الليل حجاباً لأنّه يستر ما فيه. وقيل: الحجاب: جبل أخضر محيط بالافق. وقيل: جبل دون قاف. ٤- قيل: إنّ سليمان عليه السلام كان في صلاة فجئى إليه بخيل لتعرض عليه قدغُيْمَتْ فأشار بيده لأنّه كان يصلي حتّى توارت الخيل، وسترتها جُدُر الاصطبلات، فلما فرغ من صلاته قال: «ردّوها علىّ».

أقول: والثاني هو المروى عن أهل بيت الوحي المعصومين عليهم صلوات الله، ويؤيده السياق، إذا لولا ذلك لم يكن غرض ظاهر يترتب على ذكر «العشي» في الآية السابقة، وأما الإضمار فيجوز إذ أجرى ذكر الشئى أو دليل الذكر، وقد جرى ههنا دليل الذكر وهو قوله: «بالعشي» وقد ذكر غير واحد من السلف والمفسرين: أنّ سليمان بن داود عليه السلام اشتغل بعرض الخيل حتّى فات وقت صلاة العصر، والذي يقطع به أنه لم يتركها عمداً بل نسياناً لما فيه من الحكم والأسرار لا يعلمها إلا الأبرار.

٣٣- (ردّوها علىّ فطفق مسحاً بالسوق والأعناق)

في قوله: «ردّوها» أقوال: ١- عن السدي أي قال سليمان عليه السلام لأصحابه: ردّوا الخيل علىّ. ٢- قيل: قال لرأئضين: ردّوا الخيل علىّ. ٣- قيل: أي خاطب سليمان عليه السلام للملائكة - متضرّعاً إلى الله :- ردّوا الشمس علىّ حتّى أصلي العصر في وقتها، فردّ الله عزوجل عليه الشمس فصلي العصر في وقتها.

أقول: والأخير هو المروى.

وفي قوله تعالى: «فطفق مسحاً بالسوق والأعناق» أقوال: ١- عن قتادة والحسن والسدي والكلبي ومقاتل وكعب الأحبار اليهودى الكذاب: أي فاته الصلاة استردّ

الخيـل فأقبل يكشـف عراقيـبها ويضرب سوقها أي يعقرها ويضرب أعناقها بالسيف لأنها كانت سبب فوت صلاته. المسح هو القطع من قولهم: مسح علاوته إذا ضرب عنقه، ولما قطع سليمان عليه السلام أرجل الخيل وذبحها بالسيف تقرباً لله وتصديقاً بلحمها - حيث اشتغل بها عن الصلاة - أبد له الله خيراً منها وأسرع وهي الريح تجري بأمره كيف يشاء.

وعن الحسن ومقاتل والكلبي وكعب: صلي سليمان الصلاة الاولى وقعد على كرسيه، وهي تعرض عليه وكانت ألف فرس، فعرض عليه منها تسعمائة، فتنبه لصلاة العصر، فاذا الشمس قد غربت وفاتت الصلاة ولم يعلم بذلك هيبه له فاغتم فقال: ردوا الخيل عليّ فردت فعقرها بالسيف قربه لله، وبقي منها مائة فما في أيدي الناس من الخيل العتاق اليوم، فهي من نسل تلك الخيل.

أقول: لا تسمى العرب الضرب والقطع بالسيف مسحاً، ثم إنه لم يجر للسيف ذكر فيضاف إليه المسح.

٢- عن قتادة والحسن أيضاً وابن عباس وابن كيسان والزهري: أي جعل سليمان يمسح أعراف الخيل وعراقيبها بيده حباً لها وإكراماً منه لها، ولم يعذب سليمان عليه السلام حيواناً بالعرقبة ولم يهلك مالا من ماله بغير سبب، سوى أنه اشتغل عن صلاته بالنظر إليها ولا ذنب لها باشتغاله بالنظر إليها. ٣- قيل: إن مسح إياها وشمها بالكي وجعلها في سبيل الله. والكي على الساق علاط، وعلى العنق وثاق.

٤- عن أبي مسلم محمد بن بحر: المسح هنا بمعنى الغسل أي غسل سليمان عليه السلام قوائم الخيل وأعناقها وغسل أعرافها وعراقيبها إكراماً لها لأن المسح يعبر به عن الغسل من قولهم: تمسحت للصلاة.

٥- قيل: أي انه عرقب الخيل لأنها كانت أعز ماله وكفر عن تفريطه في النافلة بذبحها والتصديق بلحمها على المساكين لقوله تعالى: «لن تنالوا البرحتى تنفقوا مما تحبون». ٦- قيل: أي شرع يمسح ساقيه وعنقه ويأمر أصحابه أن يمسحوا سوقهم وأعناقهم، وكان ذلك وضوءهم ثم صلي وصلوا في وقتها.

أقول: والسادس هو المروي عن أهل بيت الوحي المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين.

٣٤- (ولقد فتنّا سليمان وألقينا على كرسيه جسداً ثم أناب)

في قوله تعالى: «ولقد فتنّا سليمان» أقوال: ١- عن ابن عباس: أي ولقد ابتلينا سليمان بسلب ملكه أربعين يوماً بقدر ما عُبدَ في بيته الصنم مكان كل يوم يوماً وذلك انه تزوّج بامرأة عشقها وكانت تعبد الصنم في داره من غير علمه وكان ملكه في خاتمه، فنزعه مرة عند إرادة الخلاء ووضعه عند امرأته المسمّاة بالأمنية على عادته، فجاءها جنّي في صورة سليمان فأخذه منها، فذهب ملكه أربعين يوماً عدد ما عبد الوثن في بيته وكان الشيطان يقضي بين الناس ويتمكّن من جمع ملكه إلا نساءؤه.

٢- قيل: أي شددنا عليه المحنة وعاقبناه وسبب ذلك ما ورد عن ابن عباس أنه قال: إختصم إلى سليمان عليه السلام فريقان: أحدهما من أهل جرادة إمراة سليمان، وكان يحبّها فهو أن يقع القضاء لهم، ثم قضى بينهما بالحق فأصابه الذي أصابه عقوبة لذلك الهوى وعن سعيد بن المسيّب: إنّ سليمان عليه السلام احتجب عن الناس ثلاثة أيام لا يقضي بين أحد، ولا ينصف مظلوماً من ظالم، فأوحى الله تعالى إليه: إنّي لم أستخلفك لتحتجب عن عبادي، ولكن لتقضي بينهم وتنصف مظلومهم.

٣- قيل: إنّ هذه الفتنة الّتي فُتِنَ بها سليمان هي إشتغاله بالخيّل وغفلته عن صلاة العصر حتى فاتته. قيل: فُتِنَ سليمان بعد ما ملك عشرين سنة، وملك بعد الفتنة عشرين سنة. ٤- قيل: أي ابتليناه بمرض عُضالٍ صار بسببه ملقى على كرسيه لشدة وطأته عليه. ٥- عن كعب الأحبار اليهودي الكذاب: ان سليمان عليه السلام لما ظلم الخيل بالقتل من العقر والذبح بالسيف سلب ملكه وهذا فتنته. ٦- عن الحسن: إنّ فتنته أنّه قارب بعض نسائه في شيء من حيض أو غيره. ٧- قيل: إنّ سليمان أمر ألاّ يتزوّج إمراة إلا من بني إسرائيل، فتزوّج إمراة من غيرهم فعوقب على ذلك وهذا فتنته. ٨- قيل: إنّ سليمان لما أصاب ابنة ملك صيدون واسمها جرادة، أعجب بها، فعرض عليها الإسلام فأبّت، فخوّفها، فقالت: اقتلني ولا أسلم، فتزوّجها وهي

مشركة، فكانت تعبد صنمالها من ياقوت أربعين يوماً في خفية من سليمان إلى أن أسلمت، فعوقب سليمان بزوال ملكه أربعين يوماً وهذه فتنته. ٩- قيل: كان ذنبه أنه وطئ في ليلة واحدة عدّة كثيرة من جواريه حرصاً على كثرة الولد وهذه فتنته، ولم يطلب الولد من الله تعالى. ١٠- قيل: أي واقسم بالله تعالى انا اختبرنا سليمان بن داود عليه السلام.

أقول: والأخير هو المروى.

وفي قوله تعالى: «وألقينا على كرسیه جسداً» أقوال: ١- عن ابن عباس والحسن وسعيد بن جبیر ومجاهد والسدي: أي أجلسنا على كرسی سليمان عليه السلام شيطاناً متمثلاً بانسان كان على كرسیه يقضي بين الناس أربعين يوماً. إسمه صخر. وقيل: إسمه أصف وقيل: أصف وقيل: خنفيق وقيل: آصر وقيل: حقيق وقيل: حقيق ٢- قيل: أي وألقينا سليمان عليه السلام على كرسیه جسداً إذ منعناه من اتيان نسائه... ٣- قيل: إنّ الجسد هو جسد وَلَدٍ وَلَدَ لسليمان عليه السلام بعد أن ملك عشرين سنة، فلما وَلَدَ بعد ذلك إبن اجتمعت الشياطين، فقالوا: إن عاش له ابن لم ننفك مما نحن فيه من البلاء والتسخير، فسبيلنا أن نقتله أو نخبله، فعلم سليمان عليه السلام بذلك فأشفق منهم عليه فاسترضعه في المزن وهو السحاب فأمر الريح حتى حملته إلى السحاب، وأمر السحاب أن يحفظه وغدا ابنه في السحاب خوفاً من مضرة الشيطان، فمارعه إلا أنلقى جسده على كرسیه ميتاً، فعاقبه الله تعالى بخوفه من الشياطين فلم يشعر إلا وقدلقى على كرسیه ميتاً تنبيهاً على أنّ الحذر لا ينفع عن القدر، فتنبه على خطئه في أن لم يتوكل فيه على ربّه فاستغفر ربّه وأتاب.

٤- قيل: أي وألقينا على كرسی سليمان جسداً وهو شقٌّ وَلَدَ لسليمان إذ قبض روح هذا الوليد الشق وهو على كرسی سليمان أي جيئ به على كرسیه فوضع جسده في حجره وذلك أنّ أكثر ما وطئ سليمان جواريه طلباً للولد، فولد له نصف إنسان فهو كان الجسد الملقى على كرسیه، جاءت به القابلة فألقته هناك. وان سليمان قال يوماً في مجلسه: لأطوفن الليلة على سبعين امرأة تلد كل امرأة منهنّ غلاماً يضرب

بالسيف في سبيل الله ولم يقل: إن شاء الله فطاف عليهن، فلم تحمل منهن إلا امرأة واحدة جاءت بشق ولد وهذا هو المروي عن رسول الله (ص): «فوالذي نفس محمد (ص) بيده لو قال: إن شاء الله لجاهدوا في سبيل الله فرساناً» فالجسد الذي القى على كرسيه كان هذا ثم أناب إلى الله تعالى وفرغ إلى الصلاة والدعاء على وجه الانقطاع إليه جل وعلا.

٥- قيل: ابتلى سليمان عليه السلام بمرض عُضال ألقى به على سريره كجسد بلا روح، فالجسد الملقى على كرسيه هو سليمان نفسه لمرض امتحنه الله تعالى به. فالمعنى: وألقينا سليمان على كرسيه كجسد لا روح فيه من شدة المرض. وقديوصف بالجسد، المريض المضني فيقال: فلان كالجسد الملقى. ٦- عن الجبائي إنه وُلِدَ لسليمان عليه السلام ولد ميت جسد بلا روح، فالقى على سريره. ٧- قيل: كان لسليمان عليه السلام ولد شاب يعجب به، فأماته الله تعالى فجأة اختباراً من الله جلّ وعلا لسليمان عليه السلام. ٨- قيل: إن الله تعالى أمات ولده في حجره فوضعه على كرسيه في حجره.

٩- قيل: إن الجسد هو آصف بن برخيا الصديق كاتب سليمان، وذلك أن سليمان لما فُتِنَ سقط الخاتم من يده وكان فيه ملكه، فأعاده إلى يده فسقط فأيقن بالفتنة فقال له آصف: إنك مفتون ولذلك لا يماسك في يدك، ففرّ إلى الله تعالى تائباً من ذلك، وأنا أقوم مقامك في عالمك إلى أن يتوب الله عليك، ولك من حين فتننت أربعة عشر يوماً. ففرّ سليمان هارباً إلى ربه، وأخذ آصف الخاتم فوضعه في يده فثبت وكان عنده علم من الكتاب وقام آصف في ملك سليمان وعياله يسير بسيره ويعمل بعمله، إلى أن رجع سليمان إلى منزله تائباً إلى الله تعالى، وردّ الله عليه ملكه، فأقام آصف في مجلسه وجلس على كرسيه وأخذ الخاتم.

١٠- قيل: إن في الجملة: «وألقينا على كرسيه جسداً» إشارة إلى أن الله عزّ وجلّ قد فتن سليمان بهذا المتاع الكثير الذي ساقه إليه، وأنّ هذا المتاع كان عبئاً ثقيلاً على «كرسيه» أي سلطانه الذي كان ينبغي أن يكون مكان النبوة فيه أبرز

وأظهر من مقام الملك ، وهذا هو السّر في كلمة «جسداً» الذي يمثل المتاع الدنيوي الذي يضمّه هذا الملك ، أنّ كرسى سليمان عليه السلام قد ثقل فيه ميزان الملك ، وكاد يجور على المكان الذي ينبغي أن يكون للنبوّة فيه الحظّ الأوفى والنصيب الأوفى !

١١- قيل: إنّ «جسداً» حال . تقديره: وألقينا سليمان على كرسىّه كائناً جسداً. وذلك ان روحه قد زايله في تلك الحال، فرأى - من عالم روحه - وجوده الجسدي قائماً على كرسىّه، ملتصقاً به، وهذا ما يعرف في الروحية الحديثة باسم «الطرح الروحي» حيث تستطيع بعض الأرواح أن تنفصل عن أجسادها في حال اليقظة، فيرى الانسان بروحه عوالم كثيرة بعيدة، ويشهد من وراء حجب المادّة الكثيفة ما يشهده عن قرب وعيان، ومما يشهده في حاله تلك، وجوده الجسدي. وقديرى سليمان عليه السلام في حال من أحوال الطرح الروحي، ذاته الجسديّة على كرسى ملكه، على حين رأى ذاته الروحية بعيدة عن هذا الكرسي، فأنكر مقامه على هذا الكرسي وهو على تلك الحال التي انفصلت فيها أو كادت تنفصل عنه النبوّة!

أقول: وعلى الثالث جمهور المحققين من المفسّرين، وقال الشيخ الطبرسي رضوان الله تعالى عليه بعد ذكره: «وهو المروى عن أبي عبد الله عليه السلام».

ولا يخفى على القارئ الخبير المتدبّر أن أكثر الأقوال المذكورة في المقام من الإسرائيليات والأراجيف والأباطيل الواردة من كعب الأحبار اليهودى الكذاب الجاسوس استاذ عمر بن الخطاب، ولو لا تقيدنا بذكر الأقوال إطلاقاً لما ذكرنا تلك الأقاويل!!!

ومن غير مرآء أنّ الشيطان لا يتصوّر بصورة الأنبياء والمرسلين والأوصياء والمقربين صلوات الله عليهم أجمعين وليس له سلطان على المخلصين فضلاً عن المعصومين عليهم السلام قال الله عزّ وجلّ: «انه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون إنّما سلطانه على الذين يتولّونه والذين هم به مشركون» (النحل: ٩٩-١٠٠) ولا تكون النبوّة في خاتم ولا يقدر الشيطان أن يقعد على سرير النبي سليمان عليه

السلام والحكم بين عباد الله تعالى قال الله عزوجل: «وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبيّ إلّا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثمّ يحكم الله آياته والله عليم حكيم» (الحج: ٥٢) وإلّا ارتفع الأمان عن الشرائع والأديان، فيغير الأحكام في زمن تشريعها!

وفي قوله تعالى: «ثمّ أناب» أقوال: ١- عن ابن عباس والضحاك: أي ثمّ رجع وأقبل سليمان إلى ملكه وطاعة ربه وتاب من ذنبه بعد أيام، فوصل إلى الخاتم فلبسه وجلس على كرسيه. ٢- قيل: أي رجع إلى الله تعالى وتاب لأنّه لم يقل: إن شاء الله وإنّ الأنبياء عليهم السلام يحاسبون على ما لا يحاسب عليه غيرهم لشدة قربهم من ربهم. ٣- عن أبي مسلم أي رجع إلى حال الصحة. وذلك أنّ سليمان عليه السلام دعا الله تعالى راجعاً إليه ومتوسلاً أن يغفر له ويشفيه مما هوفيه، فرجع بعد إلى حاله الأولى واستقامة الأمور كما كان. ٤- قيل: إنّ سليمان عليه السلام لمّا علم أنّ رضى الله تعالى وصلاحه في فقدان ولده رجع عما كان حريصاً عليه من كثرة الأولاد، فرضى بما رضاه الله تعالى له عليه السلام.

أقول: والرابع هو الأنسب بما اخترناه سابقاً فتدبر جيّداً ولا تغفل.

٣٥- (قال رب اغفر لي وهب لي ملكاً لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب) في قوله: «وهب لي ملكاً لا ينبغي لأحد من بعدي» أقوال: ١- قيل: أراد به أن يكون معجزة له، ومن شرط المعجزة أن لا يقدر غيره على معارضته ولا سيّما أمته الذين بُعث سليمان إليهم، فأراد غيري ممّن بعثت إليهم، ولم يرد من بعده إلى يوم القيامة كما يقول القائل: أنا اطيعك ولا اطيع أحداً بعدك أي سواك. فسئله أن يكون ملكه معجزة لنبوته يبين بها من غيره ممّن ليس بنبيّ. وليس فيه إشعار بالحسد ولا دلالة على الحرص على الدنيا كما توهم بعض الناس، فانه عليه السلام لم يطلبه حرصاً على الدنيا ولا نفاسة بها، وإنّما قصده أن يكون معجزة لرسالته.

٢- قيل: إنّ الله تعالى علم أنه لا يقوم غير مقامه بمصالح ذلك الملك، فاقترض الحكمة تخصيصه به فألهمه سؤاله. ٣- قيل: أراد به أنّ الإحتراز عن طيّبات الدنيا مع

القدرة عليها أشق من الإحتراز عنها حال عدم القدرة عليها، فكأنه قال: إلهي أعطني مُلكاً ومُلكاً ومملكةً فأثقة على سائر الممالك والملوك حتى أحترز عنها مع القدرة عليها ليصير ثوابي أكمل وأفضل، مع أن الملك إذ كان آية كان ثوابه على الصبر عنه غاية ونهاية.

٤- قيل: أراد سليمان عليه السلام أن يظهر للخلق أن حصول الدنيا ومتاعها لا يمنع من خدمة المولى إذا رأى الإنسان الدنيا لنفسه، ولم يجعل نفسه للدنيا، إذ خلقت الدنيا للإنسان، ولم يخلق الإنسان للدنيا، وأنّ ملك سليمان عليه السلام إذا كان عرضة للفناء فالأولى بالعاقل أن يشتغل بالعبودية ولا يلتفت إلى الدنيا وما فيها. ٥- قيل: إنّ سليمان عليه السلام لما مرض ثم عاد إلى الصحة عرف أنّ خيرات الدنيا زائلة منتقلة إلى الغير بارث ونحوه فطلب ملكاً لا يتصوّر انتقاله إلى الغير وهو ملك الدنيا والحكمة. وقيل: أي سئل ربه ملكاً لا يمكن أن ينتقل منه إلى غيره. ولن يكن له وارث فلم ينتقل ملكه بعده إلى غيره.

٦- قيل: إنّهُ أراد عظم الملك وسعته كما تقول لفلان: ما ليس لأحد من الفضل والمال والجاه والكمال... وربما كان للناس أمثال ذلك، ولكنك تريد تعظيم ما عنده. ٧- عن قتادة والحسن: أي لا يسلبنيه أحد كما سلبنيه قبل هذه الشيطان، وقصده أن لا يسلط عليه الشيطان مرة أخرى. وقيل: أي لا ينبغي لأحد أن يسلبه عني في حياتي. ٨- قيل: أي لا تسلبنيه كما سلبته في الدفعة الأولى. وقيل: أي لا تسلبنيه في باقي عمري وتعطيه غيري كما سلبته متي فيما مضى من عمري.

٩- قيل: إنّ سؤاله عليه السلام ملكاً لا ينبغي لأحد من بعده ليكون محلة وكرامته من الله تعالى ظاهراً في خلق السموات والأرض، فإنّ الأنبياء عليهم السلام لهم تنافس في المحلّ عنده فكل يحب أن تكون له خصوصيّة يستدل بها على محله عنده. ولهذا لما أخذ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم العفريت الذي أراد أن يقطع عليه صلاته وأمكنه الله منه أراد ربطه ثم تذكر قول أخيه سليمان: «وهب لي ملكاً لا ينبغي لأحد من بعدي» فردّه خاسئاً فلوأظهر أحد بعده مثله ذهبت الخصوصية، وإن كان قادراً

على إظهاره فكانه صلى الله عليه وآله وسلم كره أن يزاحمه في تلك الخصوصية بعد أن علم أنه شيء خصّ به.

١٠- قيل: إنّ سليمان عليه السلام سئل ملكاً يختصّ به، ولم يسئل أن يمنع غيره عن مثل ما آتاه الله تعالى ويحرمه، ففرق بين أن يسئل ملكاً إختصاصياً وأن يسئل الإختصاص بملك أوتيّه. ١١- قيل: إنه صلب ملكاً لا مثيل له في الكيف والكم كتسخير الرياح والطير والجن والشياطين... فاستجاب تعالى لدعوته إذ قال: «فسخرناه الريح...» ١٢- قيل: أي طلب من الله تعالى ملكاً لا يشبه ملك الملوك المختارين من قبل الناس، والمالكيين بالغلبة والجور وإجبار الناس.

١٣- قيل: أي لن يعمر ملك في أمة نبيّ مضى قبله ما بلغ بذلك سليمان عليه السلام من العمر في أمته. ١٤- قيل: إنه سئل ملك الآخرة وثواب الجنة الذي لا يناله المستحق إلا بعد انقطاع التكليف وزوال المحنة. والمعني: لا يستحقه بعد وصولي إليه أحد من حيث لا يصبّح أن يعمل ما يستحق به الثواب لانقطاع التكليف. ١٥- قيل سئل ذلك ليكون علامة دالة على قبول توبته، فأجاب الله تعالى دعائه وردّ عليه ملكه. ١٦- قيل: طلب عليه السلام ملكاً هكذا ليكون نموذجاً بين الأنبياء والمرسلين عليهم السلام وحبّة على الملوك والسلاطين بأنّه مع تلك القدرة البالغة لم يظلم أحداً ولم يخرج من قنطرة العدالة ولم ينحرف عنها وبه يحاكم السلاطين والملوك والامراء في الدار الآخرة ١٧- قيل: إنّ سليمان عليه السلام كان يعلم أنّ القدرة المادية والقوى الظاهرة علة جزئية لها دخل في نشر الشريعة وأحكام الدين، وفي بيان المعارف الإلهية، ولا تكفي القوى المعنوية بأية مرتبة كانت، فطلب من الله تعالى القدرة المادية بعد أن اعطاه الله المعنوية ليضمّهما لاصلاح الجامعة وكمال الانسان وتبليغ الأحكام وبيان العقائد الحقّة، وبهما أحضر سرير بلقيس وأخضع رقاب الملأ. ١٨- قيل: أي اعطني ملكاً لا يقدر أحد أن يملكه بعدي.

١٩- قيل: إنّ سليمان عليه السلام كان ناشئاً في بيت الملك والنّبوة وارثاً لهما،

فأراد أن يطلب من ربه عزّ وجلّ معجزة فطلب بحسب إلفه ملكاً زائداً على الممالك

زيادة خارقة للعادة بالغة حد الإعجاز ليكون ذلك دليلاً على نبوته، قاهراً للمبعوث إليهم، ولن تكون معجزة حتى تخرق العادة فذلك معنى قوله: «لا ينبغي لأحد من بعدي» فسئل ذلك ليكون علماً وآية لنبوته ومعجزة دالة على رسالته، ودلالة على قبول توبته، فأجاب الله تعالى دعائه وردّ ملكه إليه وزاد فيه.

أقول: والثاني عشر هو المروى عن أهل بيت الوحي المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين.

٣٦- (فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب)

في قوله تعالى: «بأمره» قولان: أحدهما- عن ابن عباس أى بأمر الله تعالى. ثانيهما- قيل: أى بأمر سليمان.

أقول: وعلى الثاني جمهور المحققين من المفسرين وهو الأنسب بظاهر السياق. وفي قوله تعالى: «رخاء» أقوال: ١- قيل: الرخاء هى الريح التي ليست بالعاصفة ولا باللينة وسطاً، ليست بالعاصفة التي تؤذيه، ولا باللينة التي تشقّ عليه وتزعزع.

٢- عن ابن عباس والحسن والضحاك والسدي: أي مطيعة له تجري حيث يشاء. ٣- عن قتادة أي لينة ٤- عن قتادة والحسن أيضاً ومجاهد وابن جريج: أي طيبة سريعة ليست بعاصفة ولا بطيئة ولا هينة. ٥- عن ابن زيد: أي لينة سهلة وهى رخاوة المرور: سهولته. ووصفت باللين لأنها إذا عصفت لم يتمكّن منها وإذا لانت أمكنت.

أقول: وعلى الأول أكثر المفسرين وفي معناه بعض الأقوال الأخر.

وفي قوله تعالى: «حيث أصاب» أقوال: ١- عن ابن عباس ومجاهد والحسن وقتادة وابن زيد والضحاك والسدي: أي حيث أراد سليمان عليه السلام من التواحي... انتهى عليها. وحقيقته حيث قصد. والمعنى: انه ينطاع له كيف أراد. وعن الحسن: كان يغد ومن ايليا ويقليل بقزوين ويبيت بكابل. وقيل: أصاب بمعنى أراد بلغة حمير. وعن قتادة: هو بلسان هجر. ٢- عن ابن العربي: أي أراد الصواب

وأخطأ الجواب. ومنه الصواب: إدراك الحقّ بالميل إليه. ٣- قيل: أي حيثما قصد وهو مأخوذ من إصابة السهم الغرض المقصود. ٤- عن مجاهد أيضاً: أي حيث شاء. أقول: والمعاني متقارب.

٣٨- (وآخرين مقرّنين في الأصفاد)

في الآية الكريمة أقوال: ١- قيل: أي وسخرنا لسليمان عليه السلام طائفة آخرين متمردين من شياطين الجن يقرن بعضهم مع بعض في القيود والسلاسل للتأديب والكفّ عن الفساد. فيشدّ بعضهم إلى بعض بأن يجمع بين اثنين وثلاثة منهم في سلسلة لا يمتنعون عليه إذا أراد ذلك بهم عند تمردهم. ٢- قيل: إنّ الأصفاد تمثيل لكفّ شرّهم وحبسهم حبساً يناسب أجسامهم النارية. ٣- عن السدي: الأصفاد: القيود فيجمع أرجلهم إلى أعناقهم. وقيل: الأصفاد جمع صفد وهو الغل الذي يجمع بين اليدين إلى العنق. ٤- قيل: أي مجموعين مربوطين في الأغلال، مشدودين مقيدون بالسلاسل.

٥- عن قتادة: أي وسخرناه مردة الشياطين حتى قرنهم في سلاسل الحديد وقيود الحديد. ٦- عن السدي أيضاً: أي قرنهم في الأغلال. ٧- عن ابن عباس: أي قرنهم في وثاق. ٨- عن يحيى بن سلام: لا يفعل ذلك إلّا بكفارهم فاذا آمنوا أطلهم ولم يسخرهم. ٩- قيل: الأصفاد جمع الصفد وهو القيد والعطاء لأنه إرتباط للمنع عليه ومنه قول الامام علي عليه السلام: «من برّك فقد أسرك ومن جفاك فقد أطلقك» أقول: وعلى الأوّل أكثر المفسرين من غير تناف بينه وبين الأقوال الأخر لأنواع العذاب.

٣٩- (هذا عطاؤنا فامنن أو أمسك بغير حساب)

في الآية الكريمة أقوال: ١- أي هذا الملك الذي آتيناك عطاؤنا بك هو جمّ كثير لا يدخل تحت الضبط والحصر، فأعط منه ما شئت أو أمسك فأنّه لا ينفد بالعطاء والإمساك، فإنّ العطاء والإمساك يستويان في عدم التأثير في عطائنا غير محدود في مقدار. فقلوه: «بغير حساب» متعلق بـ «عطاؤنا» قيل: في الكلام تقديم وتأخير،

تقديره: هذا عطاؤنا بغير حساب فامن منه على مَنْ شئت أو أمسك . وقيل: تقديره هذا فامن أو أمسك ، عطاؤنا بغير حساب.

٢- عن مجاهد والحسن والضحاك وعكرمة وسعيد بن جبير وقتادة: أي هذا عطاؤنا فأعط مَنْ شئت منه وامنع من شئت، لا حساب ولا حرج عليك يوم القيامة في المن والإمساك . المنّ هو الإحسان إلى مَنْ لا يستثيبه والمنة هنا بمعنى العطاء والإعطاء. عن الحسن: إنّ الله لم يعط أحداً عطية إلا جعل عليه فيها حساباً سوى سليمان عليه السلام فإنه أعطاه عطية هنيئة إن أعطى أجر وإن لم يعط لم يكن عليه تبعة. فقوله: «بغير حساب» متعلق بالأمرين: «فامن أو أمسك» معاً.

٣- قيل: أي هذا الملك الذي أعطيناه له قبلك ولا بعدك لا يكاد يقدر على حصره فأعط مَنْ شئت ما شئت وامنع منه من شئت، فان زمام التصرف فيه مَوْضُ إليك فلا تحاسب على الإعطاء والإمساك منه، فكما أنّ عطاؤنا بدون حساب، فأعطاؤك منه وإمساكك أيضاً بدون حساب فقوله: «بغير حساب» متعلق بمجموع: عطاؤنا فامن أو أمسك» فيكون أهنأ لك .

٤- عن قتادة أيضاً وابن عباس والسدي: أي هذا التسخير: تسخير الشياطين الذين سخرناهم لك من الخدمة أو من الوثاق ممن كان منهم مقرّناً في الأصفاد عطاؤنا بك فامن على مَنْ شئت منهم بالاطلاق فأعتق أو أمسك واحبس مَنْ شئت منهم بالوثاق، فاصنع بما شئت فأنت في سعة من ذلك فلا تحاسب أنت في إطلاق مَنْ أعتقت، ولا في حبس من أمسكت، فلا حرج ولا تأثم عليك في ذلك فالأمر أمرك .

٥- عن قتادة وابن عباس أيضاً: أي ما أوتيت من القوة على الجماع هذا هو عطاؤنا فامن أو أمسك ، فجامع مَنْ شئت من نساءك وجواريك ما شئت بغير حساب واترك جماع من شئت منهم لا حساب عليك . قال ابن عباس: كان في ظهر سليمان ماء مائة رجل، وكان له ثلاثمائة امرأة وتسعمائة سرية وهذا عطاؤنا إياه. «فامن» من المنى.

عن الزجاج في قوله: «بغير حساب» قال: أي بغير جزاء ولا ثواب أي أعطيناكه إعطاء تفضل لا مجازاة فيه. وقيل: أي بغير منة ولا قلة: وقيل: أي بغير مقدار يجب عليك إخراجه من يدك ويكون بغير حساب.

أقول: والثالث هو المروي.

٤٠- (وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب)

في قوله تعالى: «حسن مآب» أقوال: ١- عن قتادة: أي حسن مصير. ٢- عن أبي صالح: أي حسن مرجع. ٣- قيل: إن الزلفى والقربى وحسن المآب هي النعمة الباقية في الدار الآخرة. ٤- قيل: حسن مآب هو الجنة. ٥- قيل: أي حسن مآل في العاقبة.

أقول: والمعاني متقارب والمآل واحد.

٤١- (واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسنى الشيطان بنصب وعذاب)

في قوله: «مسنى الشيطان بنصب» أقوال: ١- قيل: أي مسنى الشيطان ببلاء وشر. ٢- عن قتادة والسدي والضحاك: أي بعلّة نالته في جسدي وبعناء وضرراً أصبتُ بهما. قيل: إن أيوب عليه السلام ابتلى سبع سنين وأشهرات ملقى على كناسة لبني إسرائيل تختلف الدواب في جسده، ففرّج الله عنه، وعظم له الأجر وأحسن عليه الثناء. ٣- قيل: أي مسنى الشيطان بتعب ومشقة ومكروه.

٤- عن مقاتل: أي بوسوسة إذ كان الشيطان يقول لأيوب عليه السلام: طال مرضك ولا يرحمك ربك فالمراد بمسّ الشيطان هو الأحزان الحاصلة في قلبه بسبب وساوسه من تعظيم ما نزل به من البلاء وإغرائه على الجزع والقنوط من روح الله. ٥- قيل: كان الشيطان يوسوس إلى أيوب عليه السلام بما يؤذونه به قومه فشكى ذلك إلى الله. وقيل: إن الشيطان كان يذكره ما كان فيه من نعم الله تعالى من الأهل والولد والمال، وكيف زال عنه ذلك كله، وحصل فيما هو فيه من البلية طمعاً أن يزله بذلك ويجد طريقاً إلى تضجره وتبرمه فوجده صابراً مسلماً لأمر الله. قيل: إنه اشتد مرضه حتى تجتبه الناس فوسوس إليهم الشيطان أن يستقذروه ويخرجوه من بينهم ولا يتركوا

امراته التي تحذمه أن تدخل عليهم، فكان أيوب يتأذى بذلك ويتألم منه، ولم يشك الألم الذي كان من أمر الله تعالى.

فالمراد بانتساب النصب والعذاب إلى الشيطان إغراؤه الناس بوسوسته أن يتجنبوا من الإقتراب منه، وابتعادهم عنه وطعنهم فيه: أن لو كان أيوب نبياً لم تحط به البليّة من كل جانب، ولم يصر إلى ما صار إليه من العاقبة السوآى، وشماتتهم واستهزآؤهم به.

وقال بعض المحققين: لا يجوز أن يكون النبي عليه السّلام بصفة يستقذره الناس عليها لأنّ في ذلك تنفيراً ويمنعهم من لقائه والجلوس معه للإهتداء، لأنّ ذلك شرط من شروط النبوة وأما المرض والفقر وذهاب الأهل فيجوز أن يمتحنه الله بذلك.

أقول: والثاني هو المروي عن أهل بيت الوحي المعصومين عليهم صلوات الله.

وفي قوله: «عذاب» أقوال: ١- عن السدي والضحاك: هو ما ذهب من ماله وأهله. ٢- قيل: أي بمشقة. ولا يراد من إسناد العذاب ظاهراً إلى الشيطان المعنى الحقيقي للعذاب لقوله تعالى: «إنّ عبادي ليس لك عليهم سلطان» (الاسراء: ٦٥) بل المراد أنّ الشيطان قد وسوس لأَيوب بأن الله تعالى قد فعل بك ما فعل وأنت على طاعته، فتعوذ أيوب منه وشكاه إلى الله تعالى، فعلى هذا تكون نسبة العذاب إليه مجازاً. ٣- عن ابن عباس: أي ألم مضرّ ومرض وبلاء. وقد نسب المسّ إلى الشيطان لأنّه بسبب وسوسته أعجب بكثرة ماله، فمسّه الله بالمرض لأجل ذلك. ٤- قيل: عذاب هو ألم ناجم من تعب وهو نصب.

أقول: وعلى الأوّل أكثر المفسرين.

٢٤- (اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب)

في قوله تعالى: «اركض برجلك...» أقوال: ١- عن الكسائي: أي لمّا دعانا استجبنا له وقلنا له: إدفع برجلك الأرض بقوة، هذا ما تغتسل به وتشرب منه فبرأ باطنك وظاهره ففعل وذهب منه الدآء والعنآء. ٢- عن قتادة والحسن ومقاتل وابن جريج: ركض أيوب برجله اليمنى الأرض فنبعت عين فاغتسل منها، وضرب بيده

اليمنى خلف ظهره فنبعت عين أخرى فشرب منها، فذهب الداء من ظاهره وباطنه باذن الله.

قال قتادة: هما عيانان بأرض الشام في أرض يقال لها: الجابية من قرى الشام، فاغتسل من إحداهما فأذهب الله تعالى ظاهر دائه وشرب من الأخرى، فأذهب الله باطن دائه. وقال الحسن: فركض برجله، فنبعت عين فاغتسل منها، ثم مشى نحواً من أربعين ذراعاً ثم ركض برجله، فنبعت عين فشرب منها. وقال مقاتل: نبعت عين حارة واغتسل فيها فخرج صحيحاً ثم نبعت عين أخرى فشرب منها ماءً عذباً. وقال مقاتل: مغتسل هو موضع يغتسل فيه. وقال ابن قتيبة: المغتسل إسم للماء الذي يغتسل به. وقيل: تقدير الكلام: هذا مغتسل وشراب بارد.

٣- عن القتيبي: أَمَرَ أَيُّوبَ بِالرَّكْضِ بِالرَّجْلِ لِيَتَنَاقِضَ عَنْهُ كُلُّ دَاءٍ فِي جَسَدِهِ. وَالْمَغْتَسِلُ هُوَ الْمَاءُ الَّذِي يَغْتَسِلُ بِهِ. الرِّكْضُ: الْجَرَى وَالْمُرَادُ بِهِ الضَّرْبُ بِالرَّجْلِ عَلَى الْأَرْضِ بِقُوَّةٍ حَيْثُ إِنَّ الرَّجْلَ تَخَذَ الْأَرْضَ وَتَضْرِبُهَا أَثْنَاءَ الْجَرَى. ٤- قِيلَ: جَاءَ مَلِكُ أَيُّوبَ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَأَمَرَهُ بِأَنْ يَرْكُضَ بِرِجْلِهِ الْأَرْضَ، فَخَرَجَ مِنْهَا الْمَاءُ فَعَادَ أَحْسَنَ مَا كَانَ وَأَطْرَأَ. وَقَدْ كَانَتِ الْعَيْنُ وَاحِدَةً عَذْبَةً بَارِدَةً. أَيْ مَاءً بَارِداً لِلشَّرْبِ وَالِإِغْتِسَالِ، اغْتَسَلَ وَشَرِبَ مِنْ تِلْكَ الْعَيْنِ فَأَزَالَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ جَمِيعَ مَا كَانَ فِيهِ مِنَ الْأَمْرَاضِ...

أقول: والأخير هو المروي عن أهل بيت الوحي صلوات الله عليهم أجمعين

٤٣- (ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكري لاولى الألباب)

في قوله تعالى: «ووهبنا له أهله ومثلهم معهم» أقوال: ١- عن قتادة وابن جريج: أي جمعنا له أهله بعد أن تفرقوا وتشتتوا، إذ غابوا عنه وتفرقوا فجمع الله شملهم، ومثلهم معهم إذ أكثرنا نسلهم حتى صاروا ضعفاً ما كانوا عليه، فرزقناه من الأولاد والأحفاد ضعف ما فقد منهم. وقال الحسن: ومثلهم معهم: أي من نسلهم. ٢- عن ابن عباس وابن مسعود ومقاتل والكلبي والحسن وقاتادة: إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَحْيَى لَهُ أَهْلَهُ الَّذِينَ كَانُوا مَاتُوا قَبْلَ الْبَلِيَّةِ وَأَحْيَى لَهُ أَهْلَهُ الَّذِينَ مَاتُوا وَهُوَ فِي الْبَلِيَّةِ، فَأَحْيَاهُمْ كُلَّهُمْ فَعَاشُوا مَعَهُ. فَرَدَّ اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ أَهْلَهُ الَّذِينَ هَلَكُوا بِأَعْيَانِهِمْ وَأَعْطَاهُ مِثْلَهُمْ مَعَهُ،

وكذلك رد الله تعالى عليه أمواله وزرعه ومواشيه بأعيانها وأعطاه مثلها معها. وقال ابن مسعود: كان أهل أيوب قدماءتوا إلا امرأته فأحياهم الله عزوجل في أقل من طرف البصر وآتاه مثلهم معهم. قيل: والدليل على أن «وهبنا» بمعنى «أحيينا» قوله تعالى: «ومثلهم معهم» فإن معناه: زدناهم مرتين على ما كانوا بأنهم أحيوا بعد موتهم ثم زدنا بما كانوا من الأعداد بأن أعطينا ولده الميت والآخر. ٣- عن قتادة أيضاً: أحياهم الله بأعيانهم وزاده مثلهم من أولاده. ٤- قيل: «ومثلهم معهم» أي من أولاد أولاده. ٥- قيل: كانوا مرضى فشفاهم الله تعالى. ٦- عن الحسن: أي وآتيناه أهله في الدنيا ومثلهم معهم في الآخرة. وقال الحسن: لم يكونوا ماتوا ولكنهم غيبوا عنه فاتاه أهله ومثلهم معهم في الآخرة. ٧- عن مجاهد وعكرمة ونوف البكالي: أي قيل لأيوب: إن أهلك لك في الجنة، فإن شئت آتيناك بهم وإن شئت تركناهم لك في الجنة وعوضناك مثلهم؟ قال: لابل اتركهم لي في الجنة فتركوا له في الجنة وعوض مثلهم في الدنيا.

٨- قيل: أي وهبنا له أهله الذين كانوا قد نفروا منه وتخلوا أثناء محنته، فلمالبس ثوب العافية وخرج من ضباب المحنة عاد إليه أهله وعاد إليه الغرباء فكانوا له مثل أهله تقرباً إليه وتودداً له إذ أفاض الله عزوجل عليه من الخير ما جعل العيون تتطلع إليه، والآمال تتجه نحوه وهكذا الناس.

والناس من يلقَ خيراً قائلون له- ما يشتهي ولاَمَ المحطى الهبلُ

٩- قيل: إن الله تعالى أعطاه بكل امرأة إمرأتين وبكل ولد ولدين في دار الدنيا. أقول: والثاني هو المروي عن أهل بيت الوحي المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين.

وفي قوله تعالى: «وذكرى لاولى الأبواب» أقوال: ١- قيل: أي ليتذكر ويعتبر به ذوو الأبواب فيعرفوا حسن عاقبة الصبر، حتى لو ابتلوا بما ابتلى به صبروا كما صبر فيفوزوا كما فازوا بهم إذا سمعوا بذلك رغبوا في الصبر على البلاء ويقولون: إنه قد أصاب من هو خير مني، نبي من أنبياء الله عليهم صلوات الله وهو أيوب عليه السلام

٢- قيل: إِنَّ أَيُّوبَ عَلَيْهِ السَّلَامُ بَعْدَ أَنْ فَرَّجَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ، أَطْعَمَ جَمِيعَ أَهْلِ قَرْيَتِهِ سَبْعَةَ أَيَّامٍ وَأَمَرَهُمْ بِأَنْ يَحْمَدُوا اللَّهَ وَيَشْكُرُوهُ تَذْكِيراً لَهُمْ عَلَى مَا أَصَابَهُ مِنَ الْبَلَاءِ وَالْفَرَجِ.

٣- قيل: أَيُّ مَوْعِظَةٍ وَتَذْكِيراً لِمَنْ جَاءَ بَعْدَهُ فِي كُلِّ ظَرْفٍ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، تَذْكِيراً لَهُمْ فِي الصَّبْرِ عَلَى الْبَلَايَا وَالشَّدَائِدِ، وَفِي الْإِنْقِطَاعِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى فِي الْمَصَائِبِ وَالسَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَفِي التَّوَكُّلِ عَلَى اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا فِي كُلِّ حَالٍ، إِذْ لَمْ يَكُنْ فِي عَصْرِ أَيُّوبَ أَحَدٌ أَكْرَمَ عَلَى اللَّهِ تَعَالَى مِنْهُ، فَابْتَلَاهُ بِالْمَحَنِ الْعَظِيمَةِ، فَأَحْسَنَ الصَّبْرَ عَلَيْهَا فَيَنْبَغِي لِكُلِّ عَاقِلٍ إِذَا أَصَابَتْهُ مَحَنَةٌ أَنْ يَصْبِرَ عَلَيْهَا وَلَا يَجْزِعَ وَيَعْلَمَ أَنَّ عَاقِبَةَ الصَّبْرِ مَحْمُودَةٌ.

أقول: والتعميم هو الأنسب بظاهر الإطلاق فتأمل جيداً ولا تغفل.

٤٤- (وخذ بيدك ضغثاً فاضرب به ولا تحنث إننا وجدناه صابراً نعم العبد إنه أواب) في قوله تعالى: «ضغثاً» أقوال: ١- قيل: الضغث أن يأخذ الحزمة من السياط فيضرب بها الضربة الواحدة. ٢- قيل: الضغث: القبضة من الكبائس. ٣- عن ابن عباس: الضغث: القبضة من المرعى الطيب. وعنه أيضاً: الضغث: الحزمة من حشيش أو قضبان. ٤- عن قتادة: الضغث: عود فيه تسعة وتسعون عوداً. والأصل تمام المائة. وعن سعيد بن مسيب: إِنَّ أَيُّوبَ أَخَذَ ضَغْثاً مِنْ ثَمَامٍ وَهُوَ مِائَةُ عُودٍ. قيل: الثمام: نبت ضعيف له خوص أو شبيهه بالخوص. فضرب به كما أمره الله تعالى. قال مجاهد: هي لأَيُّوبَ خَاصَّةٌ. وقال عطاء: هي للناس عامة. ٥- عن الضحَّاك: الضغث: جماعة من الشجر الرطب، وكانت لأَيُّوبَ (ع) خَاصَّةٌ وهي لنا عامة. وقد حلف، فأخذ من الشجر بعدد ما حلف عليه، فضرب به ضربة واحدة فبرت يمينه. وقيل: قبضة من سنبل فيها مائة سنبل.

٦- عن ابن عباس أيضاً: الضغث مائة طاق من عيدان القت، فضرب به إمرأته لليمين التي حلف عليها ولا يجوز ذلك لأحد بعد أَيُّوبَ عَلَيْهِ السَّلَامُ إِلَّا الْأَنْبِيَاءُ. ٧- قيل: الضغث هو العثكول الذي فيه مائة شمراخ. وقال ابن عباس أيضاً: الضغث هو إثكال النحل الجامع بشماريخه. ٨- قيل: الضغث هو ملاء الكف من شماريخ. ٩-

قيل: الضغث: الحزمة الصغيرة من الحشيش ونحوه. ١٠- عن عطاء: الضغث: القبضة من العيدان ونحوها رطباً. ١١- قيل: الضغث: قبضة حشيش مختلط الرطب باليابس. ١٢- عن ابن عباس أيضاً: الضغث هو الأثل. ١٣- عن ابن زيد: الضغث واحد من الكلاً أو الريحان فيه أكثر من مائة عود، فضرب به دفعة واحدة، فذلك مائة ضربة. ١٤- قيل: أي عذقاً مشتملاً على مائة شمراخ.

أقول: والأخير هو المروي عن أهل بيت الوحي المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين وفي معناه بعض الأقوال الأخر. وأما سبب الضرب فسيأتي بيانه إن شاء الله تعالى فانتظر.

٥٤- (واذكر عبادنا إبراهيم وإسحق ويعقوب أولى الأيدي والأبصار)

في قوله تعالى: «أولى الأيدي والأبصار» أقوال: ١- عن ابن عباس وسعيد بن جبير ومجاهد وقتادة والسدي: الأيدي هنا هي القوة أي هم أصحاب القوة في عبادة الله وطاعته وفي أمره، والأبصار أي أبصار القلوب والعقول السليمة وأصحاب الفقه في الدين وأصحاب البصيرة في الحق وأصحاب المعرفة في الدين وأسراره. ٢- عن أبي مسلم: أي أولى الأعمال الصالحة لأن اليد آلة لأكثر الأعمال... وأولى العلم لأن البصر آلة لأقوى الإدراكات... فحسن التعبير عن العمل باليد وعن الإدراك بالبصر. ففيه تعريض بأن الذين لا يعملون أعمال الآخرة فهم من حكم الزماني الذين لا يقدر على أعمال جوارحهم، وبأن الذين لا يتفكرون أفكار ذوى العقول فهم في حكم الأعمى الذين لا استبصار بهم. فالمعنى: إن هؤلاء الأنبياء هم أولوا العلم والعمل، أولوا الأعمال الجليلة والعلوم الشريفة، فعبر بالأيدي عن الأعمال لأن أكثرها مباشر بها، وبالأبصار عن المعارف لأنها أقوى مبادئها... قيل: لولا قرينة الأبصار لكان يحتمل أن الأيدي جمع اليد بمعنى النعمة. ٣- قيل: أي أولى الأيدي عند الله بالأعمال الصالحة، فجعل الله تعالى أعمالهم الصالحة التي عملوها في الدنيا أيدياً لها عند الله تمثيلاً لها باليد تكون عند الرجل لاخر. ٤- قيل: أي أولى النعم على عباد الله بالدعاء إلى الدين والأبصار جمع البصر وهو العقل. وقيل: الأيدي: جمع اليد وهي

النعمة أي هم أصحاب النعم الذين أنعم الله تعالى عليهم. وقيل: هم أصحاب النعم والإحسان لأنهم قد أحسنوا وقدموا خيراً. وقيل: هم أولوا النعم في الدين.

٥- قيل: أي هم ذوو الأيدي العاملة في كل مجال للخير والإحسان، وهم ذوو الأبصار الكاشفة عما في هذا الوجود من بعض جلال الله تعالى وعظمته وعلمه وحكمته وقدرته وتدبيره، إنهم لم يؤنثوا ملكاً وإنما أوتوا نبوة، وهم لهذا يعملون بأيديهم ويسعون في تحصيل معاشهم بأنفسهم لا يملكون سلطاناً يعمل لهم العاملون فيه، ثم إن لهم إلى جانب هذه الأيدي العاملة في الدنيا أبصاراً عاملة في التدبر في ملكوت الله والتسبيح بحمده جلّ وعلا. ٦- قيل: الأيدي هي القوة الظاهرة المادية والأبصار هي القوة الباطنة المعنوية فاذا انضمتا تقيدان في الدين والدنيا معاً.

أقول: والأول هو المروى عن أهل بيت الوحي المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين. وفي معناه بعض الأقوال الأخر فتأمل جيداً واغتنم جيداً.

٤٦- (إنا أخلصناهم بخالصة ذكرى الدار)

في الآية الكريمة: أقوال: ١- عن ابن عباس: أي أخلصوا ذلك وبذكركم دار يوم القيامة. ٢- عن مجاهد: أي إنا أخلصناهم بخالصة ذكرى الدار وهي الآخرة وليس لهم هم ولا ذكر غيرها بأن خلصت لهم ذكر الآخرة. والخالصة بمعنى الخلو، والذكرى بمعنى التذكير أي خلص لهم تذكير الآخرة إذ كانوا يتذكرونها بالتأهب لها ويزهدون في الدنيا. ٣- عن الضحاك وقتادة: أي لذكر الدار أخلصهم الله تعالى كانوا يدعون الناس إلى الآخرة وإلى الله تعالى. ٤- عن الحسن: أي بفضل أهل الجنة. ٥- عن سعيد بن جبیر: أي عقبى الدار. ٦- قيل: أي جعلناهم لنا خالصين بسبب خصلة خالصة لا شوب فيها وهي ذكراها الجنة بحيث لا يشوبون ذكرها بشي من هموم الدنيا. ٧- قيل: أي كانوا هؤلاء الأنبياء عليهم السلام أولى الأيدي والأبصار لأننا أخلصناهم بخصلة خالصة غير مشوبة عظيمة الشأن هي ذكرى الدار الآخرة. إذ فسر «خالصة» بذكر الدار شهادة لذكر الدار بالخلوص والصفاء، وإن الكدورة منتفية عنها.

فقوله تعالى: «إنا أخلصناهم» تعليل لما في قوله تعالى: «أولى الأيدي والأبصار» وذلك لأن استغراق الإنسان في ذكرى الدار الآخرة وجوار رب العالمين وركوزهمه فيها يلزم كمال معرفته في جنب الله تعالى وإصابة نظره في حق الاعتقاد والتبصر في سلوك سبيل العبودية والتخلص عن الجمود على ظاهر الحياة الدنيا وزينتها كما هو شأن أبنائها قال تعالى: «فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا ذلك مبلغهم من العلم» (النجم: ٣٠)

٨- عن ابن زيد: أي بما خلاص من ذكرى الدار على أنهم لا يشوبون ذكر الدار بهم آخر، إنما همهم ذكرى الدار لا غير. وهذا على قراءة «بخالصة ذكري» على الإضافة. ومعنى ذكر الدار ذكرهم الآخرة دائماً ونسيانهم إليها ذكر الدنيا أو تذكيرهم الدار الآخرة وترغيبهم فيها وتزهيدهم في الدنيا كما هو شأن الأنبياء عليهم السلام فالمعنى: إنا أخلصناهم بأن يذكروا الدار الآخرة ويتأهبوا لها ويرغبوا فيها ويرغبوا الناس فيها. ٩- قيل: ذكرى الدار: الثناء الجميل في الدنيا ولسان الصدق الذي ليس لغيرهم. قال الله تعالى: «وجعلنا لهم لسان صدق علياً» (مريم: ٥٠) والمعنى: أخلصناهم بسبب هذه الخصلة: «أولى الأيدي والأبصار» وبأنهم من أهلها جعلناهم مختصين بحلة صافية عن المنقصات وهي الثناء الجميل في الدنيا ولسان الصدق الذي ليس لغيرهم.

١٠- عن مجاهد أيضاً والسدي: أي إنا أخلصناهم بخالصة هي ذكرهم دار الآخرة وعملهم لها، إذ كانوا يعملون لله تعالى وللدار الآخرة ويزكرون الناس به وبها ومن أجل ذلك اخترناهم واصطفيناهم بذكر الآخرة واختصاصهم بها. ١١- عن مجاهد أيضاً: أي إنا أخلصناهم بأن ذكرنا لهم الجنة. ١٢- عن الجبائي وأبي مسلم: أي خصصناهم بالذكر في الأعقاب من بين أهل الدنيا. فالمراد بالدار: الدنيا. ١٣- عن ابن زيد: أي إنا أخلصناهم بأفضل ما في الآخرة وخيرها فأعطيناهم إياه لقوله تعالى: «تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علواً في الأرض» (القصص: ٨٣) أي الجنة ولقوله تعالى: «ولنعم دار المتقين» (النحل: ٣٠) هذا كله الجنة.

١٤- عن مجاهد: أي بخالصة أهل الدار. ١٥- قيل: أي إنا جعلناهم خالصين لطاعتنا، عاملين بأوامرنا، وتاركين نواهيها لا تصافهم بخصلة جليلة الشأن لا يساويها غيرها من الخصال وهي تذكرهم الدار الآخرة فانها مطمح أنظارهم ومطرح أفكارهم في كلّ يأتون وما يذرون، فيكثرون ذكر الآخرة والرجوع إلى الله تعالى ليفوزوا بقاء ربهم وينالوا رضوانه في جنّات النعيم. ١٦- قيل: أي إنا أخلصناهم لعبادتنا إذ أخلصنا أيديهم من الملك والسلطان، فلم يشغلوا بتدبير ملكهم وحراسة سلطانهم عن ذكرنا وذكر لقائنا، فنجّيناهم من الفتنة بمنجاة هي إقامتهم على ذكر الدار الآخرة.

أقول: والثاني هو المروي عن أهل بيت الوحي صلوات عليهم أجمعين وفي معناه بعض الأقوال الأخرى مع تداخل بعضها في بعض معنى.

٤٨- (واذكر اسمعيل واليسع وذا الكفل وكل من الأخيار)

في قوله تعالى: «ذا الكفل» أقوال: ١- عن ابن عباس: هو الذي كفل وضمن أشياء لقوم فوفاها ولذلك سمي ذا الكفل. ٢- قيل: إنه كان رجلاً صالحاً ولم يكن نبياً ولكنّه كفل مائة نبي من أنبياء بني إسرائيل حين فرّوا إليه من القتل فأواهم وكفلهم، وكان يطعمهم حتّى نجاهم الله تعالى من القتل، ولذلك سمي بذى الكفل. ٣- قيل: هو ابن عمّ اليسع. ٤- قيل: هو ابن أيوب عليه السلام واسمه في الأصل «بشر» وقد بعثه الله بعد أيوب عليه السلام وقد سمّاه الله ذا الكفل لأنّه تكفل ببعض الطاعات فوض بها.

٥- عن كعب الأحبار اليهودي الكذاب: إنّ ذا الكفل كان ملكاً جبّاراً فتأب وأتاب إلى الله وكان اسمه كنعان. وقيل: إنه عفاعن وطئ امرأة استسلمت له لحاجتها لوجه الله. ٦- قيل: هو يوشع بن نون. ٧- عن الجبائي: ذوالكفل أي ذوالضعف من الثواب. ٨- عن أبي موسى الأشعري وقتادة ومجاهد: انه تكفل بعمل صالح فسّمى به. وقيل: تكفل لنبي بصوم النهار وقيام الليل. ٩- قيل: هو زكريا عليه السلام لأنّه هو الذي كفل مريم عليها السلام كما قال تعالى: «وكفلها زكريا» آل عمران: ٣٧

١٠- قيل: إنه كفل بعمل رجل صالح كان يصلي كلّ يوم مائة صلاة. ١١- عن

ابن عباس أيضاً: هو إلياس النبي عليه السلام ١٢- قيل: إنه كان نبياً ورسولاً بعد سليمان بن داود وكان يقضي بين الناس كما كان يقضي داود بينهم، ولم يغضب قط إلا الله تعالى وكان اسمه عدويا بن إدارين (إداريم خ). ١٣- قيل: هو اليسع بن خطوب الذي كان مع إلياس، غير هذا اليسع الذي ذكر معه هنا. ١٤- عن الحسن: أنه كان نبياً قبل إلياس.

أقول: والثاني عشر هو المروي عن أهل بيت الوحي المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين.

٤٩- (هذا ذكر وإن للمتقين لحسن مآب)

في قوله تعالى: «هذا ذكر» أقوال: ١- قيل: لمآتم ذكر الصالحين ومآلهم من أنواع البلاء والمحن تثبيتاً لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو باب من أبواب التنزيل ونوع من أنواع القرآن أخذ بذكر باب آخر وهو ذكر جزاء المتقين والطاغين فقال: «هذا ذكر» ثم قال: «وإن للمتقين» كما يقول المصنف إذا فرغ من فصل من كتابه: هذا باب ثم يأخذ بباب آخر. فالمراد بالمتقين الجنس، فالأنبياء عليهم السلام داخلون في الحكم دخولاً أولياً. ٢- قيل: «هذا» إشارة إلى القرآن، والمراد بالذكر ما يشمل عليه القرآن من الذكر فيعود الكلام إلى ما بدئت به السورة: «والقرآن ذي الذكر» فهو فصل من الكلام يذكر فيه الله تعالى ما في الدار الآخرة من ثواب المتقين وعقاب الطاغين. فالمراد بالمتقين الذين يتلبسون بالتقوى من هذا الأمة.

٣- قيل: «هذا» إشارة إلى ما تقدم من الآيات الناطقة بمحاسن هؤلاء الأنبياء الكرام عليهم السلام، وبيان لتتم صفاتهم أي هذا الذي قصصنا عليك من أحوال هؤلاء الأنبياء عليهم السلام أو نوع من الذكر الذي هو القرآن وباب منه مشتمل على أنباء الأنبياء عليهم السلام شرف لهم وذكر جميل وثناء حسن يذكرون به في الدنيا أبداً، ولهم حسن مآب من ثواب الآخرة. وعلى هذا فالمراد بالمتقين نفس المذكورين من الأنبياء عليهم السلام بالخصوص، وقد عتبر عنهم بذلك مدحاً لهم بالتقوى التي هي الغاية القاصية من الكمال.

٤- قيل: أي هذا الذي تقدم من حديث هؤلاء الأنبياء عليهم السلام هو ذكر لمن يتذكر، وموعظة لمن يتعظ، وأراد أن يتقى الله، فيكون بهذا من المؤمنين المتقين. ٥- قيل: هذا مما ذكرنا لك من أول هذه السورة إلى هنا ذكر وشرف جميل تذكربه. ٦- عن ابن عباس: أي هذا ذكر الصالحين. ٧- قيل: أي في هذا القرآن خير الأولين والآخرين.

أقول: ولكل وجه من غير تناقض بينها فتأمل جيداً فلا تغفل.

٥٠- (جنات عدن مفتحة لهم الأبواب)

في قوله تعالى: «عدن» أقوال: ١- قيل: عدن مصدر عدن بمعنى أقام إقامة دائمة فتكون جنات عدن بمعنى جنات خلود. ٢- قيل «عدن» علم على إحدى الجنات. ٣- قيل: «عدن» بمعنى وسط الجنة. أقول: وعلى الأول أكثر المفسرين. وفي قوله تعالى: «مفتحة لهم الأبواب» أقوال: ١- قيل: أي يجدون أبوابها مفتوحة حين يردونها، ولا يحتاجون إلى الوقوف عند أبوابها ودقها حتى تفتح فيدخلونها من أي باب شاؤوا دون أن يحجبهم عنها حاجب. ٢- قيل: تفتح أبواب الجنان للمتقين بالأمر لا بالمرس، فلا يحتاجون إلى مفاتيح بل تفتح بغير مفتاح، وتغلق بغير مغلاق، إذ يقال لها: انفتحت فتفتح، وانغلق فتغلق ولذلك قال: مفتحة ولم يقل: مفتوحة. ٣- قيل: أي معدة لهم غير ممنوعين منها، وإن لم تكن أبوابها مفتوحة قبل مصيرهم إليها كما يقول الرجل لغيره: متى نشطت لزيارتي فالباب مفتوح والوسادة مطروحة.

٤- قيل: إن الملائكة الموكلين بالجناب إذا رأوا صاحب الجنة فتحوا له أبوابها وحيوه بالسلام فلا يحتاجون إلى تحصيل مفاتيح ومعاناة الفتح. ٥- قيل: أراد به وصف تلك المساكن بالسعة وجولان الطرف فيها من غير حائل. ٦- قيل: تنفتح أبوابها من غير كلفة كأنها مفتوحة قبل انفتاحها. ٧- قيل: كون الأبواب مفتحة لهم كناية عن أنهم غير ممنوعين عن شيء من النعم الموجودة فيها، فهي مهياة لهم مخلوقة لأجلهم.

أقول: وعلى الثاني أكثر المحققين من المفسرين.

٥١- (مَتَكِّينَ فِيهَا يَدْعُونَ فِيهَا بِفَاكِهَةٍ كَثِيرَةٍ وَشَرَابٍ)

في قوله تعالى: «يَدْعُونَ» أقوال: ١- قيل: أي يَتَمَتُّونَ. ٢- قيل: أي يَسْتَلُونَ ٣- قيل: أي يَتَحَكِّمُونَ في ثمار الجنة وشربها، فإذا قالوا لشيء منها: أقبل حصل عندهم. ٤- قيل: أي يَسْتَدْعُونَ الفواكه للأكل والشرب للشرب. ٥- قيل: أي يَشْتَهُونَ. أقول: ولكل وجه من غير تناف بينها.

٥٢- (وَعِنْدَهُمْ قَاصِرَاتُ الطُّرَفِ أَتْرَابٍ)

في «أَتْرَابٍ» أقوال: ١- عن قتادة والسدي: أي «مُتَحَدَاتٍ وَمُسْتَوِيَّاتٍ فِي سَنِّ أَزْوَاجِهِنَّ» فكل واحدة منهن ترب زوجها لا تكون أكبر ولا أنقص منه، فكلهن أسنان واحدة وعلى مقدار سن أزواجهن من دون زيادة ولا نقصان. فكلما زادوا نوراً وبهاءً زدن حسناً وجمالاً. وفي اعتبار هذه الصفة فيهنّ وإنهنّ تشابهن أزواجهنّ في الصفات والسنّ، وفي الحلية والجمال لأنّ الميل إليهنّ على السوية من غير توبيخ أحدهما الآخر.

٢- عن ابن عباس ومجاهد: أي أمثال وأشباه في الحسن والجمال والشباب، فلا يكون لواحدة على صاحبها فضل في ذلك، وإن كان سنهنّ مختلفة... ٣- قيل: إنّ كلهنّ على سن واحد، فهنّ مستويات في سنهنّ وميلادهن لا في سن أزواجهن، فهنّ لا يختلفن سناً أو جمالاً لأنهنّ متحدات... ٤- قيل: أي متواخيات لا يتباغضن ولا يتعادين ولا يتغايرن ولا يتحاسدن. وقال ابن عباس: هنّ من آدميات ولسن من حورعين، وإن كان لأزواجهن حورعين غيرهنّ. قيل: الأتراب جمع ترب وهي اللذة. قال الفراء: اشتقاقها من اللعب بالتراب ولا يقال إلا في الإناث... وسمين أتراباً لأنّ التراب مسهنّ في وقت واحد. والسبب في اعتبار هذا الوصف أنّ التحاب بين الأقران أثبت. قيل: أي لذات بعضهنّ لبعض لا عجوز فيهنّ ولا صبية.

٥- قيل: أي إنهنّ شواب لا عجوز ولا هرمة ولا صبية. وقيل: إنهنّ بنات ثلاث وثلاثين. ٦- قيل: «أَتْرَابٍ» يعني الحور العين يقصر الطرف عنها والنظر من صفائها. ٧- قيل: الأتراب جمع ترب بمعنى الرفيق الملازم أي هنّ رفيقات معهنّ وملازمات

لأزواجهنَّ. ٨- قيل: إن «أتراب» كناية عن كونهنَّ ذوات غنج ودلال.
أقول: وعلى الثالث أكثر المحققين من المفسرين، من غير تناف بينه وبين أكثر الأقوال الأخر.

٥٣- (هذا ما تعدون ليوم الحساب)

في «ليوم الحساب» قولان: ١- قيل: أي لأجل الحساب لأن الحساب علة الوصول إلى جزاء العمل. ٢- قيل: اللام للوقت أي ما وعدتم في الدنيا تعطونه في يوم الحساب.

أقول: وعلى الأول أكثر المفسرين.

٥٤- (إن هذا لرزقنا ماله من نفاد)

في قوله تعالى: «ماله من نفاد» قولان: ١- عن ابن عباس وقتادة: أي ليس له فناء ولا انقطاع ولا نهاية كالبحار.. فلا ينقطع ولا ينتهي لأنه على سبيل الدوام. ٢- عن ابن عباس أيضاً والسدي: أي ليس لشيء في الجنة نفاد، فما أكل من ثمارها خلف مكانه مثله، وما أكل من حيوانها وطيرها عاد مكانه حياً، فرزق الجنة - كالبر والعين - كلما اخذ منه شيء عاد مثله مكانه. ورزق الدنيا له نفاد.

أقول: والأول هو المؤيد بالآيات القرآنية...

٥٥- (هذا وإن للطاغين لشرّ مآب)

في «هذا» أقوال: ١- قيل: أي الأمر هذا. ٢- قيل: إشارة إلى المتقين وأحوالهم في جنات عدن. أي هذا شأن وشأن آخر وهو شأن الطاغين. ٣- قيل: «هذا» إسم فعل أمر أي خذ هذا. ٤- قيل: تنبيه على ما يأتي ذكره، وإشارة إلى ما للطاغين من شر المآب.

أقول: والثاني هو الأنسب بظاهر السياق وعليه أكثر المحققين من المفسرين.

وفي «للطاغين» أقوال: ١- عن ابن عباس: هم الذين طغوا على الله تعالى وكذبوا رسله، وتجاوزوا حدود الله وخرجوا عن طاعته. فالطغيان هو الكفر لأنه تعالى يحكي عنهم أنهم قالوا: «أتخذناهم سخرى» (ص: ٦٣) والفاسق لا يتخذ المؤمن هزواً.

وَأَنَّ الطَّاعِي إِسْمٌ ذَمٌّ وَالْإِسْمُ الْمَطْلُوقُ مَحْمُولٌ عَلَى الْكَامِلِ، وَالْكَامِلُ فِي الطَّغْيَانِ هُوَ الْمَشْرِكُ وَالْكَافِرُ. ٢- عَنْ الْجَبَائِي: الطَّاعِينَ هُنَا هُمْ أَصْحَابُ الْكِبَائِرِ مِنْ أَهْلِ الْإِيمَانِ وَغَيْرِهِمْ لِأَنَّ كُلَّ مَنْ تَجَاوَزَ عَنْ تَكَاالِيفِ اللَّهِ تَعَالَى فَقَدْ طَغَى وَمِنْهُ قَوْلُهُ تَعَالَى: «إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنَافٍ» (العلق: ٦-٧)

٣- قِيلَ: الطَّاعِينَ هُمْ ضِدُّ الْمُتَّقِينَ، فَيَشْمَلُ لِكُلِّ مَنْ خَالَفَ أَهْلَ التَّقْوَى فِي الْإِعْتِقَادِ وَالْعَمَلِ مِنَ الْكَافِرِينَ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْفَاسِقِينَ وَالْمُنَافِقِينَ وَأَصْحَابِ الْكِبَائِرِ بَلْ أَهْلُ الصِّغَائِرِ، وَالَّذِينَ طَغَوْا فِي مَعَاصِي اللَّهِ. ٤- قِيلَ: هُمْ أَبُوجْهَلٌ وَمَنْ انْسَلَكَ مَسْلَكَهُ مِنْ رُؤُسِ أَهْلِ الْكُفْرِ وَالشَّرِكِ وَالضَّلَالِ وَالنِّفَاقِ فَيَشْمَلُ الْأَوَّلَ وَالثَّانِي وَبَنِي أُمِيَّةٍ وَكُلِّ مَنْ انْسَلَكَ مَسَالِكَهُمْ فِي كُلِّ ظَرْفٍ. أَقُولُ: وَالتَّعْمِيمُ هُوَ الْأَنْسَبُ بِظَاهِرِ الْإِطْلَاقِ.

٥٦- (جَهَنَّمَ يَصْلُونَهَا فَبِئْسَ الْمِهَادُ)

فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: «فَبِئْسَ الْمِهَادُ» أَقْوَالُ: ١- قِيلَ: أَيُّ فَبِئْسَ مَا مَهَّدُوا لِأَنْفُسِهِمْ مِنْ نَارِ جَهَنَّمَ وَعَذَابِهَا بِكُفْرِهِمْ وَطَغْيَانِهِمْ وَبِظُلْمِهِمْ وَعَصْيَانِهِمْ. ٢- قِيلَ: أَيُّ فَبِئْسَ الْفِرَاشُ لَهُمْ جَهَنَّمَ. وَمِنْهُ مَهْدُ الصَّبِيِّ. وَإِنَّمَا وَصَفَ جَهَنَّمَ بِأَنَّهَا مِهَادٌ لِمَا كَانَتْ عَوْضًا لَهُمْ عَنِ الْمِهَادِ، فَسَمَّيْتُ بِاسْمِهِ كَمَا قَالَ تَعَالَى: «فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابِ أَلِيمٍ» آلِ عِمْرَانَ: (٢١)

٣- قِيلَ: أَيُّ فَبِئْسَ مَوْضِعُ الْمِهَادِ، عَلَى حَذْفِ الْمُضَافِ. وَالْمِهَادُ: الْفِرَاشُ الْمَوْطَأَةُ تَقُولُ: مَهَّدْتُ لَهُ تَمْهِيدًا كَقَوْلِكَ: وَطَّأْتُ لَهُ تَوَطُّةً. وَمِنْهُ مَهْدُ الصَّبِيِّ لِأَنَّهُ يُوَطُّأُ لَهُ.

أَقُولُ: وَلِكُلِّ وَجْهٍ مِنْ غَيْرِ تَنَافٍ بَيْنَهَا.

٥٧- (هَذَا فَلْيَذُوقُوهُ حَمِيمٌ وَغَسَّاقٌ)

فِي «هَذَا» أَقْوَالُ: ١- عَنْ الْفَرَّاءِ وَالزَّجَّاجِ: أَيُّ هَذَا حَمِيمٌ وَغَسَّاقٌ فَلْيَذُوقُوهُ. ٢- قِيلَ: أَيُّ هَذَا الْجَزَاءُ لِلطَّاعِينَ فَلْيَذُوقُوهُ. ٣- قِيلَ: أَيُّ هَذَا الْعَذَابِ. ٤- قِيلَ: أَيُّ الْعَذَابِ هَذَا. ٥- قِيلَ: الْأَمْرُ هَذَا. ٦- قِيلَ: أَيُّ هَذَا الْعَذَابِ الْمَفْهُومِ مِمَّا بَعْدَهُ.

أقول: والأخير هو الانسب بظاهر السياق.

وفي قوله تعالى: «حميم وغساق» أقوال: ١- عن ابن عباس وابن مسعود والسدي: الحميم: الماء الحار، والغساق: الماء البارد الزمهرير. والمعنى: إن الطاغين يعذبون بالشراب الحار الذي أغلى حتى انتهت حرارته، ويعذبون بالشراب البارد الذي انتهت برودته، فيبرده يحرق كما يحرق النار. ٢- قيل: الحميم: الهواء الحار والغساق الهواء الباردة الزمهريرة التي لا تستطاع من بردها، ولذا قيل: الليل الغاسق لأنه أبرد من النهار، فالحميم يحرق بحرّه والغساق يحرق ببرده والمعنى: الشديد البرودة. ٣- عن كعب الأحبار اليهودي: الغساق عين في جهنم يسيل إليها سم كل ذات حمة من حية وعقرب ونحوهما، فيستنقع فيؤتي بالآدمي فيغمس فيها غمسة واحدة، فيخرج وقد سقط جلده ولحمه عن العظام حتى يتعلق جلده في كعبه وعقبه وينجر لحمه كجر الرجل ثوبه.

٤- عن السدي: غساق هو ما يسيل من دموع الطاغين فتجمع في حياض النار فيسقونه مع الحميم. وابن زيد يقال: غسقت العين أي سال دمعها. ٥- عن ابن عمرو قتادة والزجاج: الغساق هو القيح الذي يسيل منهم فيجمع ويسقونه. وقال ابن عمر: الغساق هو القيح الغليظ لو أن قطرة منه تهراق في المغرب لانتنت أهل المشرق، ولو تهراق في المشرق لانتنت أهل المغرب. ٦- عن الحسن: هو عذاب لا يعلمه إلا الله. وذلك أن الناس أخفوا لله طاعة فأخفى لهم ثواباً في قوله تعالى: «فلا تعلم نفس ما أخفى لهم من قرة أعين» (السجدة: ١٧) وأخفوا معصية فأخفى لهم عقوبة. ٧- قيل: إن الطاغين يسقون الحميم وما يسيل من صديدهم أي ما يسيل من جلودهم من الصديد والدم. عن قتادة أيضاً: الغساق ما يسيل من بين جلده ولحمه وهو أنتن النتن. وعن أبي سعيد الخدري: أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «لو أن دلواً من غساق يهراق في الدنيا لأنتن أهل الدنيا».

٨- عن مجاهد ومقاتل: الغساق هو الثلج البارد الذي قد انتهى برده. ٩- عن قتادة

أيضاً: الغساق هو ما يسيل من فروج الزناة ومن نتن لحوم الكفرة وجلودهم من الصديد

والقيح والنتن. ١٠- عن محمد بن كعب: الغساق هو عصارة أهل النار. ١١- قيل: الغساق: الشديد الظلمة مأخوذ من الظلمة والسواد. والغسق أول ظلمة الليل، وقد غسق الليل يغسق إذا أظلم. ١٢- قيل: حيم: شديد الحرارة وغساق قيح شديد النتن. ١٣- قيل: الغساق واد في جهنم فيه ثلاثمائة وثلاثون قصراً وفي كل قصر ثلاثمائة بيت، في كل بيت أربعون زاوية، في كل زاوية شجاع في كل شجاع ثلاثمائة وثلاثون عقرباً في جمجمة (حمة خ) كل عقرب ثلاثمائة وثلاثون قلة من سمّ لوأنّ عقرباً منها نفحت سمّها على أهل جهنم لوسعتهم سمّها.

١٤- عن أبي رزين: الغساق مايسيل من صديدهم. ١٥- عن عطية: مايسيل من جلودهم. ١٦- عن عبدالله بن بريدة: الغساق: المنتن وهو بالطخاوية. أقول: وعلى الثاني عشر أكثر المفسرين وفي معناه بعض الأقوال الأخر. ٥٨- (وأخر من شكله أزواج)

في الآية الكريمة أقوال: ١- عن ابن عباس وابن زيد وقتادة والحسن: أي وآخر من نحو الحميم والغساق ألوان العذاب، فيدخلهم النار الأول فالأول، فكلما دخلت أمة لعنت اختها التي دخلت قبلها، فيقول الله لأول أمة دخلت النار: هذا جماعة داخل معكم النار. وعن ابن مسعود والسدي: نحو الحميم والغساق هو الزمهرير. ٢- قيل: أي مذوقات أخر من شكل هذا المذوق ومثله في الفظاعة والشدة. ٣- قيل: أي مذوق أخر من جنس هذا المذوق مما لم ير في الدنيا. ٤- قيل: أي وعذاب أخر من مثل المذكور من الحميم والغساق أصناف أي عذابهم من أنواع مختلفة. ٥- قيل: أي مقترنات. ٦- عن قتادة أيضاً: أي زوج زوج من العذاب. ٦- عن ابن زيد: أي أزواج من العذاب في النار. ٧- قيل: أي وأخر مثل الذائق أصناف وهم بنو العباس بعد بني أمية ومن قبلهم من الأول والثاني وأذناهما ...

أقول: والتعميم هو الأنسب بظاهر الإطلاق والتنكير.

٥٩- (هذا فوج مقتحم معكم لا مرحباً بهم إنهم صالوا النار)

في قوله تعالى: «هذا فوج مقتحم معكم» أقوال: ١- قيل: أي يقول الطاغون

بعضهم مع بعض، وذلك إذا دخلت أمة ثم دخل الآخرون. والفوج الأول الرؤساء المضلة والثاني الأتباع الجهلة الضالّة. وهذا خبر من الله تعالى وحكاية عن قيل الطاغين الذين كانوا قد دخلوا النار قبل هذا الفوج المقتحم للفوج المقتحم فيها عليهم لا مرحباً بهم، ولكن الكلام اتصل فصار كأنه قول واحد كما قيل: «يريد أن يخرجكم من أرضكم فماذا تأمرون» (الأعراف: ١١٠) فاتصل قول فرعون بقول ملائه. وهذا كما قال تعالى مخبراً عن أهل النار: «كلّما دخلت أمة لغنت اختها» (الأعراف: ٣٨)

٢- قيل: الفوج الأول إبليس وأبناؤه، والفوج الثاني الطغاة من بني آدم.
 ٣- عن الحسن: الفوج الأول أولاد إبليس والثاني بنو آدم أي يقال لبني إبليس بأمر الله تعالى: هذا جمع كثيف من بني آدم مقتحم معكم يدخلون النار ويلازمونها ويقاسون حرّها وأنتم معهم. ٤- قيل: إنّ «هذا فوج مقتحم معكم» كلام الخزنة لرؤساء الكفرة فيما بين أتباعهم السفلة. ٥- عن ابن عباس: ان الآية كلها من كلام الخزنة. على حذف القول أي تقول خزنة النار للطاغين: هذا فوج وهم قادة الضلالة إذا دخلوا النار ثم يدخل الأتباع، فتقول الخزنة للقادة: هذا قطع من الناس وهم الأتباع، مقتحمون معكم في النار دخلوها كما دخلتم.

٦- قيل: يقول تعالى: هذا فرقة وجماعة مقتحمة معكم أيها الطاغون النار. وذلك دخول أمة من الأمم الكافرة بعد أمة لا مرحباً بهم. ٧- قيل: إنّ الفوج الأول قادة المشركين ومطعموهم يوم بدر، والفوج الثاني أتباعهم ببدر. ٨- قيل: إنها عامة في كل تابع ومتبوع، في كل رئيس ومرؤس، وفي كل قادة ومردة من أهل الكفر والضلالة والبغى والجناية والظلم والخيانة. ٩- قيل: أي تقول خزنة النار لبني أمة وهم في النار: هذا فوج مقتحم معكم وهم بنو العباس، فيقول بنو أمة: لا مرحباً ببني العباس لأنهم صالوا النار كما صليناها. ١٠- عن قتادة: أي الأتباع لرؤسائهم: هذا فوج... ١١- عن ابن عباس أيضاً: أي يقول أول الأمة لآخر الأمة: هذا جمع كثيف داخل معكم النار لاوسع الله عليهم انهم صالوا النار ولازموها، ونحن في

مكان ضيق من النار فكيف يدخلونها. وقال الفرّاء: هي الامة بعد الامة تدخل النار. ١٢- قيل: خطاب يخاطب به المتبوعون يشاربه إلى التابعين الذين يدخلون النار مع المتبوعين فوجاً. ١٣- قيل: إنّ القادة الطاغية يسبقون إلى النار، ويتقدمون أتباعهم في الدخول على النار، فانهم كانوا قادتهم في الكفر والضلالة، في البغي والغواية، وفي الظلم والجناية... فاذا أخذت القادة أماكنهم الضيقة في جهنم يرد عليهم بين حين وحين من يصبّ عليهم اللعنات من أتباعهم الجهلة، فيدخلون عليهم في مكان قادتهم الضيق الذي هم فيه ليأخذوا لهم مكاناً، فيلقاهم الذين سبقوهم قائلين: «لا مرحباً بهم إنهم صالوا النار»

أقول: والرابع والثامن هما الأنسب بظاهر السياق.

وفي قوله تعالى: «لا مرحباً بهم» أقوال: ١- قيل: هذا دعاء من القادة المضلة على أتباعهم الضالة وقوله: «انهم صالوا النار» تعليل لاستيجابهم اللعن. أي انهم صالوا النار كما صليناها فلا فرح لنا في مشاركتهم إيانا. فالمعنى: لانالوا رحباً وسعة، انهم لازموا النار كما لازمناها. ٢- قيل: إنّما قالوا ذلك ولم يصدر من الأتباع ذنب في حق من قبلهم لأن النار تكون مملوءة منهم أو لأنّ عذابهم يضاعف بسببهم. ٣- قيل: هذا إخبار لا دعاء أي وقد وردوا مورداً لا رحب فيه ولا سعة. والمعنى: لا اتسعت لهم أماكنهم لأنهم لازموا النار أو متبعوها. فالقادة والرؤساء المضلة يقولون للأتباع: لا مرحباً بهؤلاء إنهم يدخلون النار مثلنا فلا فرح لنا في مشاركتهم إيانا، فيقول الأتباع لهم: «بل أنتم لا مرحباً بكم».

٤- قيل: ان قوله: «انهم صالوا النار» من قول الملائكة، متصل بقولهم: «هذا فوج مقتحم معكم» ٥- قيل: أي يقول الأتباع جواباً عن خزنة النار أو لمن يخاطبهم بقوله: «هذا فوج...»: «لا مرحباً بهم» لا سعة على رؤسائنا في النار لأنهم صالوها، وذلك أنه يقال للأتباع عند دخولهم النار مع أتباعهم: «هذا فوج» جمع داخل معكم النار بشدة وصعوبة فيقول الأتباع... ٦- قيل: «لا مرحباً بهم» من قول أهل النار كما قال: «كلما دخلت امة لعنت اختها» ٧- قيل: هم أتباع الرؤساء في الضلالة قيل

لهم: «لا مرحباً بهم».

أقول: وعلى الأول أكثر المفسرين وفي معناه الأقوال الأخر.

٦١- (قالوا ربنا من قدم لنا هذا فزده عذاباً ضعفاً في النار)

في قوله تعالى: «قالوا ربنا من قدم لنا هذا» أقوال: ١- عن ابن عباس: أي قال الأولون والآخرون من الطغاة وأتباعهم من بني آدم: يا ربنا من شرع لنا هذا الدين المختلق وسوّغ لنا هذا المسلك الباطل وسوّه يعنون إبليس فزده عذاباً ضعفاً في النار مما علينا. ٢- قيل: هذا قول بني أمية وبني العباس وأتباعهم يعنون الأول والثاني فطلبوا زيادة العذاب كماً وكيفاً لهما لأنهما كانا مبدأً لإنحراف مسير الإسلام بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ومنشأ الاختلاف بين المسلمين، وسبب انحطاط المسلمين حتى اليوم. ٣- قيل: هذا قول الرؤساء الفجرة والقادة الطاغية والدعاة الفسقة وهم يعنون إبليس. ٤- قيل: أي قال الأول والآخروهم يعنون إبليس وسائر الرؤساء المتقدمين. ٥- قيل: هذا قول الأتباع: من قدم لنا هذا العذاب بدعائه إيانا إلى الكفر والمعاصي وإلى البغي والظلم...

أقول: والثاني هو المروي من غير تناف بينه وبين بعض الأقوال الأخر فتأمل جيداً ولا تغفل.

وفي قوله تعالى: «ضعفاً في النار» أقوال: ١- عن ابن مسعود: أي أفاعي وحيات. ٢- قيل: أي مضاعفاً ومعناه ذاضعف وهو أن يزيد على عذابه، ضعفه أي مثل عذابه على كفره فيصير ضعفين كقوله تعالى: «ربنا آتهم ضعفين من العذاب» عذاباً لضلالهم وعذاباً لإضلالهم إيانا ودعائهم إيانا إلى ما هو الموجب لهذا العذاب، فصار ذلك ضعفاً. ٣- قيل: أريد بالضعف: العذاب الدائم أي عذاباً بعد عذاب من غير مهلة ولا انقطاع.

أقول: وعلى الثاني أكثر المفسرين.

٦٢- (وقالوا مالنا لا نرى رجالاً كنا نعدهم من الأشرار)

في الآية الكريمة أقوال: ١- عن ابن عباس ومجاهد: أي قال هؤلاء الطاغون

الذين سبق ذكرهم آنفاً وهم أبوجهل والوليد بن المغيرة وذو وهما: ما بالنار لا نرى معنا في النار رجالاً كُتِبَ نَعْدَهُم في الدنيا من الأشرار وعنوا بذلك فيما ذكر صهيباً وخباباً وبلالاً وسلمان وأباذر والمقداد وعمار ياسر... ويقولون: أين سلمان وأبوذر؟ أين المقداد وعمار ياسر؟ وأين بلال وصهيب؟؟؟ كانوا هم في اعتقادنا أشراراً لأن دينهم على خلاف ديننا، وانهم من جملة الذين يفعلون الشر والقيح ولا يفعلون خيراً.

٢- قيل: إِنَّ الْقَائِلِينَ هُمُ الْآتِبَاعُ السُّفَلَةِ وَالْمُرُؤَسُونَ الْجَهْلَةُ. ٣- عن الكلبي: أي قال أهل النار من القادة الطغاة وأتباعهم الضالّة: كُتِبَ نَعْدَهُم من الأراذل لا خير فيهم ولا جدوى يعنون فقرآء المسلمين الذين لا يؤثرون بهم، وذلك حين ينظرون في النار فلا يرون مَنْ كَانَ يَخَالِفُهُمْ فِيهَا مَعَهُمْ وَهُمْ الْمُؤْمِنُونَ. ٤- قيل: أي يقول أعداء آل محمد صلى الله عليه وآله وسلّم من أهل الخلاف من رؤسائهم الطاغية وقادتهم الظلمة ودعاتهم الفجرة وأتباعهم السفلة في كل ظرف إلى يوم القيامة - وهم في نار جهنم -: ما بالنار لا نرى معنا في النار رجالاً كُتِبَ نَعْدَهُم من الأشرار في الدنيا، وقد كانوا هم يسمّون بشيعة أمير المؤمنين على بن أبي طالب عليه السلام ورافضة وإمامية.

أقول: والأخير هو المروي عن أهل بيت الوحي المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين.

٦٣- (أَتَخَذْنَاهُمْ سُخْرِيًّا أَمْ زَاغَتْ عَنْهُمْ الْأَبْصَارُ)

في الآية الكريمة أقوال: ١- عن مجاهد والضحاك: أي أَتَخَذْنَاهُمْ سُخْرِيًّا في الدنيا فأخطأنا أم زَاغَتْ عَنْهُمْ أَبْصَارُنَا فلم تعلم مكانهم ولا ندري أين هم؟ ٢- عن الحسن: كل ذلك قد فعلوا فانهم اتخذوهم سُخْرِيًّا وزاغت عنهم أبصارهم في الدنيا محقرة لهم. ٣- عن قتادة: أي انهم يقولون لما لم يروهم في النار: أَتَخَذْنَاهُمْ هَزْؤًا في الدنيا فأخطأنا كأنهم ليسوا فيها أم عدلت عنهم أبصارنا فلا نراهم وهم معنا في النار فلا نراهم.

أقول: وعلى الأول أكثر المفسرين.

٦٤- (إِنَّ ذَلِكَ تَخَاصُمُ أَهْلِ النَّارِ)

في قوله تعالى: «تخاصم أهل النار» أقوال: ١- قيل: أي تخاصم القادة الفجرة والأتباع الجهلة. وذلك أنّ قول القادة للأتباع: «لامرحباً بهم» وقول الأتباع للقادة: «لامرحباً بكم» من باب الخصومة. ٢- قيل: أي مجادلة أهل النار بعضهم لبعض. ٣- قيل: أي هذا التساؤل من أهل النار عن الأخيار وتلاعن الأشرار واقع لامحالة. فيتخاصمون بينهم في المؤمنين الأبرار فيما كانوا يقولون في الدنيا، فشبه ما يجري بينهم من التناول بما يجري بين المتخاصمين فسمّاه تخاصماً. أقول: والتعميم هو الأنسب بظاهر الإطلاق.

٦٧- (قل هو نبأ عظيم)

في الآية الكريمة أقوال: ١- عن ابن عباس ومجاهد وقتادة والسدي: أي هذا القرآن الذي أنبأتكم به هو خبر جليل. ٢- قيل: أي هذا الذي أنبأتكم به من أنّ الله تعالى واحد لا شريك له وأنّي رسول منذر، ومن أمر القيامة نبأ عظيم الفائدة لكم فهو ينقذكم مما أنتم فيه من الكفر والضلال... لأن هذه المطالب كانت مذكورة في أول السورة ولأجلها سيق الكلام منجرأ إلى ههنا. ٣- قيل: أي أمر الولاية والإمامة لأهل بيت النبوة خبر عظيم اشير إليه في تخاصم أهل النار وفي قولهم: «مالنا لا نرى رجالاً كتنا نعدّهم من الأشرار...».

٤- عن الحسن: أي خبر الحشر والقيامة خبر عظيم. والمعني: ما أنذركم به من الحساب والثواب والعقاب يوم القيامة خبر عظيم القدر فلا ينبغي أن يستخف به. ٥- عن الزجاج: أي ما أنبأتكم به عن الله تعالى من قصص الأولين نبأ عظيم. ٦- قيل: أي القول بأنّ الله تعالى واحد، نبأ عظيم. فالضمير: «هو» راجع إلى ما ذكر من حديث الوحانية في قوله تعالى: «وما من إله إلا الله» ٧- قيل: أي القول بالنبوة التي تعدونها كذباً وتعرضون عنها خبر عظيم. وقيل: إنّ معنى الآية: قل يا محمد لقومك الذين يكذبونك فيما جئتهم به من عند الله من هذا القرآن، قائلين لك فيه: «إن هذا إله اختلاق» (ص: ٧) هو نبأ عظيم.

٨- قيل: أي ما أنبأتكم من بعد هذا من نبأ آدم والملائكة وإبليس خبر عظيم. ٩-

قيل: أي ما حدثتهم به الآيتان السابقتان: (٦٥-٦٦) عن الله تعالى وعما يليق به من صفات الفردية والقهر والجلال والعزة والمغفرة، فهذا نبأ عظيم يطلع على الناس بالهدى وقيمهم على طريق الحق والهدى والخير والفلاح لو استقاموا عليه.

أقول: والثالث هو المروي عن أهل بيت الوحي المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين وعلى الأول أكثر المفسرين من غير تناف بين القولين من حيث التفسير والتأويل لأن أهل بيت الوحي عليهم أفضل صلوات الله وأكمل تحياته هم القرآن الناطق.

٦٨- (أنتم عنه معرضون)

في الخطاب: «أنتم» أقوال: ١- قيل: خطاب لمشركي مكة ومكذبي الوحي والرسالة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ٢- قيل: خطاب لطائفة من المسلمين الذين أعرضوا عن ولاية أمير المؤمنين على بن أبي طالب عليه السلام. ٣- قيل: خطاب للطائفتين عن المسلمين الذين أعرض طائفة منهم عن القرآن الصامت وطائفة منهم أعرضوا عن القرآن الناطق.

أقول: والثالث هو المؤيد بالآيات الكريمة والروايات الواردة عن أهل بيت الوحي عليهم السلام.

٦٩- (ما كان لي من علم بالملا الأعلى إذ يختصمون)

في قوله: «بالملا الأعلى» أقوال: ١- عن ابن عباس وقتادة والسدي: هم جماعة الملائكة حين شاوروا في خلق آدم عليه السلام فاختلفوا فيه. ومعنى الآية الكريمة: لو لم أكن رسولاً من الله تعالى إليكم لما كان لي من علم بالملائكة إذ يتكلمون حين قالوا: «أتجعل فيها من يفسد فيها...» فكانت خصومتهم في شأن آدم عليه السلام حين قال ربك للملائكة: إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها... وقد كانت في صورة المخاصمة والمناظرة وإلا فالله جلّ وعلا لا يخاصم. فكأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إنما علمت هذه المخاصمة بوحي من الله تعالى. فاتصال الآية الكريمة بما قبلها وما بعدها: فكأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم

وسلم قال: هذا النبأ العظيم الذي حدثتكم به ما كان من عندي، وإنما هو من عند الله تعالى ولكنتكم لاتصدقون أنني رسول الله وأني أتلقي ما يوحى به إلي من آياته وكلماته... أنتم لاتصدقون هذا وتستكثرون فضل الله علي وعلى أهل بيتي، أو تستكثرون أن يتصل الله سبحانه ببشر..

فاذا كان هذا ظنكم بربكم وهذا رأيكم في، فما قولكم في هذه الأخبار السماوية، وتلك الأحداث التي وقعت في العالم العلوي غير المنظور أو المسموع؟ ما قولكم في هذه الأخبار التي تحدثكم بها آيات الله وكلماته؟ أ هي من عندي أيضاً؟ إنه «ما كان لي من علم بالملا الأعلى إذ يختصمون» فأنا معكم على هذه الأرض، وهل كان لمن كان من عالم الأرض أن يتصل بالعالم العلوي، ويعلم ما يدور هناك إلا إذا كان موصولاً بهذا العالم، مدعواً إليه من ربه.

٢- قيل: الملا الأعلى هم أصحاب القصة التي تذكر بعد ذلك، وهم الملائكة وآدم وإبليس لأنهم كانوا في السماء وكان التقاؤل بينهم. والمعنى: لولا الوحي السماوي فمن أين يأتيني العلم بقصة خلق آدم وسجدة الملائكة وامتناع إبليس عن السجدة وذلك لا يتصور إلا بتأييد إلهي، فقد قامت المعجزة على صدقه، فان الإطلاع على كلام الملائكة وتقاؤلهم لا يحصل إلا بالوحي. ٣- عن ابن عباس أيضاً: إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: قال لي ربي «أتدري فيم يختصم الملا الأعلى؟ فقلت: لا قال: إختصموا في الكفارات والدرجات، فأما الكفارات فاسباغ الوضوء في السبرات، ونقل الأقدام إلى الجماعات وانتظار الصلاة بعد الصلاة، وأما الدرجات فافشاء السلام وإطعام الطعام والصلاة بالليل والناس نيام» السبرات جمع السبرة: الغداة الباردة.

٤- قيل: هم الملائكة، ولكن الضمير في «يختصمون» راجع إلى فرقتين من المشركين: فرقة منهم قالوا: إن الملائكة بنات الله. وطائفة منهم قالوا: آلهة تعبد. ٥- قيل: الملا الأعلى ههنا قریش يعني إختصامهم فيما بينهم سرّاً فاطلع الله تعالى نبيه على ذلك. ٦- قيل: هم الملائكة الذين كانوا يتقاؤلون فيما بينهم بالوحي. ٧- قيل:

إِنَّ الْمَلَائِئِلَ الْأَعْلَى كُنَايَةً عَنْ اللَّهِ تَعَالَى وَمَلَائِكَتِهِ، إِذْ يَتَجَادَلُونَ وَيَتَمَاوَرُونَ. وَالْمَعْنَى: لَمْ يَكُنْ لِي عِلْمٌ بِمَا فِي الْمَلَائِئِلِ الْأَعْلَى وَمَا يَكُونُ بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ تَعَالَى مِنْ جَدَلٍ وَمَحَاوَرَاتٍ وَخُصُومَاتٍ ... قِيلَ: كَانَ إِيخْتِصَامُ الْمَلَائِكَةِ فِيْمَا كَانَ طَرِيقَهُ الْإِجْتِهَادَ. وَقِيلَ: بَلْ طَرِيقُهُ إِسْتِخْرَاجُ الْفَائِدَةِ وَلَا يَجُوزُ أَنْ يَخْتَصِمُوا فِي دَفْعِ الْحَقِّ. أَقُولُ: وَعَلَى الْأَوَّلِ أَكْثَرُ الْمَفْسِّرِينَ وَفِي مَعْنَاهُ بَعْضُ الْأَقْوَالِ الْآخَرِ.

٧٠- (إِنْ يُوْحَىٰ إِلَيَّ إِلَّا أَنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُّبِينٌ)

فِي الْآيَةِ الْكَرِيمَةِ أَقْوَالٌ: ١- عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَيُّ مَا كَانَ لِي مِنْ عِلْمٍ بِإِيخْتِصَامِ الْمَلَائِكَةِ فِيْمَا ذَكَرْنَا إِذْ لَوْلَا أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَخْبَرَنِي بِهِ لَمْ أَكُنْ أَعْلَمُ ذَلِكَ وَلَمْ يُمْكِنْنِي إِخْبَارُكُمْ لِأَنَّ عِلْمِي لَيْسَ مِنْ قَبْلِ نَفْسِي وَإِنَّمَا هُوَ بِالْوَحْيِ وَمَا يُوْحَىٰ إِلَيَّ إِلَّا مَا يَتَعَلَّقُ بِالْإِنذَارِ الْبَيِّنِ الْوَاضِحِ، فَانذَرُكُمْ وَابَيِّنْ لَكُمْ مَا تَأْتُونَهُ وَتَجْتَنِبُونَهُ بِلُغَةٍ تَعْلَمُونَهَا. فَالْآيَةُ الْكَرِيمَةُ تَأْكِيدٌ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: «إِنَّمَا أَنَا مُنذِرٌ» (ص: ٦٥) وَبِمَنْزِلَةِ التَّعْلِيلِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: «مَا كَانَ لِي مِنْ عِلْمٍ بِالْمَلَائِئِلِ الْأَعْلَى»

٢- قِيلَ: أَيُّ مَا يُوْحَىٰ إِلَيَّ إِلَّا لِأَنِّي نَذِيرٌ مُّبِينٌ، مَخُوفٌ مِنَ الْمَعَاصِي، مَظْهَرٌ لِلْحَقِّ لَا لِأَنَّهُ أَكُونُ جَبَّاراً وَلَا مُسَيِّطِراً. ٣- قِيلَ: أَيُّ مَا يُوْحَىٰ إِلَيَّ إِلَّا هَذَا وَهُوَ أَنِّي نَذِيرٌ كَامِلٌ فِي بَابِ التَّبْلِيغِ وَلَا أَفْرَطُ فِي ذَلِكَ. ٤- قِيلَ: أَيُّ مَا أُوحَىٰ إِلَيَّ إِلَّا لِأَنَّهُ انذِرْ وَلَا أَقْصِرْ. ٥- قِيلَ: أَيُّ مَا يُوْحَىٰ إِلَيَّ إِلَّا هَذَا الْقَوْلُ وَهُوَ أَنَّهُ أَقُولُ لَكُمْ: إِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُّبِينٌ. أَقُولُ: وَعَلَى الْأَوَّلِ أَكْثَرُ الْمَفْسِّرِينَ وَفِي مَعْنَاهُ بَعْضُ الْأَقْوَالِ الْآخَرِ فَتَأْمَلْ جَيِّدًا وَلَا تَغْفَلْ.

٧١- (إِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِنْ طِينٍ)

فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: «بَشَرًا» أَقْوَالٌ: ١- قِيلَ: سَمِيَ الْبَشَرُ بَشَرًا لِكُونِهِ جَسَمًا كَثِيفًا يَلَاقِي وَيَبَاشِرُ بِخِلَافِ الْمَلَائِكَةِ وَالْجِنِّ. ٢- قِيلَ: لِكُونِهِ خَلْقًا بَادِي الْبَشَرَةِ بِلَا صُوفٍ وَلَا شَعْرٍ كَالْحَيَوَانِ ... فَالْبَشَرُ مَا خُذَ مِنَ الْبَشَرَةِ وَهِيَ الْجِلْدَةُ الظَّاهِرَةُ. ٣- قِيلَ: لظُهُورِ السُّرُورِ وَالْحُزَنِ عَلَى بَشَرَتِهِ فَالْأَسْمُ: «بَشَرٌ» كَاشِفٌ عَلَى حَالِهِ. أَقُولُ: وَلِكُلِّ وَجْهٍ بَدُونٌ تَنَافٍ بَيْنَهَا.

٧٢- (فإذا سَوَّيْتَهُ ونَفَخْتَ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ)

في قوله تعالى: «فإذا سَوَّيْتَهُ» أقوال: ١- قيل: أي فإذا صَوَّرْتَهُ بالصورة الإنسانية والخلقة البشرية. ٢- قيل: أي فإذا سَوَّيْتِ أجزءَ بدنه بتعديل طبائعه... ٣- قيل: أي فإذا مهَّدت لإدامة حياته أسباباً ليعيش بها زمناً في الدنيا. ٤- قيل: أي فإذا تَوَلَّيْتِ خلق آدم من دون سبب كالولادة التي تؤدي إليها لأنَّ الله تعالى شَرَفَ آدم بهذه الحالة وكرَّمه. ٥- قيل: أي فإذا جمعت خلقه وأتممته. ٦- قيل: أي فإذا سَوَّيْتِ خلق هذا البشر وتَمَّمت أعضائه وصورته، لأنَّ تسوية الإنسان هي تعديل أعضائه بتركيب بعضها على بعض، وتتميمها صورة إنسان تام.

٧- قيل: أي فإذا جعلت ذاته مستعداً لقبول الحق والباطل، لقبول الخير والشر، لقبول الإيمان والكفر، ولقبول الهدى والضلالة... على حدِّ سَوَاء: «ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها» الشمس: ٧-٨) فهو على نقطة بين الخطئين المتعاكسين، مختار على انتخاب أحدهما، فإذا اختار طريق الحق والهدى فيفوق على الملائكة، وإذا سلك سبيل الباطل والضلال فينحط عن إبليس.

أقول: والأوَّل هو المروي عن أهل بيت الوحي المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين وفي معناه الثاني والسابع فتأمل جيِّداً واعتنم جيِّداً ولا تغفل.

وفي قوله تعالى: «ونفخت فيه من روحي» أقوال: ١- عن الضحَّاك: أي ونفخت فيه من قدرتي. ٢- قيل: أي فإذا كَمَلت إستعداده أفضت عليه ما يحيي به من الروح التي هي من أمري: «يسئلونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلاً» الاسراء: ٨٥) فليس ثمة نفخ ولا منفوخ بل هو تمثيل لإضافة ما به الحياة بالفعل على المادة القابلة لها. ٣- قيل: أي ونفخت فيه من روحي التي خلقتها ولو بواسطة الملك. ٤- قيل: أي جعلت الروح فيه فأحييت بها وإضافة الروح إلى نفسه لشرفه وطهارته. ٥- قيل: أي أجريت فيه من روحي فصار حياً، وإضافة الروح إليه تشريف لآدم، والإضافة للملك أي من الروح الذي أملكه ولا يملكه غيره، وإن كان جميع الأرواح من خلقه وهذا كقوله تعالى: «وطهر بيتي للطائفين» الحج: ٢٦)

قيل: الروح جسم لطيف يحيي به الإنسان بنفوذ فيه. وقيل: جوهر شريف قدسي. ٦- قيل: أي فاذا سويت كالبده ونفخت فيه من خلقي لا يعلمه إلا هو. ٧- قيل: أي ونفخت فيه من رحمتي. ٨- قيل: أي وتوليت فعله من غير سبب ولا واسطة كالولادة المؤدية إلى ذلك، فإن الله شرف آدم وكرمه بهذه الحالة. ٩- قيل: أي جعلته ذات نفس حية إنسانية، وإضافة الروح إليه تشريفية.

أقول: والخامس هو المروى وفي معناه بعض الأقوال الأخر.

٧٣- (فسجد الملائكة كلهم أجمعون)

في كيفية سجود الملائكة لآدم أقوال: ١- قيل: كأن هذا أمر للملائكة بوضع الجباه على الأرض كالسجود المعتاد في الصلاة لأنه الظاهر من السجود شرعاً وعرفاً. فالمعنى: إن الملائكة تمثلوا لآدم بشراً سوياً كما تمثل جبرئيل عليه السلام لمريم عليه السلام لقوله تعالى: «فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشراً سوياً» (مريم: ١٧) وكان جبرئيل عليه السلام يتمثل لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بصورة دحية الكلبي وكانت الملائكة يتمثلون بصورة الإنسان لبعض الأنبياء عليهم السلام فمنهم إبراهيم عليه السلام لقوله تعالى: «هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاماً قال سلام قوم منكرون- قال فما خطبكم أيها المرسلون» (الذاريات: ٢٤-٣١) ومنهم داود عليه السلام لقوله تعالى: «وهل أتاك نبؤا الخصم- فقال أكفنيها وعزني في الخطاب» (ص: ٢١-٢٣) وغيرهم من الأنبياء والمرسلين صلوات الله عليهم أجمعين فتمثلوا فسجدوا لآدم إمتثالاً لأمر الله تعالى كما نسجد على التربة المطهرة المقدسة الحسينية عبادة لله تعالى وحده، ونسجد الكعبة والمصحف الشريف، فلو كانت السجدة على التربة الحسينية شركاً على ما زعمته العامة وخاصة الوهابيون عملاء أعداء الاسلام، وأجراء الأجانب... لكانت الملائكة أول المشركين بأمر الله سبحانه.

٢- قيل: كان آدم عليه السلام كالقابلة للملائكة ومعنى لآدم أي إلى آدم كما يقال: صلى للقابلة أي إلى القابلة. ٣- قيل: لم يكن السجود لآدم وضع الجبهة على

الأرض بل بمعنى التذلل والإنقياد أي اخضعوا لآدم وأقروا له بالفضل، فمعنى سجدوا: امثلوا ما أمروا به من التذلل والخضوع لديه.
٤- قيل: أي سجدوا له سجد تحية بالإنحناء.

أقول: وعلى الأول جمهور المحققين من المفسرين وهو الأنسب بظاهر السياق.
٧٥- (قال يا ابليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيديّ أستكبرت أم كنت من العالين) في قوله تعالى: «لما خلقت بيديّ» أقوال: ١- عن أبي مسلم: إنّ اليد هنا عبارة عن القدرة. يقال: مالى بهذا الأمر يد أي قوّة وطاقة. فذكر اليدين لبيان أنّ في خلقه كمال القدرة. وقال تعالى: «أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح» البقرة: (٢٣٧) أي القوّة والقدرة وإنّ العرب كما تطلق لفظ اليد للقدرة والقوّة فقد تطلق لفظ اليدين عليهما وتثنية اليد لمجرّد التأكيد كقوله تعالى: «فارجع البصر كرتين» الملك: (٣) ٢- قيل: إنّ اليد هنا هي النعمة والعناية الخاصّة لأنّ اليد كثيراً ما تطلق على النعمة والعناية الخاصّة والمعنى: ما منعك أن تسجد لما خلقتة بعنايتي ونعمتي. ٣- قيل: وفي الجملة نوع منّة على إبليس وإلاّ فما سوى الله تعالى من الكون وما فيه خلق بقدرة الله تعالى وقوّة كأنه قال: بنعمتي عليك وإحساني إليك قويّت على الاستكبار والعصيان؟! قيل: إنّ الله تعالى خلق آدم فقال: «خلقت بيديّ» لكيلا يتكبر ابليس عنه فكأنه قال: أتتكبر عما عملت بيديّ ولم أتكبر أنا عنه. ٤- عن مجاهد والجبائي: أي تولّيت خلقه بنفسه من غير واسطة كأب وأم وإنّ ذكر اليد هنا للتأكيد، وليدلّ على عدم الواسطة كما في قوله تعالى: «مما عملت أيدينا» يس: (٧١) وتحقيق الإضافة لخلقه إلى نفسه كقوله تعالى: «ويبقى وجه ربك» الرحمن: (٢٧) أي ربك. وهذا تشريف لآدم عليه السلام فإنّ كلّ مخلوق تولّى الله تعالى خلقه كقوله تعالى: «ونفخت فيه من روحي» وتثنية اليد كناية عن الاهتمام التام بخلقه وصنعه، فإنّ الإنسان إنّما يستعمل اليدين فيما يهتمّ به العمل. وقد يقال في حقّ من جنّى بلسانه وإن لم يكن له يد: هذا مما كسبت يداك. والحقّ فيه أنّ السلطان العظيم لا يقدر على عمل شيء بيديه إلاّ إذا كانت العناية الشديدة من لوازم العمل باليد أمكن جعله

مجازاً عنها، وأنّ الانسان لما كان يباشر أكثر أعماله بيده غلب العمل باليدين على سائر الأعمال التي بغيرهما حتّى قالوا في عمل القلب: هذا مما عملت يداك وقالوا لمن لا يدي له: يداك .

وقيل: في تشية اليد إشعار بما في خلقه من مزيد القدرة واختلاف الفعل.

٥- قيل: إنّ اليدين هنا إشارة إلى صفتي اللطف والقهر وهما يشملان جميع الصفات، فلا مخلوق إلّا وهو مظهر لإحدى الصفتين كالملك فأنّه مظهر اللطف وكالشیطان فانه مظهر القهر إلّا الانسان فأنّه مظهر لكليتهما وبذلك استحق الخلافة ومسجودية الملائكة، ولهذا جاء في الأحاديث القدسيّة: «لا أجعل ذرية من خلقت يديّ كمن قلت له: كن فكان». ٦- قيل: ان التشبيه باليد في خلق الله تعالى دليل على أنه ليس بمعنى النعمة والقدرة والقوّة وإنما هما صفتان من صفات ذاته وهما صفتا الجلال والجمال. ٧- قيل: إنّ الله تعالى لما ركب في فطرة آدم من كل اسم من أسمائه لطيفة وهيّأه بتلك اللطائف للتحقّق بكلّ الأسماء الجمالية والجلالية: «وعلم آدم الأسماء كلها» البقرة: ٣١) عبّر عنهما باليدين هنا فان كل ما سواه مخلوق بيد واحدة لأنّه إما مظهر صفة الجمال كملائكة الرحمة أو الجلال كملائكة العذاب والشیطان.

٨- قيل: اليدان هما من أسماء الله تعالى المتقابلة كالفاعلة والقابلة سواء كان التقابل بين الصفات مطلقاً باعتبار الفاعلية والقابلية أو كان بين الصفات الفعلية باعتبار الجلال والجمال. ٩- قيل: ارید باليدين: نعم الدنيا ونعم الآخرة ١٠- قيل: ارید باليدين: النعم الظاهرة والنعم الباطنة. ١١- قيل: ارید باليدين: نعم الدين ونعم الدنيا. ١٢- قيل: ارید باليدين مبدئا الجسم والروح بأنّ لآدم روحاً وجسماً أحدهما من عالم الأمر والآخر من عالم الخلق وأنّ أحدهما من عالم اللاهوت والآخر من عالم الناسوت. ١٣- قيل: ارید باليدين مبدئا الصورة والمعنى. ١٤- قيل: إنّ اليد إشارة إلى أنّه مصدر لأفعال ملكيّة، ومنشأ لأفعال بهيمية، والثانية كأنّها أثر الشمال، وكلتا يديه تعالى يمين.

أقول: إنّ الأول والثاني هما المرويان عن أهل بيت الوحي المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين.

وفي قوله تعالى: «أستكبرت أم كنت من العالين» أقوال: ١- قيل: أي أطلبت الكبر من غير استحقاق؟ أم كنت ممن علوت وفقت؟ فأجاب بأنه كان من العالين إذ قال: «أنا خير منه» فكنت من قبل ذاعلّو وتكبر على الرب. ٢- قيل: أي أستكبرت الآن - حين أمرتك بالسجود لآدم - عن السجود، فتركته له إستكباراً عليه ولم تكن من المتكبرين العالين قبل ذلك كقوله تعالى: «وإنّ فرعون لعالٍ في الأرض» (يونس: ٨٣) أو لم تزل منذ كنت من المستكبرين على ربك. ٣- قيل: أي أرفعت نفسك فوق قدرك وتعظمت عن امتثال أمري؟ أم كنت من الذين تعلوا أقدارهم عن السجود فتعاليت عنه.

٤- قيل: أي أستكبرت عن السجود أم كنت ترى نفسك من زمرة العالين الذين هم فوق الملائكة من الأرواح الذين هم غير الملائكة وما كانوا هم مأمورين بالسجود لآدم، فالعالون قوم من خلقه تعالى مستغرقون في التوجه إلى ربهم لا يشعرون بغيره. ٥- قيل: أرفعت نفسك فوق قدرها أم كنت ترى نفسك من الذين علت أقدارهم عن السجود لآدم وهم هؤلاء الأنوار الخمسة الطيبة المكتوب أسماؤهم في سرادق العرش وهم: «محمد وعليّ وفاطمة والحسن والحسين صلوات الله عليهم أجمعين» لأنّ الملائكة كلهم سجدوا لآدم لأجل هؤلاء الخمسة فكيف يسجدون هم لآدم عليه السلام.

٦- قيل: أتعظمت بنفسك عن السجود لآدم؟ أم كنت ترى نفسك من زمرة العالين الذين لم يكونوا مأمورين بالسجود لآدم فكنت من المستحقين للترفع عن طاعة الله المتعالين عن ذلك. ٧- قيل: أي أستكبرت عن السجود لآدم عليه السلام أم كنت من المخالفين لأمري. ٨- قيل: إنّ المراد بالعالين هم ملائكة السماء وإنّ المأمورين بالسجود هم ملائكة الأرض.

أقول: والخامس هو المروى عن أهل بيت الوحي المعصومين عليهم أفضل

صلوات الله وأكمل تحياته.

٧٦- (قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين)

في الآية الكريمة أقوال: ١- قيل: إن إبليس أجاب -مقراً- بأنه كان من المستكبرين حيث قال: «أنا خير منه» ٢- قيل: إن قوله: «خلقتني من نار وخلقته من طين» يدل على أنه اعترف بأنه كان من العالين، إذ قدم ذكر خلق نفسه على ذكر خلق آدم عليه السلام وإن هذا التقديم يدل على تعظمه وترفعه وتفوقه.

٣- قيل: كأن إبليس قال: ما فعلت ذلك إستكباراً عليك ولا لأنني كنت من العالين، بل فعلته من أجل أنني أشرف منه لأنني مخلوق من نار وهو مخلوق من طين، والنار خير من الطين، وفيه تلويح أن الأمر الإلهي إنما يطاع إذا كان حقاً لا لذاته، وليس أمره بالسجود له حقاً، ويؤول إلى إنكار إطلاق ملكه تعالى وحكمته، وهو الأصل الذي ينتهي إليه كل معصية، فإن المعصية إنما تقع بالخروج عن حكم عبوديته تعالى ومملوكيته، وبالإعراض عن كون تركها أولى من فعلها واقترافها.

وهذا تقرير من الله تعالى للمشركين الذين كفروا بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم وأبوا الإنقياد له واتباع ما جاءهم به من عند الله إستكباراً عن أن يكونوا تبعاً لرجل منهم حين قالوا: «أنزل عليه الذكر من بيننا» «وهل هذا إلا بشر مثلكم» فقص تعالى على المشركين قصة إبليس وإهلاكه باستكباره عن السجود لآدم بدعواه أنه خير منه من أجل أنه خلق من نار وخلق آدم من طين حتى صار شيطاناً رجيماً، وحقت عليه من الله لعنته، محذرهم بذلك أن يستحقوا باستكبارهم على محمد صلى الله عليه وآله وسلم وتكذيبهم إياه فيما جاءهم به من عند الله حسداً وتعظماً من اللعن منه والسخط ما استحقه إبليس بتكبره عن السجود لآدم عليه السلام.

أقول: وعلى الأخير أكثر المحققين من المفسرين وإن كان لكل وجه والمآل واحداً فتدبر جيداً ولا تغفل.

٧٧- (قال فاخرج منها فانك رجيم)

في قوله تعالى: «فاخرج منها» أقوال: ١- عن ابن عباس: أي فاخرج من صورة

الملائكة. ٢- قيل: أي فاخرج من زمرة الملائكة. ٣- قيل: أي فاخرج من الجنة. ٤- عن الحسن: أي فاخرج من السماء. وقيل: من السموات. ٥- قيل: أي فاخرج من الخلقة التي افتخرت بها على آدم عليه السلام فانسلخ منها، فغير الله تعالى خلقه، فاسودّ بعد ما كان أبيض، وقبح بعد أن كان حسناً، وأظلم بعد ما كان نورانياً كما أن بني إسرائيل صاروا قردة خاسئين بعد ما كانوا إنساناً. ٦- قيل: أي فاخرج من الأرض. ٧- قيل: أي فاخرج من الملأ الأعلى.

أقول: والأخير هو المؤيد بظاهر السياق، من غير تناف بينه وبين بعض الأقوال الأخر.

وفي قوله تعالى: «رجيم» أقوال: ١- عن قتادة والضحاك: أي لعين. ٢- قيل: أي مرجوم بالقول، مشتوم ملعون. ٣- قيل: أي مطرود من الخير، مُبْعَدٌ عن الرحمة. ٤- قيل: أي مرجوم بالكواكب والشهب إن رجعت إليها بمثل الشهب التي ترجم به الشياطين. وأصل الرجيم: المرجوم وهو المرمى بالحجر. ٥- قيل: أي مطرود من العالم العلوي يهوى إلى الأرض، وشهب من الأرض تصعد إلى السماء وتتألق بين كواكبها ونجومها... ٦- قيل: أي يائس من رحمة الله تعالى.

أقول: والثالث هو المروي عن أهل بيت الوحي المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين

٨١- (إلى يوم الوقت المعلوم)

في الآية الكريمة أقوال: ١- عن ابن عباس: هو آخر أيام التكليف وهو النفخة الأولى حين يموت الخلائق كلهم فيشمل الموت اللعين أيضاً، وبين النفختين أربعمئة سنة أو أربعون سنة فيموت إبليس أربعين سنة ما بينهما. ٢- عن الحسن وأبي مسلم والجبائي: هو يوم القيامة بأن الله تعالى أنظره في رفع العذاب عنه إلى يوم القيامة. ٣- عن البلخي: هو الوقت الذي قدر الله تعالى أجله فيه وهو معلوم لله عز وجل غير معلوم لإبليس فأبهم ولم يبيّن لأنّ في بيانه إغراء بالمعصية، فالوقت المعلوم هو الذي استأثر الله تعالى بعلمه ويجهله إبليس، فيموت إبليس ثم يبعث لقوله تعالى:

«كل من عليها فان» (الرحمن: ٢٦) وذلك حين لا يبقى على الأرض من بني آدم ديار.
٤- قيل: هو زمن قيام المهدي الحجة بن الحسن العسكري عجل الله تعالى فرجه الشريف، فيضرب يومئذ عنق ابليس وذلك اليوم الوقت المعلوم.

أقول: إن الأول والرابع مرويان من غير تناف بينهما فتأمل جيداً ولا تغفل.

وفي إجابة دعاء إبليس أقوال: ١- عن الجبائي: أنه لا يجوز لأن في إجابة دعاء الكافر تعظيماً له. ٢- عن ابن الأخشيد: أنه يجوز لأن الإجابة كالنعمة في احتمالها أن يكون ثواباً وتعظيماً وأن يكون استصلاحاً ولفظاً ٣- قيل: كانت إجابة دعائه جزاء عمله من العبادة قبل معصيته.

أقول: والأخير هو المروى.

٨٤- (قال فالحق والحق أقول)

في الآية الكريمة أقوال: ١- عن ابن عباس: أي قال الله لابليس: فالحق يقول: أنا الحق، والحق يقول: وبالحق أقول. ٢- عن مجاهد: أي فأنا الحق وأقول الحق. ٣- قيل: أي فالحق قسمني أو يميني. والمراد بالحق إسمه جلّ وعلا الذي في قوله تعالى: «أَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ الْمُبِينُ» (النور: ٢٥)

٤- قيل: أي أحق الحق أي أفعله. والمراد من الحق هو نقيض الباطل، فعظمه الله تعالى باقسامه به. ٥- قيل: أي قال الله تعالى: إنك تفعل ذلك والحق أقول. ٦- قيل: أي فأحق الحق وأقوله. ٧- قيل: أي لا أقول إلا الحق وأقول الحق. فالفاء لترتيب ما بعدها على ما قبلها.

أقول: وقد سبق منا وجوه في البحث النحوي فراجع.

٨٦- (قل ما أسئلكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين)

في قوله: ما أسئلكم عليه من أجر» أقوال: ١- عن ابن عباس: أي لا أسئلكم على التوحيد والقرآن من جعل ورزق. ٢- عن ابن عباس أيضاً: أي ما أسئلكم على ما أدعوكم إليه من متاع الدنيا وحطامها. ٣- قيل: أي ما أسئلكم على القرآن من أجر تعطونه. ٤- قيل: أي ما أسئلكم على تبليغ الرسالة. ٥- قيل: هو راجع إلى قوله

تعالى: «أنزل عليه الذكر من بيننا» ص: ٨) أي ما أسئلكم على هذا الذكر جراً. ٦- قيل: أي على تبليغ الوحي والقرآن والدعاء إلى الله تعالى من مال تعطونه. ٧- قيل: أي على هذا النبأ.

أقول: والمعاني متقارب والمآل واحد.

وفي قوله: «وما أنا من المتكلفين» أقوال: ١- عن ابن عباس أي من المختلفين لهذا القرآن من تلقاء نفسي، ولا من الذين يتصنعون ويتحللون بما ليسوا من أهله على ما عرفتم من حالي فأنتحل النبوة وأتقول القرآن فليست من المتقولين القرآن من تلقاء نفسي. ٢- قيل: أي لا ابلغ إلا ما امرت به من دون زيادة ونقص. ٣- عن ابن زيد: أي لا أتكلف ولا أتخرص ما لم أؤمر به، فما أنا ممن يتكلف تخرصه وافتراءه، فتقولون: إن هذا إلا إفك افتراه وإن هذا إلا اختلاق.

٤- قيل: أي إني ما أتيتكم رسولاً من قبل نفسي ولم أتكلف هذا الإيتان بل امرت به. ٥- قيل: أي لست ممن يتعسف في طب الأمر الذي لا يقتضيه العقل. ٦- قيل: أي من المدعين معرفة ما ليس عندهم. ٧- قيل: المتكلف الفضولي الذي يحمل نفسه مهمة لم يحتملها.

أقول: ولكل وجه من غير تنافٍ بينها.

٨٧- (إن هو إلا ذكر للعالمين)

في قوله تعالى: «إن هو إلا ذكر» أقوال: ١- قيل: أي ما هذا القرآن الأموعة للخلق أجمعين. ٢- قيل: أي ليس هذا القرآن إلا شرفاً لكل ذي قلب سليم وطبع مستقيم، يشهد بصحته وبُعده عن البطلان والفساد. ٣- قيل: أي ما هذا القرآن إلا ذكر للعالمين يهدي إلى ما هو أسلم وأقوم يتجه بالحياة إلى ما هو أنفع وأكمل. ٤- قيل: أي ما هذا القرآن إلا تذكير من الله تعالى للعالمين ذكرهم ربهم إرادة استنقاذهم من آمن به منهم من الهلكة. ٥- قيل: أي ليست هذه الرسالة المحمدية إلا ذكراً للعالمين. ٦- قيل: أي ليس كل واحد من الوحي ورسول الوحي ونبي الوحي إلا ذكراً للعالمين.

أقول: والثالث هو الأنسب بظاهر السياق وعليه أكثر المفسرين وفي معناه بعض

الأقوال الأخر.

وفي قوله تعالى: «للعالمين» أقوال: ١- قيل: أي عالم الجن وعالم الإنس على اختلاف جماعاتهم وشعوبهم واممهم وقبائلهم وأزمانهم وألوانهم وألسنتهم... ٢- قيل: أي عالم الجن والإنس وذوي العقول غير الملائكة. ٣- قيل: هم والملائكة جميعاً. ٤- قيل: أي عالم الأرض وعالم السماء، ولكل واحد منهما عوالم كالسموات السبع والأرضين السبع...

أقول: وعلى الأول جمهور المحققين من المفسرين.

٨٨- (ولتعلمن نبأه بعد حين)

في قوله تعالى: «ولتعلمن نبأه» أقوال: ١- عن ابن عباس: أي لتعلمن أيها المشركون خبر صدق القرآن وما فيه من الوعد والوعيد. فالخطاب لمشركي مكة. ٢- قيل: خطاب للامة المسلمة أي والله لتعلمن أيها المسلمون خبر صدق هذا القرآن. ٣- قيل: خطاب للمكذبين بالقرآن من مشركي مكة وغيرهم في كل ظرف. أي سيتبين لكم عما قليل أيها المكذبون بالقرآن أنه الحق الذي لا ريب فيه، وهذا في عهد الحضارة والروح العلمية الحديثة. ٤- قيل: خطاب للعالمين أي لتعلمن يا أهل العالم نبأ هذا الذكر أنه من رب العالمين لكونه ذكراً للعالمين. أقول: والأخير هو الأنسب بظاهر السياق.

وفي قوله تعالى: «بعد حين» أقوال: ١- عن ابن عباس أي علم المؤمنون خبر صدق القرآن بعد ايمانهم به. ٢- عن ابن عباس أيضاً ومجاهد وابن زيد وقناة وعكرمة والزجاج: أي علم الكفار أن ما قال الله تعالى في القرآن هو الحق، ويعلمون صدق الحديث الذي كذبوا به بعد حين من الدنيا وهو يوم القيامة، فإن لكل نبأ مستقراً وهو الآخرة، يستقر فيها الحق، ويبطل فيها الباطل. ٣- قيل: أي حين البعث والنشور. ٤- عن الحسن: أي حين الموت، فيأتي الانسان الخبر اليقين أي خبر حقيقة القرآن وما أدعوا إليه بعد حين أي عند الموت لأن الناس نيام فاذا ماتوا انتبهوا. فيأتي بني آدم الخبر اليقين مما كان يشك فيه لدى الموت. والمعنى: إنكم إن

أصررتم على ما أنتم عليه من الجهل وأبيتم إلا تقليد الآباء والأجداد فستعلمون حين الموت إن كنتم مصيبين في إعراضكم أو مخطئين. ٥- عن السدي: أي يأتي خبر القرآن بعضهم قبل الموت وبعضهم عند الموت وبعضهم بعد الموت قبل البعث، وبعضهم يوم القيامة. ٦- عن السدي: أيضاً: ذلك يوم بدر. ٧- قيل: إن نبا القرآن مختلف لا يختص بيوم من الأيام، حتى يكون هو المراد، بل المراد به المطلق، فلكل من أقسام نبائه حينه. وعن عكرمة أيضاً: هو كقوله تعالى: «تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها» إبراهيم: ٢٥) وذلك حين تصرم النخلة إلى حين تطلع ستة أشهر.

٨- قيل: أي بعد ظهور أمر الدين وفشو الاسلام. ٩- قيل: أي بعد ظهور العلوم التي تضمنها ولم تكن معروفة من قبل. ١٠- قيل: أي يساق أهل الجنة للجنة، وأهل النار للنار. ١١- عن الفراء: أي ولتعلمن خبر القرآن وأنه حق أو خبر محمد صلى الله عليه وآله وسلم أنه صادق بعد حين أي بعد الموت وقبله بأن تظهر لكم حقيقة ما أقول بعد حين أي في المستأنف إذا أخذتكم سيوف المسلمين. ١٢- قيل: أي حين ظهور الاسلام على الدين كله وهو يوم ظهور المهدي الإمام الثاني عشر الحجة بن الحسن العسكري عجل الله تعالى فرجه الشريف يوم ملئت الأرض قسطاً وعدلاً بعد ما ملئت ظلماً وجوراً.

١٣- عن الكلبي: أي من عاش علم ذلك إذا ظهر أمره وعلا دينه، ومن مات علمه بعد الموت. ١٤- قيل: إن هذا تهديد للمشركين ووعد لهم بما يلقون من عذاب شديد، يوم يكشف لهم الغطاء عما حجبه العناد والضلال عنهم، وهم يومئذ يرون أنهم كانوا في عمى وضلال، وأن ما فاتهم لا يمكن تداركه: «يوم يعص الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلاً» الفرقان: ٢٧) «يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت تراباً» النبأ: ٤٠))

أقول: والثاني عشر هو المروي عن أهل بيت الوحي المعصومين عليهم أفضل صلوات الله وأكمل تحياته بعدد ما أحاط به علم الله جل وعلا، من غير تناف بينه وبين بعض الأقوال الأخر فتأمل جيداً واغتنم جداً ولا تغفل أن الله عز وجل أنزل هذا

القرآن ذا الذكر ليَدَّبِرَ الإنسان آياته إذ قال: «كتاب أنزلناه إليك مبارك ليَدَّبِرُوا آياته وليتذكَّراولواالألباب» ص: ٢٩) وأنَّ التدبِّرَ في كلام الخالق العليم الخبير أولى بالتدبِّر من كلام المخلوق الجاهل الخاطي.

﴿التفسير والتأويل﴾

١- (ص) والقرآن ذي الذكر

«ص» حرف من حروف الهجاء المنفردة التي بدأت بها تسع وعشرون سورة من سور القرآن الكريم: ١- ثلاث منها بحرف واحد: ١- سورة «ص» ٢- سورة «ق» ٣- سورة القلم: «ن». ٢- تسع منها بحرفين: سورة «طه»: ٢- سورة النمل: «طس» ٣- سورة «يس» ٤- سورة غافر: «حم» ٥- سورة فصلت: «حم» ٦- سورة الزخرف: «حم». ٧- سورة الدخان: «حم» ٨- سورة الجاثية: «حم» ٩- سورة الأحقاف: «حم». ٣- ثلاث عشرة منها بثلاثة أحرف: ١- البقرة: «آلم» ٢- آل عمران: «آلم» ٣- يونس: «آلر» ٤- هود: «آلر» ٥- يوسف: «آلر» ٦- إبراهيم: «آلر» ٧- الحجر: «آلر» ٨- الشعراء: «طسم» ٩- القصص: «طسم» ١٠- العنكبوت: «آلم» ١١- الروم: «آلم» ١٢- لقمان: «آلم» ١٣- السجدة: «آلم» ٤- سورتان منها بأربعة أحرف: ١- الأعراف: «آلمص» ٢- الرعد: «آلمر». ٥- سورتان أخيرتان منها بخمسة أحرف: ١- مريم «كهيعص» ٢- الشورى: «حم عمسق» ولا يخفي على القارئ الخبير أن لتلك الحروف - مع كونها رموزاً بين الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم - خواص في كل سورة بحسبها، وقد ذكر «ص» على سبيل التحدي والتنبيه على الإعجاز كما قيل في كل سورة مفتحة بهذا الحروف، وأتبعه القسم: «والقرآن» وهو الأسلوب الذي جرى عليه النظم القرآني في معظم مطالع السور المماثلة... محذوف الجواب لدلالة التحدي عليه كأنه قال:

اقسم بالقرآن ذي الشرف والبيان، وذو الرفعة والشأن أنه لحق وكلام معجز وأنه معجزة خالدة لمن جاءكم به، وأن محمداً صلى الله عليه وآله وسلم لصديق فيما يدعيه من النبوة وأنه مرسل من ربه إلى الأسود والأحمر، وأن كتابه هذا هو من عند الله جلّ وعلا، وأن فيه بيان كل شيء، شفاء لما في صدور المؤمنين، وفيه التذكير والذكرى، ولمن آمن به وعمل، شأن وشرف ورفعة في الدارين.

قال الله تعالى: «ذلك نتلوهُ عليك من الآيات والذكر الحكيم» آل عمران: ٥٨
وقال: «وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون»
(النحل: ٤٤)

وقال: «لقد أنزلنا إليكم كتاباً فيه ذكركم أفلا تعقلون» الأنبياء: ١٠

وقال: «وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسئلون» الزخرف: ٤٤

وقال: «كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدّبروا آياته وليتذكر أولوا الألباب» ص: ٢٩

٢- (بل الذين كفروا في عزة وشقاق)

بل الذين كفروا بهذا القرآن ذي الذكر، من زعماء مشركي مكة، هم في اعتزاز واستكبار عن اتباع الحق، وعن الإذعان له، وعن متابعة غيرهم فيه لحمتهم الجاهلية وتعصبهم الأعمى: «قد كانت آياتي تتلى عليكم فكنتم على أعقابكم تنكصون مستكبرين به سامراً تهجرون- بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون»
(المؤمنون: ٦٦-٧١) وهم في خلاف لله جلّ وعلا وفراق وعداوة للتبّي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم ومعاندة ومكابرة ومشاقة ومعارضة ومماراة في الحق، ولذلك كفروا به، فلا سبب وراء ذلك لكفرهم.

فليس في القرآن ذي الذكر نقص يوجب لكفرهم، وإنما الموجب لكفرهم هو الجهل والغفلة والحمق والغرور التي يرونها عزة لأنفسهم، والشقاق الذي فيه الكافرون هو منازعتهم لله عزّ وجلّ في عزّته واستكبارهم عن أن يستجيبوا لله تعالى ويؤمنوا برسوله صلى الله عليه وآله وسلم وبما جاءهم به، وهذا ما يشير إليه قوله سبحانه في شأن مدّعي هذه العزة الكاذبة: «وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم»

(البقرة: ٢٠٦)

فعرّة زعماء الكافرين عزة باطلة كاذبة تملأ كيان صاحبها غروراً وتعالياً، مستولية على أهلها، مغطية أبصارهم، فلا يرون على صفحة مرآتها إلا أنفسهم، فهم ما كفروا لأنهم لم يجدوا فيما نزل إليهم من القرآن ذي الذكر ما يصلح حالهم في دينهم ودنياهم، بل كفروا به وكذبوه لاستكبارهم عن اتباع الحق ومشاققتهم لرسول الله وحرصهم على مخالفته صلى الله عليه وآله وسلم.

٣- (كم أهلكنا من قبلهم من قرن فنادوا ولات حين مناص)

كثيراً من الأقوام السابقين من قبل هؤلاء المشركين الذين لبسوا هذه العزة الزائفة، فكذبوا رسولنا محمداً صلى الله عليه وآله وسلم أهلكناهم إذ كذبوا رسلنا فيما جاؤهم به من عند الله تعالى، وقد كانوا هم أكثر من هؤلاء المشركين قوة وأعز سلطاناً، فلما جاءهم بأسنا نادوا مستغيثين لينجوا من الهلاك والدمار، ولكنهم لم يغاثوا ولم يغن ذلك عنهم شيئاً إذ فات أوان الغوث، وقد حلّ بهم البأس فليس وقت نزول العذاب وحلول النقمة، وحين الهلاك والدمار... وقت إستغاثة وتوبة، ولا وقت فرار وخلاص... إذ لا منجى لهم ولا مفرّ، ولا مخلص لهم ولا مغيث حينئذ. قال الله تعالى: «ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكّناهم في الأرض ما لم نمكّن لكم - ولا يردّ بأسه عن القوم المجرمين» (الأنعام: ١٤٧ و١٤٨)

وقال: «ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا وجاءتهم رسلهم بالبينات وما كانوا ليؤمنوا كذلك نجزي القوم المجرمين» (يونس: ١٣)

وقال: وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قوماً آخرين فلما أحسوا بأسنا إذاهم منها يركضون لا تركضوا وارجعوا إلى ما اترفتم فيه ومساكنكم لعلكم تسئلون قالوا يا ويلنا إنا كنا ظالمين فما زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حصيداً خامدين» (الأنبياء: ١١-١٥)

وقال: «فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين فلم يك ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا سنت الله التي قد دخلت في عباده وخسرهننا لك

(الكافرون» غافر: ٨٤-٨٥)

وقال: «وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشدّ منهم بطشاً فنقبوا في البلاد هل من محيص» (ق: ٣٦) «قرن» امة من الامم السابقة، سميت بذلك لأنها تتقدّم على غيرها من الامم كالقرن يتقدّم الجسم.

٤- (وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب)

وعجب زعماء مشركي مكّة بأن جاءهم بشر، رسولاً من أنفسهم يحذّره من الشرك والضلالة، ويخوّفهم من الهلاك والدمار في الحياة الدنيا، وينذرهم من العذاب والنار في الدار الآخرة لكفرهم وشقاقهم، وقال هؤلاء الزعماء الفجرة ومن انسلك مسالكهم: محمّد هو ساحر فيما يظهره معجزة وخوارق العادات، فانه جاء بكلام ممّوه يخدع به الناس، ويفرقّ به بين الإثنين: المرء وزوجه، والأب وابنه، والرجل وصاحبه... كذاب فيما يدّعيه من الإرسال، كذاب فيما يقول من الإنزال، وكذاب فيما يدعو الناس إليه من التّوحيد والطاعة لله وحده، فليس محمّد برسول من الله.

وقد رمى هؤلاء الزعماء الفجرة النّبّي الكريم صلى الله عليه وآله وسلّم بالسحر لكونهم عاجزين عن الاتيان بمثل ما أتاهم به وهو القرآن ذوالذكر، ورموه صلى الله عليه وآله وسلّم بالكذب حسداً وكبراً وبغياً وعناداً، وإن كانوا هم يعلمون أنّه صلى الله عليه وآله وسلّم ما جاءهم من المعارف الحقّة والحكّم والأسرار والأحكام... ليست من تلقاء نفسه صلى الله عليه وآله وسلّم إنما تلك من عند الله تعالى، وللعناد واللجاج أظهروا التعجّب من أن جاءهم البشر منذراً من أنفسهم بل أدون منهم في الرئاسة الدنيوية والمال، فعّدوا ذلك أمراً عجيباً خارجاً عن احتمال الوقوع وأنكروه أشدّ الإنكار، وتعجّبوا منه بعد أن كانوا يعتقدون بوقوعه. كما لو قال المريض للطبيب الحاذق: كيف أقبل منك النصيح؟ وكيف أطلب منك الدواء والعلاج وأنا وأنت من ولد آدم! مع أنهم كانوا يتمتّون مجيئ الرسول المنذر من أنفسهم، فلم تكن الوثنيّة تنكر رسالة البشر على ما توهم بعضهم.

قال الله تعالى: «وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءهم نذير ليكوننّ أهدى من

إحدى الأمم فلما جاءهم نذير ما زادهم إلا نفوراً إستكباراً في الأرض ومكر السيّ «
فاطر: ٤٢-٤٣)

وقال: «لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم
البينة» البينة: (١)

وقال: «وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها» الأنعام: (١٠٩)
وقال: «ولما جاءهم الحق قالوا هذا سحر وإننا به كافرون وقالوا لولا نزل هذا
القرآن على رجل من القريتين عظيم» الزخرف: (٣٠-٣١)

وقال: «أكان للناس عجباً أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين
آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم قال الكافرون إن هذا لساحر مبين» يونس: (٢) وقال:
«أفترى الله كذباً أم به جنة - وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قالوا ما هذا إلا رجل يريد
أن يصدكم عما كان يعبد آباؤكم وقالوا ما هذا إلا إفك مفترى وقال الذين كفروا
للحق لما جاءهم إن هذا إلا سحر مبين» سبأ: (٨ و ٤٣)

٥- (أجعل الآلهة إلهاً واحداً إن هذا لشيء عجاب)

قال هؤلاء الزعماء الفجرة: لو سلمنا أن محمداً رسول الله أجعل معبوداتنا كلها
معبوداً واحداً؟ فإذا كيف يسمع الواحد دعاء جميعنا؟؟ كيف يعلم الواحد كل
عباداتنا؟ كيف يكفيننا الواحد في حوائجنا؟ وكيف يسمع الخلق كلهم إله واحد؟
وكيف ينزل كل إله منها عن سلطانه؟ وإن شيخ القبيلة أو زعيم الجماعة لا يقبل أن
ينزل عن مكانه من الرياسة لزعيم آخر ولو كان هذا معقولاً مقبولاً لكانت قريش مثلاً
تحت زعيم واحد، فإذا كان هذا غير ممكن في مجتمع القبائل فكيف يمكن هذا في
مجتمع الآلهة؟؟؟

إنّ هذا الذي يقوله محمد من نفى الألوهية عن آلهتنا وقصرها على واحد فانه
يقول: «وما من إله إلا الله» آل عمران: (٦٢) يقول: «إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون
له ولد» النساء: (١٧١) ويقول: «وما من إله إلا إله واحد» المائدة: (٧٣) ويقول: «إنما أنا
بشر مثلكم يوحي إليّ أنما إلهم إله واحد فمن كان يرجوا لقاء ربّه فليعمل عملاً

صالحاً ولا يشرك بعبادة ربّه أحدًا» (الكهف: ١١٠) ويقول: «لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا» (الأنبياء: ٢٢) ويقول: «ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلا بعضهم على بعض سبحانه الله عما يصفون» (المؤمنون: ٩١)

ويقول: «ولا تجعلوا مع الله إلهاً آخر» (الذاريات: ٥١) هذا الذي يقوله محمّد لشيء عجيب في غاية العجب الذي ليس ورآئه عجب!

قال هؤلاء الزعماء الفجرة لأتباعهم السفلة: مع أن ما يقوله محمّد خلاف ما أطبق عليه آبائنا الذين أجمعوا على الوهيّة ألّهتنا واطبوا على عبادتها ووضونا بها كابراً عن كابر، ونحن تلقينا عنهم عبادة الأوثان... مع كثرة آبائنا ورجاحة عقولهم فلا يعقل أن يكونوا هؤلاء الآباء جاهلين مبطلين، ويكون محمّد صلى الله عليه وآله وسلّم وحده صادقاً محقّقاً فلا شك أن ما يقوله محمّد صلى الله عليه وآله وسلّم مستبعد فحسب، ولا مستند لكلامه من عقل ولا نقل، وأن مدار كل ما نأتي ونذر من أمور ديننا هو التقليد والإعتياد، فنعدّ ما يخالف ما اعتاد آبائنا عجيباً بل محالاً!

قال الله تعالى: «بل قالوا إنا وجدنا آبائنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آبائنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون» (الزخرف: ٢٢-٢٣)

٦- (وانطلق الملاء منهم أن امشوا واصبروا على ألّهتكم إن هذا لشيء يراد)

فلم يطل العجب من زعماء مشركي مكّة، بل اعطوا ظهورهم لما سمعوا من كلام الله تعالى، فاجتمعوا عند أبي طالب عليه السّلام عم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم ليحلّوا بوساطته مشكلة دعوة محمّد صلى الله عليه وآله وسلّم المشركين إلى التوحيد ورفضهم ألّهتهم، بنوع من الإستمالة، فكلموه عنده في ذلك، فلمّا لم يجدوه صلى الله عليه وآله وسلّم موافقاً لهم في شيء من ذلك وسمعوا مادعاهم إليه النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلّم: قولوا: «لا إله إلا الله» وضعوا أصابهم في آذانهم مستكبرين، وخرجوا هرباً من عند أبي طالب عليه السّلام بعد ما بكتهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم بالجواب العتيد، وشاهدوا تصلّبه في الدين وعزيمته على أن يظهره على الدّين

كله، ويثسوا مما كانوا يرجونه بوساطة عمه أبي طالب عليه السلام من المصالحة، نهضوا من مجلس إجتماعهم عنده بسرعة يتحاورون بما جرى عليهم ويقلبون وجوه الرأي فيما يفعلون، فخرجوا من دار أبي طالب عليه السلام وقد كانت عدّة أتباعهم السفلة عند بابها منتظرين لنتائج ذلك، فتنادوا على وجه النصيحة لهم:

تفرّقوا ولا تلبّثوا هنا إذ لا تنفعنا مكالمة محمد ولا تصغوا لقوله، وامضوا على دينكم واثبتوا على ما كنتم عليه من عبادة آلهتكم، متحمّلين لما تسمعون في حقّها من القدح والضنّ من شأنها والاستهزاء بأمرها، ان هذا الأمر عظيم يريد محمّد صلى الله عليه وآله وسلّم إمضائه وتنفيذه لا محالة من غير صارف يلويه، ولا عاطف يثنيه، لا قول يقال من طرف اللسان أو يُرجى فيه المسامحة بشفاعاة الانسان، فاقطعوا أطماعكم عن استنزاله إلى إرادتكم واصبروا على عبادتكم لآلهتكم... «إن كاد ليضلّنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها» (الفرقان: ٤٢) «انهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلاّ يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون» الصافات: ٣٥-٣٦)

٧- (ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلاّ اختلاق)

قالت الرؤساء الكفرة لإضلال أتباعهم الجهلة: ما سمعنا بهذا الذي يدعوننا إليه محمد صلى الله عليه وآله وسلّم من التوحيد، وخلع الأنداد من دون الله، ومن البراءة من جميع الآلهة إلاّ من الله تعالى ذكره، وما سمعنا بهذا الكتاب الذي جاء به في الملل المتأخرة نعلمها إلى زماننا هذا، ليس ما جاء به محمّد صلى الله عليه وآله وسلّم إلاّ تخرصاً وكذباً وفرية محضة لا مستند له سوى هذا الذكر، فلا حقيقة له، ولا يستند إلى دين سماوي ولا من عقل عندنا، إنّما هو خليط من أساطير الأولين اكتبته.

قال الله تعالى: «وإذا تتلى عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا لئن لم نلقنا مثل هذا إن هذا إلاّ أساطير الأولين» (الأنفال: ٣١)

وقال: «إلهكم إله واحد فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة وهم مستكبرون - وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم قالوا أساطير الأولين» (النحل: ٢٢-٢٤)

وقال: واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئاً وهم يخلقون.

وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون فقد جاءوا ظلماً وزوراً وقالوا أساطير الأولين اكتبتها فهي تملى عليه بكرة وأصيلاً» (الفرقان: ٣-٥)
 وقوله تعالى حكاية عنهم: «إلا اختلاق» من الخلق بمعنى التقدير كقوله تعالى: «وتخلقون إفكاً» (العنكبوت: ١٧) و«إن هذا إلا خلق الأولين» (الشعراء: ١٣٧) لأن الكاذب يقدر في نفسه ذلك الكذب ويضمّره.

٨- (أنزل عليه الذكر من بيننا بل هم في شك من ذكرى بل لما يذوقوا عذاب)
 قال زعماء مشركي مكة لإغواء أتباعهم السفلة: أنزل على محمد صلى الله عليه وآله وسلم القرآن من بيننا؟ كيف نزل عليه الوحي دوننا؟ وكيف خص به الوحي ونحن أشرف القوم وسادتهم، نحن زعماء القوم ورؤسائهم، وبيدنا الحل والعقد؟! ونحن أكبر منه سنّاً، وأكثر منه مالاً، وأعظم منه شرفاً وحسباً وجاهاً وكياسة وسياسة ورئاسة... وقد كان هو يتيماً فاقداً للمال والعلم والشأن، ولم ينزل عليه الوحي إذ لا مرجح له يترجح به علينا، فينزل عليه الذكر دوننا، بل هو أدون منا، وأتى عاقل يصدق أن يختار الله محمداً لرسالته، وهو لا يملك شيئاً من المال والجاه؟ حيث انهم كانوا يظنون أن الشرف والكمال بالجاه والمال فقالوا: «لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم» (الزخرف: ٣١)

ثم نعى عليهم تعرضهم لهذا التفضيل وإعطاء النبوة لمن يريدون فقال: «أهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات» (الزخرف: ٣٢)

قال الله تعالى ردّاً عليهم: بل هؤلاء الزعماء الفجرة في شك من ذكرى حيث كذبوا الجائي به فهم لا يكذبون التبي صلى الله عليه وآله وسلم بل كانوا يجحدون آيات الله تعالى ولكن لا عن إيمان واعتقاد بل في شك إذ ليس شكهم فيه من جهة خفاء دلالة آية النبوة وقصورها عن إفادة اليقين، بل تعلق قلوبهم بما عندهم من الباطل ولزومهم التقليد يصرفهم عن النظر في دلالة الآية الإلهية المعجزة، فشكوا في الذكر حالكونه آية معجزة لونها فيهم وتأملوا لزال عنهم الشك، فانها بنفسها دالة على صحة

نبوته، ولكن الحسد والكبر يمنعانهم عن النظر فلم يصلوا إلى الحق في أمره.
 قال الله تعالى: «كَلَّمَا الْقَى فِيهَا فُوجٌ سَأَلَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَذِيرٌ قَالُوا بَلَى قَدْ جَاءَنَا نَذِيرٌ فَكَذَّبْنَا وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ كَبِيرٍ وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ» (الملك: ٨-١٠)
 وقال: «وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قُرْطَاسٍ فَلَمْسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ لَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ - كَذَلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ حَتَّى ذَاقُوا بَأْسَنَا» (الأنعام: ١٤٨ و ١٤٧)
 وقال: «كَبُرَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ - وَمَاتَفَرَّقُوا إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغِيًّا بَيْنَهُمْ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى لَفُضِيَ بَيْنَهُمْ» (الشورى: ١٣-١٤)

وقد اتبع الأصاغر المتجددون في زماننا هذا، هؤلاء الزعماء الفجرة ويقولون: «إِنَّ الْمَعَاصِرَةَ تَمْنَعُ الْإِنْسَانَ عَنِ الْإِعْتِرَافِ بِالْفَضْلِ وَالْكَمَالِ...» وليس هذا إلا حسداً وكبراً منع الشيطان عن السجدة لآدم عليه السلام والكفار من الإيمان بالوحي السماوي والأنبياء عليهم السلام.

وقوله تعالى: «بَلْ لَّمَّا يَذُوقُوا عَذَابٌ» بل لم ينزل بهم بأسنا إلى الآن، فيذوقوا وبال شركهم بالله وتكذيبهم الرسول وشكهم في الوحي، فاغترّوا بطول الإمهال، ولو ذاقوا عذابي على الشرك لزال عنهم الشك ولصدقوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما جاءهم به مضطرين، ولكن لا ينفعهم الإيمان حينئذ.

٩- (أَمْ عِنْدَهُمْ خَزَائِنُ رَحْمَةِ رَبِّكَ الْعَزِيزِ الْوَهَّابِ)

لَمَّا قَالَ هَؤُلَاءِ الزَّعْمَاءُ الْفَجْرَةُ: إِنَّ اللَّهَ لَا يَخْتَصُّ مُحَمَّدًا بِالنَّبُوَّةِ مِنْ دُونِنَا أَجَابَهُمُ اللَّهُ تَعَالَى خُطَاباً لِنَبِيِّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ: فَاسْأَلُهُمْ يَا مُحَمَّدُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ! هَلْ خَزَائِنُ رَحْمَةِ رَبِّكَ وَمِفَاتِيحُهَا... رَبِّكَ الْعَزِيزُ فِي مَلَكِهِ، وَالْغَالِبُ فِي سُلْطَانِهِ، يَعَزِّزُ مَنْ يَشَاءُ، كَثِيرَ الْهَبَاتِ وَالْعَطَايَا عَلَى حَسَبِ الْمَصَالِحِ... الْوَهَّابُ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ خَلْقِهِ، مَا يَشَاءُ مِنْ مَلِكٍ وَسُلْطَانٍ وَنَبُوَّةٍ بِأَيْدِيهِمْ، وَفِي تَصَرُّفِهِمْ حَتَّى يَصِيبُوا بِهَا مَنْ أَرَادُوا، وَيَصْرِفُوهَا عَمَّنْ شَاءُوا، فَيَتَخَيَّرُوا لِلنَّبُوَّةِ بَعْضَ صِنَادِ يَدِهِمْ، فَيَتَحَكَّمُوا فِيهَا

بمقتضي آرائهم... فيمنعوك يا محمد صلى الله عليه وآله وسلم ما من الله تعالى به عليك من الكرامة، وفصلك به من الرسالة التي هي من أعظم النعم المخزونة عنده؟ أم هي بيد الله جل وعلا يعطيها من يشاء من عباده، فيختار للنبوّة من يشاء من عباده؟ «ولقد اخترناهم على علم على العالمين» (الدخان: ٣٢)

لا والله عز وجل ما عندهم ولا بأيديهم منها شيء، وإنما أمر الرسالة والنبوّة، وأمر الخلافة والإمامة كلها بيد العليم الخبير بكل شيء: «الله أعلم حيث يجعل رسالته» (الأنعام: ١٢٤) وليس لأحد من عباد حتى الأنبياء والمرسلين والملائكة والمقربين أن يداخل في أمر الرسالة والنبوّة وفي أمر الخلافة والإمامة - كأمر نظام التكوين وتدبير نواميس الوجود - فاتها عطايا خاصّة إلهيّة يختصّ بها من يشاء من عباده.

قال الله تعالى: «وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة» (القصص: ٦٨).

وقال: «الله يصطفي من الملائكة رسلاً ومن الناس» (الحج: ٧٥).

وقال: «وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات» (الأنبياء: ٧٣).

وقال: «وانهم عندنا لمن المصطفين الأخيار» (ص: ٤٧).

وقال: «يختصّ برحمته من يشاء» (آل عمران: ٧٤).

١٠- (أم لهم ملك السموات والأرض وما بينهما فليترقا في الأسباب)

أهلؤلاء الزعماء الفجرة ملك السموات والأرض وما بينهما من الهوآء والفضاء... فان كان لهم ملك ذلك فليصعدوا بأى وسيلة من وسائل العروج والصعود من المعارج والمناهج التي يتوصل بها إلى أبواب السموات حتى يستوا على العرش، ويدبروا أمر الكون ونواميس الوجود، فينزلوا الوحي إلى ما يختارون ويستصوبون، فيخصوا به من يشاؤون ويمنعوه ممن لا يحبون، فان من كان له ملك شيء فلم يتعذر عليه الاشراف عليه وتفقدته وتعهدده.

ليس لهم شيء من ذلك، فلا سبيل لهم إلى قسمة خزائن رحمة الله جل وعلا بحسب ما يريدون، وإعطآء النبوّة والرسالة والخلافة والإمامة لمن يشاؤون فان أمر النبوّة ووومن شئون الله عز وجل يختصّ بها من يشأ من عباده قال الله تعالى: «أم عندهم

خزائن ربك أم هم المصيطرون أم لهم سلم يستمعون فيه فليأت مستمعهم بسلطان مبين» (الطور: ٣٧-٣٨)

وقد ستمى كل ما يتوسل به إلى شيء سبباً، وقد ورد: أبى الله أن يجرى الأمور إلا بأسبابها» قال الله تعالى: «إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سبباً» (الكهف: ٨٤)

١١- (جندنا هنا لك مهزوم من الأحزاب)

هؤلاء الزعماء الكفرة وأتباعهم السفلة من مشركي مكة الذين كانوا في عزة وشقاق هم جند حقير ذليل مغلوب، من جنود إبليس على طريقة الأحزاب المتحزبين على الأنبياء والمرسلين والأوصياء المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين قبلك فقهروا واهلكوا على كثرتهم، فكذلك نهلك هؤلاء الجند الأقلاء ونخذلهم ونذل كل من انسلك مسالكهم في كل ظرف، فلا تغمك عزتهم وشقاقهم، ولا تبال بهم ولا تكثرث فيما يهدون، فاني اهزم جمعهم وأسلم عزتهم في يوم بدر وغيره... قال الله تعالى: «وان جندنا لهم الغالبون فتول عنهم حتى حين وأبصرهم فسوف يبصرون» (الصافات: ١٧٣-١٧٥)

وقال: «أكفاركم خير من أولئكم أم لكم برآءة في الزبر أم يقولون نحن جميع منتصر سيهزم الجمع ويولون الدبر» (القم: ٤٣-٤٥)

وقال: «وأنزل جنوداً لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين» (التوبة: ٢٦).

١٢- (كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذوالأوتاد)

كذبت قبل مشركي مكة الذين كذبوا محمداً صلى الله عليه وآله وسلم قوم نوح، نبيهم نوحاً عليه السلام وأصروا على تكذيبهم وعنادهم فأخذهم الطوفان، وكذبت عاد وهم قوم هود نبيهم هوداً عليه السلام وعصوا الله جل وعلا واتبعوا أمر كل جبار عنيد، فأهلكهم الله تعالى بريح صرصر عاتية، وكذب فرعون ذوالأوتاد موسى عليه السلام وعلا في الأرض واستكبر، فأغرقه الله عز وجل وجنوده بالبحر، وقد ستمى فرعون

ذا الأوتاد لأنه كان إذا غضب على أحد، بسطه على الأرض على وجهه، ومد يديه ورجليه، فأوتدها بأربعة أوتاد في الأرض، وربما بسطه على خشب منبسط فوتد رجله ويديه بأربعة أوتاد ثم تركه على حاله حتى يموت.

ويؤيده ما حكاه الله تعالى من قول فرعون إذ هدد السحرة لَمَّا آمَنُوا بِمُوسَى عليه السلام: «فالقى السحرة سَجْدًا قالوا آمنا برب هارون وموسى قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلا قطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبتكم في جذوع النخل ولتعلمن آيتنا أشد عذاباً وأبقى» طه: ٧٠-٧١

١٣- (ثمود وقوم لوط وأصحاب الأيكة أولئك الأحزاب)

وكذبت ثمود، وهم قوم صالح، نبئهم صالحاً عليه السلام فعقرُوا ناقته، فأرسل الله تعالى عليهم صاعقة فأهلكتهم وجعلتهم كهشيم المحتظر، وكذبت قوم لوط نبئهم لوطاً عليه السلام فأرسل الله عز وجل عليهم حاصباً وأهلكهم الله، وكذبت أصحاب الأيكة وهم قوم شعيب، نبئهم شعيباً عليه السلام: «كذب أصحاب الأيكة المرسلين إذ قال لهم شعيب ألا تتقون إني لكم رسول أمين - فأخذهم عذاب يوم الظلة» الشعراء: ١٧٦-١٨٩

الأيكة: الحرجة من النبع والسدر وهو الملتف منه، وأصحاب الأيكة هم أصحاب شجر، وكانت عامة شجرهم الدوم يقال لهم: أصحاب الغيضة. وقوله تعالى: «اولئك الأحزاب» أي هم أحزاب الشياطين وهم الكفار حقاً كما يقال: هم هم، وهم تحزبوا على الأنبياء والمرسلين عليهم السلام الذين جعل الجسد المهزوم منهم كالأحزاب الذين تحزبوا على محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.

١٤- (إن كل كذب الرسل فحق عقاب)

ما من حزب من أولئك الأحزاب المتحزبة الذين ذكرناهم من الأقوام الستة إلا أنهم كذبوا جميع رسلنا عليهم السلام حيث إن تكذيب حزب برسول من رسلنا المرسل إليه تكذيب منه لجميع الرسل، فإن الرسل كلهم على أمر واحد وعلى دعوة واحدة وهي الإيمان بالله جل وعلا، فمن كذب برسول من رسلنا فهو مكذب برسولنا جميعاً

لأن الحق معهم واحد، والذين الذي يدعون الناس إليه دين واحد من مبدأ واحد. مع أن أهل الكفر والضلال، وأهل البغى والفساد، وأهل الكبر والعناد... كيان واحد أيضاً لا اختلاف بينهم في ذلك، أولهم وآخرهم: «اللهم العن أول ظالم ظلم حق محمد صلى الله عليه وآله وسلم وآل محمد صلى الله عليه وآله وسلم وآخر تابع له على ذلك» فالطريق الذي صار عليه أولهم من الكفر بالله تعالى وتكذيب الرسل هو نفس الطريق الذي سلكه وصار عليه كل كافر وضال، كل فاسد وباغ وكل متكبر وعاد... قال الله تعالى: «كلما دخلت أمة لعنت أختها حتى إذا إذاركوا فيها جميعاً قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذاباً ضعفاً من النار قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون وقالت أولاهم لأخراهم فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون» (الأعراف: ٣٨-٣٩) أو هو على نهج مقابلة الجمع بالجمع، فالمراد تكذيب كل حزب لرسوله، والاستثناء مفرغ من أعم الأحوال، أي ما كل حزب من الأحزاب في جميع أحواله إلا وقع منه تكذيب الرسل...

ونظر هذه الآية الكريمة قوله تعالى: «كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم وهمت كل أمة برسولهم سيأخذوه وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق فأخذتهم فكيف كان عقاب - وقال الذي آمن يا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم وما الله يريد ظلماً للعباد» (غافر: ٣٠-٣١) وسميت هذه الامم أحزاباً لتحزبهم على الأنبياء والمرسلين عليهم السلام.

وقوله تعالى: «فحق عقاب» أي ولتكذيبهم رسلنا جميعاً وجبت على كلهم عقوبتي في الحياة الدنيا، فإذا إنتقمنا من هؤلاء الأحزاب المتحزبة الذين كانوا أشد من مشركي مكة قوة وبطشاً ومالاً وعدة وعدة... في الحياة الدنيا فكيف بهؤلاء الجند الأقلاء الأذلاء من مشركي مكة، فحق عليهم عقابي كسابقيهم بتكذيبهم، وإن تأخر، فكأنه واقع بهم، وكل ما هو آت قريب.

قال الله عز وجل: «ألم نهلك الأولين ثم نتبعهم الآخرين كذلك نفعل

بالمجرمين» المرسلات: ١٦-١٨)

١٥- (وما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة ما لها من فواق)

هذا تهديد لهؤلاء المشركين ومن ينسلك مسالكهم بأن الله عز وجل أهلك أمثالهم من مكذبي الأمم الماضية، وأنزل بهم العذاب الذي يستحقونه إذ كانوا لا ينظرون حين نزول العذاب بهم إلا صيحة واحدة تأتيهم بغتة، صيحة ممتدة لا توقف ولا فترة لها مقدار يسير ليفيقوا من سكرتها ويستريحوا من كربتها.

والآية الكريمة في معنى قوله تعالى: «فعتوا عن أمر ربهم فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون فما استطاعوا من قيام وما كانوا منتصرين» (الذاريات: ٤٤-٤٥).

وقوله عز وجل: «لا يؤمنون به حتى يروا العذاب الأليم فيأتيهم بغتة وهم لا يشعرون فيقولوا هل نحن منظرون أفعذابنا يستعجلون أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون» (الشعراء: ٢٠١-٢٠٧).

وقال: «فهل ينتظرون إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم قل فانتظروا إنني معكم من المنتظرين» (يونس: ١٠٢) فلما سمعوا هذا التهديد استعجلوا:

١٦- (وقالوا ربنا عجل لنا قطنًا قبل يوم الحساب)

لما وعد الله تعالى نبيه صلى الله عليه وآله وسلم ألا يأخذ أمته بما أخذ به مكذبي الأمم الماضية من عذاب الاستئصال إكراماً لنبيه الخاتم صلى الله عليه وآله وسلم وهددهم بعذاب الآخرة لعلهم يرجعون عن كفرهم وعنادهم، عن بغيتهم ولجاجهم، وعن شركهم وفسادهم... لما سمعوا تأخير عقابهم في الآخرة لم يقبلوا هذا الإحسان بل ردّوه في قحة وتحديٍّ وسخرية وإستخفاف وقالوا مستهزئين بعذاب الآخرة: -لماذا تهدّنا بالعذاب يوم القيامة ولا تأتي به الآن إن كنت عليه مقتدرًا وكان محمد صلى الله عليه وآله وسلم صادقاً - قالوا: ربنا عجل لنا عقوبتنا وعذابنا الذي توعدنا به قبل يوم يحاسب فيه الخلق ويجازون فيه على أعمالهم.

فطلبوا من الله تعالى أن يعجل بعذابهم في الدنيا قبل الآخرة تهزأ بخبر الله وشكاً فيه.

قال الله تعالى : «ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثلثات وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب» (الرعد: ٦).
وقال : «ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده وإن يوماً عند ربك كألف سنة مما تعدون» (الحج: ٤٧).

وقال : «ويستعجلونك بالعذاب ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب وليأتيتهم بغتة وهم لا يشعرون يستعجلونك بالعذاب وإن جهنم لمحيطة بالكافرين يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم ويقولون ذوقوا ما كنتم تعملون» (العنكبوت: ٥٣-٥٥).

١٧- (اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب)

يا أيها الرسول اصبر على ما يقول هؤلاء المشركون فيك ويكذبونك : «قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فانهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا واوزوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين» (الأنعام: ٣٣-٣٤) «ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون» (الحجر: ٩٧) فاصبر كما صبر أولوا العزم من الرسل ولا تستعجل لهم كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار بلاغ» (الأحقاف: ٣٥)

فإننا ممتحنوك بالمكارة امتحاننا سائر رسلنا قبلك، ثم جاعلو العلو والرفعة والظفر لك على من كذبك وشاقك، هذه سنتنا في الرسل الذين أرسلناهم إلى عبادنا قبلك، فمنهم داود بن اينشا، فاذكر لهم قصة عبدنا داود الذي كان ذا النعمة الكثيرة وذا الإرادة القوية في طاعة الله جلّ وعلا والإستقامة على طريقة، والصلابة في الدين، كثير الرجوع إلى الله عزوجل في جميع شؤنه...

١٨- (إننا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق)

إننا ذللنا الجبال لداود يسبحن معه عليه التلام وقت العشاء- وقت غروب الشمس إلى أول ظلام الليل، و وقت الاشراف- وقت طلوع الفجر إلى طلوع الشمس- وقد كانت الجبال وهي أبرز وجوه ما على الأرض من عوالم، تستجيب له وتأنم

وتسبح لله جل وعلا مع داوده في الوقتين.

قال الله تعالى: «وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنتا فاعلين»

(الأنبياء: ٧٩)

١٩- (والطير محشورة كل له أواب)

وسخرنا لداود عليه السلام أنواع الطيور مجموعة من كل ناحية وصوب يسبحن معه، وكل واحد من الجبال الراسيات والطيور السابحات رجاء إليه فيما يريد ومطيع له فيما يشاء، إذ كان داود عليه السلام مع تلك النعم الواسعة والقوة البالغة رجاءاً إلى الله تعالى في جميع شئونه، فسخر الله عز وجل الجبال والطيور رجاءاً إليه عليه السلام جزاءً وفاقاً.

قال الله تعالى: «ولقد آتينا داود منا فضلاً يا جبال أوبي معه والطير وألنا له

(الحديد: ١٠) سباً:

٢٠- (وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب)

وقد أعطينا داود عليه السلام ملكاً وقويناه بالجنود والأعوان والحرس - قيل: كان يحرس كل ليلة محرابه ثلاثة وثلاثون ألف رجل، وقيل: كان يحرس ملكه كل يوم وليلة أربعة آلاف، أربعة آلاف. وقيل: أربعون ألف رجل فاذا أصبح يقال لهم: إرجعوا فقد رضى عنكم نبي الله - قويناه بكثرته العدد ووفرة العدة قويناه بنفوذ السلطة وإمداده بالتأييد، قويناه بالهيبة والنصرة والبقاء الرعب منه عليه السلام في قلوب الناس، قويناه بالخزائن وحسن التدبير وسائر ما يتقوى به الملك وما فيه تحكيم أساسه، وثبتنا له قواعده، فكان داود أشد ملوك أهل الدنيا لله جل وعلا سلطاناً.

الملك عبارة عن كثرة الملك، فقد يكون للرجل ملك ولكن لا يكون ملكاً حتى يكثر ذلك، فلو ملك الرجل داراً وامراً لم يكن ملكاً حتى يكون له خادم يكفيه مؤنة التصرف في المنافع التي يفتقر إليها لضرورته الآدمية.

وإلى جانب هذا الملك المتمكن آتيناه كمال العلم واتقان العمل والإصابة في الأمور كلها، وآتيناه الفهم بأمر القضاء فلا يتعثر في الكلام عند القضاء، فيقضي

بالبيّنة على الطالب: «المدعى» وباليمين على المطلوب: «المدعى عليه» فتكشف له عليه التلام بكمال العلم والعمل، والفهم بأمر القضاء موارد الأمور وصادرها، فيقيمها على ميزان العدل والإحسان.

قال الله عزّوجلّ: «وَقَتْلَ دَاوُدَ جَالُوتَ وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَهُ مَا يَشَاءُ» البقرة: ٢٥١

ولا يخفى على القارئ الخبير المتدبر: أنّ من أسماء الله تعالى العظام الحسنى، الحكمة فإنّ الموجودات أعنى الممكنات متميّزة حال عدمها الكوني في علم الله الواحد ويعلم الله عزّوجلّ بعلم واحد بسيط صور جميع الأشياء، ويراهها ويأمرها بالتكوين بأمر واحد هي كلمة: «كن» الوجودي: «إنما أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون» يس: ٨٢) فليس عند الله سبحانه إجمال، بل الأمر كله في نفسه وفي علم الله تعالى مفصل، وإن كان كله معلوماً بعلم واحد، ولكن معلوماته كثيرة، كثرة لا تُحصى...

وإنما وقع الإجمال في حقنا فمن كوشف بالتفصيل في عين الإجمال علماً أو عيناً أو حقاً، فذلك العالم الذي أعطاه الله جل وعلا الحكمة وفصل الخطاب، وليس ذلك إلّا الأنبياء والمرسلين والأوصياء المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين، وأما الحكماء والمفسرون، والفقهاء والمحدثون والفلاسفة والمتكلمون المشهورون فليسوا من هذا المقام في شيء، فلا يعلمون التفصيل في عين الإجمال على ما هو الواقع، لأنّ علمهم وإن بلغ ما بلغ، طريق إلى الواقع كثيراً ما يخطأ، وليس بالواقع نفسه، ولذلك لا يكون قولهم وفعلهم وتقريرهم حجة إذ لا يرون الواقع كما يراه صاحب هذا المقام الذي أعطاه الله تعالى الحكمة وفصل الخطاب.

وهذه الحكمة عناية ربّانية وموهبة إلهية لا يؤتى بها إلّا من قبله تعالى كما قال: «يؤتى الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيراً كثيراً وما يذكر إلّا أولوا الألباب» البقرة: ٢٦٩

وإنّ الآية الكريمة تدلّ على أنّ الحكمة من مواهب الله تعالى التي لا تحصل

بمجرد السعى، بل حصولها بالمشيئة الربانية لا غير، ولأجل ذلك ذكر انه من فضل الله في قوله جل وعلا: «ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم» بعد قوله تعالى: «ويعلمهم الكتاب والحكمة» الجمعة: ٢ و٤ وقال: «وأنزل عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيماً» النساء: ١١٣ وقال: «قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء» آل عمران: ٧٣

فالحكمة التي يعبر عنها تارة بالقرآن، واخرى بالنور في القرآن الكريم، وبالعقل البسيط عند الحكماء هي من فضل الله جل وعلا وكمال ذاته أتاها الله تعالى لمن اختاره واصطفاه من خواص عباده ومحبيه كملك من الملوك يعطي خلعته ولباسه المخصوص لمن أحبه من مقربيه لأن الحكمة الحقّة من صفاته الذاتية، ولا ينال بها أحد من الخلق في الحياة الدنيا إلا بعد تجرده عن الدنيا وعن نفسه بالتقوى والزهد الحقيقي، والفضاء من شوائب الخليقة والإنخراط في سلك المهيمين من ملائكته وعباده المقربين حتى يعلمه الله تعالى من لدنه علماً ويؤتيه حكمة وخيراً كثيراً وفضلاً عظيماً ويحييه حياة طيبة...

٢١- (وهل أتاك نبؤا الخصم إذ تسوروا المحراب)

وهل أتاك يا محمد صلى الله عليه وآله وسلم خبر الخصم وقصة المخاصمة العجيبة: المدعي والمدعى عليه والشهود معهما؟ لا، ما أتاك خبرهم بعد، وقد أتاك الآن فاستمع: في ذات يوم كان داود عليه السلام في محراب بيته منقطعاً إلى عبادة ربه، فبعثنا إليه ملكين ومعهما شهود من الملائكة بصورة الإنسان - على سبيل المخاصمة فيحكم بينهما - لنبتليه عليه السلام في أمر القضاء، ولنبين لمن بعده أن امر القضاء أمر خطير لا يليق به إلا من أوتي الحكمة وفصل الخطاب - فدخلوا عليه في صورة غير مألوفة، إذ دخلوا عليه من فوق بيته الذي كان يشغل فيه بطاعة ربه، ولم يدخلوا من المدخل الطبيعي إليه.

٢٢- (إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا إلى سواء الصراط)

إِنَّ الملّكين الخصمين - على سبيل الفرض - ومن معهما من شهود الملائكة حين دخلوا على داود عليه السّلام وقد كان هو مشغلاً بطاعة ربّه في محراب بيته، دخلوا عليه فجأة من غير الطريق المعتاد، ومن دون إذن، والحرس بالباب، ورآهم أمامه، ففزع منهم، فلمّا رآوا ما عليه داود عليه السّلام من الفزع أرادوا تطيب نفسه وإسكان روعه، فقالوا: يا داود لا تخف - وهو نهى عن الفزع بالنهى عن سببه الذي هو الخوف - متّا نحن جئناك لرفع المخاصمة - فرضناها بيننا - وهى أن تفرض أن إثنين متّا كأنهما خصمان، تظاول وظلم بعضنا على بعض.

ثمّ قرّروا مقصودهم بثلاث عبارات متلازمة:

أحداها: «فاحكم بيننا بالحق» والعدل الذي هو حكم الله تعالى فينا.

ثانيها: «ولا تشطط» وهي نهى عن الباطل بالزام الحق، أي لا تمل إلى أحدا ولا تجر على الآخر، فتجاوز عن الحدّ وعن طريق العدل، فإن الجور هو البعد عن الحق.

قال الله تعالى حكاية عن أصحاب الكهف: «لقد قلنا إذا شططاً» (الكهف: ١٤) وعن الجن: «وأنّه كان يقول سفيهنّا على الله شططاً» (الجن: ٤) أي جوراً من القول وبُعداً عن الحق.

ثالثها: «واهدنا إلى سواء الصراط»: دلّنا وأرشدنا إلى وسط الطريق الذي هو مثل لمحض الحق وصدق الصواب.

٢٣- (إن هذا أخي له تسع وتسعون نعجة ولي نعجة واحدة فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب)

فقال أحد الخصمين المفروضين - وهو المدّعي - مشيراً إلى الآخر - وهو المدّعى عليه -: إن هذا أخي في الدين غنى يملك تسعاً وتسعين شاةً، وأنا فقير أملك شاة واحدة، فقال لي هذا الأخ الغني: أعطيني وملّكني شاتك الواحدة وضمتها بشياتي، واجعلني كافلاً كما أكفل تسعاً وتسعين أخر تكون في ملكي، وغلبني هذا الأخ في الكلام والمحااجة وفي البيان والمخاطبة إذ كان تكلمه أبين وكلامه أنفذ وبطشه

أشد، فجاء بحجج لم أطق لها ردّاً ولا دفعاً، فانه غنى، فكلامه نافذ، وأنا فقير لا يصغي أحد، كلامي كيف تحكم بيننا يا داود النبي عليه السلام؟

أفَعندهك يا داود عليه السلام - كسائر الناس - الغنى غالب والفقير مغلوب؟ الغنى قاهر، والفقير مقهور؟ للغنى أن يظلم وعلى الفقير أن يُظلم؟ للغنى أن يُهضم وعلى الفقير أن يُهضم؟ أفكلام الغنى عندك نافذ، ونداء الفقير لا يُصغى؟ أأكون الدنيا كلها للغنى، ويكون الفقير محروماً عن كل شيء؟ أأكون الحياة كلها حقاً للغنى، ولا يكون للفقير منها شيء؟؟؟

إن القضية تمثل صراعاً بين غنى وفقير، بين عزيز وذليل، بين قوى وضعيف، بين من يملك الكثير الكثير، ومن لا يملك إلا القليل القليل، بين صاحب سلطان يعتزّ بسلطانه، ويُمضى الامور بكلمة تصدر من فمه، وبين من لا يملك الكلمة يقولها أمام هذا السلطان المغترّ!

أتميل يا داود عليه السلام إلى الغنى لغناه، وتميل عن الفقير لفقره - كسائر القضاة - أم تحكم بيننا بالعدل؟

٢٤ - (قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه وإن كثيراً من الخلطاء ليغى بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم وظنّ داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخرّ راكعاً وأناب)

قال داود عليه السلام للمدعي قبل أن يطلب منه البيّنة على مدّعاه، وبدون استنطاق المدعى عليه بما ادّعى عليه، ولا إقرار منه: والله لقد ظلمك أخوك صاحب تسع وتسعين نعجة بطلبه نعجتك الواحدة منك بأخذها وانضمامها إلى نعاجه، وإن كثيراً من الشركاء المخالطين الأقوياء والإخوان الذين تكون أخوتهم ورفاقتهم ومحبتهم على أساس الإقتصاد لا على الاعتقاد، ليغى ويظلم ويتعدى بعضهم على بعض، فيأخذ الشريك الأقوى سهمه وزيادة إلا الذين آمنوا بالله وعملوا الصالحات فيما بينهم وبين ربهم، وهم الذين تكون أخوتهم ورفاقتهم ومودّتهم... على أساس الإعتقاد لا على الإقتصاد، ولكّتهم أقلّ قليل جداً في كل ظرف.

قال الله عزوجل: «فقليلًا ما يؤمنون» (البقرة: ٨٨) وقال: «قليلًا ما تذكرون - قليلًا ما تشكرون» (الأعراف: ١٠٣) وقال: «وما آمن معه إلا قليل» (هود: ٤٠) وقال: «وقليل من عبادي الشكور» (سبا: ١٣)

وهؤلاء الأقلية لا يظلمون على أحد، ولا يظلم بعضهم بعضاً، وإن القوة على الحق إن تكن في أيدي الأشرار، وللحق إن ملكها الأخيار ولكن أين هم؟ وقد تجد واحداً منهم ولكن في زوايا الحرمان والنسيان...

فلما حكم داود عليه السلام هكذا بين الخصمين، خرجا ومن معهما من الشهود من حيث دخلوا عليه عليه السلام وعندئذ علم داود عليه السلام أنما اختبرناه بهذه القضية العجيبة، وامتحنه لحكمه للمدعي قبل أن يسئل المدعي أنما اختبرناه بهذه القضية العجيبة، وامتحنه لحكمه للمدعي قبل أن يسئل المدعي عليه أو قبل إقراره بما ادعى عليه، لما علم ذلك فاستغفر ربّه، إذ لم يطلب من المدعي البينة ولم يستنطق المدعي عليه بما ادعى عليه فحكم للمدعي بدون أن يسمع كلام خصمه، وإن لم يكن هذا ذنباً ولكن كان عليه أن يطلب ويستنطق في أمر القضاء، وخرّ داود عليه السلام حينئذ ساجداً وأقبل إلى الله عزوجل، وهذا دأب الأنبياء والمرسلين والأوصياء والمقربين صلوات الله عليه أجمعين من دون ذنب.

فعلى القاضي ألا يستثار وألا يتعجل، وألا يأخذ بظاهر قول واحد قبل أن يمنح الآخر فرصة للأدلاء بقوله وحجته، إذ قد يتغير وجه المسئلة كلّها أو بعضها، وينكشف أن ذلك الظاهر كان خادعاً أو كاذباً أو ناقصاً.

٢٥- (فغفرنا له ذلك وإنّ له عندنا لزلفى وحسن مآب)

فغفرنا لداود عليه السلام ما وقع منه، وقبلنا دعائه، وأثبتناه عليه، وإن له عندنا كرامة ومكانة وقربى في الدرجات وحسن مرجع ومقام في الدار الآخرة ولهذه اللياقة قلنا له:

٢٦- (يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إنّ الذين يضلّون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب)

لَمَّا اخْتَبَرْنَا دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَوَجَدْنَاهُ يَلِيقًا لِلْخَلَافَةِ قُلْنَا: يَا دَاوُدُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، وَهَذِهِ خَلَافَةُ إِلَهِيَّةٌ فِي صُورَةِ الْإِنْسَانِ، وَأَوَّلُ مَنْ ظَهَرَ فِيهِ الْخَلَافَةُ فِي هَذَا النُّوعِ كَانَ آدَمُ عَلَيْهِ السَّلَامُ: «وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً» (البقرة: ٣٠) وَأَوَّلُ مَنْ كَمَلَ فِيهِ الْخَلَافَةُ بِالتَّسْخِيرِ حَيْثُ سَخَّرَ اللَّهُ تَعَالَى الْجِبَالَ وَالطَّيْرَ يَسْتَبَحْنَ مَعَهُ، وَجَمَعَ اللَّهُ تَعَالَى فِيهِ الْمَلِكَ وَالْحَكِمَةَ وَالنَّبُوَّةَ، وَخَاطَبَهُ بِالْإِسْتِخْلَافِ ظَاهِرًا صَرِيحًا هُوَ دَاوُدُ عَلَيْهِ السَّلَامُ: إِنَّا سَخَّرْنَا الْجِبَالَ مَعَهُ يُسَبِّحْنَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِشْرَاقِ وَالطَّيْرَ مُحْشُورَةً كُلٌّ لَهٗ أَوَّابٌ وَشَدَدْنَا مَلِكُهُ وَآتَيْنَاهُ الْحَكِمَةَ وَفَصَّلَ الْخَطَابَ - يَا دَاوُدُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ» (ص: ١٨-٢٦)

وَأَنَّ الْخَلَافَةَ كَالرِّسَالَةِ وَالنَّبُوَّةَ وَالْإِمَامَةَ مَجْعُولَةٌ إِلَهِيَّةٌ، مُصْطَفَاةٌ مِنْ جَانِبِ اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ عَلَى أَسَاسِ اللَّيَاقَةِ، فَإِنَّ مِنْ شَأْنِ الْخَلَافَةِ أَنْ يَحَاكِيَ الْخَلِيفَةُ مَنْ اسْتَخْلَفَهُ فِي صِفَاتِهِ وَأَعْمَالِهِ، فَعَلَى خَلِيفَةِ اللَّهِ فِي الْأَرْضِ أَنْ يَتَخَلَّقَ بِأَخْلَاقِ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا وَيُرِيدَ وَيَشَاءُ وَيَفْعَلُ مَا يُرِيدُهُ اللَّهُ تَعَالَى وَيَحْكُمُ وَيَقْضِي بِمَا يَقْضِي بِهِ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ - وَاللَّهُ يَقْضِي بِالْحَقِّ - وَيَسْلُكُ سَبِيلَ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا وَلَا يَتَعَدَّاهَا: «وَمَا تَشَاؤُنَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ إِنَّهُ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا» (الانسان: ٣٠)

وَقَدْ كَانَ دَاوُدُ عَلَيْهِ السَّلَامُ مَظْهَرُ كُلِّياتِ الْأَحْكَامِ الْأَسْمَائِيَّةِ وَالصِّفَاتِ الرَّبَّانِيَّةِ وَالْآثَارِ الرُّوحَانِيَّةِ وَالْقُوَى الطَّبِيعِيَّةِ وَمَجْتَمِعُهَا، فَاسْتَحَقَّ لظُهُورِ مَقَامِ الْخَلَافَةِ وَأَحْكَامِهَا وَأَحْكَامِ الْحَكْمَةِ وَفَصَلَ الْخَطَابَ، وَلِذَلِكَ فَرَعَ عَلَى جَعْلِ خِلَافَتِهِ قَوْلَهُ تَعَالَى: «فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ» وَهَذَا يُؤَيِّدُ أَنَّ الْمُرَادَ بِجَعْلِ خِلَافَتِهِ إِخْرَاجَهَا مِنَ الْقُوَّةِ إِلَى الْفِعْلِ فِي حَقِّهِ لَا مَجْرَدَ الْخَلَافَةِ الشَّائِنَةِ لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَكْمَلَهُ فِي صِفَاتِهِ وَآتَاهُ الْمَلِكَ يَحْكُمُ بَيْنَ النَّاسِ.

وَلَا يَخْفَى عَلَى الْقَارِئِ الْخَبِيرِ الْمَتَدَبِّرِ سَلِيمِ الْقَلْبِ طَيِّبِ الْوَلَادَةِ أَنَّ الْخَلَافَةَ كَالرِّسَالَةِ وَالنَّبُوَّةَ وَالْإِمَامَةَ تَكُونُ بِالِإِخْتِصَاصِ الْإِلَهِيِّ، وَلَيْسَتْ بِكَسْبٍ وَلَا مَجَازَاةٍ عَنْ عَمَلٍ أَوْ ثَوَابًا عَنْ سَابِقِ حَسَنَةٍ وَطَاعَةٍ تَكُونُ الْخَلَافَةُ... نَتِيجَةً عَنْهَا، وَلَا لَشُكْرٍ أَوْ عِبَادَةٍ مَتَوَقَّعةٍ مِنْهُمْ عَلَيْهَا، وَإِذَا كَانَتْ كَذَلِكَ فَلَا تَحْصُلُ لِأَحَدٍ بِتَعَمُّلٍ وَكَسْبٍ وَعَمَلٍ كَمَا

توهمه البسطاء وجمود الأفكار.. فلن ينال بها أحد من انتخاب الناس، فالمنصوب من قبل الناس صالحاً كان أم فاسداً، مؤمناً كان أم كافراً، باراً كان أم فاجراً، وعالماً كان أم جاهلاً لا يطلق عليه الخليفة... فانها منصب إلهي لا يطلق على أحد إلا أن يكون منصوباً من قبل الله عزوجل.

وقوله تعالى: «فاحكم بين الناس بالحق...» فاحكم يا داود بين الناس بما أنزلناه إليك ولا تتبع هوى نفسك ولا أهواء الناس عما جاءك من الحق، فتؤثر الهوى في حكمك بينهم على الحق والعدل فيه، فتجور عن الحق، فيضلك عن طريق الحق، فيميل بك إبتاعك الهوى في حكمك على العدل والعمل بالحق عن سبيل الله الذي جعله لأهل الايمان بك، فتكون أنت والناس كلهم من الهالكين بضلالك عن سبيل الله، إن الذين يعدلون عن سبيل الله في الدنيا لهم عذاب شديد في الدار الآخرة بسبب ما تركوا العمل بالحق وبما تركوا سلوك طريق الله تعالى في الحياة الدنيا: بسبب نسيانهم يوم الحساب.

٢٧- (وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلاً ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار)

وما أوجدنا السماء وما فيها من بروج زينة ومنافع للانسان: «تبارك الذي جعل في السماء بروجاً وجعل فيها سراجاً وقمراً منيراً» الفرقان: (٦١) «وسخر لكم ما في السموات وما في الأرض جميعاً منه إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون» البجائية: (١٣) وما أوجدنا الأرض وما فيها من البحار والجبال... وما فيها من فوآئد في ظاهرها وباطنها للانسان: «هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعاً» البقرة: (٢٩) «وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهاراً ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يغشى الليل النهار إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون» الرعد: (٣)

وما أوجدنا ما بين السماء والأرض من الخلائق والعجائب مما يعلمه الانسان وما لا يعلمون: «سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون» يس: (٣٦) «وما اوتيتم من العلم إلا قليلاً» الاسراء: (٨٥)

ما أوجدنا شيئاً من ذلك باطلاً لا غاية له، ولا عبثاً ولهواً وجزافاً لا حكمة فيه.
قال الله تعالى: «إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لآيَاتٍ لِّأُولِي الْأَلْبَابِ الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَاماً وَقَعُوداً عَلَىٰ جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلاً» آل عمران: ١٩٠-١٩١)
وقال: «وما خلقنا السموات والأرض وما بينهما لاعبين ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون» الدخان: ٣٨-٣٩)

فلا كريم بلا بذل وعطاء، ولا قادر بلا مقدور عليه، ولا خالق بلا خلق وإيجاد، ولا تعطلت الصفات وكان وجودها وعدمها بمنزلة سوء، وإنما خلقنا الكون ونواميس الوجود مشتملة على حكم باهرة وأسرار بالغة ومصالح جمّة، خلقناها ليعرف الإنسان خالقه، خلقنا كل شيء منها على أسلوب وحيد يدل على وجود الخالق ووحدانيته، على كمال علمه وحكمته، وعلى غاية تدبيره وقدرته: «الله الذي خلق سبع سموات ومن الأرض مثلهنّ يتنزلّ الأمر بينهنّ لتعلموا أنّ الله على كل شيء قدير وأنّ الله قد أحاط بكل شيء علماً» (الطلاق: ١٢) «وليعلموا أنّما هو إله واحد وليذكر أولوا الألباب» إبراهيم: ٥٢)

وفي الحديث القدسي: «كنت كنزاً مخفياً فأردت أن أعرف فخلقت الخلق لكلّ أعرف فبى عرفوني»

وإنما خلقنا العالم ومنه الإنسان، وأرسلنا إليهم رسلنا ليعرفوني ويعبدوني وينتهوا إلى أمرنا ونهينا: «وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون» (الذاريات: ٥٦) «ولقد بعثنا في كلّ أمة رسولاً أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت» (النحل: ٣٦)

«أفحسبتم أنّما خلقناكم عبثاً وأنكم إلينا لا ترجعون» (المؤمنون: ١١٥)
«ذلك ظن الذين كفروا» بالله تعالى وبرسوله بآياته وجحدوا البعث والحساب والجزاء الذين لم يعرفوا خالقهم ولا عظمتهم ولا قدرته وتدبيره جل وعلا.

«فويل» كلمة تقال لمن يستحق الخزي والدمار والهلاك والعذاب الشديد في الدار الآخرة لفساد اعتقاده وسوء أعماله في الحياة الدنيا، فويل للذين كفروا من نار

جهنم وعذابها.

ففى الآية الكريمة إحتجاج على لزوم البعث والحساب والجزاء من طريق الغايات بأنه لو لم يكن خلق السماء والأرض وما بينهما - وهي امور مخلوقة مؤجلة توجد وتفى - مؤدياً إلى غاية ثابتة باقية غير مؤجلة لكان باطلاً لا غاية له، وهو ممتنع التحقق فى الأعيان وهو مستحيل من الحكيم الخبير العليم ولا ريب فى حكمته، وتدبيره وعلمه عز وجل، فخلقنا الانسان لغرض حكى، ثم نميتهم، ثم نعيدهم بعد موته إلى حياة اخرى، فنحاسبهم فيها على القليل والكثير...

٢٨- (أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين فى الأرض أم نجعل المتقين كالفجار)

أم نجعل الذين آمنوا بالله تعالى ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم وبآياته وبالיום الآخر، وأطاعوا الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم واثمروا بما أمروا به، وانتهوا عما نهوا عنه، وعملوا ما فيه صلاح دينهم ودنياهم، وسعوا فى إصلاح حالهم ورشد الجامعة وصفائها وكمالها... كالذين يفسدون فى الأرض بكفرهم وطغيانهم، بمخالفتهم أوامر الله تعالى ونواهيه، وبايذاء رسول الله وأهل بيته المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين ببغيهم وجنایاتهم وظلمهم وهضم حقوقهم وعداوتهم...؟! أم نجعل الذين اتقوا الله تعالى بطاعته وراقبوه فحذروا معاصيه، ولم يدسوا أنفسهم بفعل شيء من الآثام... كالفجار الذين يسعون فى الأرض فساداً وينتهكون حرمت الله تعالى ونواميس الاسلام والمسلمين؟!

أنسوى بين المؤمنين الأخيار والكافرين الأشرار، بين المتقين الأبرار والمفسدين الفجار الذين آذوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأهل بيته المعصومين عليهم صلوات الله؟ وكيف يكون كذلك، والمؤمنون والمتقون يستحقون الثواب بإيمانهم وصالح أعمالهم وتقواهم، والكافرون الفجار يستحقون العقاب بكفرهم وإفسادهم وجنایاتهم فى الأرض... قال الله عز وجل: «أفمن كان مؤمناً كمن كان فاسقاً لا يستوون أما الذين آمنوا وعملوا

الصّالحات فلهم جنّات المأوى نزلاً بما كانوا يعملون وأمّا الذين فسقوا فمأواهم النار كلّما أرادوا أن يخرجوا منها اعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون» (السجدة: ١٨-٢٠)

وقال: «لا يستوى أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون» (الحشر: ٢٠)

ولو لم يكن بعث ولا حساب ولا جزاء كما ظنّوا لاستوت حال الطائفتين، ولكن لا يستقيم مع العدل الإلهي أن يستوي مصير المؤمن والكافر، مصير الموحّد، والمشرّك، مصير المصلح والمفسد، مصير المطيع والعاصي، مصير العادل والباغي، مصير البار والفاجر، ومصير المحسن والمسيء...

إذا كان العدل والعلم والحكمة والتدبير حاكماً على نظام التكوين، فكيف كان نظام التشريع والجزاء محكوماً للجور والجهل والسفه والجزاف؟! قال الله تعالى: «قل هل يستوى الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنّما يتذكّر

اولوا الألباب» (الزمر: ٩)

وقال: «وما يستوى الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور وما يستوى الأحياء ولا الأموات» (فاطر: ١٩-٢٢)

وقال: «قل هل يستوى الأعمى والبصير أفلا تتفكّرون» (الأنعام: ٥٠)

أو لا يدل العدل المطلق في نظام التكوين على العدل المطلق في نظام التشريع والجزاء سواء بسواء فلا بد من يوم لإجراء العدل في الجزاء بعد تمام التشريع، فلا يمكن أن يكون الفريقان: المؤمنون والكافرون في مركز واحد، وأن يعاملا معاملة واحدة أو أن يترك الصالحون والفاجرون وشأنهم بدون حساب ولا جزاء، فإنّ هذا يكون عبثاً وباطلاً، وأن الله سبحانه لم يخلق العالم عبثاً وباطلاً.

٢٩- (كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدّبروا آياته وليتذكّر اولوا الألباب)

هذا القرآن ذوالذكر كتاب، عظيم شأنه، كبير أمره، وجليل قدره لا يعرفه إلا خاصّ الخواص، انزلنا هذا الكتاب إليك يا محمد صلى الله عليه وآله وسلّم، كتاب

مبارك ؛ كثير منافع وبركاته، عظيم فوائده وخواصه... «وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم تُرحمون» (الأنعام: ١٥٥) «إنا أنزلناه في ليلة مباركة» (الدخان: ٣) «تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيراً» (الفرقان: ١) كتاب مبارك لمن يتلقى منه العلم والحكمة ويأخذ منه الموعظة الحسنة، ويستضيئ بأضوائه ويهتدي بهداه، كتاب مبارك فيه خير الانسان وسعادته كلها، فيه صلاح الناس ونجاتهم تمامها، وفيه رشد الجوامع وفلاحها وكمالها... إذا آمنوا به وعملوا فمن التمس الحق والهدى، والخير والرشاد، والعلم والحكمة في غير القرآن الكريم وأهل بيت الوحي عليهم صلوات الله فقد ضلّ ضلالاً بعيداً.

قال الله تعالى : «هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق» (الجاثية: ٢٩)

وقال : «وبالحق أنزلناه وبالحق نزل» (الاسراء: ١٠٥)

وقال : «فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنى تصرفون» (يونس: ٣٢)

مبارك لمن تدبر آياته وتفكر في مبانيه، في اصوله وفروعه، تفكر في وعده ووعيده، في أمره ونهيه، وفي عامه وخاصه... ويتعظ بمواعظه وزواجه ويتبعه، ويظهر آثار الإتياع في عقائده وأقواله، وفي أعماله وأخلاقه... فإن التدين والعمل بالقرآن الكريم يستديم الإنسان ما أنعم الله تعالى عليه به، وإلا فكم من قارئ القرآن، والقرآن يلعنه، فمن حفظ حروفه وضيع حدوده كان مثله كمثل معلق اللؤلؤ والجواهر على الخنازير...

ومن العجيب أن بعض الاصوليين المتحجرين والمتفقهين البسطاء يقولون - من غير استحياء من الله القادر القهار -: نحن لا نقرأ القرآن لئلا يلعننا.

قال الله تعالى : «وهذا ذكر مبارك أنزلناه أفأنتم له منكرون» (الأنبياء: ٥٠)

وقوله تعالى : «ليدبروا آياته وليتذكر أولوا الألباب» أنزلنا هذا القرآن المبارك

ليدبر الناس في آياته، وليتذكر ذوو العقول السليمة.

فالتدبر في آيات القرآن الكريم كلها هو حكمة نزول الوحي إلى رسول الله

الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم.

قال الله تعالى: «أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها» محمّد صلى الله عليه وآله وسلّم: (٢٤)

وقال: «لوانزلنا هذا القرآن على جبل لرأيت خاشعاً متصدّعاً من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون» الحشر: (٢١)

وقال: «المر تلك آيات الكتاب والذي انزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون» الرعد: (١) ومن لم يتدبر آيات القرآن الكريم كلها حق التدبر فما آمن به حق الايمان فضلاً عما لا يتدبر لا يقرؤها.

ومن الأسف جداً أن المسلمين لا يتدبرون القرآن الكريم المبارك، بل كثير من الأخصاء والخواص منهم لا يتدبرونه، ولعمري: أن العلماء والفقهاء لو اعتنوا وتدبروا وتدارسوا كلام الخالف بقدر اعتنائهم وتدبرهم ودراستهم كلام المخلوق غير المعصومين لما كان المسلمون اليوم على ما يكونون عليه من الذلة والهوان، من الخزي والانحطاط، ومن استثمار ذخائرهم واستعباد أنفسهم...

وقد قال لي بعض المتفقهين: نحن لانحتاج إلى تفسير القرآن غير آيات الأحكام لأنها ليست مورد إبتلائنا ولذلك لا نراجع إلى التفسير في كل عام مرة واحدة.

قلت له: لا ريب لي: أنك لا تراجع في آيات الاحكام إلى التفسير أيضاً لأن القرائن الحالية والمقالية معاً تدل على أنك قليلاً ما تقرأ القرآن الكريم فضلاً عن تدبر آياته كما أن فلاناً - من الاصوليين البسطاء - لما قرئت عنده آية المسح كان يقول: هي آية أم رواية؟

نعم! لو لم تكن شكوى النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلّم عند الله عز وجل يوم القيامة في قوله تعالى: «وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجوراً» (القرآن: ٣٠) شاملة لأمثالك فلمن تشمله؟ فاذاً لست أنت من اولى الألباب الذين يتدبرون آيات الله جلّ وعلا بنص القرآن الكريم: «ليدبروا آياته وليتذكر أولوالألباب».

ومن غير مرآء أن المراد من القوم في الآية الكريمة ليسوا مشركى العرب، ولا العامة ولا التجار والسوقى ولا الرعايا ومن إليهم من أصحاب الحرف والصنائع... إنما المراد بالقوم هم أصحاب العلم وعلماء الدين الذين أخذ الله جلّ وعلا منهم الميثاق ليبينوا الحقائق الدينية والمعارف الإلهية والاصول الاعتقادية الإسلامية أولاً ثم فروعها كما نزل على هذا الاسلوب نفس القرآن الكريم... فإن من لم يعتقد باصول الدين أو كان ضعيفاً فيها لا يفيد به بيان فروعه، فعلى دعاة الدين الإعتناء بالاصول والفروع بقدر اعتناء نفس الدين بهما، ولكن من الأسف أنهم تركوا الاصول الإعتقادية، وتمسكوا بقشر فروعها ويفرحون بما يفعلون.

قال الله تعالى: «واذ أخذ الله ميثاق الذين اوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمناً قليلاً فبئس ما يشترون لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدا بما لم يفعلوا فلا تحسبتهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم» آل عمران: ١٨٧-١٨٨

ومن أعجب العجائب: أن بعض الاصوليين المتحجرين البسطاء قال: يجب على طلاب العلم قراءة كفاية الاصول بدل قراءة القرآن، بعد صلاة الصبح في كل يوم، ويجب حفظ الكفاية بدل حفظ القرآن وبدل تعقيبات الصلوات اليومية! وقد أحصى بعضهم وبين عدد: «فيه تأمل- فيه تدبر» واردين في كتاب الرسائل (فرائد الاصول) للشيخ مرتضى الأنصارى على سبيل الإفتخار! فقليل له: كم عدد السور القرآنية؟ قال: كان القرآن للمخاطبين في زمن الوحي، ولا حاجة لنا إليه والعلم به مع وجود كلام شيخنا الأعظم الأنصارى عندنا.

ولعمري! لا تمكن هداية الناس ولا إرشاد الجوامع البشرية إلى الحق والصلاح، إلى الخير والكمال، وإلى السعادة والنجاة إلا بالقرآن الكريم وقرينه أهل بيت الوحي المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين.

قال الله عز وجل: «فسئلوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون» النحل: ٤٣-٤٤).

لا خير ولا بركة ولا فائدة... إلّا فيهما معاً، وليس غير كتاب الله تعالى هادياً يهدي إلى الحق والفلاح، فاهتدوا أيّها المسلمون والعلماء بهدى كلام الله جلّ وعلا واسلكوا في عقائدكم وأقوالكم وأعمالكم ما أرشد إليه القرآن المجيد وتذكروا مواعظه وزواجره واعتبروا بمن كان قبلكم فارعوا عن مخالفته، ولا تسلكوا غير سبيله، فيحلّ بكم مثل ما حلّ بالغابرين، وتستأصلوا كما استأصل السابقون ممن سعوا في الأرض فساداً لا شتغالهم بكلام المخلوق وتركهم كلام الخالق.

٣٠ - (ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب)

ويقول الله تعالى: وهبنا لداود إبناً إسمه سليمان، نعم العبد سليمان لأنّه كان كثير الرجوع إلى الله عزّ وجلّ في جميع شئونه، وكان كثير الطاعة والعبادة، وكثير التوبة والإنابة إلى ربّه في أكثر الأوقات وفي جميع المهمّات... مع كونه ملكاً قوياً مانال بمثل ملكه أحد قبله ولا بعده حتّى اليوم، ولكنّه كان لا يلهيه الملك والقدرة والسلطة والعُدّد والعُدّد... عن ذكر الله جلّ وعلا إذ كان يعتقد بأنّ كلّ شيء من الخير لا يتمّ إلّا باعانتة وتوفيقه.

٣١ - (إذ عرض عليه بالعشيّ الصافات الجياد)

حين عُرضت على سليمان بن داود عليهما السلام بأمره بعد الظهر، الخيل العرب الخوالص السراع.

الصافات هي الخيل الواقفة على ثلاث قوائم، الواضعة طرف السنبك الرابع على الأرض، كأنّها مهيّأة للحركة السريعة بإشارة أو ركض، ولا يكاد يكون ذلك إلّا ني العرب الخالص وهو نعت جيّد للخيل وصفة مرغوبة فيها لأنّها من علامات الكرم والأصالة في الخيل، تدل على قدرتها على الجرى السريع، وتحفزها له برفع إحدى يديها لتكون على طرف الحافر أو بقيامها على ثلاث قوائم وتكون رابعتها على طرف الحافر.

«الجياد»: السريعة المشي، الواسعة الخطو، شديدة الحُضر كما يقول للانسان

جواد إذا كان كثير العطية غزيرها، فالجياد جمع جواد وهو جيّد الجرى، إذا وقفت

كانت ساكنة مطمئنة في مواضعها ومواقفها على أحسن الأشكال، وإذا أجريت كانت سراعاً في جريها، فإذا طلبت لحقت، وإذا طلبت لم تلحق.

وقد وصفها بالصفون والجودة ليجمع لها بين وصفين ممدوحين: واقفة وجارية: واقفة وجارية، فإذا وقفت كانت ساكنة مطمئنة في مواقفها، وإذا جرت كانت سراعاً خفافاً في جريها.

وأما ذوات الحافر الأخرى كالحمير والبغال والخيول غير الكريمة فأنها تقف على قوائمها الأربعة متمكنة من الأرض على سوء.

بد السليمان بن داود عليهما السلام في مساء يوم من الأيام أن يستعرض ما أعده للحرب من رباط الخيل، إذ كان رباط الخيل مندوباً في شرعه كما في شرعنا: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل...» (الأنفال: ٦٠)

فجلس سليمان عليه السلام بعد صلاة الظهر على كرسيه، وأمر باحضار الخيل لينظر إليها ويتعرف أحوالها ومقدار صلاحيتها للقيام بالمهام التي توكل إليها حين الغزو وغيره وذكر أنني لا أحبها لأجل الدنيا وحفظ النفس، وإنما أحبها لأمر الله تعالى وطلب تقوية دينه وهو المراد من قوله:

٣٢ - (فقال إني أحببت حب الخير من ذكر ربي حتى تورات بالحجاب)

ولم تنزل تعرض الخيل على سليمان حتى استترت الشمس بما يحجبها عن الأبصار وغفل سليمان عليه السلام عن صلاة العصر فعندئذ تذكر فقال: إني شغلني حب الخيل - حين عرضت عليّ - عن صلاة العصر حتى فات وقتها بغروب الشمس.

وقد كان سليمان عليه السلام يحب الخيل في الله جلّ وعلا ليتهيأ به للجهاد في سبيل الله تعالى فكان الحضور للعرض عبادة منه، فشغلته عبادة عن عبادة غير أنه يعدّ الصلاة أهم. وإن العرب تسمى الخيل خيراً كأنها نفس الخير لتعلق الخير بها كما جاء في الحديث: «الخيول معقود بنوا صيها الخير إلى يوم القيامة» وفي الحديث: «لما وفد زيد الخيل على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال له: أنت زيد الخير» والخير هو الخيل سُميت خيراً لأنها مظهر من مظاهر النعمة حيث لا يملكها إلا أصحاب

الشراء والجاه فحيث كانت الخيل كان الخير معها.

وقد شبه غروب الشمس بتواري المخبة بحجابها وإضمارها من غير ذكر لدلالة «العشى» عليها.

فحين عرضت الخيل بعد الظهر على سليمان عليه السلام وهو على كرسيه، فيرى كثرة خيله تجرى بين يديه بسرجها ولجمها، يستعظم هذه النعمة، ويرى أنها شيء كثير، يرى الخيل تطلع عليه في جمالها وروائها وروعة منظرها، وهذا الحب للخيل هو شهوة متمكنة في النفس، وللخيل في ذاتها شهوة كشهوة المال، ولها في النفوس موقع لا يعرفه إلا من عرف الخيل وشقف بها كما قال الله تعالى: «زَيْنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ...» آل عمران: ١٤)

وهكذا ظلّ سليمان عليه السلام يستعرض الخيل، حتّى دخل الظلام، فتوالت الشمس عن نظره بحجاب الظلام، فلم يعد يرى ملامحها ويتحقق من شياتها، وما ينكشف لعينه من أعضائها التي تعطي الصفة الملائمة لكلّ جواد منها، فما زال ينظر إليها ويستعرض بعينه تناسب أعضائها وتناسق بنائها حتّى استترت الشمس عنه بهذا الحجاب الذي أرخاه الليل عليها إذ كان عرضها في اخريات النهار.

٣٣ - (ردّوها عليّ فطفق مسحاً بالسوق والأعناق)

فقال سليمان عليه السلام بأمر الله تعالى للملائكة الموكّلين بالشمس: ردّوا الشمس عليّ حتّى أصلي العصر في وقتها، فلما ردّوها عليه قام من كرسيه، فمسح ساقه وعنقه وأمر أصحابه الذين فاتتهم الصلاة معه بمثل ذلك، وكان ذلك وضوءهم للصلاة ثمّ قام فصلى، فلما فرغ من الصلاة غابت الشمس وطلعت النجوم.

وقد كان ردّ الشمس لسليمان بن داود عليهما السلام من معجزاته، وقد اتفق مثل ذلك ليوشع بن نون، ولمولي الموحّدين إمام المتّقين أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب عليه السلام وسيأتي ممّا بحث في ردّ الشمس في تفسير سورة «الشمس» تفصيلاً إن شاء الله تعالى فانتظر.

٣٤ - (ولقد فتنّا سليمان وألقينا على كرسيه جسداً ثم أناب)

قال الله تعالى: واقسم بالله أنا اخترنا سليمان بن داود عليه السلام بفقدان الولد - وقد كان سليمان عليه السلام حريصاً على كثرة الأولاد - ولما وُلِدَ له وَلَدٌ بعد سنين، استرضعه في المزن وهو السحاب، خوفاً من مضرة الشياطين، وألقينا ولده على كرسيه في حجره جسداً ميتاً، تنبيهاً على أن الحذر لا ينفع عن القدر، فتنبه على خطيئته إذ لم يتوكل فيه على ربه، فاستغفر ربه وتاب إليه، ورجع عما كان عليه من الحرص على كثرة الأولاد، فرضى بما رضى الله تعالى له.

٣٥ - (قال رب اغفر لي وهب لي ملكاً لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب)

قال سليمان بن داود عليه السلام - في مقام التذلل والخضوع لله تعالى وحده -: رب اغفر لي أولاً وهب لي ملكاً لا ينبغي لأحدٍ غيري من ملوك الدنيا المختارين المنتخبين من قبل الناس وآرائهم، ومن ملوك يملكون ويسلطون على الناس بالغلبة والجور والإجبار... ثانياً فاجب طلبى وحقق رجائي لأنك انت الكثير المواهب والعطايا... تهب الملك والنبوة لمن تشاء إذ بيدك خزائن كل شيء تفتح من ذلك ما أردت لمن أردت.

٣٦ - (فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب)

فاستجبنا لسليمان عليه السلام دعائه إذ جاء ربه بقلب سليم منيباً إليه، فأعطيناه ملكاً جديداً عجيباً حقاً لم يسبقه مثله أحد ولا ينبغي لأحد من بعده من الملوك والسلطين والامراء... فسخرنا له الريح مكان الخيل التي شغلته عن الصلاة - تجرى له بأمره رخوة لينة ليست بعاصفة، لينة مع قوتها وشدتها حتى لا تضرب بأحد وتحمله بعسكره وجنوده وموكبه، فانها كانت مسخرة مطيعة له تجرى بسهولة حيثما أرادته وإلى أية جهة قصدها، فتنقله إلى حيث شاء بلا خدم ولا حرس ولا حشم...

قال الله تعالى: «ولسيمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر» سبأ: (١٢)

٣٧ - (والشياطين كل بناء وغواص)

وسخرنا لسليمان عليه السلام شياطين الجن، كل بناء منهن في البر يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور راسيات، وبينون له ما أراد من

العمائر والقصور والحصون والقناطر ومن الأبنية الرفيعة العجيبة التي يعجزها الناس عن مثلها، كانوا ينجزونها له في الزمن القصير، وكلّ غواصٍ منهم في البحر يغوصون له في قعر البحار ويستخرجون له أنواع اللؤلؤ والحليّ والثالي والجواهر من البحار، وهو عليه السّلام أوّل من استخرج الدّر من البحر.

قال الله تعالى: «ومن الجنّ من يعمل بين يديه بأذن ربه - يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور راسيات» (سبأ: ١٢-١٣).

وقال: «ومن الشياطين من يغوصون له ويعملون عملاً دون ذلك» (الأنبياء: ٨٢)

٣٨ - (وآخرين مقرّنين في الأصفاد)

وسخرنا لسليمان عليه السّلام طائفة آخرين متمرّدين من شياطين الجن لا يلتون دعوة الداعي ويخالفون عما أمروا به، ويخرجون عن أمره وطاعته عليه السّلام ويعصونه ويتمردون عن العمل، فسخرناهم بنوع آخر من التسخير فأنهم يوضعون في السلاسل والأغلال ويشدّ بعضهم إلى بعض، ويقرن بعضهم مع بعض في القيود، ويجمع أيدي بعضهم إلى أعناقهم، وبعضهم يجمع أرجلهم إلى أيديهم، وبعضهم يجمع أرجلهم إلى أعناقهم لأنحاء التمرد والعصيان ولأنواع الجرم والطغيان... كلّ ذلك للتأديب والكف عن الفساد واتقاء شرهم.

قال الله تعالى: «ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير» (سبأ: ١٢) إنّ الله تعالى لم يسخر ما سخر لسليمان بن داود عليه السّلام لأحد قبله ولا لأحد بعده من ملوك الدنيا! المنصوبين من قبل الناس، والغالبين عليهم بالجور والإجبار.

٣٩ - (هذا عطاؤنا فامنن أو أمسك بغير حساب)

لما وهبنا لسليمان عليه السّلام ملكاً لا ينبغي لأحد بعده ولم يسبقه أحد قبله من أكابر ملوك الدّنيا، وسخرنا له الريح والشياطين كلّهم... قلنا له: إنّ هذا الذي أعطيناكه من الملك العظيم والبسطة في الغنى والتسليط على عالم لم يسّط عليه غيرك - قبلك ولا بعدك من أكابر الملوك - من العوالم الاخرى - الملك الذي لا مثيل له ولا نظير، هذا عطاؤنا الخاص بك، عطاء ينبوع فوار لا ينضب ولا ينقص، عطاء

لا يكاد يقدر أحد على حصره، وجم كثير لا يدخل تحت الضبط والحصر، فأعط منه ما شئت لمن شئت من الإنس والجن... أو أمسك عن العطاء وامنع منه من شئت، فإن الإعطاء والإنفاق منه تماماً كالإمساك والمنع لا ينقص منه شيئاً لكثرة كرتوبة خيط من البحار كلها... فأنت مختار في الإعطاء منه والإمساك عنه، إذ أبحنالك أن تتصرف في كل هذا الملك الواسع كما شئت من دون رقيب ولا حسيب، فزمام التصرف مفوض إليك، فلا حرج عليك ولا حساب فيما تفعله، ولا تبعة عليك، فأنت غير محاسب على شيء من ذلك وهذا أهنا لك.

قال الله تعالى: «إِنَّ هَذَا لَرِزْقُنَا مَا لَهُ مِنْ نَفَادٍ» (ص: ٥٤).

وفي ذلك تنبيه على الناس عامة وعلى الملوك والأغنياء خاصة بأن العطاء والإنفاق والإحسان لا ينقص من الرزق شيئاً كما أن الإمساك والبخل والمنع لا يزيد عليه شيئاً، وأن زعم النقص والزيادة من الذين لا يؤمنون بالآخرة وأما المؤمنون فيزيدون على رزقهم بالعطاء والإحسان...

قال الله تعالى: «إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرّاً وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تِجَارَةً لَّنْ تَبُورَ لِيُوفِيَهُمْ أَجُورَهُمْ وَيَزِيدَهُمْ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّهُ غَفُورٌ شَكُورٌ» (فاطر: ٢٩-٣٠)

وقال: «قُلْ إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يَخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ» (سباء: ٣٩)

وقال: «وَكَايُنْ مِنْ دَابَّةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ» (العنكبوت: ٦٠)

وقال: «وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تَوَعَّدُونَ» (الذاريات: ٢٢)

وقال: «قُلْ لَوْ أَنْتُمْ تَمْلِكُونَ خَزَائِنَ رَحْمَةِ رَبِّي لِأَمْسَكْتُمْ خَشْيَةَ الْإِنْفَاقِ وَكَانَ الْإِنْسَانُ قَتُوراً» (الاسراء: ١٠٠)

وقال: «وَقَالَتِ الْيَهُودُ يَدُ اللَّهِ مَغْلُولَةٌ غُلَّتْ أَيْدِيهِمْ وَلُعِنُوا بِمَا قَالُوا بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ يُنْفِقُ كَيْفَ يَشَاءُ» (المائدة: ٦٤)

٤٠ - (وَإِنَّ لَهُ عِنْدَنَا لَزُلْفَى وَحَسَنَ مَّآبٍ)

وإن لسليمان عليه السلام - مع ما نال به من الملك العظيم والسلطان والسيطرة على بعض القوى الكونية من الحياة الدنيا - بسبب إنابته وتوبته إلينا وطاعته لنا وحده في كل حال، له عندنا القربى في الدرجات وكرامة عظيمة لدينا في الدار الآخرة، زيادة على ما أعطيناه في الحياة الدنيا، وإن له عليه السلام حسن مصير ومرجع في الآخرة، وهذا من أعظم النعم الإلهية فإنها باقية لا تنفد، وإن ملك الدنيا وإن لم يكن له نظير، ولكنه زائل يوماً.

قال الله تعالى : «ما عندكم ينفد وما عند الله باق» (النحل: ٩٦)

وان سليمان بن داود عليه السلام كما كان سعيداً في الدنيا يكون سعيداً في الآخرة فنبؤته جنات النعيم ونؤتيه الإجلال والتعظيم.

٤١ - (وَإِذْ كَرَّعِدْنَا أَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الشَّيْطَانُ بِنُصْبٍ وَعَذَابٍ)

قال الله عز وجل آمراً لنبيه الخاتم صلى الله عليه وآله وسلم: اذكر يا محمد صلى الله عليه وآله وسلم لقومك في كل ظرف، اذكر لهم عبدنا أيوب عليه السلام وصبره على بلائه إذ نادى ربه مستغيثاً به فيما نزل به من أنواع البلاء: يا ربّ إني مسني الشيطان بتعب ومشقة وزجر كما في قوله تعالى : «وما ذبح على النصب» (المائدة: ٣) يا ربّ «أني مسني الضر» (الأنبياء: ٨٣) الذي قد يكون محنة واختباراً وتعريضاً للثواب بالصبر عليها، والعوض العظيم في مقابلتها، وقد كان مرض أيوب محنة في جسمه وأهله وماله بلغ مبلغاً عظيماً لكون اللطف والمصلحة فيها، وعلينا الاقتداء به في الصبر على المكاره... لما بلغ الابتلاء غايته وتناهى الضرّ نهايته، ولم ينقص من أعماله وطاعته وأذكاره وأنواع شكره شيئاً، ولم يظهر الشكوى والجزع حتى تمت الحجة على الشيطان اللعين وعلى غيره من الشياطين، فاذن نادى ربه: «أني مسني الشيطان...».

٤٢ - (ارْكُضْ بِرِجْلِكَ هَذَا مُغْتَسَلٌ بَارِدٌ وَشَرَابٌ)

إنّ أيوب عليه السلام صبر زمناً طويلاً - سبع سنين أو عشر سنين أو ثمانية عشر عاماً

أو ثلاثين عاماً أو أربعين عاماً على ماورد فيه من الاختلاف - لا يشكو، فلما شكوا دعا ربه أرسل إليه ملكاً، فجاءه يوماً، فأخذ بيده فقال له: قم يا أيوب، فلما قام، نحاه عن مكانه، وقال له: يا أيوب إضرب برجلك على الأرض، وقد ضرب أيوب برجله كما أمره، فتفجّر منها نبع من الماء، فقال له الملك: هذا مغتسل إغتسل فيه - أي المكان - من هذا الماء فلما اغتسل فيه منه إلّام ما به من المرض الجلدي، ثم قال له: اشرب من هذا الماء فإنه بارد عذب قابل للشرب، فلما شرب إلّام ما في جوفه من المرض المعدوى فذهب عنه كلّ داء كان يباطنه وظاهره، فبرأه الله عزّوجلّ من أنواع مرضه بالاغتسال والشرب من هذا الماء المعجز.

٤٣ - (ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لاولى الألباب)

ووهبنا لأيوب عليه السلام أهله الذين كانوا ماتوا قبل الإبتلاء، وأهله الذين ماتوا وهو في بحبوحة الإبتلاء والمحن إذ أحيينا هم كلّهم بأعيانهم... فعلنا ذلك به لرحمة عظيمة شاملة له عليه السلام من قبلنا لا يقدر قدرها، وفعلنا ذلك تذكيراً وموعظة لأصحاب العقول، فيعرفوا حسن عاقبة الصبر، فيصبروا على الشدائد والمحن كما صبر، ويلتجئوا إلى الله جلّ وعلا فيما يحيق بهم كما لجأ، وينتظروا الفرج بالصبر على المصائب والبلايا كما صبر، فيعبروا ويتعظوا لأنّهم إذا ذكروا بلاء أيوب عليه السلام وصبره عليه ومحنته له وهو أفضل أهل زمانه، ونبيّ من أنبياء الله تعالى ووطنوا أنفسهم على الصبر على محن الدنيا وبلائها نحو ما فعل أيوب عليه السلام فيكون هذا تنبيهاً لهم على إدامة العبادة وصالح الأعمال... فيفعل بهم ما فعل به من حسن العاقبة.

قال الله تعالى: «فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضرّ وآتيناه أهله ومثلهم معهم

رحمة من عندنا وذكرى للعابدين» (الأنبياء: ٤٨)

٤٤ - (وخذ بيدك ضعفاً فاضرب به ولا تحنث إنا وجدناه صابراً نعم العبد إنّه أواب)

وخذ بيدك يا أيوب عذقاً مشتملاً على مائة شمراخ، فاضرب به امرأتك ضربة واحدة حتّى تخرج من يمينك ولا تأثم فيه.

الضعف: الخليط من كل شيء. قال مولى الموحدين إمام المتقين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام: «ولكن يؤخذ من هذا ضعف ومن هذا ضعف فيمزجان» والمراد بالضعف هنا مجموعة من العِذْق - بالكسر - وهو من النخل كالعنقود من العنب، والعنقود من العنب.

وذلك أن أيوب عليه السلام حلف بالله تعالى حال مرضه بسبب كلام تكلمت إمرأته به ولم يرض الله عز وجل به: لئن شفاه الله تعالى ليجلدنها مائة جلدة وكان من لطف الله عز وجل به وبإمرأته أن جعل تحلة يمينه بأن يضربها بعِذْق يحمل مائة من الشماريح بعدد ما حلف به.

وقوله تعالى: «إنا وجدناه صابراً» على البلاء والمحن... وما كان شكواه إلى الله جل وعلا من الشيطان جزعاً وإنما كان شكراً، حيث إن الشكاية على أربعة أوجه:

الاولى: الشكاية من الحبيب إلى غير الحبيب وذلك يقتضي البراءة من الحبيب.

الثانية: من غير الحبيب إلى الحبيب وهي تقتضي التشريك في المحبة.

الثالثة: من غير الحبيب إلى غير الحبيب وهي تقتضي البراءة اطلاقاً.

الرابعة: من الحبيب إلى الحبيب وهو عين التفريد والتوحيد ثم إن هذه الشكاية ظاهرها شكاية وباطنها شكر لأن معناها أنه ليس لي بدّ منك وليس لي أحد سواك ولهذا قال أيوب عليه السلام: «أني مسنى الشيطان» وقال تعالى: «إنا وجدناه صابراً...» كأنه قيل: لو شكامتنا إلى غيرنا أو من غيرنا إلى غيرنا لكان هذا قدحاً في كونه صابراً ولكته شكامتنا إلينا فبقي صابراً كما كان، فإنه لم يقل: «يا أيها الناس أني مسنى الشيطان...» بل «نادى ربه أني مسنى الشيطان» فعرض عجزه على قدرة مولاه وذله على عزته وحاجته على غناه وهذا معنى: «أعوذ بك منك» إذ نحن سَلَطْنَا الشيطان على جسده وكان قلبه سليماً منيباً إلينا، فالجزع إلى الله جل وعلا هو عين الصبر.

وقوله تعالى: «نعم العبد إنه أواب» نعم العبد أيوب فإنه كان مطيعاً لله تعالى ومقبلاً إلى طاعته، وكثير الرجوع إليه في كل حال.

وقد سُئل بعض الظرفاء عن عبيد: ابتلى أحدهما فصبر، وأنعم على الآخر فشكر؟ فأجاب: كلاهما سواء لأن الله عز وجل أثنى على عبيد: أحدهما صابر والآخر شاكر ثناءً واحداً إذ قال في وصف سليمان بن داود عليهما السلام: «نعم العبد انه أواب» (ص: ٣٠) وفي وصف أيوب عليه السلام: «نعم العبد إنه أواب».

٤٥ - (واذكر عبادنا إبراهيم وإسحق ويعقوب أولى الأيدي والأبصار)

واذكر يا محمد لقومك ولا متك عبادنا: إبراهيم الخليل وإسحق ويعقوب عليهم السلام ليقتدوا بهم في حميد أفعالهم وكريم أخلاقهم، فيستحقوا بذلك حسن الثناء في الدنيا، وجزيل الثواب في العقبى، إذ لهم فيهم اسوه حسنة، فانهم كانوا أصحاب القوة في العبادة لله تعالى وحده والصلابة في الدين، وأصحاب البصيرة في الحق وأسواره وأصحاب المعرفة في الشريعة وحكمها... قال الله تعالى: «ووهبنا له إسحق ويعقوب كلاً هدينا - أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده قل لا أسئلكم عليه أجراً إن هو إلا ذكرى للعالمين» (الأنعام: ٨٤-٩٠)

وقال: «ووهبنا له إسحق ويعقوب نافلة وكلاً جعلنا صالحين وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين» (الأنبياء: ٧٢-٧٣)

٤٦ - (إنا أخلصناهم بخالصة ذكرى الدان)

إنا جعلنا إبراهيم وإسحق ويعقوب خالصين لنا بخالصة خالصة فيهم لا شوب فيها وهي تذكرهم الدار الآخرة في كل حال، والعمل لها والزهد عن غيرها، ولذلك نزعنا من قلوبهم حب الدنيا وذكرها وأخلصناهم بحب الآخرة وذكرها، فأخلصوا العبادة والأعمال لله تعالى، وعلى خلوصهم كانوا يذكرون الناس الدار الآخرة ويدعونهم إلى طاعة الله تعالى والعمل للدار الآخرة.

قال الله تعالى: «ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان

سعيهم مشكوراً» (الاسراء: ١٩).

قال الله تعالى: «وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية» (الغاشية: ٩-١١) وقد كان مطمح نظر هؤلاء الأبرار من الأنبياء صلوات الله عليهم أجمعين فيما يأتون ويذرون، رضا الله تعالى وجواره والفوز ببلقائه، فأخلصهم الله تعالى لنعيم الجنان بلطفه فيما لازموا من إخلاص العبادة والعمل لله تعالى وحده، فلمّا أخلصوا العمل والعبادة لله تعالى وحده، أخلص الله لهم الجنة وأخلصهم لها.

الإخلاص هو إخراج كلّ شأب من الشيء ليس من شكله. وفي إطلاق الدار إشعاراً بأنها هي الدار الحقيقية والدنيا معبر لها.

٤٧ - (وأنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار)

وإن هؤلاء الخيرة المشهورين من الأنبياء عليهم السلام لما أخلصناهم به في مقام عظيم عندنا بحسب ما سبق في علمنا، فإنهم لمن الذين اصطفيناهم من الأدناس، واخترناهم من بين أبناء جنسهم للنبوّة وتحمل أعباء الرسالة إلى خلقنا، فإنهم القدوة لسائر الناس في المعرفة بالله جل وعلا وفي الطاعة لله تعالى وحده وفي صالح الأعمال وكرائم الأخلاق، وهم أخيار عندنا في الدار الآخرة.

قال الله تعالى: «ولقد اخترناهم على علم على العالمين» (الدخان: ٣٢) وقال: «الله يصطفى من الملائكة رسلاً ومن الناس إن الله سميع بصير»

(الحج: ٧٥)

٤٨ - (واذكر اسمعيل واليسع وذا الكفل وكل من الأخيار)

واذكر يا محمد صلى الله عليه وآله وسلّم لقومك وامتك إسمعيل واليسع وذا الكفل ليقتدوا بهم في منهج الحق والصلابة في الدين، ويسلكوا طريقتهم في تحمل الشدائد والصبر على البلاء والمحن... وكلّ هؤلاء عندنا من الأخيار الذين اصطفيناهم للنبوّة وتحمل أعباء الرسالة، ورفعنا أقدارهم وخصصناهم ببرّنا وكرامتنا لما كانوا عليه من كمال البصيرة في الدين والصلابة في طريق الحق، ومن حسن الطاعة وصالح الأعمال...

قال الله عز وجل: «واسمعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين» (الأنبياء: ٨٥-٨٦)

٤٩ - (هذا ذكروا إن للمتقين لحسن مآب)

هذا القرآن ذو الذكر الذي أنزلناه إليك يا محمد صلى الله عليه وآله وسلم - ومنه قصص تسع من كبار الأنبياء المذكورين في هذه السورة - هو ذكر للعالمين فذكر به الناس أجمعين، وما يتذكر به إلا من له قلب منيب.

قال الله تعالى: «إن هو إلا ذكر للعالمين» (ص: ٨٧).

وقال: «فذكر إنما أنت مذكر» (الغاشية: ٢١).

وقال: «ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر» (القمر: ١٧).

وقال: «وما يتذكر إلا من ينيب» (غافر: ١٣).

وقال: «فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوماً لداً» (مريم: ٩٧)

وقوله تعالى: «وإن للمتقين لحسن مآب» وإن للذين يتقون ربهم في كل حال، ويأتَمرون بما أمروا به، وينتهون عما نهوا عنه، لهم حسن مرجع وعاقبة خير، فإن التقوى خير زاد، فلها خير جزاء في الدار الآخرة.

قال الله تعالى: «تزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب»

(البقرة: ١٩٧).

وقال: «تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقياً» (مريم: ٦٣)

وقال: «ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين جنات عدن يدخلونها تجري من تحتها

الأنهار لهم فيها ما يشاؤون كذلك يجزي الله المتقين» (النحل: ٣٠-٣١)

وقال: «لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنية تجري من تحتها

الأنهار» (الزمر: ٢٠).

٥٠ - (جنات عدن مفتحة لهم الأبواب)

مستقر المتقين ومآبهم في جنات عدن وبساتين خلود وإقامة، فتحت لهم أبوابها

بالأمر لا بالمس إكراماً لهم، يُرى ظاهرها من باطنها، وباطنها من ظاهرها، عرضها

كعرض السموات والأرض، فيها قرّة العيون، مشاهدة أحوالها تسرّ الناظرين، وفيها من النعم ما لا عين رأت، ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر.

قال الله تعالى: «وسيق الذين اتقوا ربّهم إلى الجنة زمراً حتى إذا جاؤوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين» الزمر: ٧٣

وقال: «ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم» التوبة: ٧٢.

وقال: «وسارعوا إلى مغفرة من ربّكم وجنة عرضها السموات والأرض أعدت للمتقين» آل عمران: ١٣٣

٥١ - (متكئين فيها يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب)

هؤلاء المتقون حالكونهم جالسين في مساكنهم جلسة الملوك والأشراف والأعزة مستندين فيها على السرر، ناعمين فيها بما تشتهيه أنفسهم من أنواع الفاكهة على كثرتها، وألوان الشراب لا يقدر قدرها، فهم يتحكّمون في أنواع ثمار جنات عدن وأنحاء شرابها، فاذا قالوا لشيء منها: اقبل حصل عندهم من دون حاجة إلى من يحمله ويأكله، ولا هم يعملون عملاً في سبيل ما يشتهون فإنّ كلّ شيء حاضر عتيد بين أيديهم، فما عليهم إلّا أن يشتهوا، فيجدوا ما اشتهووه حاضراً، فيأكلون فيها ما يشاءون ويشربون فيها ما يشتهون... ما لم تره عين، ولم تسمعه اذن ولم يخطر على قلب بشر.

قال الله تعالى: «إنّ المتقين في جنات ونعيم - متكئين على سرر مصفوفة وزوجناهم بحور عين» الطور: ١٧-٢٠

وقال: «ولكم فيها ما تشتهى أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلاً من غفور رحيم».

وقال: «إنّ المتقين في ظلال وعيون وفواكه ممّا يشتهون كلوا واشربوا هنيئاً بما كنتم تعملون» المرسلات: ٤١-٤٣

٥٢ - (وعندهم قاصرات الطرف أتراب)

وبين يدي هؤلاء المتقين في جنات عدن فتيات جميلات، خاشعات الأبصار

حياءً وخضراً، قاصرات أطرافهن على سيما أزواجهن، قاصرات قلوبهن على محبة أزواجهن فانهن راضيات قانعات بهم، فما لهن في غيرهم رغبة ولا بغية فلا يردن غير أزواجهن، وقاصرات أسماعهن إلى أزواجهن فلا يلتفتن إلى سواهم، وهن متساويات على صورة كاملة في السن والشباب، ومتماثلات على ميزان واحد في الحسن والجمال، مستويات الخلقة والقامة والصورة حتى يكنّ متشاكلات، فلا شماتة بينهن، فيحبّ بعضهن بعضاً.

كلهنّ عاشقات رفيقات ملازمات لأزواجهنّ من غير تباغض ولا تحاسد بينهنّ وليس في أيّ منهنّ زيادة لمستزيد، ولذلك يتنفّس فيهنّ كلهنّ أزواجهنّ من دون فرق بينهنّ في التنافس، وفي ذلك راحة عظيمة للأزواج إذ في تباغض الضرائر وتحاسد هنّ نصّب وتعب وهمّ وغمّ كثير للأزواج ولهنّ.

قال الله تعالى: «وعندهم قاصرات الطرف عين كأنهنّ بيض مكنون»

(الصافات: ٤٨-٤٩).

وقال: «فيهنّ قاصرات الطرف لم يطمثهنّ إنس قبلهم ولا جان» (الرحمن: ٥٦)

٥٣- (هذا ما توعدون ليوم الحساب)

يقال لهؤلاء المتقين - وهم في جنات عدن -: هذا المذكور من أنواع النعيم وأقسام الكرامات هو الذي كنتم في الحياة الدنيا توعدون به ليوم الحساب والجزاء لأنّ الحساب طريق الوصول إلى جزاء العمل، كما يقال: هذا ما تدّخرونه ليوم تجزى كلّ نفس بما كسبت.

قال الله تعالى: «إنّ المتقين في ظلال وعيون وفواكه ممّا يشتهون كلوا واشربوا

هنيئاً بما كنتم تعملون إنا كذلك نجزي المحسنين» (المرسلات: ٤١-٤٤)

٥٤- (إنّ هذا لرزقنا ماله من نفاد)

إنّ هذا النعيم الخالد الذي أعطيناه المتقين في جنات عدن لرزقنا متصل جارٍ دائماً كالبهار... لا ينفد ولا يفنى ولا ينتهي ولا ينقص منه شيء أبداً، فليس له عنهم إنقطاع ولا نهاية ولا نقص ولا زوال، وإذ كلّما أخذوا ثمرة من ثمار شجرة من

أشجارها فأكلوها، وكلّما شربوا من عين من عيونها، وكلّما واقعوا فتية من فتياتها... فكانت كما كانت... فأنها لهم دائم لا تنقطع انقطاع ما كان أهل الدنيا اوتوه فيها فانقطع بالفناء ونفذ بالانفاد.

قال الله تعالى: «وأما الذين سُعدوا ففي الجنة خالدون فيها مادامت السموات والأرض إلّا ما شاء ربك عطاء غير مجذوذ» (هود: ١٠٨)

وقال: «مثل الجنة التي وُعد المتقون تجري من تحتها الأنهار اكلها دائم وظلّها» (الرعد: ٣٥).

وقال: «وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهنّ إنشاءً فجعلناهنّ أبكاراً» (الواقعة: ٣٢-٣٦).

وقال: «ما عندكم ينفذ وما عند الله باق» (النحل: ٩٦)

٥٥ - (هذا وإنّ للطاغين لشرّ مآب)

هذا الأمر كما ذكرنا من المساكن وأنواع المآكل والمشارب ومستويات الأزواج كلّها للمتقين، وهذا هو حسن مآبهم، وإنّ للذين طغوا على الله جلّ وعلا وتمردوا على ربهم وعصوا أمره وبغوا على رسوله صلى الله عليه وآله وسلم وظلموا عباده لهم سوء منقلب ومرجع يرجعون إليه، وشرّ مستقرّ وعاقبة في الآخرة.

قال الله تعالى: «فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فان الجحيم هي المآوى»

(النازعات: ٣٧-٣٩)

وقال: «ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين - وإذا لهوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنّما نحن مستهزؤن الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون» (البقرة: ٨-١٤)

وقال: «فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون» (يونس: ١١)

وقال: «إنّ جهنّم كانت مرصاداً للطاغين مآباً» (النبا: ٢١-٢٢)

والآية الكريمة في معنى: «تلك عقبى الذين اتقوا وعقبى الكافرين النار»

(الرعد: ٣٥)

٥٦ - (جهنم يصلونها فبئس المهاد)

مآب كل من طغى وظلم، ومقر كل من عصى وكفر، جهنم يدخلونها، ويلازمون نارها وعذابها، ويقاسون شديد حرها، فبئس الفراش افترشوه لأنفسهم بظلمهم وطفيانهم وكفرهم وعصيانهم، بش المسكن وبئس القرار جهنم لهم، وهي مهادلهم يجدون فيه متكأهم كما كان للمتقين في جئات عدن متكئ، ولكن شتان بين مهاد ومهاد، وبين متكئ ومتكئ!

قال الله عز وجل: «إِنَّ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَا - لَهُمْ مِنْ جَهَنَّمَ مِهَادٌ وَمِنْ فَوْقِهِمْ غَوَاشٍ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ» (الأعراف: ٤٠-٤١)

وقال: «وَالَّذِينَ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُ - أُولَئِكَ لَهُمْ سُوءُ الْحِسَابِ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمِهَادُ» (الرعد: ١٨)

وقال: «أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ نَهَوْنَا عَنِ النَّجْوَى ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا نَهَوْنَا عَنْهُ وَيَتَنَاجُونَ بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَمَعْصِيَةِ الرَّسُولِ وَإِذَا جَاؤُكَ حَيَّوكَ بِمَا لَمْ يَحْيِكَ بِهِ اللَّهُ وَيَقُولُونَ فِي أَنْفُسِهِمْ لَوْلَا يُعَذِّبُنَا اللَّهُ بِمَا نَقُولُ حَسْبُهُمْ جَهَنَّمُ يَصْلَوْنَهَا فَبِئْسَ الْمَصِيرُ» (المجادلة: ٨)

وقال: «أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ بَدَّلُوا نِعْمَتَ اللَّهِ كُفْرًا وَأَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ جَهَنَّمُ يَصْلَوْنَهَا وَبِئْسَ الْقَرَارُ» (إبراهيم: ٢٨-٢٩)

وقال في الطاغين: «وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا إِنَّهَا سَاءَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا» (الفرقان: ٦٥-٦٦)

وقال في المتقين: «أُولَئِكَ يَجْزُونَ الْغُرْفَةَ بِمَا صَبَرُوا وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا تَحِيَّةً وَسَلَامًا خَالِدِينَ فِيهَا حَسَنَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا» (الفرقان: ٧٥-٧٦)

٥٧ - (هذا فليذوقوه حميم وغساق)

هذا الجزاء للطاغين: عذاب جهنم لا بد لهم إلا أن يذوقوه هو ماء حار محرق انتهى حره يشوى الوجوه، وما يسيل من صديد أهل النار وقيحهم.

قال الله تعالى: «إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا وَإِنْ يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ بِئْسَ الشَّرَابُ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا» (الكهف: ٢٩)

وقال: «وسقوا ماءً حَمِيمًا فَقَطَّعَ أَمْعَاءَهُمْ» محمّد صلى الله عليه وآله وسلّم: (١٥)
وقال: «فليس له اليوم ههنا حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون»

(الحاقة: ٣٥-٣٧)

وقال: «إن جهنم كانت مرصاداً للطاغين مآباً لابشين فيها أحقاباً لا يذوقون فيها برداً ولا شرباً إلا حَمِيمًا وَغَسَّاقًا» النبأ: (٢١-٢٥)
٥٨ - (وآخر من شكله أزواج)

وأصناف وألوان آخر من شكل هذا العذاب المذوق - الحميم والغساق - للطغاة العاصين والبغاة الظالمين، فجنس العذاب أنواع متشابهة في الشدة والفظاعة لأنواع واحد، كما أنّ الطغاة الباغين على طبقات فلكل طبقة حسب مراتب طغيانهم عذاب متنوع، فليس العذاب مقصوراً في الحميم والغساق، بل لأهل جهنم فيها أشباه وأمثال آخر من العذاب كالزقوم والصعود والسموم... لا بدّ لهم إلا أن يذوقوها.

قال الله تعالى: «وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم - ثم انكم أيها الضالّون المكذبون لا تكون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم» الواقعة: (٤١-٥٥)

وقال: احشروا الذين ظلموا أزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم - فإنهم في العذاب مشتركون» الصافات: (٢٢-٣٣)

٥٩ - (هذا فوج مفتحم معكم لا مرحباً بهم إنهم صالوا النان)

إن القادة الطغاة والرؤساء البغاة إذا دخلوا نار جهنم مع أتباعهم الجهلة ومردتهم السفلة بشدة وصعوبة، قالت خزنتها لهؤلاء القادة: هذا جمع كثيف وجم كثير من أتباعكم داخلون النار معكم، فإنهم اقتحموا معكم الكفر والضلالة والظلم والجناية بدون تفكير وروية، فلا بدّ لهم إلا أن يقتحموا معكم نار جهنم بشدة وصعوبة، فقالت القادة الفجرة حينئذٍ: لا اتسعت مداخلهم في النار ومنازلهم فيها، انهم واردوها ولازموها وقاسوا أنواع عذابها مثلنا لا محالة، لا تباعهم إيانا في البغي والجناية...

٦٠ - (قالوا بل أنتم لا مرحباً بكم أنتم قدمتموه لنا فبئس القران)

أجاب الأتباع قاداتهم سوءاً بسوءٍ مخاطبين لهم إذ قالوا: بل أنتم أيها القادة الفجرة وأيتها الرؤساء الظلمة وأيتها الدعاة الفسقة... لا اتسعت مداخلكم في النار، ومارحبت منازلكم فيها، فالدعاء الذي دعوتكم به علينا أنتم أحق به منا لغوايتكم واغوائكم إيانا، لضلالكم واضلالكم إيانا، لدعائكم لنا إلى الكفر بالله جلّ وعلا وتكذيب رسوله صلى الله عليه وآله وسلّم وهتك حرمة، لظلمكم أهل بيت الوحي المعصومين عليهم صلوات الله وهضم حقوقهم وغصب خلافتهم، لا يذاتكم المؤمنين وتقويتكم المنافقين، لإشاعتكم الفحشاء والجناية، لا فسادكم الحرث والنسل وانحطاط المسلمين، لأنكم منعمونا عن الإيمان حقاً وعن صالح الأعمال حقيقة، وعن الصلاح والفلاح وعن الرشاد والكمال... وانكم ابتدعتم في الدين فاقتدينا بكم، فأنتم حملتمونا على ما أوجب لنا النار، وأنتم قدّمتم لنا هذا العذاب الأليم إذ كنتم سبباً في العمل الذي هذا جزاؤه. قال الله تعالى: «وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبرائنا فاضلونا السبيلا ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعناً كبيراً» (الأحزاب: ٦٧-٦٨)

فجمعوا بين مجازين لأنّ الأتباع هم الذين عملوا عمل السوء لا رؤسائهم، والعمل هو المقدم لا جزاؤه. قوله: «فبئس القرار»: المستقر والمكان الضيق في غاية الشدة والصعوبة لكم ولنا نار جهنّم.

قال الله تعالى: «فاتبعوا أمر فرعون وما أمر فرعون برشيد يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورد واتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة بئس الرشد المرفود» (هود: ٩٧-٩٩)

وقال: «ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين» آل عمران: ١٥١

وقال: «وإذا القوا منها مكاناً ضيقاً مقرّنين دعوا هنالك ثبوراً لا تدعوا اليوم ثبوراً واحداً وادعوا ثبوراً كثيراً» الفرقان: ١٣-١٤

٦١ - (قالوا ربنا من قدم لنا هذا فزده عذاباً ضعفاً في النار)

إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَمْ يَذْكُرْ هُنَا جَوَابَ الرُّؤَسَاءِ الْمُضِلِّينَ لِقَوْلِ أَتْبَاعِهِمُ الضَّالِّينَ: «أَنْتُمْ قَدِمْتُمُوهُ لَنَا...» كَمَا ذَكَرَهُ فِي سُورَةِ الصَّافَّاتِ فِيمَا حَكَى مِنْ تَسَاؤُلِهِمْ بِقَوْلِهِ: «قَالُوا بَلْ لَمْ تَكُونُوا مُؤْمِنِينَ وَمَا كَانَ لَنَا عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ بَلْ كُنْتُمْ قَوْمًا طَاغِينَ» (٢٩-٣٠) فَهَذَا كَلَامُ الْأَتْبَاعِ بَعْدَ الْإِنْقِطَاعِ عَنِ الْمَخَاصِمَةِ.

لَمَّا انْقَطَعَتِ الْمَخَاصِمَةُ بَيْنَ الْقَادَةِ الْمُضِلَّةِ وَأَتْبَاعِهِمُ الضَّالَّةِ قَالَ الْأَتْبَاعُ - دَعَاءٌ عَلَى رُؤَسَاءِ الضَّلَالِ وَقَادَةِ الْجَنَايَةِ الْمُضِلِّينَ -: رَبَّنَا آتِ مَنْ قَدَّمَ وَسَبَّبَ لَنَا هَذَا الْعَذَابَ وَدَعَانَا إِلَى مَا اسْتَوْجَبْنَا بِهِ ذَلِكَ، فَزِدْهُ عَذَابًا مُضَاعَفًا فِي النَّارِ عَذَابًا لِلضَّلَالِ وَالْغَوَايَةِ، وَعَذَابًا لِلضَّلَالِ وَالْإِغْوَاءِ...

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى حِكَايَةً عَنِ الْأَتْبَاعِ الْجَهْلَةِ: «رَبَّنَا هَؤُلَاءِ أَضَلُّونَا فَآتِهِمْ عَذَابًا ضِعْفًا مِنَ النَّارِ» (الأعراف: ٣٨)

وَقَالَ: «وَقَالُوا رَبَّنَا إِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكِبَرَاءَنَا فَأَضَلُّونَا السَّبِيلَا رَبَّنَا آتِهِمْ ضِعِيفْنَ مِنَ الْعَذَابِ وَالْعَنَهُمْ لَعْنًا كَبِيرًا» (الأحزاب: ٦٧-٦٨)

٦٢ - (وَقَالُوا مَا لَنَا لَنْرَى رَجَالًا كُنَّا نَعْتَدُهُمْ مِنَ الْأَشْرَارِ)

وَهَؤُلَاءِ الْقَادَةُ الطَّاغِيَّةُ، هَؤُلَاءِ الرُّؤَسَاءُ الظَّالِمَةُ، هَؤُلَاءِ الدَّعَاةُ الْخَوْنَةُ وَأَعْدَاءُ الْحَقِّ وَأَهْلُهُ، وَهَؤُلَاءِ الْأَتْبَاعُ السَّفَلَةُ فِي هَذَا التَّلَاحِيِ وَالتَّخَاصُمِ... لَمَّا دَخَلُوا نَارَ جَهَنَّمَ وَمَارَأُوا وَاحِدًا مِنَ الَّذِينَ كَانُوا يَعْتَدُونَهُمْ مِنَ الْأَرْذَلِينَ الْأَشْرَارِ دَهَشُوا وَتَسَاءَلُوا أَيْنَ هُمْ؟ فَيَنْظُرُونَ فِي وَجْهِ مَنْ حَوْلَهُمْ مِنْ أَهْلِ النَّارِ، بَاحْثِينَ عَنْ أَنَسٍ - هُمُ الْمُؤْمِنُونَ فِي الْفَرْدُوسِ - كَانُوا يَعْرِفُونَهُمْ فِي الدُّنْيَا وَيُرُونَهُمْ أَهْلَ سُوءٍ وَأَنَّهُمْ أَوْلَى بِالنَّارِ مِنْهُمْ... الَّذِينَ كَانُوا يَعْتَدُونَهُمْ مِنَ الْأَشْرَارِ، فَيَطْلُبُونَهُمْ وَلَا يَجِدُونَهُمْ فِيمَا هُمْ فِيهِ مِنَ النَّارِ فَحِينَئِذٍ يَقُولُونَ عَلَى سَبِيلِ التَّعَجُّبِ وَالتَّحَسُّرِ -: مَا بِالنَّارِ لَنْرَى مَعْنَا فِي النَّارِ رَجَالًا كُنَّا نَعْتَدُهُمْ فِي الدُّنْيَا مِنَ الْأَشْرَارِ لَا خَيْرَ فِيهِمْ فِي اعْتِقَادِنَا إِذْ نَرَى مَذْهَبَهُمْ عَلَى خِلَافِ مَذْهَبِنَا، وَنَرَى دِينَهُمْ وَكِتَابَهُمْ وَسُنَنَهُمْ عَلَى خِلَافِ دِينِنَا وَكِتَابِنَا وَسُنَنِنَا...

٦٣ - (أَتَخَذْنَاهُمْ سُخْرِيًّا أَمْ زَاغَتْ عَنْهُمْ الْأَبْصَارُ)

إِنْ هَؤُلَاءِ الطَّاغِينَ وَأَتْبَاعَهُمْ لَمَّا دَخَلُوا نَارَ جَهَنَّمَ وَنَظَرُوا فِي جَوَانِبِهَا وَلَمْ يَرَوْا

المؤمنين الأخيار الذين كانوا يسخرون منهم ويستذلّونهم ويستهزؤون بهم في الدنيا تناجوا وقالوا:

ما بالنالانرى معنا في النار رجالاً كنا نتخذهم في الدنيا سخرياً؟ أكتنا نحن على خطأ في استهزائنا بهم وسخريتنا منهم في الدنيا، وكانوا هم أهل حق ناجين وما كانوا مستحقين للسخرية، فلم يدخلوا معنا في النار فلانراهم؟ أم كتنا على صواب في سخريتنا واستهزائنا بهم، وكانوا هم على ما كتنا نقدر فهم موجودون معنا فيها ولكن مالت أبصارنا عنهم فلم ترهم؟

٦٤ - (إن ذلك لحقّ تخاصم أهل النار)

إنّ الذي حكينا عن القادة الطاغين وأتباعهم من تراجع أهل النار ولعن بعضهم بعضاً ودعاء بعضهم على بعض وتساؤلهم عن أحوال المؤمنين الأخيار حين لم يجدوهم معهم في النار، كلّ ذلك لحق يقين واقع لا محالة بدون ريب، فلا تشكوفي التخاصم بين أهل النار لأنّ التلاعن والتشاتم نوع من أنواع الحصومة.

٦٥ - (قل إنّما أنا منذر وما من إله إلاّ الله الواحد القهار)

قل يا أيّها الرسول صلى الله عليه وآله وسلّم للناس جميعاً في كل ظرف: إنّما أنا نذير مرسل من ربّي لأبّين لكم آياته، وأحذّركم مخالفة أوامره ونواهيه حتى لا يحلّ بكم العقاب مثل ما حلّ بالأمم الماضية إذ تمسّكوا بالشرك والضلال والكفر والطغيان... وإنّما مهمتى هي الإنذار وإبلاغ الرسالة وإرشادكم إلى الحق والهدى، إلى الخير والصلاح وإلى السعادة والفلاح... من دون طلب أجر منكم من متاع الدنيا وشهواتها من مال أوجاه...

قال الله تعالى: «واوحى إليّ هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ - وهذا كتاب

أنزلناه مبارك مصدّق الذي بين يديه ولتنذرام القرى ومن حولها» (الأنعام: ١٩ و ٩٢)

وقال: «قل يا أيّها الناس إنّما أنا لكم نذير مبين» (الحج: ٤٩)

وقال: «تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيراً» (الفرقان: ١٠)

وقال «قل ما سئلتكم من أجر فهو لكم إن أجرى إلاّ على الله» (سبأ: ٤٧)

وقال: «قل لا أسئلكم عليه أجراً إلا المودة في القربى» (الشورى: ٢٣)
 وقوله تعالى: «وما من إله إلا الله الواحد القهار»

وأدعوكم إلى التوحيد وإلى عبادة الله الواحد من جميع الوجوه، وهذا هو دعوة جميع الأنبياء والمرسلين صلوات الله عليهم أجمعين لأن معرفة الله جلّ وعلا والعبادة لله وحده غرض خلق الكون ونواميس الوجود، فلا خالق غيره ولا معبود بحق سواه وهو القاهر فوق عباده الغالب لجميع خلقه، الذي يقصم ظهور الجبابرة الطغاة، وهو المتعالى بسعة مقدوراته فلا يقدر أحد على الخلاص من عقوبة إذا أراد عقابه.

قال الله تعالى: «الله الذي خلق سبع سموات ومن الأرض مثلهن ينزل الأمر بينهما لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علماً»
 (الطلاق: ١٢)

وقال: «وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون»
 (الأنبياء: ٢٥)

وقال: «هذا بلاغ للناس لينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولوا الألباب» (إبراهيم: ٥٢)

وقال: «قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار» (الرعد: ١٦)
 وقال: «وهو القاهر فوق عباده» (الأنعام: ١٨)

٦٦ - (ربّ السموات والأرض وما بينهما العزيز الغفار)

مبدع السموات على علوّها وسعتها وأحكامها بما لها من الزينة والمنافع... ومبدع الأرض على فخامتها وما فيها من العجائب... ومبدع ما بينهما من الخافقين من الفضاء والهواء، من العناصر والنبات، من الحيوان والإنسان، وما لا نعلم من الخلائق... فالله تعالى هو الواحد الذي لا إله إلا هو خالق كل شيء ومالكه ومدبره.

قال الله تعالى: «ربكم ربّ السموات والأرض الذي فطرهن» (الأنبياء: ٥٦) وقال
 «خلق السموات والأرض بالحق - ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو فأتني

تصرفون» الزمر: ٥-٦)

وقال: «ذلکم الله ربکم خالق کلّ شیء لا إله إلا هو فأتی تؤفکون» غافر: ٦٢)

وقال: «إنّ الله هو ربي وربکم فاعبدوه هذا صراط مستقیم» الزخرف: ٦٤)

وقال: «قل أغیر الله أبغی رباً وهو ربّ کلّ شیء» الأنعام: ١٦٤)

وقوله تعالى: «العزیز»: المنیع الذي لا مثل له، عزیز لا یغلبه شیء ولا یمتنع منه شیء، عزیز فی نقسته من أهل الکفر به المدعین معه إلهاً غیره، وهو الغالب علی أمره، وبعرّته یدخل أهل الکفر والضلال، أهل البغی والفساد، وأهل الظلم والعناد النار، وهو العزیز علی الإطلاق، وغیره ذلیل لديه ولا عزّة لغيره إلا به.

قال الله تعالى: «ذو العرش المجید فقال لما یرید» البروج: ١٥-١٦)

وقال: «ومن عاد فینتقم الله منه والله عزیز ذوانتقام» المائدة: ٩٥)

وقال: «من كان یرید العزّة فله العزّة جمیعاً» فاطر: ١٠)

وقوله تعالى: «الغفار»: السّار لذنوب کلّ من تاب وآمن وعمل صالحاً وأتاب إلیه قال الله تعالى: «وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحاً ثم اهتدی» طه: ٨٢) هو الغفار الذي یستر القبیح ویظهر الجمیل ویقبل التوبة ویغفر لأولیائیه: «وأنا أدعوکم إلی العزیز الغفار» غافر: ٤٢) «ومن یغفر الذنوب إلا الله» آل عمران: ١٣٥) «قل إن کنتم تحبّون الله فاتبعونی یحببکم الله ویغفر لکم ذنوبکم والله غفور رحیم» آل عمران: ٣١)

٦٧ - (قل هو نبؤا عظیم)

قل یا أیتها الرسول صلی الله علیه وآله وسلّم لا متک ونبّهم أنّ هذا القرآن الصامت خبر عظیم لکونه کلام الله المعجز، ولما فیهِ من أنباء الأولین والآخرین: «ولتعلمن نبأه بعد حین» ص: ٨٨) وقد سَمی عظیماً لعظمته بنزوله من الله جلّ وعلا علی رسوله الأعظم صلی الله علیه وآله وسلّم كما قال عزّوجلّ: «ولقد آتیناک سبعاً من المثانی والقرآن العظیم» الحجر: ٨٧) عظیم لما فیهِ من المعارف والحِکم، من الحقائق والأسرار، من الشرائع والأحكام، من الاصول والفروع... عظیم لما فیهِ من الخواص

والشفاء من الرحمة والمنافع، ومن الفوائد والآثار... وعظيم لاشتماله ما يحتاج إليه الفرد والمجتمع البشري في كل ظرف، وعظيم معه القرآن الناطق وهم أهل بيت الوحي المعصومون عليهم السلام الذين هم قال مولى الموحدين إمام المتقين أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب عليه السلام:

في نهج البلاغة: «واعلموا أنّ عباد الله المستحفظين علمه، يصونون مصونه، ويفجرون عيونه، يتواصلون بالولاية، ويتلاقون بالمحبة، ويتساقون بكأس روية، ويصدرون بريّة، لا تشوبهم الريّة، ولا تسرع فيهم الغيبة على ذلك عقد خلقتهم وأخلاقهم، فعليه يتحابون وبه يتواصلون، فكانوا كتفاضل البذرينتقى، فيؤخذ منه ويلقى قد ميّزه التخليص وهذا به التمحيص»

وفيه: قال الإمام علي عليه السلام: «وإنّ الكتاب لمعى ما فارقت مذكوبته» وقد كان الإمام أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب عليه السلام هو النبا العظيم قال الله تعالى فيه: «عمّ يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلاً سيعلّمون ثمّ كلاً سيعلّمون» النبأ: ١-٥)

٦٨ - (أنتم عنه معرضون)

أنتم أيها الأمة المسلمة عن كل واحد من هذا القرآن الصامت والقرآن الناطق معرضون، وذلك أن طائفة من المسلمين معرضون عن التدبر في القرآن الصامت وأهمّلوا البحث والنظر في حقيقته وصدقه واستخفّوا به، فلا يتدبرون آياته ولا يتفكّرون في كلام الخالق المتعال بقدر تدبرهم في كلام المخلوق غير المعصوم، ولا يعملون بكتاب الله جلّ وعلا ويتخذونه مهجوراً قال الله تعالى فيهم: «وقال الرسول يا رب إنّ قومي اتخذوا هذا القرآن مهجوراً» الفرقان: ٣٠)

وطائفة من المسلمين معرضون عن القرآن الناطق وإتباعه، فيتركونه ولا يعطونه أذاناً مصغية ولا يفتحون له قلوباً واعية... فمن أسلم بلسانه وأعرض عن التدبر في كتاب الله جلّ وعلا وعن العمل به، وأعرض عن اتباع أهل بيت الوحي المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين فهو والكافر سوء في الدار الآخرة بلا ريبة.

قال الله تعالى : «ويقولون آمنا بالله وبالرسل وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين - قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فانما عليه ما حُمِّلَ وعليكم ما حُمِّلتم وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين» التور: (٥٤-٤٧)

٦٩ - (ما كان لى من علم بالملا الأعلى إذ يختصمون)

ولولا الوحي من الله تعالى إليّ لما كنت أدري باختلاف الملا الأعلى ولا أعلم باختصاص الملائكة في شأن آدم عليه السلام «وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها - وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين» البقرة: (٣٠-٣٤) والذي يختصم فيه الملا الأعلى هو ما ستعرضه الآيات التالية من موقف الملائكة وموقف إبليس من خلق آدم ومن أمر الله تعالى بالسجود له ومحااجة ربه في تفضيله عليه.

قال الله تعالى : «تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين» هود: (٤٩).

٧٠ - (إن يوحى إليّ إلا أنما أنا نذير مبين)

قال الله تعالى لرسوله الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم: قل أيها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لهم: إن هذا الذي أُحذثكم أو تحدّثكم به آيات الله عن الملا الأعلى واختصاصهم في أمر آدم عليه السلام إذ أراد خلقه هو وحي من عند الله تعالى يوحى إليّ إلا أنما نذير مبين لكم ذلك ، فلا شيء أكثر من هذا بأن أقوم بتبليغ ما يوحى إليّ ولا أدخل عليه شيء من عندي ولا أنقص منه شيئاً، فمهمتي هي الإنذار والدعوة وتبليغ ما يوحى إليّ وإعلان ما أمرني الله تعالى بإعلانه من ذلك .

قال الله تعالى : «قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين» الملك: ٢٦

وقال: «وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى» النجم: ٣-٤

وقال: وكذلك أوحينا إليك قرآناً عربياً لتنذر أمة القرى ومن حولها» الشورى: ٧

وقال: «إن أتبع إلا ما يوحى إليّ وما أنا إلا نذير مبين» الأحقاق: ٩

وقال: «كتاب انزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين» (الأعراف: ٢)

٧١ - (إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشراً من طين)

فاذكر أيها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ما أوحينا إليك من كلام الملائكة الأعلی وقت إختصامهم ومحاورتهم مما لم تكن عالماً به: إذ قال ربك للملائكة قبل أن يخلق آدم وأعلمهم تمهيداً للأمر بالسجود له: إني خالق بشراً - آدم - من طين، وإنه جسم ظاهر لا بدله أن يعيش زمناً في عالم الناسوت - وإن البشر من البشرية وهي الجلدة الظاهرة - وليس هو من جنس الملائكة والأرواح ولا من جنس إبليس وهو من الجن.

قال الله تعالى: «ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حماء مسنون والجآن خلقناه من قبل من نار السموم وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشراً من صلصال من حماء مسنون» (الحجر: ٢٦-٢٨) وقد سبق منا كلام في اختلاف مبدأ خلق الإنسان: الطين والتراب وصلصال... بأنها أحوال مختلفة لمادته الأصلية التي منها خلق، وقد اشير في كل موضع إلى واحدة منها.

٧٢ - (فاذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين)

فاذا سويت خلق آدم من طبائع الأرض المختلفة وموادها المتنوعة وأتممت أعضائه المتناسبة وعدلت صورته بأحسن صور وأحسن تقويم واصطفيت لهذا الكالبد الخاص المعجون من خواص الأرض وموادها كلها روحاً خاصاً متناسباً له، وهي روح الإنسانية، فنفختها فيه، فصار ذا نفس إنسانية، ثم قلت لأهل الملائكة الأعلی من الملائكة وإبليس: اسجدوا لهذا المخلوق الخاص وهو آدم عليه السلام سجود تكربة وخشوع، سجود تحية وخضوع، سجود تذلل وتبجيل، وسجود إجلال وإعظام له لا سجود عبادة، واسجدوا له لما في ذاته من النور والبرهان، ولما في نفسه من الاستعداد لوصوله إلى درجة رفيعة فوق الملائكة المقربين، ما ليس في ذات غيره ولا في نفس سواه من المخلوقات أجمعين.

قال الله تعالى: «يا أيها الإنسان ما غرّك بربك الكريم الذي خلقك فسوّك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك» (الإنفطار: ٦-٨)

وقال: «لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم» (التين: ٤)

وقال: «الله الذي جعل لكم الأرض قراراً والسماء بناءً وصوّركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين» (غافر: ٦٤)

وقال: «ونفس وما سوّاها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكّاها وقد خاب من

دساها» (الشمس: ٧-١٠)

وقال: «ولقد خلقناكم ثمّ صوّرناكم ثمّ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم» (الأعراف: ١١)

٧٣- (فسجد الملائكة كلّهم أجمعون)

فامتثل الملائكة كلّهم أمر الله تعالى بدون استثناء، فسجدوا كلّهم لآدم عليه السلام بحيث لم يبق منهم أحد إلا سجد له أجمعون بطريق المعية بحيث لم يتأخّر في ذلك أحد منهم عن أحد، سجدوا خصوعاً له عليه السلام وتعظيماً لله جلّ وعلا بتعظيمه، فكان السجود تكريماً وتشريفاً لآدم وإظهاراً لفضله، وطاعة لله تعالى، ومن هذا التكريم أو من مظاهره تفوق بني آدم عن سائر خلق الله تعالى بمواهبهم العقلية والنطقية وقابليتهم لتكليف واختيار الكسب والتصرّف وجعلهم بذلك أهلاً للتكليف والجزاء الأخرى.

٧٤- (إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين)

إلا إبليس أبو الجنّ كان بين الملائكة، اعترضته الحميّة، فافتخر على آدم بخلقه وتعصّب لأصله، وتجبّر وامتنع وتعظّم عن السجود لآدم، فلم يسجد له وكان قبل ذلك بسبب إباته ومخالفته عن أمر الله تعالى واستنكافه عن المطاوعة من الكافرين إذ كان قبل الأمر بالسجود مصمّماً على الإمتناع عن السجود ولم يكن إبليس من جنس الملائكة بل كان من الجنّ.

قال الله تعالى: «وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من

الجن ففسق عن أمر ربه أفتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدوّ بئس

لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا» الكهف: ٥٠)

وقال: «إِلَّا إبليس أبى أن يكون مع الساجدين - قال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حماءٍ مسنون» الحجر: ٣١-٣٣)

إذا كان إبليس في الملأ الأعلى يكفر بالله تعالى ويعمي عن طريق الهدى وهو في عالم النور والصفاء والظهر... أولا يكفر بالله جلّ وعلا ولا يركب مراكب الضلال إذا كان في العالم الأرض عالم الظلام والكثافة...؟! فاجتنبوه ولا تتخذوه أولياء لكم.

وإذا كان الكفر بالله سبحانه والخروج عن طاعته لا يعصم أهل الملأ الأعلى من أن يردّ إلى عالم الظلام وأن يكون في الدرك الأسفل من مخلوقات الله، فإنّ الكفر بالله جلّ وعلا والخروج عن طاعته لا يعصم من كان في العالم الأرض أن يردّ إلى مادون هذا العالم وأن يلقى به في عذاب السعير...

ثم إنه - من جهة أخرى - إذا كان في الملأ الأعلى ملائكة مقربون لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، فيزدادون بذلك قرباً من الله تعالى فإنّ في العالم الأرضي من يرتفع عن هذا العالم بإيمانه بالله تعالى وولائه له وينزل منازل الرحمة والرضوان في جنات النعيم...

٧٥ - (قال يا إبليس، ما منعك أن تسجد لما خلقت بيديّ أستكبرت أم كنت من العالين)

قال الله عزّ وجلّ - توبيخاً لإبليس -: يا إبليس! أيّ شيء منعك عن السجود إذ أمرتك به، لآدم الذي خلقته بقدرتي ولعنايتي الخاصّة والاهتمام التام به؟ قال الله تعالى: «قال ما منعك ألاّ تسجد إذ أمرتك» (الاعراف: ١٢) وقال: «قال يا إبليس مالك ألاّ تكون مع الساجدين» (الحجر: ٣٢)

وقد اطلق اليد على القدرة... بمواضع من القرآن الكريم: «يدالله فوق أيديهم» (الفتح: ١٠) «قل إنّ الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء» آل عمران: ٧٣) «واذكر عبادنا إبراهيم واسحق ويعقوب أولى الأيدي» ص: ٤٥)

وقد أضاف تعالى خلق آدم عليه السلام إلى نفسه تكريماً له، وإن كان الله عز وجل خالق كل شيء وهذا كما أضاف إلى نفسه الروح: «ونفخت من روحي» والبيت: «أن طهراً بيتي» البقرة: (١٢٥) والناقة: «هذه ناقة الله لكم» الأعراف: (٧٣) والمساجد: «إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله» التوبة: (١٨) فخاطب الناس بما يعرفونه في تعاملهم، فإن الرئيس من المخلوقين لا يباشر شيئاً بيده إلا على سبيل الإعظام والتكريم والعناية الخاصة والاهتمام التام به وأما تشنية اليد فلا براز كمال الإعتناء بخلقه المستدعى لإجلاله وإعظامه قصداً إلى تأكيد الإنكار وتشديد التوبيخ. وقوله تعالى: «أستكبرت أم كنت من العالين» أرفعت نفسك فوق قدرها وخالفت أمرى واستكبرت عن السجود لآدم عليه السلام؟ أم كنت ترى نفسك من الذين علت أقدارهم عن السجود لآدم عليه السلام ولذلك لم يكونوا مأمورين به؟ ٧٦- (قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين)

قال إبليس: أنا خير من آدم، حتى لو كنت مساوياً له في الشرف لقبح السجود له فكيف يكون الحال إذا كنت خيراً منه؟ وذلك أنك خلقتني من نار وخلق آدم من طين تأكله النار وتغلبه وتحرقه، فالنار أشرف وأفضل من الطين، حيث إن الآكل أفضل من المأكول... والفاضل لا ينبغي أن يسجد لمفضول، وتقديم المفضول على الفاضل قبيح ذاتاً، ولذلك لم أسجد له، ففضلي على آدم بشرف عنصرى الذي خلقت منه فان النار نور والطين ظلمة: «قال أسجد لمن خلقت طيناً» الاسراء: (٦١) «قال لم أكن لأسجد لبشر خلقت من صلصال من حماء مسنون» الحجر: (٣٢)

فقاس إبليس فأخطأ القياس إذ قاس النار مع الطين، ولوقاس نورية آدم من نورية النار لعرف فضل ما بين النورين وصفاء أحدهما على الآخر، فهو أول من قاس في نظام التكوين فأخطأ فصار رجيماً كما أن أبا حنيفة أول من قاس في نظام التشريع فأفسد في الدين ما أفسد...

وما يستفاد من الروايات الصحيحة الواردة عن طريق أهل بيت الوحي المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين أن إبليس ما كان يريد أن يطيع الله جلّ وعلا إذا

أمره بالسجود لآدم عليه السلام وهو بالملأ الأعلى، بل كان يريد أن يخالف عن أمره، وقد كان قياسه واعتذاره الخاطيء لتوجيه مخالفته واستكباره كما أن أبا حنيفة وأسلافه وأذنا به المبتورة ما كانوا يريدون أن يطيعوا الله عز وجل وهم بحضرة النبي الكريم وأهل بيته المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين إذا أمرهم بالولاية لأهل بيت النبوة عليهم السلام وإنما كانوا يريدون أن يخالفوا عن أمره فيها، وقد كان اعتذاراتهم وقياساتهم الخاطئة لتوجيه مخالفتهم واستكبارهم... ولعمري! انهم وإبليس على حد سواء في مخالفة أمر الله جلّ وعلا والاستكبار، فمن شك في ذلك ففي ولادته شيء.

٧٧- (قال فاخرج منها فانك رجيم)

قال الله عز وجل لإبليس المتكبر: فاخرج من الملأ الأعلى، فانك مرجوم باللعن، مطرود من رحمتي وكرامتي، ومبعد عن كل خير، لا يذكر مؤمن إلا لعنك. قال الله تعالى: «فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من

الصاغرين» (الأعراف: ١٣)

٧٨- (وانّ عليك لعنتي إلى يوم الدين)

وانّ عليك يا إبليس! طردي لك وإبعادي إياك من رحمتي ثابت مستمر إلى يوم الحساب والجزاء.

وقال الله تعالى: «وانّ عليك اللعنة إلى يوم الدين» (الحجر: ٣٥)

قل في وجهه: لو كانت اللام للعهد فلا فرق بين التعبيرين ولو كانت للجنس فكذلك أيضاً لأنّ لعن غير الله تعالى من الملائكة والناس عليه إنّما يكون طرداً له حقيقة وإبعاداً من الرحمة إذا كان بأمر الله تعالى، وبإبعاده من رحمته.

٧٩- (قال ربّ فأنظرني إلى يوم يبعثون)

ومن أعجب العجائب أنّ إبليس مع استكباره وخبائثه يعترف بالمعاد والحساب والجزاء ولكن أتباعه ينكرونه! وهو قال: يا ربّ فاذا لعنتني وأخرجتني من الملأ الأعلى بسبب تكبري وعصيانني، فأخزني في الأجل وأمهلي ولا تهلكني إلى يوم تبعث الخلائق من قبورهم للحساب والجزاء وهو يوم القيامة.

أراد الملعون ألا يذوق الموت ولا يموت، ولكنه لم يُجَبَّ إلى ذلك، وأُخِرَ إلى الوقت المعلوم، وهو يوم يموت الخلائق كلهم فيه، فأُخِرَ إليه تهاوناً به:

٨٠- (قال فانك من المنظرين)

قال الله تعالى لإبليس تغلظاً في الوعيد لا على وجه التكرمة والتقريب: فانك من المؤجلين الممهلين، ولكن لا ما أردته بل

٨١- (إلى يوم الوقت المعلوم)

إلى يوم الوقت المعلوم الذي جعلناه أجلاً لهلاكك لا ما تريده، فيبقى إبليس اللعين إلى آخر ما يعيش الإنسان في الحياة الدنيا ممّن يمكنه إغوائه.

٨٢- (قال فبعزتك لا غوينتهم أجمعين)

قال إبليس: أقسم بقهرك وسلطانك وبقدرك التي تقهر بها جميع خلقك لأضلن بني آدم عن دينك وطاعتك بتزيين الشهوات والقبائح لهم، وإدخال الشبه عليهم، ولأستدعينهم إلى المعاصي والمأثم، ولأرغبهم في الشرك والضلالة...

قال الله تعالى حكاية عن إبليس اللعين: «لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لأتيتهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين» (الأعراف: ١٦-١٧) «لأزينن لهم في الأرض ولا غوينتهم أجمعين»

(الحجر: ٣٩)

٨٣- (إلا عبادك منهم المخلصين)

إلا المخلصين من عبادك الذين أخلصوا دينهم لك ولا يشركون بك شيئاً ولا يعبدون سواك، فلا سلطان ولا سبيل لي عليهم، فانك استخلصتهم للعبادة، وآثرتهم وعصمتهم من إغوائي لا خلاصهم في الاعتقاد والقول والعمل، فأخلصوا من الكفر والضلالة واهتدوا إليك والتزموا حدود دينك.

٨٤- (قال فالحق والحق أقول)

قال الله تعالى لإبليس: إن غووا بك فاقسم بالحق، والحق أقول:

٨٥- (لأملئن جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين)

لأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْ جَنْسِكَ مِنْ شَيَاطِينِ الْجَنِّ وَمِمَّنْ تَبَعَكَ وَاسْتَجَابَ دَعْوَتِكَ مِنْ بَنِي آدَمَ أَجْمَعِينَ، لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْمَتَّبِعِينَ الْفَجْرَةَ وَالتَّابِعِينَ الْجَهْلَةَ، مِنَ الرُّؤَسَاءِ الْكُفْرَةِ وَالْمُرُؤَسِينَ السُّفْلَةَ، وَمِنَ الْقَادَةِ الْفُسْقَةِ وَالْمُرْدَةِ الْآثِمَةِ... لَا أَتْرِكَ مِنْهُمْ أَحَدًا.

قال الله تعالى لمن تبعك منهم لأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ منكم أجمعين» (الأعراف: ١٨)
وقال: «حقّ القول مني لأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ من الجنة والناس أجمعين» (السجدة: ١٣)
٨٦- (قل ما أسئلكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين)

قل يا أيها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لا متك: لا أسئلكم على مهمتي من تبليغ ما يوحى إليّ، لا أسئلكم عليه أقل قليل من حطام الدنيا من مال أوجاه... إذ لست إلا رسولا من عند الله تعالى يبلغ ما أرسل به: «فهل على الرسل إلا البلاغ المبين» (النحل: ٣٥) «الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحداً إلا الله وكفى بالله حسيباً» (الأحزاب: ٣٩) فلا يسئل رسول من المرسلين ولا نبي من الأنبياء ولا وصي من الأوصياء عليهم صلوات الله أحداً على ما يدعوه إليه أجراً: «قل ما سئلتكم من أجر فهو لكم إن أجرى إلا على الله» (سبأ: ٤٧) «قل لا أسئلكم عليه أجراً إلا المودة في القربى» (الشورى: ٢٣) ولا يخفي على المتدبر الخبير سليم القلب طيب الولادة: أن هذه المودة ما كانت أجراً للنبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم على تبليغ رسالته، وإنما هي من الرسالة في صميمها لقوله جلّ وعلا: «يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته» (المائدة: ٦٧).

فكأنه يقول: إنما أجر تبليغ رسالتي هو الإيمان والعمل بها، وإنما رسالتي هي نفس الولاية لأهل بيتي المعصومين عليهم صلوات الله سواء بسواء.

وقوله: «وما أنا من المتكلفين» ولا أتكلف لدعوتي ما يخرجني عن حدود التبليغ والرسالة، فلا أقهر أحداً ولا أختله ولا أخدعه حتى يستجيب لي، وما عرفتموني أتكلف ما ليس عندي حتى أنتحل النبوة وأتقول القرآن قال الله تعالى: «وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم» (النمل: ٦)

وقال: «قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إليّ»

يونس: ١٥).

٨٧ - (إن هو إلا ذكر للعالمين)

قل لا متك أيها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: ليس ما أتلوه عليكم من هذا القرآن إلا ذكراً للعالمين كائنين من كانوا يمكنهم به أن يتبصروا للحق والهدى وللصلاح والفلاح من الجن والإنس في كل ظرف على اختلاف ألوانهم وألسنتهم، وعلى اختلاف شعوبهم وقبائلهم... إلى أن تقوم الساعة، وفيه حياة مجددة لهم أجمعين جيلاً بعد جيل، فلا يختص بقوم دون قوم حتى يؤخذ على تبليغه مال، وينال على تعليمه بجاه... بل هذا القرآن ذكر للعالمين كما كانت رسالة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم للعالمين جميعاً، فليتكبر من أراد التذكّر به.

قال الله تعالى: «(إن هو إلا ذكر وقرآن مبين)» يس: ٦٩

وقال: «تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيراً» الفرقان: ١

وقال: «وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم» النحل: ٤٤

وقال: «قل أوحى إليّ أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرأناً عجباً يهدى

إلى الرشد فآمنا به» الجن: ١-٢

وقال: «كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولوا الألباب» ص: ٢٩

وماورد في المقام فهو من باب التأويل وهو اللب فتدبر جيداً واغتنم جداً ولا تغفل.

٨٨ - (ولتعلمن نبأه بعد حين)

ألا يا أهل العالم! أقسم بعزتي وجلالي أنكم لتعلمن خبر صدق هذا القرآن ذي الذكر وحقيقته، وحديث وعده ووعيده، حين ظهور هذا الدين الاسلامي بظهور إمام زمانه الحجة بن الحسن العسكري أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء، على الدين كله في أطراف الأرض على اختلاف الملل والنحل، على الألوان والأجناس، وعلى اختلاف اللغات والمستويات...

قال الله تعالى: «فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف يأتيهم أنباؤها ما كانوا به

يستَهزؤون - لكلّ نباء مستقر وسوف تعلمون» الأنعام: ٦٧ و ٥

وقال: «يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتمّ نوره ولو كره الكافرون هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون» التوبة: ٣٢-٣٣

وقال: «وعدا الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكننّ لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدّلنهم من بعد خوفهم أمناً يعبدونني لا يشركون بي شيئاً» النور: ٥٥

وقال: «ونريد أن نمنّ على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمةً ونجعلهم الوارثين» القصص: ٥

﴿جَمَلَةُ الْمَنَانِي﴾

٣٩٧١- (ص والقرآن ذي الذكر)

«ص» رمز من رموز الوحي السماوي لا يعلمها إلا الله عز وجل وأهل بيت الوحي المعصومون صلوات الله عليهم أجمعين وذلك أن لكل كتاب سرّاً وسرّاً لله جلّ وعلا في كتابه المجيد حروف التهجي، وإلى ذلك أشار مولى الموحّدين إمام المتقين أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب عليه السلام: «إنّ لكل كتاب صفوة، وصفوة هذا الكتاب حروف التهجي» أقسم بالقرآن ذي الشرف والبيان أنه لحق وكلام معجز.

٣٩٧٢- (بل الذين كفروا في عزة وشقاق)

بل الذين كفروا بهذا القرآن ذي الذكر، من زعماء المشركين هم في اعتزاز واستكبار عن اتباع الحق.

٣٩٧٣- (كم أهلكنا من قبلهم من قرن فنادوا ولات حين مناص)

كثيراً من الأمم السالفة أهلكناها، قبل هؤلاء المشركين إذ كذبوا رسلنا، فاستغاثوا حين الهلاك ولم يغاثوا إذ فأت أوانه.

٣٩٧٤- (وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب)

وعجب زعماء المشركين بأن جاءهم رسول من أنفسهم يحذّرهم الشرك، وقال الزعماء وأذناهم: محمد صلى الله عليه وآله وسلم هو ساحر فيما يقوله ويظهره، كذاب فيما يدّعيه.

٣٩٧٥- (أجعل الآلهة إلهاً واحداً إنّ هذا لشيءٌ عجاف)

قال الزعماء: لو سلمنا أن محمداً رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كيف جعل معبوداتنا كلها معبوداً واحداً؟ إن هذا الشيء عجيب في غاية العجب.

٣٩٧٦ - (وانطلق الملائمة منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد) فلم يطل العجب من الزعماء حتى اجتمعوا عند أبي طالب عليه السلام عم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لحل مشكلة دعوة محمد صلى الله عليه وآله وسلم إليهم إلى التوحيد ورفض الأنداد... فلما لم يجدوا عنده طريقاً إلى ذلك نهضوا من مجلسهم لديه وخرجوا من داره وقالوا لأتباعهم السفلة: تفرقوا وامضوا على دينكم الشرك، متحملين لما تسمعون فيه من القذح، إن هذا الشيء يريد به محمد صلى الله عليه وآله وسلم.

٣٩٧٧ - (ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق) قالت الزعماء الفجرة لأتباعهم السفلة: ما سمعنا بهذا الذي يدعوننا إليه محمد صلى الله عليه وآله وسلم من التوحيد ورفض الأنداد... في الملل المتأخرة التي نعرفها، ليس عاجباً به محمد صلى الله عليه وآله وسلم إلا تخرصاً لا مستندله.

٣٩٧٨ - (أأنزل عليه الذكر من بيننا بل هم في شك من ذكرى بل لما يذوقوا عذاب) أأنزل على محمد صلى الله عليه وآله وسلم القرآن من بيننا؟ كيف نزل عليه الوحي دوننا؟؟؟ قال الله تعالى ردّاً عليهم: بل هؤلاء الزعماء الفجرة في شك من ذكرى، بل لم ينزل بهم بأسناً إلى الآن فيذوقوا وبال شكهم في الوحي، ولو ذاقوا عذابي على الشرك، لزال عنهم الشك.

٣٩٧٩ - (أم عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب) أجابهم الله تعالى خطاباً لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم: فاسئل هؤلاء الزعماء: هل عندهم خزائن رحمة ربك العزيز في ملكه، الوهاب العطايا لمن يشاء من خلقه؟!

٣٩٨٠ - (أم لهم ملك السموات والأرض وما بينهما فليترقا في الأسباب) ألهؤلاء الزعماء ملك السموات والأرض وما بينهما من الهواء والفضاء والخلائق... فان كان لهم ذلك، فليصعدوا بأي وسيلة من وسائل الصعود إلى

السماء حتى يستووا على العرش ويدبروا أمر الكون، فينزلوا الوحي إلى من يختارونه.

٣٩٨١- (جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب)

حقاً: أن هؤلاء الزعماء الفجرة ومردتهم الجهلة جند حقير ذليل من جنود إبليس على طريقة الأحزاب المتحزبة على الأنبياء عليهم السلام.

٣٩٨٢- (كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذوالأوتاد)

كذبت قبل هؤلاء المشركين، قوم نوح وعاد وفرعون القاسي الجاني أنبياءهم عليهم السلام.

٣٩٨٣- (وتمود وقوم لوط وأصحاب الأيكة أولئك الأحزاب)

وكذبت تمود وهم قوم صالح عليه السلام وقوم لوط، وأصحاب الأيكة أنبياءهم عليهم السلام، هم أحزاب الشيطان يتحزبون على أنبياء الله عليهم السلام.

٣٩٨٤- (إن كلّ إلّا كذب الرسل فحقّ عقاب)

ما من حزب من أولئك الأحزاب من الأقوام الستة إلّا أنهم كذبوا جميع رسلنا، ولذلك وجب عليهم عقابي في الدنيا قبل عذاب الآخرة.

٣٩٨٥- (وما ينظر هؤلاء إلّا صيحة واحدة مالها من فوق)

وما كان هؤلاء الأقوام الهالكة ينظرون حين نزول العذاب بهم إلّا صيحة واحدة ممتدة تأتيهم بغتة لافترة لها مقدار يسير ليفيقوا من سكرتها ويستريحوا من كربتها.

٣٩٨٦- (وقالوا ربنا عجل لنا قطننا قبل يوم الحساب)

لما وعد الله تعالى نبيه صلى الله عليه وآله وسلم ألا يأخذ أمته بما أخذ به مكذبي الأمم السالفة أو هددهم بعذاب الآخرة، فلما سمعوا ذلك لم يقبلوا هذا الإحسان بل ردّوه وقالوا مستهزئين بعذاب الآخرة: ربنا عجل لنا عقوبتنا قبل يوم تحاسب فيه الخلق وتعذبهم!

٣٩٨٧- (إصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب)

يا أيها النبي صلى الله عليه وآله وسلم إصبر على ما يقول المشركون فيك، واذكر لهم

حديث عبدنا داود عليه السلام الذي كان ذا النعم الوافرة والإرادة القوية في طاعة الله تعالى، لأنه كان كثيرا الرجوع إلى الله عز وجل في جميع شؤنه...

٣٩٨٨ - (إنا سخرنا الجبال معه يستبحن بالعشي والإشراق)

إنا سخرنا الجبال لداود عليه السلام يستبحن مع وقت العشاء - وقت غروب الشمس إلى أول ظلام الليل - ووقت الإشراق - وقت طلوع الفجر إلى طلوع الشمس.

٣٩٨٩ - (والطير محشورة كل له أبواب)

وسخرنا لداود عليه السلام أنواع الطيور مجموعة من كل ناحية وصوب، يستبحن معه، حيث إن كل واحد من الجبال والطيور رجاء إليه فيما يريد ومطيع له فيما يشاء.

٣٩٩٠ - (وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب)

وقوينا ملك داود عليه السلام بالجنود، وآتيناه كمال العلم واتقان العمل وآتيناه الفهم بأمر القضاء.

٣٩٩١ - (وهل أذاك نبؤا الخصم إذ تسوروا المحراب)

وهل أذاك يا محمد صلى الله عليه وآله وسلم حديث الخصم؟ إذ بعثنا إلى داود عليه السلام ملكين ومعهما شهود من الملائكة بصورة الإنسان، فوردوا عليه من غير المدخل الطبيعي، وهو في محرابه يشتغل بطاعة ربه.

٣٩٩٢ - (إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض)

فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا إلى سواء الصراط)

حين دخلوا عليه فجأة من غير الطريق المعتاد، ففزع داود عليه السلام منهم، قالوا: يا داود لا تخف، خصمان ظلم بعضنا على بعض، فاحكم بيننا بالحق، ولا تمل إلى أحدهما ولا تجر على الآخر، وأرشدنا إلى طريق الصواب.

٣٩٩٣ - (إن هذا أخي له تسع وتسعون نعجة ولي نعجة واحدة فقال أكفلنيها وعزني في

الخطاب)

فقال أحد الخصمين المفروضين: إن هذا أخي في الدين غني يملك تسعاً وتسعين شاة وأنا فقير أملك شاة واحدة، فقال الأخ: أعطيني شاتك الواحدة تكون في

ملكى، وغلبنى الأخ في الكلام؟

٣٩٩٤ - (قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه وإن كثيراً من الخطاء ليغنى بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعلموا الصالحات وقليل ما هم وظن داود أنما فتاه فاستغفر ربه وخرّ راكعاً وأناب)

قال داود عليه السلام للمدعى قبل أن يطلب منه البيّنة على مدّعاء، وبدون استنطاق المدعى عليه بما ادّعى عليه ولا إقرار منه: والله لقد ظلمك أخوك بطلبه منك نعجتك الواحدة، وإن كثيراً من الشركاء ليتعدى بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا بالله وعلموا الصالحات وهم قليل في كل ظرف، فلما حكم داود عليه السلام هكذا بين الخصمين وخرجا من عنده علم داود عليه السلام أنما اختبرناه بهذه المخاصمة الفرضية، فاستغفر ربه إذ لم يطلب من المدعى البيّنة على مدّعاء وخرّ ساجداً وأقبل إلى الله تعالى.

٣٩٩٥ - (فغفرنا له ذلك وإنّ له عندنا زلفى وحسن مآب)

فغفرنا لداود عليه السلام ما وقع منه، وإن له عندنا كرامة وحسن مرجع وقلنا له: ٣٩٩٦ - (يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إنّ الذين يضلّون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب)

لما اختبرنا داود عليه السلام ووجدناه يليقاً للخلافة قلنا له: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض، فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع في مهمتك هذه، هوى نفسك ولا أهواء الناس، فإن اتبع الهوى يضلّك عن سبيل الله، إنّ الذين يعدلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد في الدار الآخرة بسبب نسيانهم يوم الحساب.

٣٩٩٧ - (وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلاً ذلك ظنّ الذين كفروا من النان)

وما أوجدنا السماء والأرض وما بينهما عن الخلّاق باطلاً، ذلك ظنّ الذين كفروا بالله تعالى ورسله وبالיום الآخر، فويل للذين كفروا من نار جهنّم وعذابها.

٣٩٩٨ - (أَمْ نَجْعَلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَالْمُفْسِدِينَ فِي الْأَرْضِ أَمْ نَجْعَلُ الْمُتَّقِينَ كَالْفُجَّارِ)

أنجعل الذين آمنوا بالله وعملوا ما فيه صلاح دينهم ودنياهم كالذين يفسدون في الأرض بكفرهم وطغيانهم؟! أم نجعل الذين اتقوا الله ويسعون في إصلاح حالهم وكمال مجتمعهم كالفجار الذين ينتهكون حرمة الله ونواميس الإسلام والمسلمين؟!)

٣٩٩٩ - (كِتَابُ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُوا الْأَلْبَابِ)

هذا القرآن ذو الذكر كتاب، عظيم شأنه أنزلناه إليك يا محمد صلى الله عليه وآله وسلم كتاب مبارك أنزلناه ليدبّر الناس في آياته وليتذكروا ذوا العقول السليمة.

٤٠٠٠ - (وَوَهَبْنَا لِدَاوُدَ سُلَيْمَانَ نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ)

ووهبنا لداود إبناً اسمه سليمان، نعم العبد سليمان لأنه كثير الرجوع إلى الله تعالى في جميع شؤنه...

٤٠٠١ - (إِذْ عَرِضَ عَلَيْهِ بِالْعَشِيِّ الصَّافَاتُ الْجِيَادُ)

حين عرض على سليمان عليه السلام بعد الظهر، الخيل الخوالص السريع.

٤٠٠٢ - (فَقَالَ إِنِّي أَحْبَبْتُ حُبَّ الْخَيْرِ عَنْ ذِكْرِ رَبِّي حَتَّى تَوَارَتْ بِالْحِجَابِ)

فقال سليمان: قد شغلني حب الخيل - حين عرضت عليّ - من صلاة الصلاة حتى فأت بغروب الشمس.

٤٠٠٣ - (رَدَّوْهَا عَلَيَّ فِطْفَقَ مَسْحاً بِالسُّوقِ وَالْأَعْنَاقِ)

قال سليمان عليه السلام بأمر الله تعالى للملائكة الموكلين بالشمس: ردوها عليّ حتى أصلي العصر في وقتها، فأخذ هو وأصحابه يمسحون سوقهم وأعناقهم مسحاً وهذا وضوئهم ثم إنهم صلّوا العصر وقتها.

٤٠٠٤ - (وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ وَأَلْقَيْنَا عَلَى كُرْسِيِّهِ جَسَداً ثُمَّ أَنَابَ)

واقسم بالله تعالى أنا اختبرنا سليمان عليه السلام بفقدان الولد، ولما ولد له ولد بعد سنين، استرضعه في المزن وهو السحاب، خوفاً من مضرة الشياطين وألقينا ولده على

كرسيه في حجره جسداً ميتاً ثم أناب سليمان إلى الله تعالى .

٤٠٠٥ - (قال رب اغفر لي وهب لي ملكاً لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب)
قال سليمان عليه السلام - خاشعاً متذلاً -: يا رب اغفر لي أولاً وهب لي ملكاً
لا ينبغي لأحد من بعدي من ملوك الدنيا ثانياً، إنك أنت الكثير الموهب
والعطايا ...

٤٠٠٦ - (فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب)
فاستجبنا لدعاء سليمان عليه السلام وسخرنا له الريح مكان الخيل، تجري له بأمره
لينة حيثما أراد.

٤٠٠٧ - (والشياطين كل بناء وغواص)
وسخرنا لسليمان عليه السلام شياطين الجن كل بناء منهم يبنون له الأنبياء، وكل
غواص منهم يستخرجون له أنواع الجواهر من البحار.

٤٠٠٨ - (وآخرين مقرنين في الأصفاد)
وسخرنا له السلام طائفة آخرين متمردين من الشياطين، فحبسناهم بالقيود
والأغلال.

٤٠٠٩ - (هذا عطاؤنا فامنن أو أمسك بغير حساب)
قلنا لسليمان عليه السلام: هذا عطاؤنا الخاص بك فاعط منه ما شئت لمن شئت أو
أمسك عن العطاء من شئت.

٤٠١٠ - (وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب)
وإن لسليمان عليه السلام مع ما نال به من العطايا ... عندنا لقربى في الدرجات
وحسن مصير.

٤٠١١ - (واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب)
واذكر يا محمد صلى الله عليه وآله وسلم لقومك عبدنا أيوب وصبره على البلاء إذ
نادى ربه: يا رب إني مسني الشيطان بتعب وزجر.
٤٠١٢ - (اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب)

يا أيوب! إضرب برجلك على الأرض، هذا مغتسل إغتسل فيه، وهذا بارد عذب قابل للشرب، فاشرب منه.

٤٠١٣ - (ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لأولى الألباب)

ووهبنا لأيوب أهله الذين ما توا قبل الإبتلاء وبعده رحمة منا شاملة له عليه السلام وتذكيراً لأصحاب العقول السليمة.

٤٠١٤ - (وخذ بيدك ضغثاً فاضرب به ولا تخش إنا وجدناه صابراً نعم العبد إنه أواب)

وخذ بيدك يا أيوب عذقاً فاضرب به إمرأتك ضربة واحدة حتى تخرج من يمينك ولا تأثم فيه، إنا وجدنا أيوب صابراً، نعم العبد أيوب لأنه كان كثير الرجوع إلى الله تعالى في كل حال.

٤٠١٥ - (واذ كر عبادنا إبراهيم وإسحق ويعقوب أولى الأيدي والأبصار)

واذكروا محمد صلى الله عليه وآله وسلم لقومك عبادنا: إبراهيم وإسحق ويعقوب عليهم السلام ليقتدوا بهم في حميد أفعالهم وكريم أخلاقهم هم كانوا أصحاب القوة في العبادة لله تعالى وحده وأصحاب البصيرة في الدين.

٤٠١٦ - (إنا أخلصناهم بخالصة ذكرى الدان)

إنا أخلصنا إبراهيم وإسحق ويعقوب بخالصة خالصة فيهم لا شائبة فيها وهي تذكروا هم الدار الآخرة في كل حال.

٤٠١٧ - (وانهم عندنا لمن المصطفين الأخيان)

وان هؤلاء المخلصين عندنا لمن الأخيار الذين اصطفيناهم للنبوّة.

٤٠١٨ - (واذ كر اسمعيل واليسع وذا الكفل وكلّ من الأخيان)

واذكروا محمد صلى الله عليه وآله وسلم لقومك اسمعيل واليسع وذا الكفل ليقتدوا بهم في منهج الحق والصلابة في الدين، وكلّ هؤلاء عندنا من الأخيار.

٤٠١٩ - (هذا ذكر وإنّ للمتقين لحسن مآب)

هذا القرآن هو ذكر للعالمين فذكر به الناس، وإنّ للذين يتقون ربهم لحسن

مرجع.

- ٤٠٢٠ - (جنات عدن مفتحة لهم الأبواب)
مصير جنات خلود فتحت لهم بالأمر والإشارة لا بالمتى، إكراماً لهم.
- ٤٠٢١ - (متكئين فيها يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب)
حالكون المتقين جالسين في مساكنهم جلسة الملوك ، ناعمين فيها بما تشتهيهم أنفسهم من أنواع الفاكهة على كثرتها وألوان الشراب لا يقدر قدرها.
- ٤٠٢٢ - (وعندهم قاصرات الطرف أتراب)
وبين يدي هؤلاء المتقين فتيات جميلات لا يلتفتن إلى غير أزواجهن، متساويات في الحسن والجمال ...
- ٤٠٢٣ - (هذا ما توعدون ليوم الحساب)
يقال لهؤلاء المتقين: هذه النعم هي التي كنتم توعدون بها في الدنيا ليوم الحساب والجزاء.
- ٤٠٢٤ - (إنّ هذا لرزقنا ماله من نفاد)
إنّ هذا النعم لرزقنا للمتقين ماله إنقطاع ولا نهاية.
- ٤٠٢٥ - (هذا وإنّ للطاغين لشرّ مآب)
هذا الرزق الدائم للمتقين، وإنّ للذين طغوا سوء منقلب يرجعون إليه.
- ٤٠٢٦ - (جهنّم يصلونها فبئس المهاد)
مآب الطاغين جهنّم يدخلونها ويقسون شديد نارها، فبئس الفراش افترشوه لأنفسهم.
- ٤٠٢٧ - (هذا فليذوقوه حميم وغساق)
هذا الجزاء للطاغين ثابت لا محالة، فلا بد لهم إلا أن يذوقوه هو ماء حارّ محرق يشوى الوجوه، وما يسيل من صديد أهل النار وفيحهم.
- ٤٠٢٨ - (وآخر من شكله أزواج)
وأنواع آخر من شكل هذا العذاب ثابت للطاغين.
- ٤٠٢٩ - (هذا فوج مقتحم معكم لا مرحباً بهم إنهم صالوا النار)

قالت خزنة جهنم للطاغين حين دخولهم فيها: هذا جمع كثيف من أتباعكم داخلون النار معكم، فاذاً قال الطاغون القادة: لا اتسعت مداخلهم في النار انهم واردوها وقالوا أنواع عذابها مثلنا لا محالة.

٤٠٣٠ - (قالوا بل أنتم لا مرحباً بكم أنتم قد متموه لنا فبئس القران

أجاب الأتباع لقادتهم، مخاطبين لهم: بل أنتم أيها القادة لا اتسعت مداخلكم في النار، أنتم قدمتم هذا العذاب لنا لإغوائكم إيانا، فبئس القرار جهنم لنا ولكم.

٤٠٣١ - (قالوا ربنا من قدم لنا هذا فزده عذاباً ضعفاً في النار

لما انقطعت المخاصمة بين القادة الفجرة وأتباعهم السفلة قال الأتباع - دعاءً على رؤسائهم -: ربنا آت من قدم وسبب لنا هذا العذاب، فزده عذاباً مضاعفاً في النار.

٤٠٣٢ - (وقالوا مالنا لانرى رجالاً كنا نعدهم من الأشرار

ولما دخلت القادة وأتباعهم في النار، وما رأوا واحداً من الذين كانوا يعدونهم من الأشرار دهشوا وتساءلوا أين هم؟ فينظر بعضهم في وجوه بعض فحينئذ يقولون - على سبيل التعجب - ما بالنا لانرى معنا في النار رجالاً كنا نعدهم في الدنيا من الأشرار؟

٤٠٣٣ - (أتخذناهم سخرى أم زاغت عنهم الأبصار)

كنا نتخذهم في الدنيا سخرى أكنا نحن على خطأ في استهزائنا بهم فكانوا هم ناجين؟ أم هم موجودون في النار ولكن مالت عنهم أبصارنا فلم ترهم؟

٤٠٣٤ - (إن ذلك لحق تخاصم أهل النار)

إن الذي حكيناه عنهم لحق واقع لا محالة، هذا تخاصم أهل النار فيها.

٤٠٣٥ - (قل إنما أنا نذير وما من إله إلا الله الواحد القهار)

قل يا أيها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم للناس: إنما أنا نذير مرسل من ربي لأبين لكم آياته، وأدعوكم إلى التوحيد والعبادة لله الواحد القاهر فوق عباده، الغالب لجميع خلقه.

٤٠٣٦ - (رب السموات والأرض وما بينهما العزيز الغفار)

مبدع السموات والأرض وما بينهما من الخلاق ومالكها ومدبرها المنيع الذي لا مثل له، السّار لذنوب كل من تاب وآمن وعمل صالحاً.

٤٠٣٧ - (قل هونبؤا عظيم)

قل يا أيها النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا تمتك ونبههم أن هذا القرآن خبر عظيم.

٤٠٣٨ - (أنتم عنه معرضون)

أنتم أيها المسلمون عن القرآن معرضون.

٤٠٣٩ - (ما كان لي من علم بالملا الأعلى إذ يختصمون)

قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لولا الوحي من الله تعالى إلي لما كنت أدري باختلاف الملا الأعلى في شأن آدم عليه السلام.

٤٠٤٠ - (إن يوحى إلي إلا أنما أنا نذير مبين)

لما يوحى إلي إلا أنما أنا نذير مبين لكم ذلك :

٤٠٤١ - (إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشراً من طين)

إذ قال ربك للملائكة قبل أن يخلق آدم: إني خالق بشراً - آدم من طين.

٤٠٤٢ - (فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين)

فإذا سويت خلق آدم ونفخت فيه من روحي الخاص به فقلت للملائكة وفيهم إبليس: أسجدوا لهذا المخلوق الخاص بسجود تكملة.

٤٠٤٣ - (فسجد الملائكة كلهم أجمعون)

فامتثل الملائكة كلهم أمر الله تعالى فسجدوا كلهم لآدم عليه السلام

٤٠٤٤ - (إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين)

إلا إبليس أبو الجن تعظم عن السجود لآدم فلم يسجد له وكان من الكافرين إذ كان قبل الأمر بالسجود مصمماً على الإمتناع عن السجود إذا أمر به.

٤٠٤٥ - (قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي أستكبرت أم كنت من

العالين)

قال الله تعالى - على سبيل التوبيخ -: يا إبليس أي شيء منعك عن السجود لآدم الذي خلقته للاهتمام التام به؟ أرفعت نفسك فوق قدرها؟ أم رأيت نفسك من الذين علت أقدارهم عن السجود له عليه السلام؟

٤٠٤٦ - (قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين)

قال إبليس: أنا خير من آدم لأنك خلقتني من نار، وخلقته من طين، والنار أفضل من الطين والفاضل لا يسجد لمفضول.

٤٠٤٧ - (قال فاخرج منها فانك رجيم)

قال الله تعالى لإبليس المتكبر: فاخرج من الملائ الأعلى فانك مطرود من رحمتي.

٤٠٤٨ - (وإنّ عليك لعنتي إلى يوم الدين)

وإن عليك يا إبليس لعنتي ثابتة إلى يوم الحساب والجزاء.

٤٠٤٩ - (قال ربّ فأنظرني إلى يوم يبعثون)

قال إبليس: يا ربّ فإذ أخرجتني من الملائ الأعلى بسبب تكبري فأجلني ولا تهلكني إلى يوم يبعث الناس من قبورهم.

٤٠٥٠ - (قال فانك من المنظرين)

قال الله تعالى لإبليس: فانك من الممهلين ولكن لا ما أردته بل:

٤٠٥١ - (إلى يوم الوقت المعلوم)

إلى يوم الوقت المعلوم عندنا لا ما أردته.

٤٠٥٢ - (قال فبعزتك لا غويتهم أجمعين)

قال إبليس: فلما أجلتني، أقسم بعزتك التي تغلب بها كلّ شيء لا ضلّ بني آدم أجمعين عن دينك.

٤٠٥٣ - (إلا عبادك منهم المخلصين)

إلا عبادك من بني آدم الذين أخلصوا دينهم لك واستخلصتهم لعبادتك.

٤٠٥٤ - (قال فالحق والحق أقول)

قال الله تعالى لإبليس: إن أغويتهم فاقسم بالحق، والحق أقول:

٤٠٥٥ - (لأملئن جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين)

لأملئن جهنم من جنسك من شياطين الجن، وممن استجاب دعوتك من بني آدم

أجمعين.

٤٠٥٦ - (قل ما أسئلكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين)

قل يا أيها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لا متك : لا أسئلكم على تبليغ رسالتي
أجراً ما من جاء أومال ولا أتكلف لدعوتي ما يخرجني عن حدود التبليغ.

٤٠٥٧ - (إن هو إلا ذكر للعالمين)

قال لهم: ليس هذا القرآن إلا ذكراً للعالمين في كل ظرف على اختلاف
ألوانهم وألسنتهم ومللهم ونحلهم...

٤٠٥٨ - (ولتعلمن نباه بعد حين)

ألا يا أهل العالم! أقسم بعزتي وجلالي أنكم لتعلمن خبر صدق هذا القرآن حين
ظهور هذا الدين على الدين كله ولو كره الكافرون.

﴿بحث روائي﴾

في المحاسن: باسناده عن الحسين بن أبي العلا عن أبي عبد الله عليه السلام قال: «أول صلاة صلاها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في السماء بين يدي الله تبارك وتعالى مقابل عرشه جلّ جلاله، أوحى إليه وأمره أن يدنومن صاد، ويتوضأ وقال: أسبغ وضوءك، وطهر مساجدك، وصلّ لربّك، قلت له: وما الصاد؟ قال: عين تحت ركن من أركان العرش أعدت لمحمد صلى الله عليه وآله وسلم ثم قرأ أبو عبد الله عليه السلام: «ص والقرآن ذي الذكر» فتوضأ منها وأسبغ وضوئه...» الخبر.

وفي العلل: باسناده عن اسحق بن عمار قال: «سئلت أبا الحسن موسى بن جعفر عليه السلام كيف صارت الصلاة ركعة وسجدة؟ وكيف إذا صارت سجدة لم تكن ركعتين؟ فقال: إذا سئلت عن شيء ففرغ قلبك لتفهم، إن أول صلاة صلاها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إنما صلاها في السماء بين يدي الله تبارك وتعالى قدام عرشه جلّ جلاله، وذلك أنه لما أسرى به وصار عند عرشه تبارك وتعالى - قال: يا محمد! ادن من صاد فاغسل مساجدك وطهرها وصلّ لربّك، فدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى حيث أمره الله تبارك وتعالى فتوضأ فأسبغ وضوئه ثم استقبل الجبار تبارك وتعالى قائماً فأمره بافتتاح الصلاة ففعل - إلى أن قال إسحق -: قلت: جعلت فداك وما صاد الذي أمر أن يغتسل منه؟ فقال: عين ينفجر من ركن من أركان العرش، يقال له: ماء الحياة وهو ما قال الله عز وجل: «ص والقرآن ذي الذكر» إنما أمره أن

يتوضأ ويقرأ ويصلى».

وفي معاني الأخبار: باسناده عن سفيان الثوري عن الإمام جعفر بن محمد الصادق عليه السلام - في رواية - قال عليه السلام: «وأما «ص» فعين تنبع من تحت العرش وهي التي توضأ منها النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما عرج به، ويدخلها جبرئيل عليه السلام كل يوم دخلة فيغتسل فيها ثم يخرج فينفض أجنحته، فليس من قطرة تقطر من أجنحته إلا خلق الله تبارك وتعالى منها ملكاً يسبح الله ويقدهه ويكبره ويحمده إلى يوم القيامة...» الحديث.

وفي الكافي: باسناده عن ابن اذينة عن أبي عبد الله عليه السلام - في حديث المعراج إلى أن قال -: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ثم أوحى الله لي يا محمد أدن من صا صا فاعسل (واغتسل خ) مساجدك وطهرها وصل لربك، فدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من صا صا وهو ماء يسيل من ساق العرش الأيمن...» الحديث.

وفي الإقبال: باسناده عن جابر بن عبد الله الأنصاري عن سيد الساجدين زين العابدين علي بن الحسين عليهما السلام - في حديث قال عليه السلام في مناجاته -: «وخصصته صلى الله عليه وآله وسلم بالكتاب المنزل عليه صلى الله عليه وآله وسلم والسبع المثاني الموحات إليه صلى الله عليه وآله وسلم وسميته القرآن، وأكنيته الفرقان العظيم، فقلت جل إسمك: «ولقد آتيناك سبعاً من المثاني والقرآن العظيم» وقلت جل قولك له صلى الله عليه وآله وسلم حين إختصاصته بما سميته من الأسماء: «طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى» وقلت عز قولك: «يس والقرآن الحكيم» وقلت تقدست أسماؤك: «ص والقرآن ذي الذكر» وقلت عظمت آلاؤك: «ق والقرآن المجيد» فخصصته أن جعلته قسمك حين أسميته، وقرنت القرآن معه، فما في كتابك من شاهد قسم والقرآن مردف به إلا وهو إسمه، وذلك شرف شرفته به وفضل بعثته إليه...» الحديث.

وفي البلد الأمين: - في باب أسماء الله الحسنى - قال رسول الله صلى الله عليه وآله

وسلم - في حديث طويل -: «وأُسئلك باسمك التام العام الكامل يا الله وأُسئلك باسمك «ص» و«يس» و«الصفات» و«حم عسق» و«كهيعص» يا الله...»
الدعاء.

وفي المصباح: في دعاء الامام علي بن الحسين عليه السلام: «إن «ص» إسم من أسماء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أقسم به الله تعالى». وفي المجمع: وقال ابن عباس: هو إسم من أسماء الله تعالى أقسم به وروى ذلك عن الصادق عليه السلام.

وفي تفسير القمي: في قوله تعالى: «(في عزة وشقاق)» قال: يعنى في كفر وقوله: «فنادوا ولات حين مناص» أي ليس هو وقت مفتر، وقوله: «(إلا اختلاق)» أي تخطيط، وقوله: «(من الأحزاب)» يعنى الذين تحزبوا عليك يوم الخندق.

وفيه: باسناده عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: «قلت: قوله: «وكم أهلكنا...» الآية؟ قال عليه السلام: أهلك الله من الامم ما لا تحصون».

وفي إحقاق الحق: ومن كلام الإمام الحسن بن علي المجتبى عليهما السلام: «يجعل الفزع يوم القيامة إذا بعثوا من القبور يقول: ولوترى يا محمد فزعهم حين لا فوت، أي لا مهرب ولا ملجأ يفوتون ويلجأون إليه، وهذا نحو قوله: «فنادوا ولات حين مناص» أي نادوا حين لا مهرب».

وفي البحار: قال علي بن إبراهيم: «ولمّا أتى على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم زمان، عند ذلك أنزل الله عليه: «فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين» فخرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقام على الحجر وقال: يا معشر قريش يا معشر العرب أدعوكم إلى عبادة الله وخلع الأنداد والأصنام، وأدعوكم إلى شهادة أن لا إله إلا الله، وأني رسول الله، فأجيبوني تملكون بها العرب وتدين لكم بها العجم، وتكونون ملوكاً، فاستهزؤوا منه وضحكوا، وقالوا: جنّ محمد بن عبد الله وآذوه بألسنتهم، وكان من يسمع من خبره ماسمع من أهل الكتاب يسلمون، فلمّا رأّت قريش من يدخل في الإسلام جزعوا من ذلك ومشوا إلى أبي طالب وقالوا:

كف عنا ابن أخيك، فإنه قدسقه أحلامناه، وسب آلهتنا، وأفسد شبابنا، وفرق جماعتنا. وقالوا: يا محمد صلى الله عليه وآله وسلم إلى ماتدعوا قال: إلى شهادة أن لا إله إلا الله وخلع الأنداد كلها، قالوا: ندع ثلاثمائة وستين إلهاً. ونعبد إلهاً واحداً؟ وحكى الله تعالى عز وعلا قولهم: «وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب أجعل الآلهة إلهاً واحداً إن هذا لشيء عجاب - إلى قوله - بل لما يذوقوا عذاب».

ثم قالوا لأبيطالب: إن كان ابن أخيك يحمله على هذا العُدْم جمعنا له مالاً فيكون أكثر قریش مالاً، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: مالى حاجة في المال فأجيبوني تكونوا ملوكاً في الدنيا وملوكاً في الآخرة، وفتفرقوا ثم جاؤا إلى أبيطالب فقالوا: أنت سيد من ساداتنا وابن أخيك فرق جماعتنا، فهل ندفع إليك أبهى فتى من قریش وأجملهم وأشرفهم عمارة بن الوليد يكون لك ابناً وتدفع إلينا محمداً لنقتله، فقال أبوطالب: ما أنصفتُموني، تسألوني أن أدفع إليكم ابني لتقتلوه، وتدفعون إليّ ابنكم لأربيته لكم، فلما أيسوا منه كفوا»

وفي عيون الأخبار: باسناده عن علي بن محمد بن الجهم قال: حضرت مجلس المأمون وعنده الرضا علي بن موسى عليه السلام - وقد سئل عنه عليه السلام مسائل في عصمة الأنبياء عليهم السلام - فقال المأمون: «لله درك يا أبا الحسن فأخبرني عن قول الله عز وجل: «ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر»؟ قال الرضا عليه السلام: لم يكن أحد عند مشركي أهل مكة أعظم ذنباً من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لأنهم كانوا يعبدون من دون الله ثلاثمائة وستين صنماً فلما جاءهم صلى الله عليه وآله وسلم بالدعوة إلى كلمة الإخلاص كبر ذلك عليهم وعظم وقالوا: «أجعل الآلهة إلهاً واحداً إن هذا لشيء عجاب وانطلق الملائكة منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق» فلما فتح الله عز وجل على نبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم مكة قال له: يا محمد صلى الله عليه وآله وسلم «إنا فتحنا لك مكة» فتحاً مبيناً ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر» عند

مشركي أهل مكة بدعائك إلى توحيد الله فيما تقدّم وما تأخر لأنّ مشركي مكّة أسلم بعضهم وخرج بعضهم عن مكّة، ومَن بقي منهم لم يقدر على إنكار التوحيد عليه إذا دعا الناس إليه، فصار ذنبه عندهم في ذلك مغفوراً بظهوره عليهم...» الحديث.

وفي الدر المنثور: عن أبي مجلز قال: قال رجل يوم بدر: ما هم إلّا النساء قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم: «بل هم الملاء» وتلا: «وانطلق الملاء منهم» وفي نهج البلاغة: - في الخطبة القاصعة - قال مولى الموحدين إمام المتقين أمير المؤمنين عليّ بن أبيطالب عليه السلام: «ولقد كنت معه صلى الله عليه وآله وسلّم لما أتاه الملاء من قريش فقالوا له: يا محمّد صلى الله عليه وآله وسلّم إنك قد ادّعت عظيمًا لم يدعه آباؤك ولا أحد من بيتك ونحن نسئلك أمراً إن أنت أجبتنا إليه وأريتناه علمنا أنك نبيّ ورسول وإن لم تفعل علمنا أنك ساحر كذاب فقال صلى الله عليه وآله وسلّم: وما تسألون؟ قالوا: تدعولنا هذه الشجرة حتّى تنقلع بعروقها وتقف بين يديك، فقال صلى الله عليه وآله وسلّم: إنّ الله على كلّ شيء قدير، فإن فعل الله لكم ذلك أتؤمنون وتشهدون بالحق؟ قالوا: نعم، قال صلى الله عليه وآله وسلّم: فأنّي سأريكم ما تطلبون، وأنّي لأعلم أنكم لا تفيئون إلى خير، وإن فيكم مَن يُطرح في القليب، يُحزّب الأحزاب.

ثمّ قال صلى الله عليه وآله وسلّم: يا أيّها الشجرة إن كنت تؤمنين بالله واليوم الآخر وتعلمين أنّي رسول الله فانقلعي بعروقي حتّى تقضي بين يديّ باذن الله. والذي بعثه بالحق لا نقلعت بعروقها وجاءت ولهادويّ شديد، وقصفت كقصف أجنحة الطير، حتّى وقفت بين يدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم مُرفِرفَةً، وألقت بغصنها الأعلى على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم وبيعض أغصانها على منكبي وكنيت عن يمينه صلى الله عليه وآله وسلّم فلمّا نظر القوم إلى ذلك قالوا علواً واستكباراً: فمرها فليأتك نصفها ويبقى نصفها، فأمرها بذلك فأقبل إليه نصفها كأعجب إقبال وأشدّه دويّاً، فكادت تلتفت برسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم فقالوا كفراً وعتواً:

فمر هذا النصف فليرجع إلى نصفه كما كان، فأمره صلى الله عليه وآله وسلم فرجع، فقلت أنا: لا إله إلا الله إني أول مؤمن بك يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأول من أقر بأن الشجرة فعلت ما فعلت بأمر الله تعالى تصديقاً بنبوتك وإجلالاً لكلمتك، فقال القوم كلهم: بل ساحز كذاب! عجيب السحر خفيف فيه، وهل يصدقك في أمرك إلا مثل هذا؟! يعنونني...»

وفي اصول الكافي: باسناده عن محمد بن سالم عن أبي جعفر عليه السلام قال: «إن أناساً تكلموا في هذا القرآن بغير علم - إلى أن قال -: وقوله: «وما أضلنا إلا المجرمون» يعنى المشركين الذين اقتدوا بهم هؤلاء فاتبعوهم على شركهم وهم قوم محمد صلى الله عليه وآله وسلم ليس فيهم من اليهود والنصارى أحد وتصديق ذلك قول الله عز وجل: «كذبت قبلهم قوم نوح» «كذب أصحاب الأيكة» «كذبت قوم لوط» ليس هم اليهود الذين قالوا عزيز ابن الله ولا النصارى الذين قالوا المسيح ابن الله سيدخل الله اليهود والنصارى النار ويدخل كل قوم بأعمالهم...» الحديث.

قيل: لعل المراد أن القائلين بهذا القول أعنى قولهم: «وما أضلنا إلا المجرمون» هم مشركوا قوم نبينا صلى الله عليه وآله وسلم الذين اتبعوا آباءهم المكذبين للأنبياء عليهم السلام بدليل أن الله تعالى ذكر عقيب ذلك في مقام التفصيل، المكذبين للأنبياء عليهم السلام طائفة بعد طائفة، وليس المراد بهم أحداً من اليهود والنصارى الذين صدقوا نبيهم، وإنما أشركوا من جهة أخرى وإن كان الفريقان يدخلان النار أيضاً، فقوله: «سيدخل الله» استدراك لدفع توهم عدم دخولها النار، وعدم دخول غيرهما ممن أساء العمل.

وفي العلل: باسناده عن أبان الأحمر قال: «سئلت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله عز وجل: «وفرعون ذي الأوتاد» لأي شيء سمي ذي الأوتاد؟ قال: لأنه كان إذا عذب رجلاً بسطه على الأرض على وجهه، مذيديه ورجليه فأوتدها بأربعة أوتاد في الأرض، وربما بسطه على خشب منبسط فوتره ورجليه ويديه بأربعة أوتاد ثم تركه على

حاله حتى يموت فسمّاه الله عزّوجلّ: «فرعون ذا الأوتاد» لذلك «

وفي تفسير القمي: في قوله تعالى: «وفرعون ذي الأوتاد» قال: عمل الأوتاد التي أراد أن يصعد بها إلى السماء.

وفي معاني الأخبار: بإسناده عن الأصبغ بن نباتة عن الإمام أمير المؤمنين عليّ بن أبيطالب عليه السلام في قوله الله عزّوجلّ «وقالوا ربّنا عجل لنا قطنًا قبل يوم الحساب» قال: نصيبهم من العذاب

وفي تأويل الآيات الظاهرة للأستربادي رضوان الله تعالى عليه بإسناده عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام في قوله تعالى: «اصبر على ما يقولون» يا محمّد صلى الله عليه وآله وسلّم من تكذيبهم إياك فأنّي منتقم منهم برجل منك وهو قائمي الذي سلّطته على دماء الظلمة».

وفي التوحيد: بإسناده عن محمد بن مسلم قال: «سئلت أبا جعفر عليه السلام فقلت: قوله عزّوجلّ: «يا إبلس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي»؟ فقال عليه السلام: اليد في كلام العرب: القوّة والنعمة قال الله: «واذكر عبدنا داود ذا الأيد» وقال: «والسماء بنيناها بأيد» أي بقوّة وقال: «وأيدهم بروح منه» أي قواهم ويقال: لفلان عندي أيادي كثيرة أي فواضل وإحسان، وله عندي يد بيضاء أي نعمة».

قيل: ومنه يظهر أن التأيد مشتقّ من اليد بمعنى القوّة.

وفي البحار: بالإسناد عن إبراهيم بن عثمان عن أبي عبد الله عليه السلام في قوله تعالى: «واذكر عبدنا داود ذا الأيد» قال: ذا القوّة

وفي الدر المنثور: عن أبي الدرداء، قال: «كان النبيّ صلى الله عليه وآله وسلّم إذا ذكر داود عليه السلام وحدث عنه قال: كان أعبد البشر».

وفي رواية: سُئل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم عن الأواب فقال: هو الرجل يذكّر ذنوبه في الخلاء فيستغفر الله».

وفي تفسير القمي: في قوله تعالى: «إنا سخّرنا الجبال معه يسبحن بالعشيّ

والإشراق» قال: يعني إذا طلعت الشمس».

وفي تفسير الجامع لأحكام القرآن: «روى عن ابن عباس أنه قال: كنت أمر بهذه الآية: «بالعشي والإشراق» ولا أدري ماهي؟ حتى حدثني أم هاني: أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دخل عليها فدعا بوضوء فتوضأ ثم صلى صلاة الضحى وقال: يا أم هاني هذه صلاة الإشراق» وفي تفسير الطبري: عن ابن عباس أنه قال: «إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا سبّح أجابته الجبال، واجتمعت إليه الطير، فسبحت معه واجتماعها إليه كان حشرها».

وفي عيون الأخبار: بإسناده عن ابن الصلت الهروي قال: «كان الإمام علي بن موسى الرضا صلوات الله عليهما يكلم الناس بلغاتهم، وكان والله أفصح الناس وأعلمهم بكلّ لسان ولغة، فقلت له يوماً: يا ابن رسول الله إنني لأعجب من معرفتك بهذه اللغات على اختلافها؟ فقال: يا أبا صلت أنا حجة الله على خلقه وما كان الله ليتخذ حجة على قوم وهو لا يعرف لغاتهم أو ما بلغك قول أمير المؤمنين عليه السلام: «أويتنا فصل الخطاب» فهل فصل الخطاب إلا معرفة اللغات»

وفيه: - في الزيارة الجامعة لجميع الأئمة المنقولة عن الإمام الجواد عليهم السلام: «وفصل الخطاب عندكم»

وفي الخصال: بإسناده عن الأصبغ بن نباته عن الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام قال: «سمعت يقول: إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم علّمني ألف باب من الحلال والحرام مما كان وما يكون إلى يوم القيامة، كلّ باب منها يفتح ألف باب حتى علمت المنايا والبلايا وفصل الخطاب».

وفي أصول الكافي: بإسناده عن المفضل بن عمر عن ابن عبد الله عليه السلام قال: «كان أمير المؤمنين عليه السلام يقول: ولقد اعطيت خصالاً ما سبقني إليها أحد قبلي، علمت المنايا والبلايا والأنساب وفصل الخطاب».

وفي بصائر الدرجات: بإسناده عن سلمان الفارسي رضوان الله تعالى عليه قال: «قال أمير المؤمنين عليه السلام: عندى علم المنايا والبلايا والوصايا والأنساب وفصل

الخطاب».

وفي جوامع الجامع: وعن علي عليه السلام هو قوله: «البينة على المدعى واليمين على المدعى عليه».

وفي الجامع لأحكام القرآن: عن علي بن أبي طالب عليه السلام: «هو البينة على المدعى واليمين على من أنكر».

وفي أمالي الصدوق رضوان الله تعالى عليه بإسناده عن أبي الصلت الهروي قال: «لما جمع المأمون لعلّي بن موسى الرضا عليه السلام أهل المقالات من أهل الإسلام والديانات من اليهود والنصارى والمجوس والصابئين وسائر أهل المقالات، فلم يقم أحد إلا وقد ألزم حجته كأنه قد أُلِقِمَ حجراً فقام إليه علي بن محمد بن الجهم فقال له: يا بن رسول الله أتقول بعصمة الأنبياء؟ قال: بلى قال: فما تعمل في قول الله عز وجل - في داود: «وظنّ داود أنما فتناه»؟؟

فقال مولانا الرضا عليه السلام -: وأما داود فما يقول من قبلكم فيه؟ فقال علي بن الجهم: يقولون: إن داود كان في محرابه يصلي إذ تصوّر له إبليس على صورة طير أحسن ما يكون من الطيور، فقطع صلاته وقام ليأخذ الطير فخرج إلى الدار، فخرج في أثره فطار الطير إلى السطح، فصعد في طلبه فسقط الطير في دار أوريا بن حنّان فاطّلع داود في أثر الطير فاذا بامرأة أوريا تغتسل، فلما نظر إليها هواها وكان أوريا قد أخرجه في بعض غزواته، فكتب إلى صاحبه أن قدّم أوريا أمام الحرب، فقدّم فظفر أوريا بالمشرّكين، فصعب ذلك على داود، فكتب الثانية أن قدّمه أمام التابوت، فقتل أوريا رحمه الله وتزوج داود بامرأته.

فضرب الرضا عليه السلام بيده على جبهته وقال: إنا لله وإنا إليه راجعون لقد نسبتم نبياً من أنبياء الله إلى التهاون بصلاته حتى خرج في أثر الطير ثم بالفاحشة ثم بالقتل!

فقال: يا بن رسول الله فما كانت خطيئته؟ فقال: ويحك إنّ داود إنّما ظنّ أنّ ما خلق الله عز وجل خلقاً هو أعلم منه: فبعث الله عز وجل إليه الملكين فتسوّرا

المحارب فقالوا: «خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا إلى سواء الصراط إن هذا أخى له تسع وتسعون نعجة ولي نعجة واحدة فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب».

فعجل داود عليه السلام على المدعى عليه فقال: «لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه» ولم يسئل المدعى البيّنة على ذلك، ولم يقبل على المدعى عليه، فيقول: ماتقول؟ فكان هذا خطيئة حكمه لا ماذهبتهم إليه ألا تسمع قول الله عزوجل يقول: «يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق» إلى آخر الآية فقلت: يا بن رسول الله فما قصته مع أوريا؟

فقال الرضا عليه السلام: إنّ المرأة في أيام داود كانت إذا مات بعلمها أوقتل لا تتزوج بعده أبداً، وأول من أباح الله عزوجل له أن يتزوج بامرأة قتل بعلمها داود فذلك الذي شقّ على أوريا».

وفي العيون: «فتزوج بامرأة أوريا لما قتل وانقضت عدتها فذلك الذي شقّ على الناس من قبل أوريا»

أقول: ولا يبعد أن يكون داود عليه السلام ظنّ أنه أعلم أهل زمانه وهذا وإن كان صادقا إلا أنه لما كان مصادفاً لنوع من العجب نبّه الله تعالى بارسال الملكين، وعلى تقرير أن يكون المراد ظنّ أنه أعلم من السابقين أيضاً فيحتمل أن يكون المراد التجويز والإحتمال بأن يقال: لم يكن ظهر عليه بعد أعلميتهم بالنسبة إليه أو يخصّ بعلم المحاكمة أو يكون ذلك الظنّ كناية عن نهاية الإعجاب بعلمه، وأمّا تعجيله عليه السلام في حال الترافع فليس المراد أنه حكم بظلم المدعى عليه قبل البيّنة إذ المراد بقوله: «لقد ظلمك» إنه لو كان كما تقول فقد ظلمك، بل كان الأصوب والأولى أن لا يقول ذلك أيضاً إلا بعد وضوح الحكم.

وفي وسائل الشيعة: بالإسناد عن أبي الصلت الهروي عن الرضا عليه السلام في حديث -: «إن داود عليه السلام عجل على المدعى عليه فقال: «لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه ولم يسئل المدعى البيّنة على ذلك ولم يقبل على المدعى عليه

عليه فيقول له: ما تقول، فكان هذا خطيئة رسم الحكم، لا مذهبتم اليه». وفيه: بالإسناد عن الحسن بن عبدالله بن محمد الرازي عن أبيه عن الرضا عن آبائه عن عليّ عليهم السلام قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما وجهني إلى اليمن: إذا تُخَوِّكُمَ إليك فلا تحكم لأحد الخصمين دون أن تسئل من الآخر، قال عليه السلام: فما شككت في قضاء بعد ذلك»

وفيه: عن الحسن بن عليّ عليه السلام أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعثه براءة - إلى أن قال: - فقال: إنّ الناس سيتقاضون إليك فاذا أتاك الخصمان فلا تقض لواحد حتّى تسمع الآخر فأنه أجدر أن تعلم الحق»

وفي الجامع لأحكام القرآن: في قوله تعالى: «وفصل الخطاب» قال عليّ بن أبيطالب عليه السلام: «وهو البيّنة على المدعى واليمين على من أنكر» ثم قال القرطبي: قال القاضي أبو بكر بن العربي: «فأما علم القضاء فلعمري إلهك إنّه لنوع من العلم مجرد وفصل منه مؤكّد، غير معرفة الأحكام والبصر بالحلال والحرام ففي الحديث: «أقضاكم عليّ عليه السلام» وقد يكون الرجل بصيراً بأحكام الأفعال، عارفاً بالحلال والحرام ولا يقوم بفصل القضاء».

وفيه «يروى أنّ عليّ بن أبيطالب رضي الله عنه قال: لما بعثني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى اليمن حفر قوم زُبيرة للأسد فوق وقع فيها الأسد، وازدحم الناس على الزبيرة فوق وقع فيها رجل وتعلق بآخر، وتعلق الآخر بآخر حتّى صاروا أربعة، فجرحهم الأسد فيها فهلكوا، وحمل الناس السلاح وكاد يكون فيهم قتال، قال: فأتيتهم فقلت: أتقتلون مأتي رجل من أجل أربعة اناس! تعالوا أقض بينكم بقضاء فإن رضيتموه فهو قضاء بينكم وإن أبيتم رفعتم ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فهو أحق بالقضاء، فجعل للأول ربع الدية، وجعل للثاني ثلث الدية، وجعل للثالث نصف الدية وجعل للرابع الدية وجعل الديات على من حفر الزبيرة على قبائل الأربع، فسخط بعضهم ورضي بعضهم، ثمّ قدموا على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقضوا عليه

القصة، فقال: «أنا اقضي بينكم فقال قائل: إن علياً عليه السلام قد قضى بيننا فأخبروه بما قضى عليّ عليه السلام فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «القضاء كما قضى عليّ» في رواية: «فأمضى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قضاء عليّ عليه السلام»

وفي أمالي الصدوق: باسناده عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال لعقمة: «إن رضا الناس لا يملك وألسنتهم لا تضبط، ألم ينسبوا داود عليه السلام إلى أنه تبع الطير حتى نظر إلى امرأة أوريا فهوهاها وأنه قدّم زوجها أمام التابوت حتى قتل ثم تزوج بها...» الحديث.

وفي المجمع: «وقد روي عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال: لا أوتي برجل يزعم أن داود تزوج امرأة أوريا إلا جلّده حدّين: حدّاً للنبوة وحدّاً للإسلام».

وفي رواية: قال الامام علي عليه السلام: «من حدّثكم بحديث داود عليه السلام على ما يرويه القصّاص جلّده مائة وستين» وهو حدّ الفرية على الأنبياء عليهم السلام. أقول: وهذا لا ينافي ما تقدّم من تزويجه إياها بعد إنقضاء عدّتها لنسخ حكم الجاهلية من عدم تزويج المرأة بعد وفاة زوجها، كما تزوج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم زينب بنت جحش لنسخ حكم التبنّي.

وقد وردت في المقام روايات تركناها إذلنا فيها نظراً وتأمل.

وفي البلد الأمين: يستحب أن يقول في قنوت الوتر ما كان أمير المؤمنين عليه السلام يقول في الإستغفار:- «وقلت تباركت وتعاليت: «وظنّ داود أنّما فتّناه فاستغفر ربّه وخرّ راکعاً وأُتاب أستغفرک وأتوب إليك...» الدعاء

وفي تحف العقول:- في وصيّة الإمام موسى بن جعفر عليهما السلام لهشام:- «يا هشام ثم مدح - الله تعالى - القلة فقال: «وقليل من عبادي الشكور» وقال: «وقليل ما هم» وقال: «وما آمن معه إلا قليل» الحديث.

وفي الجامع لأحكام القرآن للقرطبي في قوله تعالى: «وقليل ما هم» قال: «وسمع

عمر- ابن الخطاب - رجلاً يقول في دعائه: «اللهم اجعلني من عبادك القليل» فقال له عمر: ماهذا الدعاء؟ فقال: أردت قول الله عزوجل: «إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَا هُمْ» فقال عمر: كلّ الناس أفقه منك يا عمر»

أقول: هذا هو حدود علم عمر بن الخطاب بكتاب الله جلّ وعلا فتدبروا ولا تغفل ولا تفد نفسك لمن كان هذا علمه بكتاب الله تعالى وإلا فأنت تحشر معه وهو يتبرأ منك في نار جهنم.

وفي مكارم الأخلاق- في مواعظ النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلّم لابن مسعود في سيرة بعض مشاهير الأنبياء عليهم السلام:- «يا ابن مسعود كلّ هذا منهم يبغضون ما أبغض الله ويصغفرون ما صغّر الله ويزهدون ما أزهّد الله، وقد أثنى الله عليهم في محكم كتابه فقال لنوح: «إِنَّهُ كَانَ عَبْدًا شَكُورًا» وقال لإبراهيم: «اتَّخِذِ اللَّهَ إِلَهًا» وقال لداود: «إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ» الحديث.

في كشف الحق للعلامة الحلّي، وفي الطرائف: من تفسير الحافظ محمّد بن مؤمن باسناده عن علقمة عن ابن مسعود قال: وقعت الخلافة من الله عزوجلّ في القرآن لثلاثة نفر: لآدم عليه السلام لقول الله تعالى: «وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً» يعنى خالق في الأرض خليفة يعنى آدم عليه السلام ثم قال في الحديث المذكور: والخليفة الثاني داود عليه السلام لقوله تعالى: «يَا دَاوُدُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ» يعنى في أرض بيت المقدس، والخليفة الثالث أمير المؤمنين علي بن أبيطالب عليه السلام لقول الله تعالى في السورة التي يذكر فيها النور: «وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ» يعنى علي بن أبيطالب عليه السلام «لِيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ» آدم وداود «وَلِيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَلِيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ» من أهل مكة «أَمْنًا» يعنى في المدينة «يعبدونني» يوحدونني «لا يشركون بي شيئاً ومن كفر بعد ذلك» بولاية علي بن أبيطالب عليه السلام «فاولئك هم الفاسقون» يعنى العاصين لله

ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم.

وفي عيون الأخبار: باسناده عن يحيى بن سعيد عن الرضا عن آبائه عن عليّ عليهم السلام قال: «بينما أنا أمشي مع النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم في بعض طرقات المدينة إذ لقينا شيخ طوال، كث اللحية بعيد ما بين المنكبين، فسلم على النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم ورحب به ثم التفت إليّ وقال: السلام عليك يا رابع الخلفاء ورحمة الله وبركاته، أليس كذلك هو يا رسول الله؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: بلى، ثم مضى، فقلت: يا رسول الله ما هذا الذي قال لي هذا الشيخ وتصديقك له؟ قال: أنت كذلك والحمد لله.

إنّ الله عزّوجلّ قال في كتابه: «إني جاعل في الأرض خليفة» والخليفة المَجْعُول فيها آدم عليه السلام وقال عزّوجلّ: «يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق» فهو الثاني، وقال عزّوجلّ حكاية عن موسى عليه السلام حين قال لهارون: «اخلفني في قومي وأصلح» فهو هارون إذا استخلفه موسى عليه السلام في قومه وهو الثالث، وقال عزّوجلّ: «وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر» فكنت أنت المبلّغ عن الله وعن رسوله، وأنت وصيّ وزير وقاضي ديني والمؤدّي عتي، وأنت منّي بمنزلة هارون من موسى إلّا أنّه لانيّ بعدى، فأنت رابع الخلفاء كما سلم عليك الشيخ، أولاتدرى من هو؟ قلت: لا قال: ذاك أخوك الخضر عليه السلام فاعلم».

أقول: قوله عليه السلام: «لا» أي لا أقول قبل أن تقول، وهذا غاية أدب ونهاية تعظيم منه عليه السلام لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وإلّا فأنّه عليه السلام كان يعلم ويعرفه قطعاً.

٢٧ - (وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلاً ذلك ظنّ الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار)

في نهج البلاغة: قال مولى الموحّدين إمام المتقين أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب

عليه السلام - للسائل الشامي لما سئله: أكان مسيرنا إلى الشام بقضاء من الله وقدر؟ :-
 «ويحك ! لعلك ظننت قضاء لازماً وقدرأ حاتماً، ولو كان ذلك كذلك لبطل الثواب والعقاب، وسقط الوعد والوعيد، إن الله سبحانه أمر عباده تخييراً ونهاهم تحذيراً، وكلف يسيراً، ولم يكلف عسيراً، وأعطى على القليل كثيراً ولم يُعصَ مغلوباً، ولم يطع مُكرهاً، ولم يُرسل الأنبياء لعباً، ولم ينزل الكتب للعباد عبثاً، ولا خلق السموات والأرض وما بينهما باطلاً» ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار».

وفي احتجاج الإمام السادس جعفر بن محمد الصادق عليه السلام - على بعض الملحدين :- «إن كان الأمر كما تقولون - وليس كما تقولون - فقد نجونا ونجوتهم، وإن كان الأمر كما نقول - وهو كما نقول - فقد نجونا وهلكتم ونقول: إن الله عز وجل لم ينشئ هذا الخلق لعباً ولا خلق السموات والأرض وما بينهما باطلاً ولا بعث النبيين عبثاً، ولا ترك الناس سدى» ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار».

وفي روضة الكافي: باسناده عن إسماعيل بن مخلد السراج عن أبي عبد الله عليه السلام - في رسالة كتبها لأصحابه وأمرهم بمدارستها والنظر فيها وتعاهدوا بالعمل بها فكانوا يضعونها في مساجد بيوتهم فاذا فرغوا من الصلاة نظروا فيها :- «فاعرفوا منزلتكم فيما بينكم وبين أهل الباطل، فانه لا ينبغي لأهل الحق أن ينزلوا أنفسهم منزلة أهل الباطل لأن الله لم يجعل أهل الحق عنده بمنزلة أهل الباطل، ألم يعرفوا وجه قول الله في كتابه إذ يقول: «أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار» أكرموا أنفسكم عن أهل الباطل، ولا تجعلوا الله تبارك وتعالى - وله المثل الأعلى - وإمامكم دينكم تدينون به عرضة لأهل الباطل، فتغضبوا الله عليكم فتهلكوا...» الحديث.

وفي تفسير القمي: باسناده عن عبد الرحمن بن كثير قال: «سئلت الصادق عليه السلام عن قوله: «أم نجعل الذين آمنوا وعلموا الصالحات» قال: أمير المؤمنين

وأصحابه «كالمفسدين في الأرض» حبتر وزريق وأصحابهما «أم نجعل المتقين» أمير المؤمنين وأصحابه «كالفجار» حبتر ودلام وأصحابهما».

أقول: الحبتر - في الأصل -: الثعلب، وقد عبّره عن أبي بكر بن أبي قحافة لكثرة خدعته ومكره، وزريق: كناية عن عمر بن الخطاب إماماً لزرقة عينه أو لأنّ الزرقة ممّا يتشائم به العرب، كناية عن نحوسته، والدلام أيضاً كناية عنه، أو الألفاظ الثلاثة كنايةات عن الثلاثة... وفي الدر المنثور: عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه قال: «قال أبو القاسم صلى الله عليه وآله وسلم: كما أنّه لا يجتنى من الشوك العنب كذلك لا تنال الفجار منازل الأبرار»

وفيه: باسناده عن عبدالرحمن بن كثير قال: سألت الصادق عليه السلام عن قوله: «كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدّبروا آياته» قال عليه السلام: هم أمير المؤمنين والأئمة عليهم السلام «وليتذكروا أولوا الألباب» فهم أولوا الألباب (فهم أهل الألباب الثاقبة خ) قال عليه السلام: وكان أمير المؤمنين عليه السلام يفتخر بها ويقول: ما أعطى أحد قبلي ولا بعدى مثل ما أعطيت».

وفي الفقيه: باسناده عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام في قول الله عز وجل: «إنّ الصلاة كانت على المؤمنين كتاباً موقوتاً» قال: موجباً، إنّما يعنى بذلك وجوبها على المؤمنين، ولو كانت كما يقولون لهلك سليمان بن داود حين أخر الصلاة حتّى تورات بالحجاب لأنّه لو صلاها قبل أن تغيب كان وقتاً وليس صلاة أطول وقتاً من العصر».

رواه في العلل ثمّ قال رحمة الله تعالى عليه: «إنّ الجّاهل من أهل الخلاف يزعمون أنّ سليمان عليه السلام اشتغل ذات يوم بعرض الخيل حتّى توارت الشمس بالحجاب، ثمّ أمر بردّ الخيل وأمر بضرب سوقها وأعناقها، وقال: إنّها شغلّني عن ذكر ربّي وليس كما يقولون جلّ نبيّ الله سليمان عليه السلام عن مثل هذا الفعل لأنّه لم يكن للخيل ذنب، فيضرب سوقها وأعناقها لأنّها لم تعرض نفسها عليه ولم تشغله، وإنّما عرضت عليه وهي بهائم غير مكلفة».

والصحيح في ذلك ما روى عن الصادق عليه السلام أنه قال: «إن سليمان بن داود عليهما السلام عرض عليه ذات يوم بالعشي الخيل، فاشتغل بالنظر إليها حتى توارت الشمس بالحجاب، فقال للملائكة: ردوا الشمس عليّ حتى أصليّ صلاتي في وقتها فردوها، فقام فطفق فمسح ساقيه وعنقه وأمر أصحابه الذين فاتتهم الصلاة معه بمثل ذلك وكان ذلك وضوئهم للصلاة، ثم قام فصلى فلما فرغ غابت الشمس وطلعت النجوم وذلك قول الله عز وجل: «ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد فقال إنني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب ردوها عليّ فطفق مسحاً بالسوق والأعناق»

وقوله: عليه السلام: «موجباً» تفسير لقوله تعالى: «موقوتاً» فيكون تأكيداً لقوله تعالى: «كتاباً».

في تنزيه الأنبياء: قال السيد المرتضى رضوان الله تعالى عليه: «ظاهر الآية لا يدل على إضافة قبيح إلى النبي عليه السلام والرواية إذا كانت مخالفة لما تقتضيه الأدلة لا يلتفت إليها لو كانت قوية ظاهرة، فكيف إذا كانت ضعيفة واهية؟! والذي يدل على ما ذكرناه على سبيل الجملة: أن الله تعالى ابتداء الآية بمدحه والثناء عليه فقال: «نعم العبد إنه أواب» وليس يجوز أن يثنى عليه بهذا الثناء ثم يتبعه من غير فصل بإضافة القبيح إليه، وأنه تلهى بعرض الخيل عن فعل المفروض عليه من الصلاة، والذي يقتضيه الظاهر أن حبه للخيل وشغفه بها كان عن إذن ربه وأمره وبتذكيره إياه لأن الله تعالى قد أمرنا بارتباط الخيل وإعدادها لمحاربة الأعداء، فلا ينكر أن يكون سليمان مأموراً بمثل ذلك» انتهى كلامه.

وفي المجمع: قال ابن عباس: «سئلت علياً عليه السلام عن هذه الآية، فقال: ما بلغك فيها يا ابن عباس؟ قلت: سمعت كعباً يقول: اشتغل سليمان بعرض الأفراس حتى فاتته الصلاة فقال: ردوها عليّ يعنى الأفراس كانت أربعة عشر فأمر بضرب سوقها وأعناقها بالسيف فقتلها فسلبه الله ملكه أربعة عشر يوماً لأنه ظلم الخيل

بقتلها، فقال عليّ عليه السلام: كذب كعب لكن اشتغل سليمان بعرض الأفراس ذات يوم لأنه أراد جهاد العدو حتى تورات الشمس بالحجاب، فقال بأمر الله تعالى للملائكة الموكلين بالشمس: «ردّوها عليّ» فردّت فصلّى العصر في وقتها، وإن أنبياء الله لا يظلمون ولا يأمرّون بالظلم لأنهم معصومون مطهرون».

رواه القرطبي في تفسيره: (الجامع لأحكام القرآن) ثم قال: «قلت: الأكثر في التفسير: أن التي توارت بالحجاب هي الشمس، تركها لدلالة السامع عليها بما ذكر مما يرتبط بها ويتعلق بذكرها حسب ما تقدّم بيانه وكثيراً ما يضمرون الشمس قال لبيد:

حَتَّى إِذَا أَلْقَتْ بَدَأَ فِي كَافِرٍ وَأَجَنَ عَوْرَاتِ الشُّغُورِ ظِلَامُهَا
ثم قال القرطبي: «قلت: ومن قال: إنّ الهاء في «ردّوها» ترجع للشمس فذلك من معجزاته وقد اتفق مثل ذلك لنبيّنا صلى الله عليه وآله وسلّم خرج الطحاوي في مشكل الحديث عن أسماء بنت عُمَيْسٍ من طريقين: أن النبي صلى الله عليه وآله وسلّم كان يُوحى إليه ورأسه في حجر عليّ، فلم يصلّ العصر حتى غربت الشمس، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم: أصليت يا عليّ؟ قال: لا فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم: «اللهم إنه كان في طاعتك وطاعة رسولك فاردد عليه الشمس» قالت أسماء: فرأيتها غربت ثم رأيتها بعد ما غربت طلعت على الجبال والأرض وذلك بالصَّهْبَاءِ في خيبر قال الطحاوي: وهذان الحديثان ثابتان ورواهما ثقات».

فمسئلة ردّ الشمس لا إشكال فيه بعد ثبوت الإعجاز للأنبياء والأوصياء المعصومين عليهم السلام وقد ورد ردّها لغيره عليه السلام كيوشع بن نون وعلي بن أبي طالب عليه السلام في النقل المعتبر فلا يعتنى بذبذبة المذبذبين فيها وفي تفسير الطبري: عن أبي الصهباء البكري يقول: «سئلت علي بن أبي طالب عليه السلام عن الصلاة الوسطى فقال: هي العصر، وهي التي فتن بها سليمان بن داود وقوله: «حتى توارت بالحجاب» يقول: حتى توارت الشمس بالحجاب يعني تغيبت في مغيبها» وفي الاحتجاج - مما أجاب به أبو الحسن علي بن محمد العسكري عليه السلام في

رسالته إلى أهل الأهواز حين سئلوه عن الجبر والتفويض - قال عليه السلام في قوله تعالى: «ولقد فتنا سليمان» أي إختبرناه»

وفي قرب الأسناد: محمد بن عبد الحميد عن أبي جميلة عن أبي عبد الله عليه السلام في قول سليمان عليه السلام: «رب هب لي ملكاً لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب» قلت: فأعطى الذي دعا به؟ قال: نعم ولم يعط بعده إنسان ما أعطى نبي الله عليه السلام من غلبة الشيطان فخنقه إلى سوابطه حتى أصاب لسانه يد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لولا ما دُعِيَ به سليمان لأريتكموه»

وفي الإحتجاج: روى عن موسى بن جعفر عن أبيه عن آبائه عن الحسين بن عليّ عليهم السلام قال: «إنّ يهودياً من يهود الشام وأخبارهم قال لأمير المؤمنين عليه السلام: فإنّ هذا سليمان أعطى ملكاً لا ينبغي لأحد من بعده؟ فقال له عليّ عليه السلام: لقد كان ذلك ومحمد صلى الله عليه وآله وسلم أعطى ما هو أفضل من هذا، انه هبط إليه ملك لم يهبط إلى الأرض قبله وهو ميكائيل، فقال له: يا محمد عش ملكاً منعماً وهذه مفاتيح خزائن الأرض معك ويسير معك جبالها ذهباً وفضّة ولا ينقص لك فيما أدّ خرك في الآخرة شيء، فاومى إلى جبرئيل عليه السلام وكان خليله من الملائكة؟ فأشار إليه أن تواضع، فقال: بل أعيش نبياً عبداً آكل يوماً ولا آكل يومين، والحق باخواني من الأنبياء، فزاده الله تعالى الكوثر وأعطاه الشفاعة، وذلك أعظم من ملك الدنيا من أولها إلى آخرها سبعين مرة ووعدته المقام المحمود، فإذا كان يوم القيامة أقعده الله تعالى العرش فهذا أفضل مما أعطى سليمان عليه السلام».

وفي بصائر الدرجات: باسناده عن عبد الله بن بكير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: «كنت عنده فذكر سليمان وما أعطى من العلم، وما أوتي من الملك، فقال لي: وما أعطى سليمان بن داود إنّما كان عنده حرف واحد من الإسم الأعظم، وصاحبكم الذي قال الله تعالى: «قل كفى بالله شهيداً بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب» فكان والله عند عليّ عليه السلام علم الكتاب».

وفي نور الثقلين: بالاسناد عن أبي بصير عن أبي عبدالله عليه السلام قال: «كان سليمان عنده إسم الله الأكبر الذي إذا سئل به أعطى، وإذا دعى أجاب، ولو كان اليوم لا احتاج إلينا»

وفي تفسير القمي: باسناده عن الأصبع بن نباته عن أمير المؤمنين عليه السلام قال: «خرج سليمان بن داود من بيت المقدس ومعه ثلاثمائة ألف كرسي عن يمينه عليها الإنس، وثلاثمائة ألف كرسي عن يساره عليها الجن، وأمر المطير فأظلمت، وأمر الريح فحملتهم حتى ورد ايوان كسرى في المدائن، ثم رجع فبات باصطخر، فاضطجع ثم غدا فانتهى إلى مدينة بركاوان (ناحية بفارس) ثم أمر الرياح فحملتهم حتى كادت أقدامهم يصيبها الماء وسليمان عليه السلام على عمود منها، فقال بعضهم لبعض: هل رأيتم ملكاً قط أعظم من هذا أو سمعتم به؟ فقالوا: ما رأينا ولا سمعنا بمثله، فناداهم ملك من السماء: ثواب تسبيحة واحدة في الله أعظم مما رأيتم».

وفي معاني الأخبار: بإسناده عن علي بن يقطين قال: «قلت لأبي الحسن موسى بن جعفر عليه السلام: أيجوز أن يكون نبي الله عز وجل بخيلاً؟ فقال: لا، فقلت له: فقول سليمان: «رب اغفر لي وهب لي ملكاً لا ينبغي لأحد من بعدي» ما وجهه ومعناه؟ فقال: الملك ملكان: ملك مأخوذ بالغلبة والجور وإجبار الناس، وملك مأخوذ من قبل الله تعالى ذكره كملك آل إبراهيم وملك طالوت وملك ذي القرنين، فقال سليمان عليه السلام: «هب لي ملكاً لا ينبغي لأحد من بعدي» أن يقول: إنه مأخوذ بالغلبة والجور وإجبار الناس، فسخر الله عز وجل له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب، وجعل غدوها شهراً ورواحها شهراً، وسخر الله عز وجل له الشياطين كل بناء وغواص، وعلم منطق الطير ومكن في الأرض، فعلم الناس في وقته وبعده أن ملكه لا يشبه ملك الملوك المختارين (الجبارين خ) من قبل الناس والمالكيين بالغلبة والجور قال:

فقلت له: فقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: رحم الله أخي سليمان بن داود ما كان أبخله؟! فقال: لقوله عليه السلام وجهان: أحدهما - ما كان أبخله بعرضه وسوء

القول فيه، والوجه الآخر: يقول: ما كان أبخله إن كان أراد ما يذهب إليه الجهال. ثم قال عليه السلام: قدو الله أوتينا ما أوتي سليمان ومالم يؤت سليمان ومالم يؤت أحد من الأنبياء قال الله عز وجل في قصة سليمان: «هذا عطاؤنا فامنن أو أمسك بغير حساب» وقال عز وجل في قصة محمد صلى الله عليه وآله وسلم: «ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا»

وفي مناقب آل أبي طالب عليه السلام لإبن شهر آشوب المازندراني: «وفي تخريج أبي سعيد العاصري رواية عن صالح بن الحكم بّياع السابري قال: «كنت واقفياً فلما أخبرني حاجب المتوكل بذلك أقبلت استهزي به إذ خرج أبو الحسن عليه السلام فتبسم في وجهي من غير معرفة بيني وبينه، وقال: يا صالح إن الله تعالى قال في سليمان: «وسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب» ونيك وأوصياء نبيك أكرم على الله تعالى من سليمان، قال: وكأنما أنسل من قلبى الضلالة فتركت الوقف»

قوله: «أنسل» من الزحام: انطلق في استخفاء

وفي مكارم الأخلاق: حرز القلنوسة، كان بالملك النجاشي صداع فكتب إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم في ذلك فبعث إليه هذا الحرز فخاطه في قلنسوته فسكن ذلك عنه وهو:

«بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الحق المبين، شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائماً بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم» لله نور وحكمة، وعزة وقوة، وبرهان وقدرة، وسلطان ورحمة، يا من لا ينام لا إله إلا الله إبراهيم خليل الله لا إله إلا الله موسى كلیم الله، لا إله إلا الله عيسى روح الله وكلمته، لا إله إلا الله محمد رسول الله وصفته وصفوته صلى الله عليه وآله وسلم عليهم أجمعين اسكن سكنتك بما سكن له ما في السموات والأرض، وبمن يسكن له ما في الليل والنهار وهو السميع العليم «فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب والشياطين كل بقاء وغواص ألا إلى الله تصير الأمور»

وفي الكافي: باسناده عن مسعدة بن صدقة عن أبي عبدالله عليه السلام - في حديث طويل قال فيه - لأقوام يظهرون الزهد ويدعون الناس أن يكونوا معهم على مثل الذي هم عليه من النقشف: «أخبروني أين أنتم عن سليمان بن داود عليهما السلام؟ حين سئل الله ملكاً لا ينبغي لأحد من بعدى فأعطاه الله جلّ إسمه ذلك، وكان يقول الحق ويعمل به، ثم لم نجد الله عزّ وجلّ عاب عليه ذلك ولا أحد من المؤمنين وداود النبيّ عليه السلام قبله في ملكه وشدة سلطانه».

وفي الجامع لاحكام القرآن للقرطبي: «وقال جابر بن عبدالله: قال النبيّ صلى الله عليه وآله وسلّم: «كان نقش خاتم سليمان بن داود: لا إله إلا الله محمد رسول الله».

وفي اصول الكافي: باسناده عن موسى بن أشيم قال: كنت عند أبي عبدالله عليه السلام فسئله رجل عن آية من كتاب الله عزّ وجلّ فأخبره بها ثم دخل عليه داخل فسئله عن تلك الآية فأخبره بخلاف ما أخبر الأول، فدخلني من ذلك ما شاء الله حتى كأنّ قلبي يشترح بالسكاكين فقلت في نفسي: تركت أبا قتادة بالشام لا يخطئ في الواو وشبهه وجئت إلى هذا يخطئ هذا الخطأ كله، فبينما أنا كذلك إذ دخل عليه آخر فسئله عن تلك الآية فأخبره بخلاف ما أخبرني وأخبر صاحبني فسكنت نفسي، فعلمت أنّ ذلك منه تقية، قال: ثمّ إلتفت إليّ فقال لي: يا ابن أشيم إنّ الله عزّ وجلّ فوّض إلى سليمان بن داود عليه السلام فقال: «هذا عطاؤنا فامنن أو أمسك بغير حساب» وفوّض إلى نبيّه صلى الله عليه وآله وسلّم فقال: «وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا» فما فوّض إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم فقد فوّضه إلينا».

أقول: ليس المراد بالتفويض، تفويض خلق الكون، وتدبير نواميس الوجود، وتفويض التشريع إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم على ما توهم بعض الشارحين، بل المراد أنّ الله تعالى فوّض إلى الأئمة المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين بيان الحكم الواقعي في موضعه، وبيان حكم التقية في محلّها، والسكوت فيما لم يروا المصلحة في بيان شيء، كما أنّه تعالى فوّض إلى سليمان عليه السلام العطاء من

المال والمنع منه، وأمر الناس بتسليم ذلك له .

وفيه: باسناده عن عبدالله بن سنان قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: «لا والله ما فوّض الله إلى أحد من خلقه إلّا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم وإلى الأئمة عليهم السلام قال عزّوجلّ: «إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله» وهي جارية في الأوصياء عليهم السلام»

وفيه: وباسناده عن زيد الشحام قال: سئلت أبا عبد الله عليه السلام في قوله تعالى: «هذا عطاؤنا فامنن أو أمسك بغير حساب» قال: أعطى سليمان ملكاً عظيماً ثم جرت هذه الآية في رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم فكان له أن يعطى ما شاء من شاء وأعطاه أفضل ممّا أعطى سليمان لقوله تعالى: «ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا»

وفي عيون الأخبار: باسناده عن ياسر الخادم قال: قلت للرضا عليه السلام: «ما تقول في التفويض؟ فقال: إنّ الله تبارك وتعالى فوّض إلى نبيّه صلى الله عليه وآله وسلّم أمر دينه، فقال: «ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا» فأما الخلق والرزق فلا، ثم قال عليه السلام: إنّ الله عزّوجلّ خالق كلّ شيء وهو يقول عزّوجلّ: «الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء سبحانه وتعالى عما يشركون»

وفي فروع الكافي: باسناده عن علي بن الحكم عن بعض أصحابنا قال: «أولم أبو الحسن موسى عليه السلام على بعض ولده فأطعم أهل المدينة ثلاثة أيام الفالوذجات في الجفان في المساجد والأزقة، فعابه بذلك بعض أهل المدينة فبلغه ذلك فقال عليه السلام: ما أتى الله عزّوجلّ نبياً من أنبيائه شيئاً إلّا وقد أتى محمداً صلى الله عليه وآله وسلّم مثله وزاده ما لم يؤتهم، قال لسليمان عليه السلام: «هذا عطاؤنا فامنن أو أمسك بغير حساب» وقال لمحمد صلى الله عليه وآله وسلّم: «وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهيكم عنه فانتهوا»

وفي الخرائج والجرائح لقطب الدين الراوندى رحمة الله تعالى عليه - في باب

أعلام الإمام جعفر بن محمد الصادق عليه السلام وكراماته - : روى : « أن داود الرقي قال : كنت عند أبي عبدالله عليه السلام فقال لي : مالي أرى لوك متغيراً ؟ قلت غيره دين فادح (فاضح خ) عظيم ، وقد هممت بركوب البحر إلى السند لا تيان أخى فلان ، قال : إذا شئت فافعل قلت : ترؤعنى (يروعنى خ) عنه أهوال البحر وزلاله ، فقال : يا داود ! إن الذي يحفظك في البر هو حافظ لك (حافظك خ) في البحر يا داود ! لولا إسمى و روى لما اطردت الأنهار ولا أينعت الثمار ولا اخضرت الأشجار .

قال داود : فركبت البحر حتى إذا كنت بحيث ماشاء الله من ساحل البحر ، بعد مسيرة مائة وعشرين يوماً ، خرجت قبل الزوال يوم الجمعة ، فإذا السماء متغيمة ، وإذا نور ساطع من قرن السماء إلى جدد الأرض ، وإذا صوت خفي : يا داود هذا أوان قضاء دينك فارفع رأسك قد سلمت ، قال : فرفعت رأسي أنظر النور ونوديت : عليك بما وراء الأكمة الحمراء فأتيها ، فإذا بصفائح ذهب (صفائح من ذهب خ) أحمر ممسوح أحد جانبيه ، وفي الجانب الآخر مكتوب : « هذا عطاؤنا فامنن أو أمسك بغير حساب » قال : فقبضتها ولها قيمة لا تُحصى .

فقلت : لا أحدث فيها حتى آتي المدينة ، فقد متها ، فدخلت على أبي عبدالله عليه السلام فقال لي : يا داود ! إنما عطاؤنا لك النور الذي سطع لك ، لا ما ذهب إليه من الذهب والفضة ، ولكن هلك هنيئاً مريئاً عطاء من رب كريم فاحمد الله .

قال داود : فسئلت معتباً خادمه عليه السلام فقال : كان في ذلك الوقت الذي تصفه يحدث أصحابه منهم : خيشمة وحرمان وعبد الأعلى مقبلاً عليهم بوجهه ، يحدثهم بمثل ما ذكرت ، فلما حضرت الصلاة قام فصلّى بهم .

قال داود : فسئلت هؤلاء جميعاً ، فحكوا إلى حكاية معتب »

قوله : « فادح » : صعب ثقيل ، و « السند » بلاد بين الهند وكرمان وسبحستان

و « الأكمة » : التل .

وفي اصول الكافي: بإسناده عن الوشاء قال: سئلت الرضا عليه السلام فقلت له: جعلت فداك: «فاسئلوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون» فقال: نحن أهل الذكر ونحن المسئولون قلت: فأنتم المسئولون ونحن السائلون؟ قال: نعم قلت: حقاً علينا أن نسئلكم؟ قال: نعم قلت: حقاً عليكم أن تجيبونا؟ قال: لا ذاك إلينا إن شئنا فعلنا وإن شئنا لم نفعل أما تسمع قول الله تبارك وتعالى: «هذا عطاؤنا فامنن أو أمسك بغير حساب»

وفي تأويل الآيات الظاهرة: بإسناده عن زكريّا الزجاجي قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: إنّ علياً عليه السلام كان فيما ولى بمنزلة سليمان بن داود إذ قال له سبحانه: «هذا عطاؤنا فامنن أو أمسك بغير حساب»

معنى ذلك أنّ الذي وليه أمير المؤمنين عليه السلام من الإمامة والخلافة والرياسة العامة على الجنّ والإنس وجميع خلق الله بمنزلة ما وليه سليمان عليه السلام من الملك الموهوب والرياسة العامة على الجنّ والإنس والطير والوحوش وغير ذلك، وأمير المؤمنين عليه السلام أعطى ما لم يُعْطَ سليمان لأنّه أُعْطِيَ كل ما أعطى النبي صلى الله عليه وآله وسلّم ومما أعطاه الله ما أعطى سليمان وغيره من الأنبياء عليهم السلام فصار ما أعطى أمير المؤمنين أعظم ما أعطى سليمان».

وفيه: عن جابر بن يزيد الجعفي عن رجل عن أصحاب أمير المؤمنين عليه السلام قال: دخل سلمان رضي الله عنه على أمير المؤمنين عليه السلام فسئله عن نفسه فقال: يا سلمان أنا الذي إذا دعيت الامم كلّها إلى طاعتي فكفرت فعذّبت في النار وأنا خازنها عليهم حقاً، أقول يا سلمان: إنّ لا يعرفني أحد حق معرفتي إلّا كان معي في الملاء الأعلى، قال: ثمّ دخل الحسن والحسين عليهما السلام فقال: يا سلمان هذان شفا عرش ربّ العالمين، بهما تشرق الجنان، وأمهما خيرة النسوان أخذ الله على الناس الميثاق بي، فصّدّق مَنْ صدّق، وكذّب من كذّب فهو في النار وأنا الحجة البالغة والكمة الباقية وأنا سفير السُفراء.

قال سلمان: يا أمير المؤمنين لقد وجدتكَ في التوراة كذلك وفي الإنجيل

كذلك، بأبي أنت وأمي يا قتيل كوفان، والله لولا أن يقول الناس: واشوقاه رحم الله قاتل سلمان لقلت فيك مقالاً تشمئز منه النفوس لأنك حجة الله الذي به تاب على آدم، وبك أنجى يوسف من الجب وأنت قصة أيوب وسبب تغيير نعمة الله عليه.

فقال أمير المؤمنين عليه السلام: أتدرى ما قصة أيوب وسبب تغيير نعمة الله عليه؟ قال: الله أعلم وأنت يا أمير المؤمنين قال: لما كان عند الانبعاث للمنطق (للتطبخ) شك أيوب في ملكي، فقال: هذا خطب جليل وأمر جسيم قال الله عز وجل: يا أيوب أتشك في صورة أقمته أنا؟ أني إبتليت آدم بالبلاء فوهبته له وصفحته عنه بالتسليم عليه بامرة المؤمنين فأنت تقول: خطب جليل وأمر جسيم؟ فوعزتي لا ذيقنك من عذابي أوتوب إلي بالطاعة لأمر المؤمنين، ثم أدركته السعادة بي» يعنى أنه تاب إلى الله وأذعن بالطاعة لأمر المؤمنين صلى الله عليه وعلى ذريته الطيبين.

وفي البحار: بالإسناد عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لما طال بلاء أيوب ورأى إبليس صبره أتى إلى أصحاب له كانوا رهباناً في الجبال، فقال لهم: مروا بنا إلى هذا العبد المبتلى نسئله عن بليته، قال: فركبوا وجأؤوه فلما قربوا منه نفرت بغالهم، فقرّبوها بعضاً إلى بعض ثم مشوا إليه، وكان فيهم شاب حدث فسلموا على أيوب وقعدوا وقالوا: يا أيوب لو اخترنا بذنبك فلانرى تبتلى بهذا البلاء إلا لأمر كنت تسره قال أيوب عليه السلام: وعزة ربي إنه ليعلم أني ما أكلت طعاماً قط إلا ومعى يتيم أو ضعيف يأكل معي، وما عرض لي أمران كلاهما طاعة إلا أخذت بأشدهما على بدني، فقال الشاب: سوء لكم عمدتم إلى نبي الله فعنفتموه حتى أظهر من عبادة ربه ما كان يستره فعند ذلك دعا ربه وقال: «رب إنني مسنى الشيطان بنصب وعذاب» وقال: قيل لأيوب عليه السلام بعد ما عافاه الله تعالى: أي شيء أشد ما مرّ عليك؟ قال: شماتة الأعداء»

في تنزيه الأنبياء: قال السيد المرتضى رضوان الله تعالى عليه: «فان قيل: فما قولكم في الأمراض والمحن التي لحقت نبي الله أيوب عليه السلام أوليس قد نطق القرآن بأنها كانت جزاء على ذنب في قوله: «إنني مسنى الشيطان بنصب وعذاب»

والعذاب لا يكون إلّا جزاءً كالعقاب والآلام الواقعة على سبيل الامتحان لا تسمّى عذاباً ولا عقاباً وليس قد روى جميع المفسرين: أنّ الله تعالى إنّما عاقبه بذلك البلاء لتركه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وقصته مشهورة يطول شرحها؟

قال السيّد رحمه الله تعالى - جواباً عن ذلك -: «قلنا: أما ظاهر القرآن فليس يدلّ على أن أيّوب عليه السّلام عوقب بما نزل به من المضار وليس في ظاهره شيء ممّا ظنّه السائل لأنّه تعالى قال: «واذكر عبدنا أيّوب إذ نادى ربه أنّي مسنى الشيطان بنصب وعذاب» والنصب هو التعب، وفيه لغتان: فتح النون والصاد وضّمّ النون وتسكين الصاد، والتعب هو المضرة التي لا تختصّ بها العقاب، وقد تكون على سبيل الإختبار والامتحان، فأما العذاب فهو أيضاً يجرى مجرى المضار التي لا يختصّ اطلاق ذكرها بجهة دون جهة، ولهذا يقال للظالم المبتدى بالظلم: إنّهُ معذب ومضرّ ومولم، وربّما قيل: معاقب على سبيل المجاز وليس لفظة العذاب بجارية مجرى لفظة العقاب لأنّ لفظة العقاب يقتضي بظاهاها الجزاء لأنّها من التعقيب والمعاقبة، ولفظة العذاب ليست كذلك، فأما إضافته ذلك إلى الشيطان وإنّما ابتلاه الله تعالى به فله وجه صحيح لأنّه لم يصف المرض والسقم إلى الشيطان وإنّما أضاف إليه ما كان يستضرّ به من وسوسته ويتعب به من تذكيره له ما كان فيه من النعم والعافية والرخاء، ودعائه له إلى التضرّع والتبرّم بما هو عليه، ولأنّه كان أيضاً يوسوس إلى قومه بأن يستقذروه ويتجنّبوه لما كان عليه من الأمراض البشعة المنظر ويخرجوه من بينهم وكلّ هذا ضرر من جهة اللعين إبليس...»

أقول: لا فرق بين ما صدر من أشقياء الإنس وأشرارهم بالنسبة إلى الأنبياء والمرسلين صلوات الله عليهم أجمعين حيث خلاهم الله تعالى مع إرادتهم بمقتضى حكمته الكاملة ولم يمنعهما عنها، وبين ما نقل من تسلط إبليس في تلك الواقعة، فإنّ الجواب مشترك نعم لا يجوز أن يتسلط الشيطان على أديانهم كما دلّت عليه الآيات الكريمة منها قوله تعالى: «وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلّا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثمّ يحكم الله آياته والله عليم حكيم»

(الحج: ٥٢)

وأما الأبدان فلم يقم دليل على نفي تسلطه عليها أحياناً لضرب من المصلحة، وكيف لا وهو الذي يغرى الأشرار في قتل الأخيار وإضرارهم بل يغرى المستكبرين الفجار في قتل الأنبياء والمرسلين والأوصياء والمعصومين صلوات الله عليهم أجمعين.

قال الله تعالى: «ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق - قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين» البقرة: ٦١-٩١ وقال: «إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس» آل عمران: ٢١

هذا هو يحيى بن زكريا عليهما السلام قد ذبحه أشرار قومه، وهذه هي فاطمة الزهراء بضعة محمد المصطفى وهذا هو علي بن أبي طالب والحسين سيد الشهداء وغيرهم من أهل بيت الوحي المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين قتلهم فجّار هذه الامة... فلا دليل لنا على امتناع قدرة إبليس على فعل يوجب تقريح الأجساد وحدوث الأمراض ولا فرق في ذلك بين شياطين الجن والإنس... نعم لوقيل بعدم ثبوت بعض الخصوصيات من جهة الأخبار لأمكن ذلك لكن الحكم بنفيتها بمجرد الاستبعاد غير موجه والله جلّ وعلا هو أعلم.

في فروع الكافي: عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: «إن الله عز وجل يتبلى المؤمن بكلّ بليّة ويميته بكلّ ميتة ولا يبتليه بذهاب عقله، أما ترى أيّوب كيف سلط إبليس على ماله وعلى ولده وعلى أهله وعلى كلّ شيء منه ولم يسلط على عقله، ترك ما يوحد الله عز وجل به»

وفي فروع الكافي: باسناده عن يحيى بن عباد المكيّ قال: قال لي سفيان الثوري: إني أرى لك من أبي عبد الله عليه السلام منزلة فسله عن رجل زنى وهو مريض إن أقيم عليه الحدّ مات، ما تقول فيه؟ فسئلته فقال: هذه المسئلة من تلقاء نفسك أوقال لك إنسان أن تسألني عنها؟ فقلت: سفيان الثوري سألني أن أسألك، فقال

أبو عبد الله عليه السلام: إنَّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلَّم أتى برجل احتبن مستسقى البطن قد بدت عروق فخذه وقد زنى بامرأة مريضة، فأمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلَّم بعذق فيه مائة شمراخ، فضرب به الرجل ضربة وضربت به المرأة ضربة ثم خلى سبيلهما ثم قرأ هذه الآية: «وخذ بيدك ضغثاً فاضرب به ولا تحنث»

قوله عليه السلام: «احتبن» الحبن - محركة - دأء في البطن يعظم منه ويرم فهو أحبن.

وفي الكافي: باسناده عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل: «وآتيناه أهله ومثلهم معهم» قلت: أحى له ولده كيف أعطى مثلهم معهم؟ قال: أحياه من ولده الذين ماتوا قبل ذلك بأجالهم مثل الذين هلكوا يومئذ». وفي رواية أخرى عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام - حديث طويل -: «ثم قال: «ووهبنا له أهله ومثلهم معهم...» قال عليه السلام: فرد الله عليه أهله الذين ماتوا قبل البلاء وردَّ عليه أهله الذين ماتوا بعد ما أصابهم البلاء كلهم أحياءهم الله تعالى له فعاشوا معه».

وفي رواية: إنَّ أيوب عليه السلام قال في مناجاته: «إلهي قد علمت أنه لم يخالف لساني قلبي ولم يتبع قلبي بصرى، ولم يلهنى ماملكت يمينى، ولم آكل إلا ومعى يتيم، ولم أبت شعبان ولا كاسياً ومعى جائع أو عريان، فكشف الله تعالى ضره». أسئلة القرآن: (ص ٢٩٩)

وفي تفسير القمي: في قوله تعالى: «أولى الأيدي والأبصار» قال: يعنى أولى القوة وفي رواية أبي الجارود عن أبي جعفر عليه السلام في قوله: «أولى الأيدي والأبصار» يعنى أولى القوة في العبادة والبصر فيها».

وفي العيون: - في خبر طويل رواه الحسن بن محمد النوفلى عن الرضا عليه السلام فيما احتج به على جاثليق النصارى أن قال عليه السلام -: «أن اليسع قد صنع مثل ما صنع عيسى عليه السلام مشى على الماء وأحى الموتى وأبرء الأكمه والأبرص فلم

يتخذة أمته ربّاً...» الخبر.

وفي البحار: عن قصص الأنبياء: الصدوق عن الدقاق عن الأسدي عن سهل عن عبد العظيم الحسيني قال: كتبت إلى أبي جعفر الثاني عليه السلام أسأله عن ذي الكفل ما إسمه؟ وهل كان من المرسلين؟ فكتب صلوات الله وسلامه عليه: بعث الله تعالى جلّ ذكره مائة ألف نبيٍّ وأربعة وعشرين ألفاً نبيّاً، المرسلون منهم ثلاثمائة وثلاثة عشر رجلاً وإنّ ذا الكفل منهم صلوات الله عليهم وكان بعد سليمان بن داود عليه السلام وكان يقضي بين الناس كما كان يقضي داود ولم يغضب إلاّ الله عز وجلّ وكان إسمه عويديا وهو الذي ذكره الله تعالى جلّت عظمته في كتابه حيث قال: «واذكروا سمعيل واليسع وذا الكفل وكلّ من الأخيار»

وفي تفسير القمي: في قوله تعالى: «إن هذا لرزقنا ماله من نفاد» قال: أي لا ينفد أبداً ولا يفنى.

٥٥ - (هذا وإن للطاغين لشرّ مآب)

في تفسير القمي: في قوله تعالى: «وإن للطاغين لشرّ مآب» هم الأولان - أبو بكر وعمر - وبنو أميّة، ثمّ ذكر من كان بعدهم ممّن غصب آل محمّد حقّهم فقال: «وآخر من شكله أزواج هذا فوج مقتحم معكم» وهو بنو السباع، فيقول بنو أميّة: «لا مرحباً بهم أنهم صالوا النار» فيقول بنو فلان: «بل أنتم لا مرحباً بكم أنتم قدتمموه لنا» وبدأتم بظلم آل محمد «فبئس القرار» ثمّ يقول بنو أميّة: «ربنا من قدّم لنا هذا فزده عذاباً ضعفاً في النار» يعنون الأولين - أبي بكر وعمر - ثمّ يقول أعداء آل محمّد في النار: «مالنا لا نرى رجلاً كتنا نعدّهم من الأشرار» في الدنيا وهم شيعة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام «اتخذناهم سخرى أم زاغت عنهم الأبصار» ثمّ قال: «إن ذلك لحق تخاصم أهل النار» فيما بينهم وذلك قول الصادق عليه السلام والله إنكم لفي الجنّة تحبرون وفي النار تطلبون.

أقول: الأولان كناية عن أبي بكر وعمر بن الخطاب، و«بنو السباع» كناية عن

بني العباس وهو مقلوب العباس، والمعنى ان بني العباس إذا دخلوا النار والتحقوا بالاولين قبلهم، فيقول المتقدمون لهؤلاء اللاحقين: «لا مرحبا بهم انهم صالوا النار» فيقول لهم الآخرون: «بل أنتم لا مرحباً بكم أنتم قد متموه لنا فبئس القرار» أي انتم الذين بدأتُم بظلم آل محمد عليهم السلام ونحن تبعناكم، ثم يقول بنو امية وبنو العباس: «ربنا من قدم لنا هذا فزده عذاباً ضعفاً في النار» يعنون أبا بكر وعمر بن الخطاب ثم يقولون وهم جميعاً في النار: «مالنا لانرى رجالاً كنا نعدهم من الأشرار» في الدنيا وهم شيعة علي بن أبي طالب عليه السلام.

وفي المجمع: روى العياشي بإسناده إلى جابر الجعفي عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: إنّ أهل النار يقولون: «مالنا لانرى رجالاً كنا نعدهم من الأشرار» يعنونكم ويطلبونكم فلا يرونكم في النار لا والله لا يرون أحداً منكم في النار».

وفي بشارات الشيعة: بإسناده عن سليمان الديلمي قال: قال أبو عبد الله عليه السلام لأبي بصير: «لقد ذكركم الله عز وجل في كتابه إذ حكي قول أعدائكم وهم في النار: «وقالوا مالنا لانرى رجالاً كنا نعدهم من الأشرار» والله ما عنوا ولا أرادوا بها غيركم إذ صبرتم في العالم على شرار الناس (صرتُم عند أهل هذا العالم شرار الناس خ) وأنتم خيار الناس وأنتم والله في النار تطلبون، وأنتم والله في الجنة تحبرون».

وفي أمالي الشيخ الطوسي قدس سرّه عن أبي محمّد الفحام عن المنصوري عن عمّ أبيه قال: دخل سماعة بن مهران على الصادق عليه السلام فقال عليه السلام له: «يا سماعة من شرّ الناس؟ قال: نحن يا بن رسول الله قال: فغضب حتّى احمرّت وجنتاه ثم استوى جالساً - وكان متكئاً - فقال: يا سماعة من شرّ الناس عند الناس؟ فقلت: والله ما كذبتك يا بن رسول الله نحن شرّ الناس عند الناس لأنهم سمّونا كفاراً ورفضة (رافضة خ) فنظر إليّ ثم قال: كيف بكم إذا سيق بكم إلى الجنة وسيق بهم إلى النار، فينظرون إليكم، فيقولون: «مالنا لانرى رجالاً كنا نعدهم من الأشرار».

يا سماعة بن مهران إنّهُ من أساء منكم إساءة مشينا إلى الله تعالى يوم القيامة

بأقدأمننا فنشفع فيه فنشفع، والله لا يدخل النار منكم عشرة رجال، والله لا يدخل النار منكم خمسة رجال، والله لا يدخل النار منكم ثلاثة رجال، والله لا يدخل النار منكم رجل واحد، فتنا فسوا في الدرجات وأكمدوا أعداءكم بالورع».

وقوله عليه السلام: «أكمدوا»: أغمّوهم وأمرضوا قلوبهم...

وفي البحار: بالإسناد عن أبي عبيدة عن أبي جعفر عليه السلام قال: «إن في جهنم لواد يقال له: غَسَاق، فيه ثلاثون وثلاثمائة قصر، في كل قصر ثلاثون وثلاثمائة بيت، في كل بيت ثلاثون وثلاثمائة عقرب في حمة كل عقرب ثلاثون وثلاثمائة قلة سم، لو أن عقرباً منها نضحت سمها على أهل جهنم لو سعتهم سمّاً»

وفي تفسير القمي: قال: «الغساق واد في جهنم، فيه ثلاثمائة وثلاثون قصراً في كل قصر ثلاثمائة بيت، في كل بيت أربعون زاوية، في كل زاوية شجاع، في كل شجاع ثلاث مائة وثلاثون عقرباً، في كل حمة عقرب ثلاثمائة وثلاثون قلة من سم، لو أن عقرباً منها نضحت سمها على أهل جهنم لو سعتهم سمها» وفي رواية: عن أبي سعيد الخدري عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «لو أن دلواً من غساق يُهراق في الدنيا لأنتن أهل الدنيا».

وفي المجمع: في قوله تعالى: «هذا فوج مقتحم معكم» الآية روى عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن النار تضيق عليهم كضيق الزج بالريح».

وفي روضة الكافي: بإسناده عن عنبسة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: «إذا استقر أهل النار في النار يفقدونكم فلا يرون منكم أحداً، فيقول بعضهم لبعض: «مالنا لا نرى رجالاً كنا نعدّهم من الأشرار أتخذناهم سخرى أم زاغت عنهم الأبصار» قال: وذلك قول الله عز وجل: «إن ذلك لحق تخاصم أهل النار» يتخاصمون فيكم فيما كانوا يقولون في الدنيا»

وفي البحار: قال الامام الصادق عليه السلام - في وصف المؤمنين -: «هم أعز في الناس من الكبريت الأحمر، حليتهم طول السكوت وكتمان السر، والصلاة والزكاة والحج والصوم، والمواساة للاخوان في حال اليسر والعسر، فذلك حليتهم ومحبتهم،

يا طوبى لهم وحسن مآب، هم وارثوا الفردوس، خالدين فيها، ومثلهم في أهل الجنان مثل الفردوس في الجنان، وهم المطلوبون في النار، المحبسون في الجنان، فذلك قول أهل النار: «مالنا لانرى رجالاً كنا نعدهم من الأشرار» فهم أشرار الخلق عندهم، فيرفع الله منازلهم حتى يرونهم، فيكون ذلك حسرة لهم في النار، فيقولون: «يا ليتنا نرد» فنكون مثلهم، فلقد كانواهم الأخيار، وكنا نحن الأشرار فذلك حسرة لأهل النار»

وفي التوحيد: باسناده عن أبي معمر السعداني عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال في جواب من ادعى التناقض بين آيات القرآن منها: «إن ذلك لحق تخاصم أهل النار» و«لا تختصموا لدي» فأجاب الإمام علي عليه السلام بأن ذلك في مواطن غير واحد من مواطن ذلك اليوم الذي كان مقداره خمسين ألف سنة... الحديث.

٦٥ - (قل إنما أنا منذر وما من إله إلا الله الواحد القهار)

في بصائر الدرجات: باسناده عن الثمالي عن أبي جعفر عليه السلام قال: قلت: «جعلت فداك إن الشيعة يسئلونك عن تفسير هذه الآية: «عم يتساءلون عن النبأ العظيم» قال: فقال: ذلك إلي إن شئت أخبرهم، قال: فقال: لكنني أخبرك بتفسيرها، قال: فقلت: «عم يتساءلون» قال: كان أمير المؤمنين عليه السلام يقول: ما لله آية أكبر مني ولا لله من نبأ عظيم أعظم مني، ولقد عرضت ولايتي على الامم الماضية فأبت أن تقبلها، قال: قلت له: «قل هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون» فان: هو والله أمير المؤمنين عليه السلام»

وفي المناقب لابن شهر آشوب المازندراني عن الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام قال: قال علي عليه السلام: «ما لله نبأ أعظم مني» وروى أنه لما هربت الجماعة يوم احد كان علي عليه السلام يضرب قدّامه صلى الله عليه وآله وسلم وجبرئيل عن يمين النبي وميكائيل عن يساره فنزل: «قل هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون» وكان أمير المؤمنين عليه السلام يقول: ما لله آية أكبر مني»

وفي تفسير القمي: ثم قال عز وجل: يا محمد «قل هونبأ عظيم» يعني أمير المؤمنين عليه السلام «أنتم عنه معرضون».

وفي الغيبة النعمانية: بإسناده عن زرارة - في حديث - أن أبا عبد الله عليه السلام قال: «والله ليظهرنّ عليكم صاحبكم وليس في عنق أحدٍ له بيعة، وقال: فلا يظهر صاحبكم حتّى يشك فيه أهل اليقين: «قل هونبأ عظيم أنتم عنه معرضون»».

وفي بصائر الدجارت: عن الإمام الباقر عليه السلام: «هو والله أمير المؤمنين عليه السلام وعن الصادق عليه السلام: النبأ الإمامة».

وفيه: بإسناده عن سليمان بن سدير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: قول الله تبارك وتعالى: «قل هونبأ عظيم أنتم عنه معرضون» قال: الذين اوتوا العلم: الأئمة والنبأ: الإمامة.

وفي مصباح الشيخ الطوسي قدس سرّه - في خطبة خطب بها أمير المؤمنين عليه السلام يوم الغدير - قال: «هذا يوم عظيم الشأن - إلى قوله -: «هذا يوم الملاء الأعلى الذي أنتم معرضون»».

وفي تفسير القمي: بإسناده عن اسمعيل الجعفي قال: «كنت في المسجد الحرام قاعداً وأبوجعفر عليه السلام في ناحية، فرفع رأسه فنظر إلى السماء مرة وإلى الكعبة مرة ثم قال: «سبحان الذي أسرى بعبده ليلاً من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى» وكرّر ذلك ثلاث مرّات، ثم إلتفت إليّ فقال: أيّ شيء يقولون أهل العراق في هذه الآية يا عراقى؟ قلت: يقولون: أسرى به من المسجد الحرام إلى البيت المقدس فقال: ليس هو كما يقولون، لكنّه أسرى به من هذه إلى هذه وأشار بيده إلى السماء، وقال: ما بينهما حرم، فلما انتهى به إلى سدرّة المنتهى تخلف عنه جبرئيل عليه السلام فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم: يا جبرئيل في هذا الموضع تخذلني؟ فقال: تقدم أمامك، فوالله لقد بلغت مبلغاً لم يبلغه أحد من خلق الله قبلك، فرأيت من نور ربّي، وحال بيني وبينه السبحة، قلت: وما السبحة جعلت فداك؟ فأومي بوجهه إلى الأرض وأومي بيده إلى السماء وهو يقول:

جلال ربي ثلاث مرّات، قال: يا محمّد قلت: لبيك يا ربّ قال: فيما اختصم الملائة الأعلى؟ قال: قلت: سبحانك لا علم لي إلّا ما علّمتني، قال: فوضع يده أي يدا القدرة بين ثديي، فوجدت بردها بين كتفي، قال: فلم يسئلني عمّا مضى ولا عما بقى إلّا علمته، فقال: يا محمّد! فيم اختصم الملائة الأعلى؟ قال: قلت: في الكفارات والدرجات والحسنات، فقال لي: يا محمّد قد انقطع أكلك وانقضت نبوتك فمن وصيّك؟ فقلت: يا ربّ قد بلوت خلقك فلم أر أحداً من خلقك أطوع لي من عليّ فقال لي: يا محمّد فبشره:

بأنّه راية الهدى وإمام أوليائي ونور لمن أطاعني، والكلمة التي الزمتها اليقين، من أحبه فقد أحبني ومن أبغضه فقد أبغضني، مع ما أني أخصّه بمالم أخصّ به أحداً، فقلت: يا ربّ أخي وصاحبي ووزير ووارثي، فقال: إنّه أمر قد سبق أنّه مبتلى ومبتلى به، مع ما أني قد نحلته ونحلته ونحلته وأربعة أشياء عقدها بيده ولا يفصّح بها عقدها».

وفي الخصال: عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم أنّه لما سُئل في المعراج: «فيما اختصم الملائة الأعلى؟ قال: في الدرجات والكفارات، فنوديت: وما الدرجات؟ فقلت: إسباغ الوضوء في السبرات، والمشي إلى الجماعات وانتظار الصلاة بعد الصلاة، وولايتي وولاية أهل بيتي حتى الممات...» الحديث.

وفي نهج البلاغة: قال مولى الموحّدين إمام المتّقين أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب عليه السلام - في الخطبة الاولى -: «ثمّ جمع سبحانه من حزن الأرض وسهلها وعذبها وسبّخها تربةً سنّها بالماء حتّى خلصت، ولا طها بالبلّة حتّى لزبت، فجبل منها صورة ذات أحناء ووصول، وأعضاء وفصول، أجملها حتّى استمسكت، وأصلدها حتّى صلصلت لوقت معدود وأجل معلوم، ثمّ نفخ فيها من روحه، فمثلت إنساناً ذا أذهان يَجِيلُها وفكرٍ يتصرّف بها، وجوارح يخدمها، وأدوات يقلّبها، ومعرفة يفرق بها بين الحقّ والباطل، والأذواق والمشامّ والألوان والأجناس معجوناً بطينة الألوان المختلفة والأشباه المؤتلفة والأضداد المتعادية، والأخلاق المتباينة من الحرّ

والبرد والبلّة والجمود والمساءة والسرور، واستأدى الله سبحانه الملائكة وديعته لديهم، وعهد وصيته إليهم: في الإذعان بالسجود له والخشوع لتكريمته فقال سبحانه: «اسجدوا لآدم» فسجدوا إلا إبليس اعترته الحميّة وغلبت عليه الشقوة، وتعزّز بخلقة النار، واستوهن خلق الصلصال، فأعطاه الله النظرة استحقاقاً للسخطة واستتماماً للبلية وإنجازاً للعدة فقال: «إِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِينَ إِلَى يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ»

وفيه: قال الإمام عليّ عليه السلام - في خطبته المسمّاة بالقاصعة -: «الحمد لله الذي لبس العزّ والكبرياء، واختارهما لنفسه دون خلقه، وجعلهما جِمَىً وحرماً على غيره، واصطفاهما لجلاله، وجعل اللعنة على مَنْ نازعه فيهما من عباده، ثمّ اختبر بذلك ملائكته المقربين، ليميّز المتواضعين منهم من المستكبرين، فقال سبحانه وهو العالم بمضمّرات القلوب ومحجوبات الغيوب: «إِنِّي خَالِقُ بَشَرًا مِنْ طِينٍ فَإِذَا سَوَّيْتَهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ فسجد الملائكة كلّهم أجمعون إلا إبليس». اعترضته الحميّة فافتخر على آدم بخلق، وتعصّب عليه لأصله، فعدّو الله إمام المتعصّبين وسلف المستكبرين الذي وضع أساس العصبيّة ونازع الله ردّاء الجبريّة، وادّرع لباس التعزّز وخلع قناع التذلل.

ألا ترون كيف صغّره الله بتكبره ووضعه الله بترفعه، فجعله في الدّنيا مدحوراً وأعدّ له في الآخرة سعيراً.

ولو أراد الله أن يخلق آدم من نور يخطف الأبصار ضيآؤه ويهر العقول رواؤه وطيب يأخذ الأنفاس عرّفه لفعل، ولو فعل لظلت له الأعناق خاضعةً، ولخفت البلوى فيه على الملائكة، ولكنّ الله سبحانه ابتلى خلقه ببعض ما يجهلون أصله تمييزاً بالإختبار لهم، ونفياً للإستكبار عنهم وإبعاداً للخيلاء منهم.

فاعتبروا بما كان من فعل الله بابلّيس، إذ أحبط عمله الطويل، وجهدّه الجهد - وكان قد عبّد الله ستّة آلاف سنة لأيدري أمن سنى الدّنيا أم من سنى الآخرة - عن كبر ساعة واحدة فماذا بعد إبليس يسلم على الله بمثل معصيته؟ كلا! ما كان الله سبحانه ليدخل الجنّة بشراً بأمرٍ أخرج به منها ملكاً، إنّ حكمه في اهل السّماء وأهل الأرض

لواحد، وما بين الله وبين أحد من خلقه هوادة في إباحة جمى حرمة على العالمين.
 فاحذروا - عباد الله - عدو الله أن يعديكم بدائه وأن يستفزكم بندائه وأن يُجلب عليكم بخيله ورجله، فلعمري لقد فوق لكم سهم الوعيد، وأغرق لكم بالنزع الشديد، ورماكم من مكان قريب وقال: «رب بما أغويتني لازينن لهم في الأرض ولا غويتهم أجمعين» قذفاً بغيب بعيد، ورجماً بظن غير مصيب، صدقه به أبناء الحمية وإخوان العصبية، وفرسان الكبر والجاهلية، حتى إذا انقادت له الجامعة منكم، واستحكمت الظماعة منه فيكم، فنجمت الحال من السر الخفي إلى الأمر الجلي، استفحل سلطانه عليكم، ودلف بجنوده نحوكم، فأقحموكم ولجأت الدل، وأحلوكم ورطات القتل، وأوطأوكم إثنان الجراحة، طعنأ في عيونكم وحزأ في حلوقكم ودقأ لمنا خركم وقصدأ لمقاتلكم، وسوقأ بخزائم القهر إلى النار المعدة لكم.

فأصبح في دينكم جرحاً، وأورى في دنياكم قدحاً، من الذين أصبحتم لهم مناصيين وعليهم متآلبين، فاجعلوا عليه حدكم وله جدكم، فلعمرا لله لقد فخر على أصلكم ووقع في حسبكم، ودفع في نسبكم، وأجلب بخيله عليكم، وقصد برجله سبيلكم، يقتنصونكم بكل مكان، ويضربون منكم كل بنان لا تمتنعون بحيلة، ولا تدفعون بعزيمة في حومة دُلّ وحلقة ضيق، وعرصه موت وجولة بلاء فإطفئوا ما كمن في قلوبكم من نيران العصبية وأحقاد الجاهلية، فأنما تلك الحمية تكون في المسلم من خطرات الشيطان ونخواته ونزغاته ونفثاته.

واعتمدوا وضع التذلل على رؤسكم، وإلقاء التعزز تحت أقدامكم وخلق التكبر من أعناقكم، واتخذوا التواضع مسلحة بينكم وبين عدوكم: إبليس وجنوده، فإن له من كل أمة جنوداً وأعواناً ورجلاً وفرساناً، ولا تكونوا كالمتكبر على ابن أمه من غير ما فضل جعله الله فيه سوى ما ألحقت العظمة بنفسه من عداوة الحسد، وقدحت الحمية في قلبه من نار الغضب، ونفخ الشيطان في أنفه من ريح الكبر الذي أعقبه الله به الندامة، وألزمه آثام القتالين إلى يوم القيامة إلى أن قال -: ولقد نظرت فما وجدت أحداً من العالمين يتعصب لشيء من الأشياء إلا عن علة تحتمل تمويه الجهلاء أو

حُجَّةٌ تليط بعقول السفهاء غيركم، فإنكم تتعصبون لأمر لا يُعرف له سبب ولا علة. أما إبليس فتعصب على آدم لأصله، وطعن عليه في خلقته، فقال: أنا نارِي وأنت طيني، وأما الأغنياء من مترفة الامم فتعصبوا لآثار مواقع النعم، فقالوا: «نحن أكثر أموالاً وأولاداً وما نحن بمعذبين» فان كان لابد من العصبية فليكن تعصبكم لمكارم الخصال ومحامد الأفعال ومحاسن الامور التي تفاضلت فيها المجدّاء والنجدّاء من بيوتات العرب ويعاسيب القبائل بالأخلاق الرغيبية والأحلام العظيمة والأخطار الجليلة والآثار المحمودّة.

فتعصبوا لخلال الحمد: من الحفظ للجوار والوفاء بالذمام، والطاعة للبر، والمعصية للكبر، والأخذ بالفضل والكف عن البغي، والإعظام للقتل والإنصاف للخلق والكظم للغيب وإجتناّب الفساد في الأرض، واحذروا ما نزل بالامم قبلكم من المثالات بسوء الأفعال وذميم الأعمال، فتذكروا في الخير والشرّ أحوالهم واحذروا أن تكونوا أمثالهم، فاذا تفكرتم في تفاوت حالهم فالزموا كلّ أمرٍ لزمّت العزّة به شأنهم، وزاحت الأعداء له عنهم، ومَدّت العافية فيه عليهم، وانقادت النعمة له معهم، ووصلت الكرامة عليه حبْلُهُمْ: من الإجتناّب للفرقة واللزوم للالفة والتحاوُص عليها والتواصى بها، واجتنبوا كلّ أمرٍ كَسَرَفَقَرْتَهُمْ وأوهن مُتَتَهُمْ من تضاغن القلوب وتشاحن الصدور وتدابير النفوس وتخاذل الأيدي...» الخطبة.

وفي البحار: عن الأصبغ بن نباتة أن رجلاً سئل علماً عليه السلام عن الروح قال: ليس هو جبرئيل قال عليّ عليه السلام: «جبرئيل من الملائكة والروح غير جبرئيل، وكان الرجل شاكاً فكبر ذلك عليه، فقال: لقد قلت شيئاً عظيماً ما أحد من الناس يزعم أنّ الروح غير جبرئيل، قال عليه السلام: أنت ضالّ تروى عن أهل الضلال يقول الله لنبيّه صلى الله عليه وآله وسلّم: «أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده» فالروح غير الملائكة وقال: «ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها باذن ربهم» وقال: «يوم

يقوم الروح والملائكة صفاء» وقال لآدم وجبرئيل يومئذ مع الملائكة: «إني خالق بشراً من طين فاذا سوّيته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين» فسجد جبرئيل مع الملائكة للروح وقال لمريم: «فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشراً سوياً» وقال لمحمد صلى الله عليه وآله وسلم: «نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين وإنه لفي زبر الأولين» والزبر: الذكر، والأولين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم منهم، فالروح واحدة والصّور شتى»

وفي تفسير القمي: بإسناده عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: «لو أنّ الله خلق الخلق كلهم بيده لم يحتج في آدم أنّه خلقه بيده فيقول: «ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي» أفترى الله يبعث الأشياء بيده؟» وذكر: «أفترى...» لئلا يحمل اليد على الحقيقة أو المعنى: أنه لو كان خلقه تعالى الأشياء بالجوارح لكان خلق الجميع بها فلا وجه للإختصاص بآدم عليه السلام.

أقول: ومن المحتمل أن يكون المراد أنّه لو كان الله سبحانه جسماً يزاوّل الأشياء ويعالجها بيده لما كان ذلك مختصاً بآدم عليه السلام بل هو جلّ وعلا منزّه عن ذلك وهو كناية عن كمال العناية بشأنه عليه السلام.

وفي التوحيد: بإسناده عن محمد بن عبيدة قال: «سئلت الرضا عليه السلام عن قول الله عزّ وجلّ لإبليس: «ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي» قال: يعنى بقدرتي وقوتي».

قال الصدوق رضوان الله تعالى عليه: «سمعت بعض مشايخ الشيعة نيسابور يذكر في هذه الآية: أنّ الأئمة عليهم السلام كانوا يقفون على قوله تعالى: «ما منعك أن تسجد لما خلقت» ثمّ يتدوّنون بقوله تعالى: «بيدي استكبرت أم كنت من العالمين» قال: وهذا مثل قول القائل: بسيفي تقاتلني وبرمحي تطاعنني؟! كأنه يقول: بنعمتي عليك وإحساني إليك قويت على الاستكبار والعصيان؟».

وفي معاني الاخبار: بإسناده عن محمد بن مسلم قال: سئلت أبا جعفر عليه السلام عن قول الله عزّ وجلّ: «ونفخت فيه من روحي» قال: روح اختاره الله واصطفاه وخلقاه

وأضافه إلى نفسه، وفضّله على جميع الأرواح فأمر فنفخ منه في آدم عليه السلام: «». وفي التوحيد: بإسناده عن محمد بن مسلم قال: سئلت أبا جعفر عليه السلام عن قول الله عزّوجلّ: «ونفخت فيه من روحي» كيف هذا النفخ؟ فقال: إنّ الروح متحرك كالريح وإنما سميّ روحاً لأنّه اشتقّ إسمه من الريح، وإنما أخرجه على لفظة الروح لأنّ الروح مجانس للريح، وإنما أضافه إلى نفسه لأنّه اصطفاه على سائر الأرواح كما اصطفى بيتاً من البيوت، فقال: بيتي وقال لرسول من الرسل: خليلي وأشباه ذلك وكلّ ذلك مخلوق مصنوع مُحدّث مربوب مدبّر».

وفي الإحتجاج: عن حمران بن أعين قال: سئلت أبا جعفر عليه السلام من قول الله عزّوجلّ: «وروح منه» قال: هي مخلوقة خلقها الله بحكمته في آدم وفي عيسى عليهما السلام.

وفي معاني الأخبار: بإسناده عن عبد الكريم بن عمرو عن أبي عبد الله عليه السلام في قوله عزّوجلّ: «فاذا سوّيته ونفخت فيه من روحي» قال: من قدرتي». وفي التوحيد: بإسناده عن عبد الكريم ابن عمرو عن أبي عبد الله عليه السلام في قوله عزّوجلّ: «فاذا سوّيته ونفخت فيه من روحي» قال: إنّ الله عزّوجلّ خلق خلقاً وخلق روحاً ثمّ أمر ملكاً فنفخ فيه وليست بالتي نقصت من قدرة الله شيئاً هي من قدرته».

وفيه: بإسناده عن أبي جعفر الأصمّ قال: سئلت أبا جعفر عليه السلام عن الروح التي في آدم والتي في عيسى ما هما؟ قال: روحان مخلوقان اختارهما واصطفاهما روح آدم وروح عيسى صلوات الله عليهما».

وفيه: بإسناده عن الحلبي وزرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: «إنّ الله تبارك وتعالى أحد صمد ليس له خوف، وإنما الروح خلق من خلقه، نصر وتأييد وقوة يجعله الله في قلوب الرسل والمؤمنين».

وفي تفسير العياشي: في رواية سماعة عنه عليه السلام: «خلق آدم فنفخ فيه، وسئلته عن الروح قال: هي من قدرته من الملكوت».

وفي التوحيد: بإسناده عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عما يروون أن الله عز وجل خلق آدم على صورته فقال: هي صورة محدثة مخلوقة اصطفاها الله واختارها على سائر الصور المختلفة فأضافها إلى نفسه كما أضاف الكعبة إلى نفسه، والروح إلى نفسه فقال: بيتي وقال: «نفخت فيه من روحي».

أقول: وقد سبق منا وجوه لقوله عليه السلام: خلق آدم على صورته».

وفي البحار: بالاسناد عن يونس بن ظبيان قال: «دخلت على الصادق جعفر بن محمد عليه السلام فقلت: يا ابن رسول الله إني دخلت على مالك وأصحابه وعنده جماعة يتكلمون في الله فسمعت بعضهم يقول: إن الله وجهاً كالوجوه، وبعضهم يقول: له يدان! واحتجوا لذلك بقول الله تبارك وتعالى: «بيدي استكبرت» وبعضهم يقول: هو كالشباب من أبناء ثلاثين سنة! فما عندك في هذا يا ابن رسول الله؟

قال: وكان متكئاً فاستوى جالساً وقال: اللهم عفوك عفوك ثم قال: يا يونس من زعم أن الله وجهاً كالوجوه فقد أشرك، ومن زعم أن الله جوارح كجوارح المخلوقين فهو كافر بالله ولا تقبلوا شهادته ولا تأكلوا ذبيحته، تعالى الله عما يصفه المشبهون بصفة المخلوقين، فوجه الله أنبيأؤه وأولياؤه وقوله: «خلقت بيدي استكبرت» فاليد: القدرة كقوله تعالى: «وأيدكم بنصره» فمن زعم أن الله في شيء أو على شيء أو يحول من شيء إلى شيء أو يخلو منه شيء أو يشغل به شيء فقد وصفه بصفة المخلوقين، والله خالق كل شيء، لا يقاس بالقياس ولا يشبه بالناس، لا يخلو منه مكان، ولا يشغل به مكان، قريب في بُعد، وبعيد في قرب ذلك الله ربنا لا إله غيره، فمن أراد الله وأحبه ووصفه بهذه الصفة فهو من الموحدين، ومن أحبه ووصفه بغير هذه الصفة فالله منه بري ونحن منه برآء»

وفي فضائل الشيعة للصدوق رضوان الله تعالى عليه بإسناده عن أبي سعيد الخدري قال: كنا جلوساً مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذ أقبل إليه رجل فقال: يا رسول الله! أخبرني عن قول الله عز وجل لإبليس: «أستكبرت أم كنت من العالين» فمن هم يا رسول الله الذين هم أعلى من الملائكة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم:

أنا وعليّ وفاطمة والحسن والحسين، كتبنا في سرادق العرش نسبح الله وتسبح الملائكة بتسبيحنا (لتسبيحنا) قبل أن خلق الله عز وجل آدم بألفى عام، فلما خلق الله عز وجل آدم أمر الملائكة أن يسجدوا له ولم يأمرنا بالسجود فسجدت الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس فإنه أبى أن يسجد (أبى ولم يسجد) فقال الله تبارك وتعالى: «أستكبرت أم كنت من العالين» أي من هؤلاء الخمس المكتوب أسماؤهم في سرادق العرش، فنحن باب الله الذي يؤتى منه، بنا يهتدي المهتدون، فمن أحبنا أحبه الله وأسكنه جنته ومن أبغضنا أبغضه الله وأسكنه ناره، ولا يحبنا إلا من طاب مولده»

وفي المحاسن: قال أبو عبد الله جعفر بن محمد الصادق عليه السلام لأبي حنيفة: «ويحك إن أول من قاس إبليس، فلما أمره بالسجود لآدم قال: «خلقتني من نار وخلقته من طين».

وفي تفسير القمي: عن إسحق بن جرير قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: أي شيء يقول أصحابك في قول إبليس: «خلقتني من نار وخلقته من طين»؟ قلت: جعلت فداك قد قال ذلك وذكره الله في كتابه، قال: كذب يا إسحق ما خلقه الله إلا من طين ثم قال: قال الله: «الذي جعل لكم من الشجر الأخضر ناراً فإذا أنتم منه توقدون» خلقه الله من ذلك النار من تلك الشجرة والشجرة أصلها من طين».

وفي الإحتجاج: عن أبي بصير قال: كان مولانا أبو جعفر محمد بن عليّ الباقر عليه السلام جالساً في الحرم وحوله عصابة من أوليائه إذ أقبل طاووس اليماني في جماعة من أصحابه ثم قال لأبي جعفر عليه السلام: «إئذن لي بالسؤال؟ قال: أذنالك، فسئل! قال: «أخبرني متى هلك ثلث الناس؟ قال: وهمت يا شيخ أردت أن تقول: متى هلك ربع الناس، وذلك يوم قتل قابيل هابيل كانوا أربعة: آدم وحواء وقابيل وهابيل، فهلك ربعهم، فقال: أصبت وهمت أنا، فأيهما كان أبا الناس القاتل أو المقتول؟ قال: لا واحد منهما، بل أبوهما شيث بن آدم، قال: فلم سمي آدم آدم؟

قال: لأنه رفعت طينته من أديم الأرض السفلى، قال: فلم سميت حوا حوا؟ قال: لأنها خلقت من ضلع حيّ يعني ضلع آدم عليه السلام قال: فلم سمي إبليس إبليس؟ قال: لأنه إبليس من رحمة الله عز وجل فلا يرجوها، قال: فلم سمي الجنّ جنّاً؟ قال: لأنهم استجنتوا فلم يُروا قال: فأخبرني عن أول كذبة كذبت، من صاحبها؟ قال: إبليس حين قال: «أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين»

وفي تفسير العياشي: عن صفوان الجمال قال: «كنت عند أبي عبد الله عليه السلام فاستأذن عيسى بن منصور عليه فقال له: مالك ولفلان يا عيسى أما إنه ما يحبك، فقال: بأبي وأمي يقول قولنا ويتولى من نتولى، فقال: إن فيه نخوة إبليس، فقال: بأبي وأمي أليس يقول إبليس: «خلقتني من نار وخلقته من طين» فقال أبو عبد الله عليه السلام: وقد يقول الله: «وشاركهم في الأموال والأولاد» فالشيطان يباضع ابن آدم هكذا وقرن بين إصبعيه».

وفي الكافي: باسناده عن الحسين بن مياح عن أبيه عن أبي عبد الله عليه السلام قال: «إن إبليس قاس نفسه بآدم فقال: «خلقتني من نار وخلقته من طين» فلوقاس الجوهر الذي خلق الله منه آدم بالنار وكان ذلك أكثر نوراً وسناء من النار» وفيه: باسناده عن عيسى بن عبد الله القرشي قال: «دخل أبو حنيفة على أبي عبد الله عليه السلام فقال له: يا أبا حنيفة بلغني أنك تقيس؟ قال: نعم، قال: لا تقس فإن أول من قاس إبليس حتى قال: «خلقتني من نار وخلقته من طين» فقام ما بين النار والطين، ولوقاس نورية آدم من نورية النار عرف فضل ما بين النورين وصفاء أحدهما على الآخر».

وفي تفسير القمي: باسناده عن جابر الجعفي عن أبي جعفر عن آبائه عن أمير المؤمنين عليهم السلام - في حديث طويل - «فخلق الله آدم فبقى أربعين سنة مصوراً وكان يمرّ به إبليس اللعين (وكان يمرّ به إبليس اللعين خ) فيقول: لأمر ما خلقت، فقال العالم عليه السلام فقال إبليس: لئن أمرني الله بالسجود لهذا لعصيته (لا عصيته خ) قال: ثم نفخ فيه، فلمّا بلغت فيه الروح إلى دماغه عطس، فقال:

الحمد لله، فقال الله له: يرحمك الله. قال الصادق: عليه السلام فسبقت له من الله الرحمة، ثم قال الله تبارك وتعالى للملائكة: اسجدوا لآدم فسجدوا له، فأخرج إبليس ما كان في قلبه من الحسد، فأبى أن يسجد فقال الله عز وجل: «ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك» فقال: «أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين»

قال الصادق عليه السلام: فأول من قاس إبليس واستكبر، والإستكبار هو أول معصيته عصي الله بها، قال: فقال إبليس: يا رب اعفني من السجود لآدم وأنا أعبدك عبادة لم يعبدكها ملك مقرب ولا نبي مرسل، فقال الله: لا حاجة لي إلى عبادتك، إنما أريد أن أعبد من حيث أريد لا من حيث تريد، فأبى أن يسجد فقال الله تبارك وتعالى: «أخرج منها فانك رجيم وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين».

قال إبليس: يا رب كيف وأنت العدل الذي لا تجور فثواب عملي بطل؟ قال: لا ولكن سلني من أمر الدنيا ما شئت ثواباً لعملك اعطك، فأول ما سئل البقاء إلى يوم الدين، فقال الله قد أعطيتك، قال: سلطني على ولد آدم، قال: سلطتك قال: أجري (أجرى خ) فيهم مجرى الدم في العروق قال: قد أجريتك، قال: لا يولد لهم واحد (ولد واحد خ) إلا ولد لي اثنان، وأراهم ولا يروني، وأتصور لهم في كل صورة شئت، فقال: قد أعطيتك قال: يا رب زدني قال: قد جعلت لك ولذريتك صدورهم أوطاناً قال: رب حسبي.

فقال (قال خ) إبليس عند ذلك: «فبعزتكم لا غويتهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين...»

وفي معاني الأخبار: بإسناده عن عبد العظيم بن عبد الله الحسنی قال: سمعت أبا الحسن علي بن محمد العسكري عليه السلام يقول: «معنى الرجيم أنه مرجوم باللعن، مطرود من مواضع الخير، لا يذكر مؤمن إلا لعنه، وإن في علم الله السابق أنه إذا خرج القائم عليه السلام لا يبقى مؤمن في زمانه إلا رجمه بالحجارة كما كان قبل ذلك مرجوماً باللعن»

وفي العلل: بإسناده عن الحلبي قال: «سئلت أبا عبد الله عليه السلام لم سمي

الرجيم رجيماً؟ قال: لأنّه يُرَجَّمُ فقلت: فهل ينقلب إذا رجم؟ قال: لا ولكنه يكون في العلم مرجوماً»

قوله: «فهل ينقلب» أي يرجع إلى الحياة والبقاء بعد الرجم؟ فقال الإمام عليه السلام: لا وقد استدرك الإمام عليه السلام بقوله: «ولكنه» لأنّ السائل زعم أن الرجم بالحجارة في هذه الأزمنة، فرفع الإمام عليه السلام زعمه بأنّه الآن يسمّى رجيماً فانه في علم الله تعالى يصير بعد ذلك رجيماً عند قيام القائم عليه السلام كما مرّ في الخبر السابق.

وفي تفسير العياشي: عن وهب بن جميع مولى إسحق بن عمار قال: «سئلت أبا عبد الله عليه السلام عن قول إبليس: «ربّ فانظرنى إلى يوم يبعثون قال فانك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم» قال له وهب: جعلت فداك أيّ يوم هو؟ قال: يا وهب أتحسب أنّه يوم يبعث الله فيه الناس؟ إنّ الله أنظره إلى يوم يبعث فيه قائمنا فاذا بعث الله قائمنا كان في مسجد الكوفة، وجاء إبليس حتّى يجثوبين يديه على ركبتيه، فيقول: يا ويله من هذا اليوم فيأخذ بناصيته، فيضرب عنقه فذلك اليوم هو الوقت المعلوم»

وفي تفسير القمي: بإسناده عن محمّد بن يونس عن رجل عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله تبارك وتعالى: «فأنظرنى إلى يوم يبعثون قال فانك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم» قال الإمام الصادق عليه السلام «يوم الوقت المعلوم»: يوم يذبحه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم على الصخرة التي في بيت المقدس».

أقول: والجمع بين الروايتين الأخيرتين - على فرض صحّة الرواية الأخيرة - أنّ الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف يذبح إبليس يومئذٍ بأمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم على الصخرة... بعد رجعة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم.

وفي كمال الدين: بإسناده عن الحسين بن خالد، عن علي بن موسى الرضا عليه السلام قال: «لا دين لمن لا ورع له، ولا إيمان لمن لا تقية له، إنّ أكرمكم عند الله

أعملكم بالتقية، فقليل له: يا ابن رسول الله إلى متى؟ قال: إلى يوم الوقت المعلوم، وهو يوم خروج قائمنا أهل البيت، فمن ترك التقية قبل خروج قائمنا فليس منا، فقليل له: يا ابن رسول الله ومن القائم منكم أهل البيت؟ قال: الرابع من ولدي، ابن سيّدة الإمام يطهر الله به الأرض من كلّ جور، ويقدّسها من كلّ ظلم.

وهو الذي يشكّ الناس في ولادته وهو صاحب الغيبة قبل خروجه، فإذا خرج أشرقت الأرض بنوره ووُضِعَ ميزان العدل بين الناس فلا يظلم أحدٌ أحداً وهو الذي تُطوى له الأرض ولا يكون له ظلّ، وهو الذي ينادي منادٍ من السماء يسمعه جميع أهل الأرض بالدعاء إليه يقول: ألا إنّ حجّة الله قد ظهر عند بيت الله فاتبعوه، فإنّ الحقّ معه وفيه، وهو قول الله عزّ وجلّ: «إِنْ نَشَأْ نُنَزِّلْ عَلَيْهِمْ مِنَ السَّمَاءِ آيَةً فَظَلَّتْ أَعْنَاقُهُمْ لَهَا خَاضِعِينَ»

أقول: والمراد بالتقية إنّما مواردها الخاصّة لا التقية المطلقة كما توهم بعض المتكاسلين المتساهلين والمتجاهلين المستخفيين بأمر الدين لكثير من الآيات الكريمة المحكمة وتواتر الروايات الواردة عن أهل بيت الوحي عليهم السلام في الأمر ببيان الحقّ والنهي عن كتمانهم، وإظهار العلم عند ظهور البدعة، واللعن والعذاب على المتجاهلين...

وفي الأنوار النعمانية: «ولمّا مات مولانا جعفر بن محمّد الصادق عليه السلام قال أبو حنيفة لمؤمن الطاق: مات إمامك، قال: لكن إمامك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم يعنى إبليس»

وفي كتاب سعد السعود: قال السيّد بن طاووس رضوان الله تعالى عليه: «إنّي وجدت في صحف إدريس النّبّيّ صلى الله عليه وآله وسلّم عند ذكر سؤال إبليس وجواب الله له: «قال ربّ فأنظرني إلى يوم يبعثون» قال: لا ولكنتك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم، فانه يوم قضيتُ وحتمتُ أن أُطهر الأرض ذلك اليوم من الكفر والشرك والمعاصي.

وانتخبت لذلك الوقت عبداً لي امتحنت قلوبهم للإيمان، وحشوتها بالورع

والإخلاص واليقين والتقوى والخشوع والصدق والحلم والصبر والوقار والتقوى والزهد في الدنيا والرغبة فيما عندى وأجعلهم دعاة الشمس والقمر وأستخلفهم في الأرض وامكن لهم دينهم الذي ارتضىته لهم ثم يعبدوننى لا يشركون بي شيئاً، يقيمون الصلاة لوقتها ويؤتون الزكاة لحينها ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر.

والقى في تلك الزمان الأمانة على الأرض فلا يضر شي شيئاً، ولا يخاف شي من شي ثم تكون الهوام والمواشي بين الناس، فلا يؤذي بعضهم بعضاً وأنزع حمة كل ذي حمة من الهوام وغيرها، وأذهب سم كل ما يلدغ، وأنزل بركات من السماء والأرض وتزهر الأرض بحسن نباتها، وتخرج كل ثمارها وأنواع طيبتها والقى الرأفة والرحمة بينهم، فيتواسون ويقتسمون بالسوية، فيستغنى الفقير ولا يعلو بعضهم بعضاً، ويرحم الكبير الصغير، ويوقر الصغير الكبير، ويدينون بالحق وبه يعدلون ويحكمون، أولئك أوليائي اخترت لهم نبياً مصطفى وأميناً مرتضى، فجعلته لهم نبياً ورسولاً وجعلتهم له أولياء وأنصاراً تلك أمة اخترتها لنبيي المصطفى وأميني المرتضى، ذلك وقت حجبته في علم غيبى، ولا بد أنه واقع، أبيدك يومئذ وخيلك ورجلك وجنودك أجمعين، فاذهب فانك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم»

أقول: ولا يكون المراد بآبادة الشيطان وخيله ورجله وقوعها في زمن النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم وإن وقع بعضها فيه، وإنما كان وقوعها في زمن القائم المهدي صلوات الله عليه.

وفي مكارم الأخلاق - في وصية النبي صلى الله عليه وآله وسلم لابن مسعود في حديث طويل -: «يا ابن مسعود إتخذ الشيطان عدواً فان الله تعالى يقول: «إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا» ويقول عن إبليس: «ثُمَّ لَا تَنَالُهُمُ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ» ويقول: «فَالْحَقُّ وَالْحَقُّ أَقُولُ لَا مُلْئَ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَمِمَّنْ تَبَعُكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ».

وفي تفسير القمي: قال: فقال الله: «الحق» أي إنك تفعل ذلك، والحق أقوله:

«لأملئن جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين».

وفي الكافي: باسناده عن أبي حمزة عن أبي جعفر عليه السلام في قوله عز وجل: «قل ما أسئلكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين إن هو إلا ذكر للعالمين» قال: هو أمير المؤمنين عليه السلام ولتعلمن نبأه بعد حين» قال: عند خروج القائم عليه السلام...» الحديث

وفيه: باسناده عن جابر عن أبي جعفر عليه السلام قال: «وقال لأعداء الله أولياء الشيطان أهل التكذيب والإنكار: «قل ما أسئلكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين» يقول متكلفاً أن أسئلكم ما لستم بأهله، فقال المنافقون عند ذلك بعضهم لبعض: أما يكفي محمداً أن يكون قهراً عشرين سنة حتى يريد أن يحمل أهل بيته على رقابنا، فقالوا: ما أنزل الله هذا وما هو إلا شيء يتقوله، يريد أن يرفع أهل بيته على رقابنا ولئن قتل محمد أومات لنزعنّها من أهل بيته ثم لا نعيدها فيهم أبداً وأراد الله عز وجل أن يعلم نبيّه صلى الله عليه وآله وسلم الذي أخفوا في صدورهم وأسروا به...» الحديث

قوله تعالى: «قل ما أسئلكم عليه» أي على القرآن أو على تبليغ الوحي «وما أنا من المتكلفين» أي من المتصنعين بما لست من أهله على ما عرفت من حالي فأنحل النبوة وأتقّل القرآن، وعلى تفسيره، فأقول في أمير المؤمنين عليه السلام ما لم يوح إليّ «إن هو» أي القرآن، وعلى ما فسره عليه السلام: أمير المؤمنين عليه السلام أو ما نزل من القرآن فيه عليه السلام «إلا ذكر» أي مذكّر وموعظة «للعالمين» أي للثقلين «ولتعلمن نبأه» أي نبأ القرآن وهو ما فيه من الوعد والوعيد، أو صدقه أو نبأ الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وصدقه فيما أتى به، وعلى تفسيره عليه السلام: نبأ أمير المؤمنين عليه السلام وصدقه وعلوّ شأنه أو نبأ القرآن وصدقه فيما أخبر به من فضله عليه السلام وجلالة شأنه: «بعد حين» أي بعد الموت أو يوم القيامة أو عند ظهور الاسلام، وعلى تفسيره عليه السلام: عند خروج القائم صلوات الله عليه يعني إن «ذكراً للعالمين» هو أمير المؤمنين عليه السلام و«نبأه» أي خبره وشأنه وفضله وأنه حجّة الله

هو وولده المعصومون على العالمين إذ قام القائم من ولده بالسيف أي ذلك الأوان تعلمون نبأه بالمشاهدة والعيان.

وفي مصباح الشريعة: قال الصادق عليه السلام: «المتكلف مخطيء وإن أصاب، والمتطوع مصيب وإن أخطأ، والمتكلف لا يستجلب في عاقبة أمره إلا الهوان، وفي الوقت إلا التعب والعناء والشقاء والمتكلف ظاهره رياء وباطنه نفاق، فهما جناحان يطير بهما المتكلف.

وليس في الجملة من أخلاق الصالحين ولا من شعار المتقين التكلف في أي باب كان، قال الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم: «قل ما أسئلكم عليه من أجروما أنا من المتكلفين» وقال عليه السلام: نحن معاشر الأنبياء والأولياء برآء من التكلف.

فاتق الله واستقم نفسك يغنك عن التكلف، ويطبعك بطباع الإيمان، ولا تشتغل بطعام آخره الخلا، ولباس آخره البلاء ودار آخرها الخراب، ومال آخره الميراث، وإخوان آخرهم الفراق، وعز آخره الذل، ووقار آخره الجفا، وعيش آخره الحسرة»

وفي جوامع الجامع: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «للمتكلف ثلاث علامات: ينازع من فوقه، ويتعاطى ما لا ينال، ويقول ما لا يعلم»

وفي التوحيد: بإسناده عن الإمام علي بن موسى الرضا عن آبائه عن أمير المؤمنين عليه السلام قال: «إن المسلمين قالوا لرسول صلى الله عليه وآله وسلم: لو أكرهت يا رسول الله من قدرت عليه من الناس على الإسلام لكثرت عدونا وقويننا على عدونا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما كنت لألقى الله تعالى ببدعة لم يحدث إلي فيها شيئاً» وما أنا من المتكلفين»

وفي الخصال: بإسناده عن الصادق عليه السلام قال: «ومن العلماء من يضع نفسه للفتاوى ويقول: سلوني، ولعله لا يصيب حرفاً واحداً والله لا يحب المتكلفين فذاك

في الدرك السادس من النار».

وفي الفقيه: - في وصية النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعلي عليه السلام قال: -
«وللمتكلف ثلاث علامات: يتملق إذا حضر، ويغتاب إذا غاب، ويشمت
بالمصيبة».

وفي نهج البلاغة: قال مولى الموحدين إمام المتقين أمير المؤمنين علي بن
أبيطالب عليه السلام - في ذم أهل العراق -: «أما بعد يا أهل العراق فانما أنتم كالمرأة
الحامل حملت! فلما أتمت أملصت، ومات قيمها، وطال تأيمها، وورثها أبعدها، أما
والله ما آتيتكم إختياراً، ولكن جئت إليكم سَوْقاً، ولقد بلغني أنكم تقولون: علي
يكذب! قاتلكم الله، فعلى من أكذب؟ أعلی الله؟ فأنا أول من آمن به! أم على
نبية؟ فأنا أول من صدقه؟ كلا والله ولكنها لهجة غبتم عنها، ولم تكونوا من أهلها،
وَيُلْمُهُ، كَيْلًا بغير ثمنٍ لو كان له وعاءٌ» (ولتعلمن نبأه بعد حين)

وفي المناقب لابن شهر آشوب السروي المازندراني: «إن الحسن بن علي
عليهما السلام خطب الناس فحمد الله وأثنى عليه وتشهد ثم قال: أيها الناس! إن الله
اختارنا لنفسه، وارتضانا لدينه، واصطفانا على خلقه، وأنزل علينا كتابه ووحيه، وأيم
الله لا ينقصنا أحد من حقنا شيئاً إلا انتقصه الله من حقه في عاجل دنياه وآجل
آخرته، ولا يكون علينا دولة إلا كانت لنا العاقبة» (ولتعلمن نبأه بعد حين).

﴿بحث فقهي﴾

واعلم أنّ في هذه السورة: «ص» فصلاً من مباحث فقهية:

الأول: أنّ ابن عباس استدل بقوله تعالى: «يَسْبَحْنَ بالعشي والإشراق» ص: ١٨، على وجود صلاة الضحى في القرآن الكريم لما روى عن أم هانئ قالت: دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فدعا بوضوء فتوضأ ثم صلى صلاة الضحى، وقال صلى الله عليه وآله وسلم: «يا أم هانئ هذه صلاة الإشراق» وقال ابن عباس: وكانت صلاة يصلّيها داود عليه السلام.

وفي تفسير الطبري: عن ابن عباس: أنه بلغه أنّ أم هانئ ذكرت أنّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوم فتح مكة صلى الضحى ثمان ركعات، فقال ابن عباس: قد ظننت أنّ لهذه الساعة صلاة يقول الله: «يَسْبَحْنَ بالعشي والإشراق» وقال ابن عباس: «لقد قرأت ما بين اللوحين ما عرفت صلاة الضحى إلّا الآن: «يَسْبَحْنَ بالعشي والإشراق» وكنت أقول: أين صلاة الإشراق؟ ثم قال بعد هنّ صلاة الإشراق».

أقول: وقد وردت روايات مختلفة في صلاة الضحى - بأن يصلى النوافل صدر النهار: بعد طلوع الشمس إلى قبل زوالها - فمنها ما يجوزها، ومنها ما ينهى عنها، فيمكن لنا الجمع بينها بكونها إن استطاع الإنسان على اتيانها في وقتها، وجوازها إذا كان شاغلاً في وقتها، والنهي عنها إذا استلزم بدعة.

في فروع الكافي: بإسناده عن معاوية بن وهب قال: «لما كان يوم فتح مكة ضربت على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خيمة سوداء من شعر بالأبطح، ثم أفاض

عليه الماء من جفنة يرى فيها أثر العجين، ثم تحرّى القبلة ضحى، فركع ثماني ركعات لم يركعها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قبل ذلك ولا بعد».

وفيه: بإسناده عن عدة أنهم سمعوا أبا جعفر عليه السلام يقول: «كان أمير المؤمنين عليه السلام لا يصلي من النهار شيئاً حتى تزول الشمس ولا من الليل بعد ما يصلي العشاء الآخرة حتى ينتصف الليل».

وفي التهذيب: بإسناده عن زرارة قال: «سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يصلي من النهار شيئاً حتى تزول الشمس، فاذا زال النهار قدر نصف أصبع صلى ثماني ركعات...» الحديث.

وفي الفروع: بإسناده عن محمد بن مسلم قال: «سئلت أبا جعفر عليه السلام عن الرجل يشتغل عن الزوال أيعجل من أول النهار؟ قال: نعم إذا علم أنه يشتغل فيعجلها في صدر النهار كلها».

وفي الجواهر: - بعد أن ذكر روايات - قال: «والمراد أنه لا يصلي من نوافل النهار شيئاً حتى تزول الشمس لأنه كان يدس نافلة الفجر في صلاة الليل، ويؤيده سوق هذه الأخبار لبيان بدعية صلاة الضحى».

أقول: وقد سبق متاً آنفاً - في تحقيق الأقوال وفي التفسير والتأويل - أن يكون معنى الإشراق هو الدخول في وقت الشروق، فيراد وقت صلاة الفجر لانتهاؤه بالشروق.

فالآية الكريمة لا تدل على صلاة الضحى، مع أن حمل التسييح على الصلاة بعيد جداً.

الفصل الثاني: أن بعض المتفقهين المتجددين معوجي الأفكار تشبّث في كتابه: (تبصرة الفقهاء) وحقاً أنها (تغوية الجهلاء) بقوله سبحانه: «والطير محشورة كلّ له أوأب» (ص: ١٩) على حلية لحوم الطير كلّها إلا ما كان من السبع فقال: «وقد مدح الله لحوم الطير بما لا قبل له كـ» (ولحم طير ممّا يشتهون» : ٥٦ : ٤١) «والطير محشورة كلّ له أوأب» (١٩: ٣٨) ممّا يجعل الطير في قمة الطعام. فالضابطة القرآنية هنا وفيما

أشبهه من آيات طليق الحلّ تحللّ الطير مطلقاً اللهم ما استثنى في الكتاب والسنة». أقول: أما الآية الاولى فهي آية (٢١) لا (٤١) من سورة الواقعة بصدد بيان لحوم طير الجنة لا الدنيا وقياساتها معها، وأما الآية الثانية فليست بصدد حلية لحوم الطير، ولا ملازمة بين مدحها وحليتها.

ولا أظنّ أنّ من له أدنى شم فقاهاة أن لا يرى هذا المتفقّه المعوج المبدع خارجاً عن دائرة الفقاهاة والهداية فضلاً عن الإجتهد والفضيلة إلاّ من كان مثله في الاعوجاج والانحراف... كيف لا وهو يقول في بحث الإجتهد والتقليد من هذا الكتاب المضلّ: «مسئلة ١٣ - لا يشترط في مرجع التقليد سوى الأعلمية والأزهدية وأما الرجولية وسواها فلا برهان على اشتراطها، فاذا كانت إمراة هي أعلم وأتقى من كافة العلماء فالمتعّين تقليدها» وقال في «مسئلة ١٩ -: فالأصل في التقليد قرآنياً هو اتباع أحسن القول سواء أكان قائله حياً او ميتاً أم أصبح مجنوناً أو فاسقاً أو خارجاً عن الدين» وغيرها من أقاويله ومبتدعاته المضلّة المغوية...

الفصل الثالث: أنّ في قوله عزّوجلّ: «وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب - وخرّ راعياً وأتاب» (ص: ٢٠-٢٤) مسائل نشير إليها إجمالاً فعلى الفقهاء التدبّروا الاجتهاد:

الاولى: أن يستدل بقوله عزّوجلّ: « وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب» على أنّ العلم بأمر القضاء والعدل واللياقة لمنصب القضاء من شرائط لازمة لانفاذ حكم القاضي، فبانتفاء أحد الشروط لا ينفذ حكمه.

الثانية: أن يستدل به أيضاً على أنّ فصل القضاء واجب على الحاكم الجامع لشرائط القضاء إذا خوصم إليه، وأن لا يجوز له إهمال الحكم.

الثالثة: أنه استدل بعض الفقهاء بقوله تعالى: «وهل أتاك نبؤا الخصم إذ تسوّروا المحراب» (٢١) على أنّ القاضي لا يلزمه الجلوس للقضاء في كلّ يوم أو كلّ ساعة، وأنه جائز له الإقتصار على يوم من أربعة أيام... وعلى أنّه لا يجب على الزوج أن يكون عند إمراة كلّ يوم، وأنه جائز له أن يقسم لها يوماً من أربعة أيام... والدليل

على ذلك أن داود عليه السلام جزأ الدهر أربعة أيام: يوماً لنسائه، ويوماً لقضائه ويوماً يخلو فيه لعبادة ربه، ويوماً لبني إسرائيل يسئلونه.

الرابعة: أن يستدل بقوله تعالى: «خصمان بغى بعضنا على بعض...» على جواز فرض المخاصمة بين الإثنين أو الفريقين على طريق الحكاية والمثل لبيان حكم من أحكام الشريعة، وإمتحان الحاكم في حكمه. وذلك أن من المعلوم أن الخصمين كانا من الملائكة، ولم يكن بعضهم بغى على بعض، فانهم لا يعصون الله، فلا يجوز عليهم الكذب، فتكلم المدعى بالمعاريف التي تخرجهما من الكذب، مع تقريب المعنى بالمثل الذي ضربه وقال: «إن هذا أخى...».

الخامسة: أن يستدل بقوله: «فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط...» على أنه يجوز للخصم أن يخاطب الحاكم بمثله وأن ينبّهه على ما عليه من أمر خطير.

السادسة: أنه استدل بعض الفقهاء بقوله: «وعزني في الخطاب» على عدم جواز الدخول في الخطبة، وذلك ان داود عليه السلام كان له تسع وتسعون امرأة ولم تكن لأوريا بن حنان امرأة، وقد خطب أوريا امرأة، فخطبها داود عليه السلام مع علمه بأن أوريا قد خطبها وإن لم يزوجه بعد لأن قوله: «وعزني في الخطاب» يدل على أن الكلام إنما كان بينهما في الخطبة، ولم يكن قد تقدّم تزويج الآخر.

في كنز العرفان: قال الفاضل المقداد رحمة الله تعالى عليه: «قيل: إنها تدل على كراهية الدخول في سوم المؤمن لأن الأكثر على أن داود عليه السلام خطب على خطبة أوريا فعوتب على ذلك، والكلام فيها كما تقدم في الأولى، لكن الدلالة هنا قريبة وإن كان الاعتماد على نص النبي صلى الله عليه وآله وسلم والأئمة عليهم السلام أولى».

السابعة: أنه يستدل بقوله: «لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه - فاستغفر ربه وخرّ راكعاً وأناب» على أنه لا يجوز للقاضي أن يحكم على المدعى عليه قبل أن يسئل عنه أو قبل أن يعترف بما يدعى عليه، وإن كان القاضي عالماً بذلك فضلاً عن كونه ظاناً به. فلا يجوز للحاكم أن يحكم بعلمه قبل إقامة البينة أو قبل إقرار المدعى

عليه بما ادعى عليه. وذلك أَنَّ داود عليه السلام حكم بين الخصمين قبل أن يأمر المدعى باقامة البيّنة على مدّعاه، وقبل أن يسئل عليه السلام المدعى عليه عما ادّعى عليه، وقبل أن يقرّبه، فوصفه بالظلم قبل التفحص عن حاله، فعوتب عليه، وعلى هذا ينبغي للحاكم الثبّت في الحكم وأن لا يسارع إلى التخطئة والتصويب إلا بعد الاستكشاف، وإن كان عالماً بواقع الأمر قبل ذلك.

وقال بعض الفقهاء: قد عرف ذلك من فحوى كلامه، ولذلك حكم على المدعى عليه بالظلم ولولا ذلك لما بحكم بظلمه قبل أن يسئله، فيقرّ عنده أو تقوم عليه البيّنة به. ويمكن أن يكون تقدير الكلام أن أحد الخصمين ادّعى والآخر سلم في الدعوى، فوقعت بعد ذلك الفتوى. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «إذا جلس إليك الخصمان فلا تقض لأحدهما حتّى تسمع من الآخر» ومن المحتمل أَنَّ داود عليه السلام لم يقض للآخر حتّى اعترف صاحبه بذلك. أو تقديره: لقد ظلمك إن كان كذلك. أو تقديره: لقد ظلمك إن كان كذلك. أو كان من شرعهم التعويل على قول المدعى عند سكوت المدعى عليه إذا لم يظهر منه إنكار بالقول. أو رأى داود عليه السلام في المتكلّم مخائل الضعف والهزيمة، فحمل أمره على أنه مظلوم كما يقول، ودعاه ذلك إلى ألا يسئل الخصم فقال له مستعجلاً: «لقد ظلمك...».

الثامنة: أنه استدلّ بعض الفقهاء بقوله تعالى: «وظنّ داود أنما فتناه» على أن داود عليه السلام لم يقصد المعصية بدياً ولا مخالفة ما آتاه الله تعالى من الحكمة وفصل الخطاب بل كلام الملكين أوقع له الظنّ بأنّه قد أتى معصيته، وأنّ الله تعالى قد شدّد عليه المحنة بها لأنّ الفتنة في هذا الموضع تشديد التعبّد والمحنة، فحينئذ علم داود عليه السلام أنّ ما أتاه كان بالنسبة إليه معصية من باب «حسنات الأبرار سيئات المقرّبين» واستغفر منها، وإن كانت قضية المخاصمة فريضة على طريق الحكاية فضلاً عن كونها واقعية، فإنّه عليه السلام كان قدوة فلا بدّ له من الرعاية حقّها، وإن كانت في القضايا الفرضية، فيجب على القضاة: طلب البيّنة من المدعى، وسؤال المدعى عليه عما ادّعى عليه أو الإقرار به ثمّ الحكم، وإلاّ فحكمه باطل بتّاً.

التاسعة: يستدل بقوله تعالى: «وخرّ راكعاً وأُناب» على استحباب السجدة في سورة «ص». عن ابن عباس قال «رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سجد في «ص» وليست من العزائم». وقال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم سجدها داود توبة ونحن نسجدها شكراً».

العاشرة: أن يستدل بهذه القضية على جواز القضاء في المسجد، وليس في القرآن الكريم ما يدل على القضاء في المسجد إلا هذه القضية فتأمل جيداً ولا تغفل.

الفصل الرابع: أن في قوله تعالى: «يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله...» (ص: ٢٦) مسائل:

الأولى: أن قوله عز وجل: «يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض» يدل على أن الخلافة كنفس الرسالة والتبوة والإمامة مجعولة الهية لا تكون لمن كان ظالماً لغيره أو لنفسه بالشرك والعصيان، وليست الخلافة كنفس الرسالة حكومة دنيوية محضة، ورئاسة إجتماعية صرفة وسلطنة مملكية بحتة وسلطة تنفيذية كي يصح أن يكون زمامها بيد الناس وبرأيهم فرداً أو جماعة، فتختار الأمة أو فرداً منها للرسالة من الله سبحانه أو للخلافة عن الرسول، من تستصلحه للاختيار ويرتضيه للانتخاب...

وإنما الخلافة شأن معنوي شريف، ومنصب ملكوتي عظيم وأمر إلهي قويم، لا يقلّ إعتباره وشأنه عن أحكام الطهارة والحلية والحرمة والحيف والنفاس واللعان والظهار والطلاق والعقاق والحدود والديات، وعن أي حكم من الأحكام العبادية أو التجارية أو السياسية والجزائية الفقهية الإلهية... فالخليفة كنفس الرسول هو المختار من الله تعالى، لا بدله من الأفضلية المطلقة في العلم والعمل والعصمة من الخطأ والزلل على غيره، فليس للناس اختيار لانتخاب الخليفة كما زعمه العامة وتبعهم بعض المتفقهين المتجذدين... ولنا في الخلافة والخليفة بحث عميق وتحقيق دقيق في هذا التفسير فراجع.

الثانية: أنه ليس ملاك الخلافة إنتخاب الناس أو التغلب والقهر والسلطة

التنفيذية... إنما ملاكها الجعل والنص من الله تعالى، وإلا كانت الأنبياء والمرسلون وأوصياؤهم الذين لم تكن لهم خلافة - على زعم العامة وأذئابهم - خلافة داود عليه السلام محكومين لأمرآء البغي، وكذلك ائمتنا المعصومون عليهم صلوات الله والفقهاء الجامعون لشرائط الفتوى في زمن الغيبة، محكومين لحكام الجور...؟ ولم يقل بذلك سليم عقل ولا طيب ولادة.

الثالثة: مشروعية القضاء والحكم لمن ينصبه خليفة الله تعالى نيابة خاصة أو عامة.

الرابعة: يجب على الحاكم بالحق: «فاحكم بين الناس بالحق» وهو أمر بالوجوب أي بما هو مطابق لما في نفس الأمر بحسب ما يقود إليه الدليل أو الامارة. وقد روي صحيحاً: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «القضاة ثلاثة: واحد في الجنة وإثنان في النار، فأما الذي في الجنة فرجل عرف الحق ف قضى به، ورجل عرف الحق فجار في الحكم فهو في النار، ورجل قضى للناس على جهل فهو في النار».

الخامسة: إن الآية الكريمة تمنع من حكم الحاكم بعلمه من دون دليل قاطع أو أمانة متقنة، لأنّ الحكام لو مكّنوا أن يحكموا بعلمهم، لم يشأ أحدهم إذا أراد أن يحفظ وليه ويهلك عدوه إلا إذا ادّعى علمه فيما حكم به. وقد روي صحيحاً عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «أنه اشترى فرساً فجحده البائع، فلم يحكم عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعلمه وقال: «من يشهد لي»؟ فقام خزيمة فشهد فحكم».

السادسة: تدلّ على أن ليس للحاكم جعل الموضوع ولا جعل الحكم، وما يجب عليه هو تشخيص الموضوع، وتطبيق الحكم الإلهي على الموضوع، فمن لم يحكم بما أنزل الله فهو من الكافرين لاستخفافهم بالشرع، وإنكارهم الضرورى من الدين، وبدون القيد «فالتك هم الظالمون» لحكمهم بخلاف الحق، و«الفاسقون» لخروجهم عن الشرع، فلا يليق للنيابة عن خليفة الله تعالى.

السابعة: يحرم على الحاكم اتباع الهوى أي الميل بمجرد الحظ النفسي ويدخل في ذلك وجوب الإنصاف والإنصاف والتسوية بين الخصوم في السلام والكلام وأنواع الإكرام... ويحرم عليه أن يميل إلى أحد الخصمين لقربة أو رجاء نفع أو سبب يقتضي الميل من صحبة أو صداقة أو إجبار من جانب السلطة التنفيذية وغيرها.

روى الشيخ رضوان الله تعالى عليه في الحسن عن الشمالي عن أبي جعفر عليه السلام قال: «كان في بني إسرائيل قاض يقضي بالحق فيهم، فلما حضره الموت قال لإمرأته: إذا أنا مت فاغسليني وكفّني وضعيني على سريرى وغطني وجهي، فانك لا ترين سوءاً فلما مات فعلت ذلك، ثم مكثت بذلك حيناً ثم إنها كشفت عن وجهه لتنظر إليه فإذا هي بدودة تعرض، ففرغت من ذلك فلما كان الليل أتاها في منامها، فقال لها: أفرعك مارأيت؟ قالت: أجل لقد فرغت، فقال لها: أما إن قد كنت فرغت ما كان الذي رايتي إلا لهوى في أخيك فلان أتاني، ومعه خصم له، فلما جلسا إليّ قلت:

اللهم أجعل الحق له ووجه القضاء على صاحبه، فلما اختصما إليّ كان الحق له، ورأيت ذلك بينا في القضاء فوجهت القضاء له على صاحبه، فأصابني لموضع هوى كان مع موافقة الحق».

أقول: إن قوله تعالى: «ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله...» يدل على حرمة الميل القلبي إلى أحد الخصمين بأي سبب كان، فإن منشأ هذا الميل هو اتباع الهوى الذي هو الموجب لخروج الحاكم عن طريق الحق، الموجب لنسيان يوم الحساب الموجب لعذاب شديد قطعاً. كما أن ظاهر الرواية يدل على أن الميل القلبي إلى أحد الخصمين وإن كان مع الحكم بالحق حرام يترتب عليه العقاب، فإنه يستلزم الحكم بخلاف الحق غالباً لأن حب الشيء يعمي ويصم، فيجب التنزه عنه. فالحكم بالكراهة هو خلاف الكتاب والسنة والعقل بلا مرأى.

الثامنة: يجب تنفيذ الحكم وقبول المحكوم ورضاه بالحكم وعدم إنكاره وعدم

التضجّره.

التاسعة: إنّ في الآية الكريمة دلالة على عدم الولاية المطلقة الإلهية للأنبياء والمرسلين عليهم السلام على ما اصطلاح في أيماننا هذا لبعض للفقهاء إذ ما كان للأنبياء والمرسلين صلوات الله عليهم أجمعين أن يحكموا إلّا بما أنزل الله تعالى عليهم فما كانوا يحكمون كيفما يشاؤون ولا يتصرفون حيثما يريدون، فضلاً عن الفقهاء الذين نابوا منابهم خاصّة أم عامة.

العاشر: إنّ الآية الكريمة تدلّ على عدم جواز إطلاق الخليفة على الذين غصبوا خلافة الخلفاء المعصومين أهل بيت الوحي صلوات الله عليهم أجمعين لأنّ الخلافة مجعولة من عند الله عزّ وجلّ لا تطلق إلّا من كان خليفة بوحي من الله تعالى ونصّ الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلّم من دون دخالة يد أحد فيها، فلا يجوز إطلاق الخلفاء على أبي بكر بن أبي قحافة، وعمر بن الخطاب وعثمان عفان وأضرابهم... فضلاً عن كونهم راشدين، فإنّ في إطلاق الخلفاء عليهم تشنيعاً وتشكيكاً في كلام الله جلّ وعلا، وفي إطلاق الراشدين عليهم تكذيباً بكلام أهل بيت الوحي المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين قطعاً إلّا من كان مريض القلب وخبيث الولادة.

في تاريخ الطبري (الجزء الثالث: ص ٢٧٩) باسناده عن سلمان الفارسي رضوان الله تعالى عليه: «أن عمر بن الخطاب قال له: أمّلك أنا أم خليفة؟ فقال له سلمان: إن أنت جيت من أرض المسلمين درهماً أو أقلّ أو أكثر ثمّ وضعته في غير حقّه فأنت ملكٌ غير خليفة».

أقول: فماذا كانت قضية فذك؟ لماذا يقول مولى الموحّدين إمام المتّقين أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب عليه السلام عند قبر رسول الله الأعظم صلى الله عليه وآله وسلّم؟ ولماذا يقول؟؟؟

في نهج البلاغة: «بلى كانت في أيدينا فذك من كلّ ما أظلمت السماء، فشحت عليها نفوس قوم وسخت عنها نفوس قوم آخرين، ونعم الحكم الله!...»

وفيه: «فلقد استرجعت الوديعة وأخذت الرهينة، أما حُزني فسرمد، وأما ليلي فمسهد إلى أن يختار الله لي دارك التي أنت بها مقيم، وستنبئك ابنتك بتضافر امتك على هضمها...»

وفيه: قال عليه السلام: «أما والله لقد تقمصها ابن أبي قحافة - فصبرت وفي العين قذى وفي الحلق شجاً أرى تراثي نهياً، حتى مضى الأول لسبيله، فأدلى بها إلى ابن الخطاب بعده»

وفيه: قال عليه السلام: «زرعوا الفجور وسقوه الغرور وحصدوا الثبور لا يقاس بآل محمد صلى الله عليه وآله وسلم من هذه الامة أحد، ولا يسوى بهم من جرت نعمتهم عليه أبداً، هم أساس الدين وعماد اليقين، إليهم يفيئ الغالي وبهم يلحق التالي، ولهم خصائص حق الولاية وفيهم الوصية والوراثة، الآن إذ رجع الحق إلى أهله ونُقِلَ إلى منتقله»

وفيه: يقول الإمام علي عليه السلام: «فأين تذهبون؟ وأنى تؤفكون؟ والأعلام قائمة! والآيات واضحة! والمنار منصوبة! فأين يُتاه بكم؟ بل كيف تعمهون وبينكم عترة نبيكم؟ وهم أزقة الحق، وأعلام الدين وألسنة الصدق، فأنزلوهم بأحسن منازل القرآن، وردوهم ورود الهيم العطاش»

أولم يقل رسول الله الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم: «عليّ مع الحق، والحق مع عليّ يدور حيثما دار»؟ أيجوز لأحد من المسلمين بعد هذا البيان أن يطلق على هؤلاء الطاغين، الخلفاء فضلاً عن الراشدين إلا من كان كما قلنا: مريض القلب أو خبيث الولادة.

الفصل الخامس: أن في قوله تعالى: «كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته

وليتذكروا أولوا الألباب» ص ٢٩ مسائل:

الاولى: يستدل بالآية الكريمة على حجّة ظواهر الكتاب بعد الفحص عن

المخصص أو المقيد أو المبيّن أو المفسّر أو الناسخ...

الثانية: يستدل بها على وجوب قراءة القرآن الكريم، لأنّ القراءة مقدّمة لمعرفة

معانيه وللتدبر في آياته...

الثالثة: يستدل بها على وجوب معرفة معاني القرآن المجيد.

الرابعة: يستدل بها على أنّ الترتيل أفضل من الهذّ - أي سرعة القراءة - لولم نقل بوجوب الترتيل، إذ لا يستطيع القارئ أن يتدبر في القرآن الكريم مع الهذّ.

الخامسة: يستدل بها على وجوب التدبر في آياته على المسلمين عامة، وعلى العلماء ودعاة الدين خاصة في كلّ ظرف، فإنّ الله عزّ وجلّ قد جعل حكمة نزول هذا الكتاب المعجز الخالد إلى رسوله الخاتم صلى الله عليه وآله وسلّم التدبر في آياته... ردّاً على المتقولين في كلّ عصر: إنّ القرآن لمن خوطب به. ولا ريب أنّ الذبذبة في ذلك من علائم الجمود والانحطاط، والتحجّر والنفاق، ومن دسائس الشياطين...

قال الله جلّ وعلا فيهم: «أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها» محمد صلى

الله عليه وآله وسلّم: (٢٤)

ولعمري: إنّ السبب الوحيد الموجب لإنحطاط المسلمين حتّى اليوم هو تركهم عامة والعلماء خاصة، كلام المخلوق، وكلام أهل بيت الوحي المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين وإفراد أحدهما عن الآخر. وقد تركهما رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم فيهم معاً من غير افتراق بينهما - والإنهماك في أقاويل المخلوق الخاطي، وعدم إعتنائهم بكلام الخالق على حدّ كلام المخلوق علمياً.

فعلى المسلمين عامة وعلى العلماء ودعاة الدين، وعلى الفقهاء والمصلحين خاصة وإن بلغوا ما بلغوا من العلم، يجب عليهم التدبر في الثقلين معاً بتمام أبعاد - هما غير ماتدبروا فيما مضى عليهم، وإلا فالإنحطاط يستمرّ، والذلة تدوم عليكم قال الله عزّ وجلّ: «كونوا ربّانيين بما كنتم تعلّمون الكتاب وبما كنتم تدرسون - وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيّننه للناس ولا تكتُمونه ضبذوه ورآء ظهورهم واشتروا به ثمناً قليلاً فبئس ما يشترون لا تحسبنّ الذين يفرحون بما أتوا ويحبّون أن يحمّدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنّهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم» آل عمران: ٧٩

اللَّهُمَّ إِنَّكَ تَعْلَمُ أَنِّي أَتَمَمْتُ عَلَيْهِمْ حَجَّتَكَ وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ.
 الفصل السادس: في حدّ المريض وهو الضرب بالضغث.

يدلّ عليه الكتاب والأخبار والإجماع، أما الكتاب فقوله عزّوجلّ: «وخذ بيدك ضغثاً فاضرب به ولا تحنث» (ص: ٤٤) فيدل على أصل مشروعية الضرب بالضغث. وذلك أنّ أيوب عليه السلام حلف في مرضه أن يضرب امرأته مائة جلدة لأمر أنكره من قولها: «لئن عوض لأضربنها مائة جلدة» فلمّا شفاه الله تعالى ندم عليه، فحلّ الله عزّوجلّ يمينه بأن يأخذ ضغثاً بعدد ما حلف، فيضربها به دفعة واحدة، فأخذ شماريخ قدر مائة فضربها ضربة واحدة.

الضغث: القبضة من العيدان ونحوها أي ملأ الكف من الحشيش أو الشماريخ أو السياط وما أشبه ذلك. إنّ الله تعالى أمر نبيّه أيّوب عليه السلام أن يضرب امرأته بمجموعة من الأغصان وما أشبهها، فيتحلل من يمينه، فلمّا فعله فلم يحنث وإن اليمين تتضمّن أمرين: حنثاً أو بَرّاً فلما أخبر الله تعالى أنّه لا تحنث فقد أخبر بوجود البر إذ ليس بينهما واسطة.

وأما الأخبار: فكثيرة منها ما :

وفي وسائل الشيعة: بالإسناد عن يحيى بن عباد المكي قال: قال لي سفيان الثوري: إنّني أرى لك من أبي عبد الله عليه السلام منزلة فسله عن رجل زنا وهو مريض، إن أقيم عليه الحدّ مات (خافوا أن يموت) ماتقول فيه؟ فسئلته، فقال: هذه المسئلة من تلقاء نفسك؟ أو قال لك إنسان أن تسألني عنها؟ فقلت: سفيان الثوري سألني أن أسألك عنها، فقال أبو عبد الله عليه السلام: إنّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم أتني برجل احتبن (أحببن خ) مستسقى البطن قد بدت عروق فخذه، وقدزنا بامرأة مريضة، فامر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم بعذق فيه شمراخ، فضرب به الرجل ضربة، وضربت به المرأة ضربة ثمّ خلّى سبيلهما ثمّ قرأ هذه الآية: «وخذ بيدك ضغثاً فاضرب به ولا تحنث».

قوله صلى الله عليه وآله وسلّم: «أحببن» من الحبّن - بفتح الحاء والباء -: عظم البطن

وورم من الإستسقاء ورجل أحبن: المبتلى بهذا المرض.

وفيه: بإسناده عن أبي العباس عن أبي عبد الله عليه السلام قال أتى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم برجل دميم قصير قد سقى بطنه وقد درت عروق بطنه قد فجر بامرأة فقالت المرأة: ما علمت به إلا وقد دخل عليّ، فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أزينت؟ فقال له: نعم - ولم يكن أحصن - فصعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بصره وخفضه ثم دعا بعذق فقدّه مائة ثم ضربه بشماريخه».

وفيه: بالاسناد عن سماعة عن أبي عبد الله عن أبيه عن آبائه عليهم السلام عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم «أنه أتى برجل كبير البطن قد أصاب محرماً، فدعا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعرجون فيه مائة شمراخ، فضربه مرة واحدة، فكان الحد».

أقول: العرجون: أصل العذق الذي يعوّج ويبقى على النخل يا بساً بعد أن تقطع عنه الشماريخ، والشمراخ - بالكسر -: العثكال وهو ما يكون فيه الرطب

وفيه: بالإسناد عن زرارة قال: قال أبو جعفر عليه السلام: «لو أن رجلاً أخذ حزمة من قضبان أو أصلاً فيه قضبان، فضربه ضربة واحدة أجزأه عن عدة ما يريد أن يجلد من عدة القضبان».

وفيه: بالإسناد عن عبد الله بن الحسن عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال: «إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أتى بامرأة مريضة ورجل أجرب مريض قد بدت عروق فخذه قد فجر بامرأة فقالت المرأة: يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أتيتك فقلت له: أطعمني واسقني، فقد جهدت، فقال: لا حتى أفعل بك، ففعل، فجلده رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بغير بيّنة مائة شمراخ ضربة واحدة وخلي سبيله ولم يضرب المرأة».

وأما الإجماع: فقال الشيخ قدس سرّه في الخلاف: «مسئلة ١٨ - المريض المأيوس منه إذا زنا وهو بكر أخذ عذق، فيه مائة شمراخ أو مائة عود يشدّ بعضه إلى بعض، ويضرب به ضربة واحدة على وجهه لا يؤدي إلى التلف» ثم قال: «دليلنا

إجماع الفرقة واخبارهم وأيضاً قوله تعالى: «وخذ بيدك ضغثاً فاضرب به ولا تحنث» وهذه قصة لأيوب عليه السلام معروفة وروى أن مقعداً أقرّ عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالزنا فأمر أن يضرب مائة باسكال (بانكال خ) النخل» إنتهى كلامه.

أقول: في المقام مسائل:

الاولى: إن الضغث حدّ المريض مطلقاً سواء أمكن جلده مائة جلدة في الأيام المتفرقة أم لا، فلا يجوز تفريق الضرب على الأيام بأن يضرب كلّ يوم بعضاً منها حتى يستوفي، بل إذا لم يحتمل النصاب في يوم واحد عدل إلى الضغث لأنّ الظاهر من قوله تعالى: «الزانية والزاني فاجلدوا كلّ واحد منهما مائة جلدة» (النور: ٢) هو جلد هما متتالية، وإذا لم يتيسر ذلك تصل النوبة إلى الضرب مرة واحدة بالضغث المشتمل على العدد المعتبر، ولا دليل على جواز تفريق المائة على الأيام لأنّ الشرط في الحدّ بالضغث بحسب الأخبار هو عدم إمكان ضرب المائة متتالية.

الثانية: إذا اقتضت المصلحة التعجيل ضرب بالضغث المشتمل على العدد المعتبر في الحدّ من شماريخ أو عيذان أو سياط... بأن علم أنّه لا يحصل له البرء وحصل اليأس عن ذلك كالزمانة أو كان جلده نحيفاً أو هزيلاً شديد الهزال أو مريضاً مرضاً خبيثاً لا يرجى برؤه كالمسلول والمجدوم والمصاب بالسرطان وما إليها من الأمراض الفتاكة الخطيرة، فيعجل في حدّه لأنّ في التأخير خوف فوت الحدّ، وأنّ التسريع والضغث أوفق للمريض.

الثالثة: لو كان الضغث مشتملاً على المائة فلا يجوز ضربه بخمسين منها مرتين، ولا ضربه مرة بنصف ومرة بنصف آخر.

الرابعة: لو اشتمل الضغث على خمسين ولا يمكن من تحصيل المشتمل على المائة لضرب به دفعتين.

الخامسة: لو لم تسع اليد العدد لضرب به مرتين فصاعداً، ولو وسعت للربع فقط يؤخذ به ويضرب به أربع مرّات وهكذا.

السادسة: لا يعتبر في الضرب بالرجون أو الضغث وصول كلّ شمراخ وعود إلى

جسده لإطلاق الأدلة مع التعذر عادة، فيكفي التأثير بالإجماع. وقد كان سيّدنا الاستاذ المدقق آية الله السيّد محمّد رضا الكلبيّكاني دامت إفاضاته يقول في درسه: «إنّ جواز ضرب المريض بطرف ثوب مفتول أو النعال هو من مخترعات أهل الخلاف (العامة) وكم لهم أمثال ذلك من نظير، وما نقلوه من الرواية فلم يثبت من طرقنا».

السابعة: لا يختصّ عدم إجراء الحدّ الدائر على المريض والمستحاضة بباب الزنا، بل الظاهر بملاك وحدة المناط جريانه في كلّ واحد من الحدود... وأما إجراءاته في الجراحات التي يقتضّ فيها تأمل.

الثامنة: إنّ النفساء أيضاً كالمستحاضة والمريض، فيؤخّر حدّها إلى أن تمضي أيامها وتخرج عن النفاس.

التاسعة: قد وردت روايات بأنّ المريض ومن به القروح يؤخّر إلى أن يبرأ... في وسائل الشيعة: بالاسناد عن مسمع بن عبد الملك عن أبي عبد الله عليه السلام أنّ أمير المؤمنين عليه السلام أتى برجل أصاب حدّاً وبه قروح ومرض وأشباه ذلك فقال أمير المؤمنين عليه السلام: «أخروه حتّى تبرأ لا تنكأ قروحه عليه فيموت، ولكن إذا برأ حددناه».

قال الشيخ الحرّ العاملي: حمّله الشيخ على اقتضاء المصلحة التأخير وعلى تخيير الإمام عليه السلام فيه.

وفي كنز العرفان: قال الفاضل المقداد رضوان الله تعالى عليه: «لو كان من يجب عليه الحدّ مريضاً يخشى تلفه تخيّر الحاكم بين الصبر حتّى يبرأ وبين الضرب بالضغث المشتمل على العدد».

أقول: إنّ وجه الجمع بين الروايات: أنّ إقامة الحدّ إذا كانت إلى الإمام عليه السلام فهو يقيمها على حسب ما يراه فان كانت المصلحة تقتضي إقامة الحدّ في الحال أقامه على وجه لا يؤدّي إلى تلف نفسه، فيضربه بالضغث ولا أخّره إلى البرء.

العاشرة: ما يستفاد من الآية الكريمة والروايات المتقدمة: أنه لا يعتبر في حد المريض أربعة أقارير كما تعتبر في إثبات الزنا للسالم، بل يكفي في إثبات حد المريض إقرار واحد لأنّ فعل المعصوم عليه السلام كقوله عليه السلام حجة لنا وإن لم نعلم جهته.

الحادية عشر: يستدل بالآية الكريمة على جواز ضرب الرجل امرأته تاديباً، إذ لولا ذلك لما كان لأَيُّوب عليه السلام أن يحلف عليه ويضربها، ولما أمره الله عز وجل بضربها بعد حلفه. ولذلك قال بعض الفقهاء: هذا لا يجوز في الحدود لأنّ الله تعالى أمرنيّه أيُّوب عليه السلام بذلك لئلا يضرب امرأته فوق حدّ الأدب، إذ ليس للزوج أن يضرب امرأته فوق حدّ الأدب ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: واضربوهنّ ضرباً غير مُبرّح».

وقد أباح الله تعالى من ضرب النساء إذا كانت ناشزة في قوله: «واللاتي

تخافون نشوزهنّ فعظوهنّ واهجروهنّ في المضاجع واضربوهنّ» (النساء: ٣٤)

ولكن قصة أيُّوب عليه السلام تدل على أنّ له ضربها تاديباً لغير نشوز كما أنّ قوله

عزّوجلّ: «الرجال قوامون على النساء» (النساء: ٣٤) وما ورد فيه يدل على مثل دلالة قصة أيُّوب عليه السلام عليه، إذ روى: أنّ رجلاً لطم امرأته على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأراد أهلها القصاص، فأنزل الله تعالى: «الرجال قوامون على النساء...»

الثانية عشر: قد اختلفت كلمات الفقهاء في هذا الحكم: هل هو عام أو خاص

بأيُّوب عليه السلام وحده: فمنهم من ذهب إلى الأوّل، ومنهم من ذهب إلى الثاني.

أقول: وعندى أنّ الحكم باقٍ لاستمرار الشرائع السابقة إلا إذا نسخت بالإسلام وأما

قوله تعالى: «لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجاً» (المائدة: ٤٨) فلا يدل على نسخ

الشرائع كلها بشريعتنا بمعنى تغيير أحكامها أو إلغائها بتاتاً، بل يجب على أهلها أن

يتبعوا ديننا وإن كان بعض أحكامهم مطابقاً لأحكامنا... مع أنّ رسول الله صلى الله

عليه وآله وسلم عمل بهذا الحكم كما مرّ في الروايات السابقة.

الثالثة عشر: إنّ في الآية الكريمة دلالة على أن للرجل أن يحلف ولا يستثنى فإنّ

ايوب عليه السلام حلف ولم يستثن. وقد ورد: أَنَّ الأشعرين استحملوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال صلى الله عليه وآله وسلم: والله لا أحملكم ولم يستثن ثم حملهم وقال: مَنْ حلف على يمين فرآى غيرها خيراً منها فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه.

فمن حلف على يمين فرآى غيرها خيراً منها ثم فعل المحلوف عليه، فعليه الكفارة عن يمينه، إذ لو لم تجب كفارة لترك أيوب عليه السلام ما حلف عليه، ولم يحتج إلى أن يضربها بالضغث.

الرابعة عشر: وفيها دلالة على أَنَّ التعزير يجاوز به الحد لأنَّ في الخبر أنه عليه السلام حلف أن يضربها مائة فأمره الله عز وجل بالوفاء به، إلا أنه روى عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: «(من بلغ حداً في غير حد فهو من المعتدين)» أقول: والجمع هو الضرب بالضغث، فلم يجاوز التعزير، الحد وقد وفي بحلفه.

الخامسة عشر: وفيها دلالة على جواز برّ اليمين على ضرب المستحق مائة بالضرب بالضغث.

السادسة عشر: وفيها دلالة على أَنَّ اليمين إذا كانت مطلقة فهي على المهلة، وليست على الفور، إذ من المعلوم أَنَّ أيوب عليه السلام لم يضرب امرأته في فور صحته. السابعة عشر: من حلف على ضرب عبده مائة، فجمعها فضربه بها ضربة واحدة لم يبر وقال بعضهم: من حلف أن يضرب عبده مائة عصاً أو مائة سوط، فضربه بمائة شمرأخ أو سوط دفعة واحدة، وعلم أَنَّ جميعها وقعت على جسده برّ في يمينه.

الثامنة عشر: من حلف على ضرب عبده أنه لا يبر إلا أن يضربه بيده لقوله تعالى: «(وخذ بيدك ضغثاً)» وقال بعضهم: مَنْ لا يتولى الضرب بيده فإن أمر غيره بضربه فلا يحث عرفاً.

التاسعة عشر: إنَّ النهي عن الحنث: «(ولا تحنث)» يدل على أَنَّ الإستثناء في اليمين لا يرفع حكمها إذا كان مترخياً.

العشرون: إنَّ في الآية الكريمة دلالة على أَنَّ الإستثناء لا يصح إلا أن يكون

متصلاً باليمين إذ لو صَحَّ الإستثناء متراخياً عنها لأمر بالاستثناء ولم يؤمر بالضرب. الحادية والعشرون: وفيها دلالة على جواز الحيلة في التوصل إلى ما يجوز فعله ودفع المكروه بها عن نفسه وعن غيره لأنَّ الله عزَّ وجلَّ جعل لأتوب مخرجاً من حلفه إذ أمره بضرب امرأته بالضغث ليخرج به من اليمين ولا يصل إليها ضرر كثير. وإنَّ الحيل في الأحكام تجوز عندنا على حدِّ تنقذ الإنسان مما قد يواجهه من محرجات ومشاكل ويوقعه في الإثم والضرر والخطر ولا تجوز إطلاقاً إذ فيه تعطيل شرائع الله تعالى وحدوده وحكمته في هذه الشرائع والحدود، وتصوير الله سبحانه في صورة المتناقض العاثر جلَّ عن ذلك وتعالى، مع ما في الإطلاق من أضرار لا تقف عند حدِّ في مصالح الناس وصلاحتهم فيما بينهم، وفي سلب ثقتهم في بعضهم ومن عدوان على حقوقهم وأموالهم وأعراضهم، فلا يجوز التوصل إلّا في المواقف المماثلة الجائزة في الشريعة.

﴿ بحث مذهبي ﴾

في التبيان: في قوله تعالى حكاية عن زعماء المشركين: «واصبروا على آلهتكم» (ص: ٦) قال الشيخ الطوسي رضوان الله تعالى عليه: «فالصبر محمود إذا كان في حبس النفس عن المحارم فهؤلاء الجهال اعتقدوا أنّ الحق في الصبر على آلهتهم، ولم يعلموا أنّ ذلك كفر. وفي ذلك دلالة على فساد قول من يقول: «إنّ المعارف ضرورة» إنتهى كلامه.

أقول: لا يخفى على القارئ المتدبر الخبير: أنّ إنكار الضرورة أو الاعتقاد على خلافها أو التشكيك فيها لا يوجب خروجها عن كونها ضرورة، وإلا لما كان شي ضرورياً ولا ضرورة أصلاً في الوجود كله.

وفيه: في قوله تعالى: «وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلاً» (ص: ٢٧) قال الشيخ قدس سرّه: «وذلك يفسد قول المجبرة الذين قالوا: إن كلّ باطل وضلال من فعل الله».

وفي المجمع: قال: «وهذا ينافي قول أهل الجبر: إنّ كلّ باطل وضلال فهو من فعل الله».

وفي التبيان: قال وفي الآية دلالة على بطلان مذهب المجبرة في خلق القبائح من حيث بين الله أنه يعاقبهم جزاء بما نسوا طاعاته في الدنيا. ثم قال قدس سرّه: وقوله: «ذلك ظنّ الذين كفروا» يدلّ على فساد قول من يقول: إنّ المعارف ضرورة لأنّهم لو كانوا عارفين ضرورة لما كانوا ظانين».

أقول: وقد سبق منا كلام آنفاً في الضرورة فتدبر جيداً.

وفي قوله تعالى: «أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض.....» (ص: ٢٨) ردّ على المرجئة لأنهم يقولون: يجوز أن يكون المفسد كالمصلح أو أرفع درجة منه، وردّ على منكرى البعث الذين جعلوا مصير المطيع والعاصي إلى شي واحد.

وذلك أنّ الآية الكريمة تضمنت تقريراً قرآنياً محكماً بأنّ الذين آمنوا وعملوا الصالحات: إنّما يفعلون ذلك باختيارهم وكسبهم كما أنّ المفسدين الفجار إنّما يرتكبون جرائمهم ويسيرون في طريق الغواية باختيارهم وكسبهم أيضاً حيث تقرر أنّه لا يمكن أن يكون الفريقان في مركز واحد وأن يعاملا معاملة واحدة أو أن يترك الصالحون المتقون والمفسدون الفجار وشأنهم بدون حساب ولا جزاء إذ أنّ هذا يكون عبثاً وباطلاً في حين أنّ الله جلّ وعلا لم يخلق الكون عبثاً وباطلاً. وفي الآيات الكريمة ردّ على عبدة الأوثان المذكورين سابقاً، بتقريب ذكر إخوانهم، وردّ على المجبرة، فإنّ الجبر يستلزم بطلان الثواب والعقاب والتكليف المستلزم لكون خلق السموات والأرض وما بينهما عبثاً وباطلاً، وعلى المفوضة أيضاً لأنّ التفويض ينافي غرض الإيجاد، وكون بعثة الأنبياء والمرسلين عليهم السلام باطلاً ظاهراً، مع أن في ذلك إشارة إلى مفسدة أخرى وهي أنه لو تحقق الجبر لكان إرسال الرسل وتبشيرهم وإنذارهم عبثاً لأنّ الغرض من ذلك هو الإخبار بالأحكام وإظهار مناهج الحلال والحرام، والتقريب بالطاعة والتباعد عن المعصية، ومع الإخبار لا فائدة في الإخبار والإظهار ولا نفع في التبشير والإنذار، ومالا فائدة فيه فهو لغو وعبث.

يستدل بقوله تعالى: «ووهبنا له أهله ومثلهم معهم» (ص: ٤٣) على إمكان الرجعة ووقوعها، وذلك أنّ الله تعالى ردّ على أيّوب عليه السلام أهله الذين ماتوا قبل البلاء وردّ عليه أهله الذين ماتوا حين البلاء فأحياهم كلهم له عليه السلام فعاشوا معه. وقد تشبّت المشبهة والمجسّمة والحشوية من الأشاعرة بقوله سبحانه: «لما خلقت بيدي» (ص: ٧٥) على أنّ الله سبحانه يداً.

أقول: وقد ثبت بالضرورة أن اليد هنا كناية عن مزيد عناية بشأن الإنسان، خلقه عز وجلّ بلا توسط سبب كما في سائر المخلوقات... وفي قوله تعالى: «فقعوا له ساجدين» (ص ٧٢) دلالة على فضل آدم عليه السلام على الملائكة، وإن كان السجود لله تعالى وعبادة له، وفيه دلالة على أنّ المأمور به لم يكن مجرد الإنحناء كما قيل.

يستدل بقوله تعالى: حكاية عن إبليس: «خلقتني من نار وخلقته من طين» (ص ٧٦) على قبح تقديم المفضول على الفاضل، ولكن إبليس أخطأ في فضله على آدم عليه السلام وفيه ردّ على العامة إذ قدّموا المفضول على الأفضل، بل قدّموا الجهل المحض على العلم المحض.

وفي التبيان: قال الشيخ قدس سرّه: «وهذا يدل على أنّ السجود لآدم كان على وجه التفضيل له على جميع من أمر بالسجود له، وإلا لم يكن يمتنع من ذلك ولم يعلم إبليس أنّ الله تعالى إنّما أمرهم بالسجود لآدم عبادة له وإن كان تفضيلاً لآدم وإن لهم في ذلك لطفاً في تكليفهم، فلذلك أمرهم الله بالسجود له، ولو أنعم النظر في ذلك لزال شبهته» انتهى كلامه.

وقوله تعالى: «لأملئن جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين» (ص: ٨٥) لا يخفى على القارئ الخبير أنه حيث كان مناط الحكم ههنا اتباع إبليس، اتضح على أنّ مدار عدم المشيئة في قوله تعالى: «ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها» (السجدة: ١٣) اتباع الكفرة لإبليس بسوء إختيارهم لا تحقق القول في قوله تعالى مشيراً إليه: «ولكن حقّ القول مني لأملئن جهنم» فليس في ذلك شائبة الجبر كما زعمه المـنـزعة.

وقوله تعالى: «إن هو إلا ذكر للعالمين» يدلّ على عموم الرسالة للنبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلّم ولزوم إجراء أحكام القرآن الكريم في أقطار الأرض كلها كما وعده الله تعالى بقوله: «ولتعلمن نبأه بعد حين».

﴿داود النَّبِيُّ عَلَيْهِ السَّلَامُ﴾ فِي الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ ﴿﴾

قال الله عزَّوجلَّ: «إصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب - يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله» (ص: ١٧-٢٦) معنى داود: أنه داوى جرحه بودة. وقيل: داوى وده بالطاعة حتى قيل عبد. وقد ذكر اسم داود عليه السلام ست عشرة مرة في تسع سور من القرآن الكريم على الترتيب النزولي التالي:

١ - سورة «ص» (١٧ و ٢٢ و ٢٤ و ٢٦ و ٣٠)

٢ - سورة «النمل» (١٥ و ١٦)

٣ - سورة «الأشراء» (٥٥)

٤ - سورة «الأنعام» (٨٤)

٥ - سورة «سبأ» (١٠ و ١٣)

٦ - سورة «الأنبياء» (٧٨ - ٧٩)

٧ - سورة «البقرة» (٢٥١)

٨ - سورة «النساء» (١٦٣)

٩ - سورة «المائدة» (٧٨)

وقد ورد اسم داود عليه السلام خمس مرات في هذه السورة: «ص» لأول مرة في القرآن الكريم، وجاءت قصته فيه على طريقي الإجمال والتفصيل، كل لغرض خاص من دون تكرار محضاً كما زعمه أصحاب الجمود.

وقد اختلفت الكلمات في نسب داود عليه السلام وأسماء آبائه:

في انجيل متى: «داود بن يسي بن عوبيد بن بوعز بن سلمون بن نحشون ابن عميناداب بن أرام بن حصرون بن فارص بن يهوذا بن اسحق بن إبراهيم عليه السلام». وفي تاريخ الطبري: «داود بن ايشي ابن عوبد بن باعز بن سلمون بن نحشون بن عمى نادب بن رام بن حصرون ابن فارص بن يهوذا بن يعقوب بن إسحق بن إبراهيم عليه السلام».

وفي تاريخ الكامل لابن الأثير: «هو داود بن إيشي بن عويد بن باعز بن سلمون بن نحشون بن عمي نودب بن رام بن حصرون بن فارص بن يهوذا بن يعقوب بن اسحق» واعلم أنّ داود عليه السلام نبيّ من أنبياء بني إسرائيل، وقد جمع الله عزّ وجل له بين النبوة والملك وأعطاه خيري الدنيا والآخرة، فكان نبياً ملكاً، وهو أحد الرسل الذين نزلت عليهم الكتب السماوية بعد موسى بن عمران عليه السلام إذ آتاه الله تعالى الزبور وقال: «ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وآتيناه داود زبوراً» (الإسراء: ٥٥).

وأنّ داود عليه السلام هو أوّل من لمع اسمه وذاعت شهرته عند ما كان جندياً في جيش طالوت (شاول) حين بارز قائد الأعداء جالوت (جليات) وصرعه.

وأما من هو طالوت؟ ومن هو جالوت؟ فهما القائدان اللذان جدير لنا أن نعرّف بهما القرّاء تمهيداً على سبيل الاختصار قبل الكلام عن نبوة داود عليه السلام.

وذلك أنّ بعد وفاة موسى عليه السلام قام بأمر بني إسرائيل (يوشع بن نون) من سبط يوسف بن يعقوب عليهما السلام ومعه دخل بنو إسرائيل الأرض التي وعدوا بها آنذاك وهي بلاد فلسطين وكان أوّل بلد احتلوه مدينة (أريحا) أو (اورشليم) وقد أمرهم الله تعالى أن يدخلوا باب المدينة حين يدخلونها خاضعين متذلّلين لله عزّ وجل وأن يقولوا: (حطة) أي حظّ عتّا يارب خطايانا، ولكن هؤلاء القوم طغوا وخالفوا أمر الله تعالى فدخلوا المدينة متكبرين، وفسقوا بدل أن يستغفروا ربهم. كما دعاهم لذلك، فغضب عليهم ربّهم، وأنزل بهم العذاب جزاء عصيانهم واستكبارهم: «وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغداً وادخلوا الباب سجّداً وقولوا حطة نغفر لكم

خطاياكم وسنزيد المحسنين فبدّل الذين ظلموا قولاً غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزاً من السماء بما كانوا يفسقون» (البقرة: ٥٨-٥٩)

وقسم يوشع بن نون لهم القرية، وقام بأمرهم فيها، فراح يحكم بينهم إلى أن توفي، وولى الأمر بعده قضاة منهم يقيمون لهم أمرهم، وليس فيهم ملك ذو سطوة وعزة ستاً وخمسين وثلاثمائة سنة بعد موسى عليه السلام وكان بنو إسرائيل في تلك الأثناء عرضة لغزوات الأمم المجاورة لهم - كالعالمقة من العرب والمديانيين والفلسطينيين والآراميين وغيرهم - وكانت الأيام دولاً بين الفريقين: تارة تغلبهم اليهود، وتارة هم يغلبون اليهود، وقد كانت الأنبياء في ذلك العهد مرشدين لأولئك القضاة والحكام من اليهود وواسطة بينهم وبين الله تعالى، وفي بعض الأحيان كان النبي قاضياً، وكانت العادة المتبعة عند بني إسرائيل أنهم إذا خاضوا حرباً مع أعدائهم جعلوا تابوت العهد أمامهم يستنصرون به لتقوي عزائمهم... وكان في أواسط المائة الرابعة - في أيام عالي الكاهن - أن العبرانيين اشتبكوا في معركة دامية مع الفلسطينيين سگان أشدود بالقرب من غزة، وقد أخذ بنو إسرائيل معهم تابوت العهد وهو التابوت الذي فيه التوراة أي الشريعة ليستنصروا به، ولما كان الله تعالى ساخطاً على بني إسرائيل لما اقترفوا من خطايا غلبهم الفلسطينيون وهزمهم شرّ هزيمة، فسبوا نساءهم وذرائعهم وأخرجوهم من ديارهم، وأخذوا منهم تابوت العهد وحملوه إلى بيت (داجون) إلههم - توجد قرية قرب الرملة من بلاد فلسطين إسمها «بيت دجن» كأنها «بيت داجون» وأن معبد هذا الإله كان بها، وإن بها كان تابوت العهد الذي لبني إسرائيل ورثة أيام طالوت، وإن بيت (داجون) إلههم «وهو رأس إنسان على جسم سمكة» وكانت هزيمة بني إسرائيل عظيمة وذلهم شديداً.

وكان بنو إسرائيل في عهد القضاة في حالة بدوية، وكانت عصبيتهم تتجه نحو القبلة واستمرّوا كذلك إلى سنة (١٠٤٠ ق-م) حين ظهر فيهم زعيم، وحدّ شمل قبائلهم وجمعها تحت راية واحدة، وقبض بيده على زمام الحكم، وكان بذلك أول ملك في بني إسرائيل، وقد عُرف في التاريخ اليهودي باسم (شاول) وقد سمّاه القرآن

الكريم (طالوت) وحق الخزي والهوان، ببني إسرائيل بعد هزيمتهم وسلبهم التابوت، وكان من قضاة بني إسرائيل نبي اسمه صموئيل قضى لبني إسرائيل زمناً، وعين إبنين له للقضاء في أحياء بني إسرائيل فلم يعدلا، وخاف بنو إسرائيل أن يفسد عليهم الأمر بعد صموئيل، فذهب إليه أشرافهم في بلدة الرامة، وطلبوا منه وألحوا عليه أن يختار لهم ملكاً يجتمعون تحت رايته، يأتمرون بأمره ويقودهم إلى قتال أعدائهم الذين أذلّوهم دهرأ طويلاً ويدافع عنهم من يريد الإغارة عليهم: «ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكاً نقاتل في سبيل الله» (البقرة: ٢٤٦) وقد كان صموئيل يعرف حقيقة قومه، يعلم عاداتهم وما انطوت عليه أنفسهم، ويعلم طبيعتهم وتخاذلهم في القتال، فقال لهم: «هل عسيتم إن كنت عليكم القتال ألا تقاتلوا» أي لعلكم إذا فرض عليكم القتال لا تقاتلون؟ فأنكروا أن يقع ذلك منهم وقالوا: «ومالنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد اخرجنا من ديارنا وأبنائنا» كيف لا نقاتل لاسترداد حقوقنا، وقد طردنا أعدائنا من أوطاننا، وفرقوا بيننا وبين أبنائنا؟ فالدواعي للقتال موجودة، فلا يتأتى منّا النكول ونحن على هذه الحال. وقد حصل ماتوقع صموئيل، فإنه لما استجاب الله تعالى لرغبتهم، وفرض عليهم القتال أحجموا عنه إلا جماعة قليلة منهم: «فلما كتب عليهم القتال تولّوا إلا قليلاً منهم والله عليم بالظالمين» (البقرة: ٢٤٦)

تولية طالوت الملك:

قد أخبر صموئيل بني إسرائيل: أنّ الله تعالى استجاب لرغبتهم وبعث لهم طالوت ملكاً عليهم: «وقال لهم نبيهم إنّ الله قد بعث لكم طالوت ملكاً» (البقرة: ٢٤٧) وهو من سبط بنيامين واسمه في سفر صموئيل: (شاول بن قيس بن أبيئيل بن صرور بن بكورة بن أضيح) وفي تاريخ الطبري: «واسم طالوت بالسريانية شاول بن قيس بن أبيال بن ضرار بن بحداد بن أفح بن إيش بن بنيامين بن يعقوب بن إسحق بن إبراهيم» وفي مروج الذهب للمسعودي: «وهو ساود بن بشر بن اينال بن طرون بن بحرون بن أفح بن سميداح بن فالح ابن بنيامين بن يعقوب بن إسحق بن إبراهيم عليهم السلام»

وفي الكامل لابن الأثير: «وهو بالسريانية شاول بن قيس بن أنمار بن ضرار بن يحرف ابن يفتح بن ايش بن بنيامين بن يعقوب بن اسحق».

وكان (شاول) شاباً جميلاً لم يكن في بني إسرائيل أحسن منه، وكان من قصته وأمر تمليكه أن ضلّت أتن، لقيس أبي شاول فقال لابنه: خذ معك واحداً من الغلمان وفتش على الأتن فبحث من أمكنة كثيرة إلى أن أتى إلى المدينة التي فيها صموئيل، فأشار الغلام على شاول أن يقصد النبي صموئيل ليدّله على الأتن، فذهب إليه فالتقى به في وسط المدينة يريد صموئيل لقائه فسأله على الأتن فطمأنه وأكرمه إكراماً عظيماً في ذلك اليوم، وفي اليوم الثاني صبّ صموئيل الدهن على رأس شاول ومسحه به، وقبله وأخبره بما سيصير إليه أمره.

ثم أخذ صموئيل في العمل لتعيين من اختاره الله تعالى ملكاً لليهود أمام الشعب، وطلب شاول، فوجد مختبئاً بين الأمتعة... ولمّا جاؤا به كان أطول الناس فرضي به الشعب وهتفوا له، وغضب آخرون واحتقروه فملكه الله تعالى عليهم ولم يجمعهم قبل ذلك مثل طالوت، وكان بين خروج موسى عليه السلام ببني إسرائيل من مصر إلى أن ملك طالوت على بني إسرائيل خمسمائة واثنان وسبعون سنة وثلاثة أشهر، وكان طالوت دباغاً يعمل الأدم، فلما أخبر صموئيل، بني إسرائيل أن الله تعالى قد بعث لهم طالوت ملكاً تدمروا واعترضوا على اختياره بأنه ليس ذا نسب رفيع، وهم - على زعمهم - أحق بالملك منه، وقد كان ملك بني إسرائيل في سبط يهوذا وكانت النبوة في سبط لاوى، وأمّا طالوت فكان من أبناء بنيامين الذي هم من عامة الشعب كما اعترضوا على تولية طالوت لأمر آخر هو أنّه كان فقيراً ولم يكن في سعة من المال: «قالوا أنّى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال» (البقرة: ٢٤٧) والمال عند اليهود حتّى اليوم من أعظم أسباب الوجاهة والشرف، بل المال عندهم هو كمال الإنسان، فجعلوا ما خُلق للإنسان كماله، أي جعلوا ما هو خادم للإنسان مخدومه، وهذا من بلادتهم.

أجاب صموئيل المعترضين: بأن الله تعالى اصطفى طالوت وميّزه عليهم بصفات

تؤهله للملك، فقد آتاه العلم الغزير الذي يمكنه من معرفة أمورهم السياسية وتصريف شؤونهم بحكمة ودراية كما آتاه الله قوة بدنية تعينه على الصمود في الحروب، وعند لقاء الأعداء... ثم إن الله تعالى الذي اختار طالوت ملكاً أدرى بشؤون خلقه، فهو يصرف أمور الكون كما يريد، فيؤتي الملك من يشاء لحكمة لا يعلمها غيره: «إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم» (البقرة: ٢٤٧) فالقيادة الرشيدة لا تكون بالوراثة، وإنما بالمزايا التي تتطلبها الرئاسة وهي قوة العقل التي يدعمها العلم الغزير الذي يساعد على تعريف الأمور مع قوة في الجسم تعين على تحمل أعباء القيادة.

علامة الملك في طالوت:

إن الله تعالى لما بعث طالوت إلى بني إسرائيل ملكاً قالوا لنبيهم صموئيل: فما آية ملكه علينا؟ قال صموئيل: إن علامة ملك طالوت عليكم أن يأتيكم التابوت الذي أخذ منكم وسيقودكم إلى النصر، فأخبر أن التابوت الذي فيه شارة عزهم وطمأنينة قلوبهم، وفيه آثار مما ترك موسى وهارون، ومنها ألواح دّونت عليها وصايا ربهم، هذا التابوت المأخوذ منهم سيعود إليهم تحمله الملائكة: «وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينه من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين» (البقرة: ٢٤٨)

في سفر صموئيل النبي عليه السلام: «أن الفلسطينيين كانوا يجدون إلههم (داجون) ملقى عن مكانه في كل ليلة، وسلط الله عليهم الفيران، فأفسدت عليهم حاصلاتهم، وخرجت لهم البواسير وعلموا أن ذلك من وجود التابوت عندهم، فصنعوا تماثيل فيران من ذهب وتماثيل بواسير من ذهب، ووضعوها مع التابوت قرباناً، وجاءوا بعجلة جديدة وعلقوا فيها بقرتين مرضعتين، ووضعوا التابوت على العجلة وأطلقوا البقرتين، فجاءنا بالتابوت بدون سائق أو قائد إلى قرية «بيت شمس» إلى أهل قرية «يعاريم» اليهودية فأخذوا التابوت ومامعه وأوجدوه في بيت وخصّوا به أحد الكهنة لخدمته».

وكان مكث التابوت عند الفلسطينيين سبعة أشهر وأقام في «يعاريم» عشرين

سنة، وصعود التابوت من عند الفلسطينيين هو الذي أقامه صموئيل آية على ملك طالوت ومعنى «تحملة الملائكة» على هذا أنها كانت تدل بالبقرتين الجارتين للعجلة.

وفي تاريخ الطبري: «والسكينة طست من ذهب يغسل فيها قلوب الأنبياء أعطاه الله موسى وفيها وضع الألواح، وكانت الألواح فيما بلغنا من درّ وياقوت وزبرجد، وأما البقية فأنها عصا موسى ورضاضة الألواح، فأصبح التابوت وما فيه في دار طالوت فأمنوا بنبوة شمعون (صموئيل) وسلموا الملك بطالوت».

وفيه: عن ابن عباس: «جاءت الملائكة بالتابوت تحمله بين السماء والأرض وهم ينظرون إليه حتى وضعته عند طالوت» وعن ابن زيد: «نزلت الملائكة بالتابوت نهراً ينظرون إليه عياناً حتى وضعوه بين أظهرهم. قال: فأقروا غير راضين وخرجوا ساخطين».

وفي مروج الذهب: «وكان مدة مامكث التابوت ببابل عشر سنين، فسمعوا عند الفجر حفيف الملائكة تحمل التابوت واشتد سلطان جالوت وكثرت عساكره وقواده وبلغه إنقياد بني إسرائيل إلى طالوت، فسار جالوت من فلسطين بأجناس من البربر - وهو جالوت بن بايول بن ريال بن حطان بن فارس (وهو جالوت بن مالود بن دبال بن حطان بن فارس خ) - فنزل بساحة بني إسرائيل».

وفي الكامل لابن الأثير: «والسكينة رأس هرّ وقيل: طشت من ذهب يُغسل فيها قلوب الأنبياء وقيل: غير ذلك وفيه الألواح وهي من درّ وياقوت وزبرجد وأما البقية فهي عصا موسى ورضاضة الألواح، فحملته الملائكة وأتت به إلى طالوت نهراً بين السماء والأرض والناس ينظرون، فأخرجه طالوت إليهم، فأقروا بملكه ساخطين وخرجوا معه كارهين وهم ثمانون ألفاً».

اختبار طالوت جيشه:

لما نزل جالوت بساحة بني إسرائيل أمر صموئيل النبي طالوت الملك بالمسير ببني إسرائيل إلى حرب جالوت، فجمع طالوت جنوده ودعاهم لقتال الفلسطينيين،

وحثهم على قتال أعدائهم الذين أذلّوهم، فاجتمع تحت لوائه جيش كبير وهم ثمانون ألفاً، فخرجوا معه وساقهم إلى قتال الفلسطينيين الذين كان يقودهم جالوت الذي اشتهر بالشجاعة والبأس، وانتشرت أخباره بطولاته وانتصاراته بين جميع الأمم المجاورة، فهابوه وتجنبوا الاشتباك معه.

سار طالوت بجنوده وابتعد بهم عن ديارهم، وأصبحوا قريبين من لقاء العدو فأراد طالوت أن يختبر عزمهم على القتال واحتمالهم المشقات وأهوال القتال ويقف على مدى صبرهم وطاعتهم له من جهة، وأن النهر كان يفصل بين بني إسرائيل وأعدائهم، وقد وصلوا إليه مجهدين من العطش والتعب، فخشي إن مكثوا حوله وملأوا مزاداتهم وبطونهم واستراحوا واستجموا أحسّ بهم أعداؤهم فاجتازوا النهر إليهم وأبعدوهم، فأراد طالوت أن يأخذ عدوّه بالجولة الأولى المفاجئة فيجتاز النهر قبل أن يحسّوا به من جهة أخرى، وهذه تتفق مع الخطط الحربية لأنّ الفجأة في الحروب أمضى سلاح.

فقال لهم طالوت - وقد بلغ منهم التعب والظمأ مبلغاً كبيراً -: إنكم ستمرون بنهر وهو بين الأردن وفلسطين، والله تعالى مختبركم به ليميز المطيع من العاصي، فمن لم يشرب منه ولم يذقه فهو من أتباعي، ولكن يباح لأحدكم أن ينال غرفة من مائه بيده يبلّ بها ظمأه ومن يشرب منه أكثر من ذلك فليس من أتباعي، فلما جاؤا إلى النصر وأشرفوا عليه لم يملكوا أنفسهم أن شربوا منه إلا قليلاً منهم وصبروا عن الماء وآثروا طاعة الله تعالى وكانوا قليلاً، وخالف معظمهم أمر طالوت وأقبلوا عليه يعبّون منه عباً غير آبهين لنهيه:

«فلما فصل طالوت بالجنود قال إنّ الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فانه مني إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلاً منهم»
(البقرة: ٢٤٩)

في تاريخ الطبري: «فلما خرجوا قال لهم طالوت: إنّ الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فانه مني وهونهر فلسطين فشربوا منه هيبة من جالوت فعبر معه منهم أربعة آلاف ورجع ستة وسبعون ألفاً فمن شرب منه عطش ومن لم يشرب

منه إلا غرفة روى».

وفي مروج الذهب: «فابتلاهم الله عز وجل بنهر بين الاردن وفلسطين وسلط الله عليهم العطش، وقد قص الله ذلك في كتابه، وامروا كيف يشربون من النهر، فولغه أهل الريبة ولوغ الكلاب، فقتلهم طالوت عن آخرهم».

وفي الكامل: «وهو نهر فلسطين وقيل: الاردن، فشربوا منه إلا قليلاً وهم أربعة آلاف».

إنتصار طالوت:

لَمَّا اجتاز طالوت النهر مع الذين آمنوا معه على قلتهم، وصبروا على العطش والتعب الشديد، وجدوا أنفسهم قلة ضئيلة أمام جموع أعدائهم الكثيرة، قال فريق منهم لطالوت - وقد هالتهم كثرة العدو -: لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده، وأما الفريق الآخر وهم المؤمنون حقاً الذين كانوا ثلاثاً وثلاثين ألفاً عشر نفراً بعدد أصحاب البدر وأصحاب ولى الله الأعظم حجة بن الحسن العسكري عليهما السلام فلم ترهبهم كثرة العدو لأنهم أيقنوا أنهم سيلاقون ربهم بعد الموت فقالوا: كم حدث أن جماعة قليلة العدد غلبت جماعة كثيرة العدد باذن الله تعالى، فلنصبر على لقاء العدو فان الله مع الصابرين بالنصر والتأييد.

ولمَّا خرج المؤمنون مع طالوت لقتال جالوت وجنوده إتجهوا إلى الله تعالى ضارعين أن يملأ الصبر قلوبهم ويثبتهم في ميدان القتال، وأن ينصرهم على أعدائهم فاستجاب دعائهم ونصرهم، وقد كان من حاضري الحرب داود بن إيشى، وكان صغيراً يرعى الغنم لا فضل له للحرب ولكن أباه أرسله إلى إخوته الثلاثة الذين مع طالوت ليأتيه عنهم بما يطمئنه عليهم - فرأى جالوت وهو يطلب المبارزة والناس قد تحامته لما ملأ أنفسهم من هيئته، وتيقن كل مبارز له أنه هالك فسئل داود عما يصير لقاتل هذا الفلسطيني، فأجيب بأن الملك يغنيه غنى جزيلاً ويعطيه إبنته ويجعل بيت أبيه حرافى إسرائيل.

كان داود في ذهابه إلى إخوته المحاربين لا يعلم أنه سيحارب، ولم يكن قد

جرب نفسه في الحرب، ولكته ذهب إلى طالوت وطالب الإذن بمبارزة جالوت فضنّ به طالوت وحذّره فقال داود: إنّي قتلت أسداً أخذ شاة من غنم أبي وكان معه دبّ فقتلته، وألبسه طالوت لامة حرب فلم يعرف داود أن يمشى فيها فخلعها وتقدّم بعصاه وخمسة أحجار ماس في كنفه - وعاء يحمل فيه الراعى خبزه ونحوه - انتخبها من الوادى ومعه مقلاعه، وبعد كلام مع جالوت رماه داود بحجر فثبت في جبهته، وأخذ منه السيف ففصل به رأسه عن بدنه وهزم الفلسطينيون ووعد طالوت داود أن يزوجه ابنته ميكال وجعله رئيس الجند.

وفي تاريخ الطبرى: «فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه، فنظروا إلى جالوت رجعوا أيضاً وقالوا: لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله الذين يستيقنون: كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة باذن الله والله مع الصابرين فرجع عنه أيضاً ثلاثة آلاف وستمأة وبضعة وثمانون وخلص في ثلاثمأة وتسعة عشر عدة أهل بدر».

وفي مروج الذهب: «ثم فضل من خيارهم ثلاثمأة وثلاثة عشر رجلاً فيهم إخوة داود عليه السلام ولحق داود باخوته فتوافق الجيشان جميعاً، وكانت الحروب بينهما سجالاً وندب طالوت الناس، وجعل لمن يخرج إلى جالوت ثلث ملكه ويتزوج ابنته، فبرز داود فقتله بحجر كان في مخلاته رماه بمقلاع فخرّ جالوت ميتاً، وقد أخبر الله عزوجلّ بذلك في كتابه بقوله: «وقتل داود جالوت» وقد ذكر أنّ الحجر الذي كان في مخلاة داود كان ثلاثة أحجار، فاجتمعت وصارت حجراً واحداً - وهي التي قتل بها جالوت، وأنّ القوم الذين ولغوا في الماء وخالفوا ما امرؤا به كان القاتل لهم طالوت، وقد أتينا على خبر الدرع التي كان أخبرهم نبيهم أنّه لا يقتل جالوت إلا من صلحت عليه تلك الدرع إذا لبسها، وأنها صلحت على داود...».

وفي الكامل: «ولم يبق معه غير ثلاثمأة وبضعة عشر عدد أهل بدر، فلما رجع من رجع قالوا: «كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة باذن الله والله مع الصابرين» وكان فيهم إيشى أبوداود ومعه من أولاده ثلاثة عشر ابناً، وكان داود أصغر بنيهم وقد خلفه

يرعى لهم ويحمل لهم الطعام، وكان قد قال لأبيه ذات يوم: يا أبتاه ما أرمى بقذافتي شيئاً إلا صرعته، ثم قال له: لقد دخلت بين الجبال فوجدتُ أسداً رابضاً فركبت عليه وأخذتُ باذنيه فلم أخفه، ثم أتاه يوماً آخر فقال: إني لأمشي بين الجبال فأستبح فلا يبقى جبل إلا سبّح معي، قال له: أبشر فإن هذا خير أعطاكه الله.

فأرسل الله إلى النبي الذي مع طالوت قرناً فيه دهن وتور من حديد، فبعث به إلى طالوت وقال له: إن صاحبكم الذي يقتل جالوت يوضع هذا الدهن على راسه فيغلى حتى يسيل من القرن، ولا يجاوز رأسه إلى وجهه ويبقى على رأسه كهيئة الإكليل، ويدخل في هذا التور فيملأه، فدعا طالوت بني إسرائيل فجزبهم، فلم يوافقهم أحد، فأحضر داود من رعيه، فمرّ في طريقه بثلاثة أحجار، فكلّمته وقلن: خذنا يا داود تقتل بنا جالوت، فأخذهن فجعلهن في مخلاته، وكان طالوت قد قال: من قتل جالوت زوجته ابنتي وأجريت خاتمه في مملكتي.

فلما جاء داود وضعوا القرن على رأسه، فغلى حتى ادهن منه ولبس التور فملأه وكان داود مسقاماً أزرق مصفراً، فلما دخل في التور تضايق عليه حتى ملأه وفرح اشمويل (صموئيل) وطالوت وبنو إسرائيل بذلك وتقدّموا إلى جالوت وتصافوا للقتال، وخرج داود نحو جالوت وأخذ الأحجار ووضعها في قذافته ورمى بها جالوت، فوقع الحجر بين عينيه، فنقب رأسه فقتله، ولم يزل الحجر يقتل كل من أصابه ينفذ منه إلى غيره، فانهزم عسكر جالوت باذن الله ورجع طالوت فأنكح ابنته داود وأجرى خاتمه في ملكه فمال الناس إلى داود وأحبوه.

فحسده طالوت وأراد قتله غيلة، فعلم ذلك داود ففارقه وجعل في مضجعه زقّ خمر وسجّاه ودخل طالوت إلى منام داود وقد هرب داود، فضرب الزقّ ضربة خرقه، فوقعت قطرة من الخمر في فيه، فقال: يرحم الله داود ما كان أكثر شربه الخمر! فلما أصبح طالوت علم أنه لم يصنع شيئاً، فخاف داود أن يغتاله فشدد حجابه وحراسه.

ثم إن داود أتاه من المقابلة في بيته وهو نائم، فوضع سهمين عند رأسه وعند رجله، فلما استيقظ طالوت بصر بالسهم فقال: يرحم الله داود! هو خير ممّي، ظفرت

به وأردت قتله وظفربي فكف عني، وأذكى عليه العيون فلم يظفروا به.

وركب طالوت يوماً فرأى داود فركض في أثره، فهرب داود منه واختفى في غار في الجبل، فعسى الله اثره على طالوت، ثم إن طالوت قتل العلماء حتى لم يبق أحد إلا امرأة كانت تعرف إسم الله الأعظم فسلمها إلى رجل يقتلها، فرحمها وتركها وأخفى أمرها.

ثم إن طالوت ندم وأراد التوبة وأقبل على البكاء حتى رحمه الناس، فكان كل ليلة يخرج إلى القبور فيبكي ويقول: أنشد الله عبداً علم لي توبة إلا أخبرني بها، فلما أكثر ناداه مناد من القبور: يا طالوت أما رضيت قتلنا أحياء حتى تؤذينا أمواتاً! فازداد بكاءً وحزناً فرحمه الرجل الذي أمره بقتل تلك المرأة فقال له: إن دلتك على عالم لعلك تقتله! قال: لا فأخذ عليه العهود والمواثيق ثم أخبره بتلك المرأة فقال: سلها هل لي من توبة؟ فحضر عندها وسئلاها هل له من توبة؟ فقالت: ما أعلم له من توبة، ولكن هل تعلمون قبر نبي؟ قالوا: نعم، قبر يوشع بن نون، فانطلقت وهم معها فدعت، فخرج يوشع، فلما رآهم قال: مالكم؟ قالوا: جئنا نسئلك هل لطالوت من توبة؟ قال: ما أعلم له توبة إلا أن يتخلى من ملكه ويخرج هو وولده فيقاتلوا في سبيل الله حتى تقتل أولاده ثم يقاتل هو حتى يقتل، فعسى أن يكون له توبة، ثم سقط ميتاً، ورجع طالوت أحزن مما كان يخاف أن لا يتابعه ولده، فبكى حتى سقطت أشعار عينيه ونحل جسمه، فسئله بنوه عن حاله، فأخبرهم فتجهزوا للغزو فقاتلوا بين يديه حتى قتلوا، ثم قاتل هو بعدهم حتى قُتل.

وفيه: «وكانت مدة ملك طالوت إلى أن قُتل أربعين سنة».

قتل داود عليه السلام جالوت وموت طالوت وتولية داود ملكاً:

قال الله عز وجل: «ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبراً وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فهزموهم باذن الله وقتل داود جالوت...» البقرة:

(٢٥٠-٢٥١).

قد غلبت هؤلاء الفئة القليلة ثلاثمائة وثلاثة عشر رجلاً بالصبر والثبات وطاعة

قائدها، هؤلاء الفئة الكثيرة التي يعوزها الصبر والثبات والإتحاد والطاعة لقائدها، وهذا مشاهد في كثير من المعارك التي يحفل بها تأريخ الحروب الحديثة والقديمة، فلم تكن الكثرة هي العنصر الأهم في انتصار جيش على آخر، وهذه سنة الله تعالى في خلقه يعرضها القرآن الكريم لكل شعب مضطهد يريد أن يسترد كرامته وحرية.

إنَّ القرآن الكريم صرَّح أنَّ داود عليه السلام قتل جالوت، وإن لم يفصل كيفية قتله، وقد جاء تفصيله في العهد القديم وفي التواريخ والسير على اختلاف كثير... وصرَّح أنَّ الله تعالى أعطى داود عليه السلام ملك بني إسرائيل وعلمه ما شاء من علم وحكمة وأنَّ الله عز وجل ينصر عباده الصالحين، ولولا أنَّ الله تعالى يسلط المصلحين على المفسدين لمحوفسادهم، ولولا أن يسلط الأشرار بعضهم على بعض لما عمرت الأرض بل لعم الفساد، ولكن الله تعالى دائم الإحسان والفضل على الناس جميعاً: «وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكنَّ الله ذو فضل على العالمين» (البقرة: ٢٥١).

لما قتل داود عليه السلام جالوت حسنت حاله عند طالوت، وصار مقدماً بين رجال الحرب في بني إسرائيل، وعظمت منزلته وزوجه ابنته وانعقدت أواصر المحبة الصادقة بين داود وبين يوناثان بن طالوت، ولكن الحسد دبَّ إلى قلب طالوت لما أحسَّ من تعلق شعب بني إسرائيل كله به وعظمه في أعينهم، فعمل على إهلاكه خشية أن تمتد عينه إلى الملك، وكان يوناثان بن طالوت يعمل على تحسين مركز داود عند أبيه، ويطريه ويشيد باخلاصه في خدمة الملك ولما اعتزم طالوت الفتك بداود أنذرته زوجته ميكال بنت طالوت، فهرب وأوهمتهم أنَّه على سريرته ولم يكن فوق السرير سوى متاع مغطى وكان داود قد أعطى طالوت صداقها مائة غلفة من الفلسطينيين.

وكان طالوت حين ولَّى حرب الفلسطينيين -بعد أن تغيَّرت نيَّته فيه- يريد بذلك أن يلي الأعداء قتله ويكفوه أمر داود، ولكن داود كان مظفراً في حروبه، فلما

لم يهلك أحب طالوت أن يهلك داود بجنده وأعوانه، ففاتهم وكان داود عليه السلام مع علمه بخبث نية طالوت عليه لا يقصر في النكاية بأعداء الملك، ولما أيقن داود أن نية الملك قد صحت على قتله هرب منه، حتى لقد همّ طالوت أن يطعن ابنه يوناثان بالرمح لأنه كان يحاجّه في داود فراغ منه ونجا، فتّمت عزيمة داود على الهرب منه وأن يغيب وجهه عنه.

إنتهى داود في هربه إلى (أخيش) ملك (جت) وهم أعداء طالوت الألداء ولداود أسوأ النكايات بالقوم في الحرب، فلما ظفروا به جاؤا به إلى الملك وحرصوه على قتله، فتظاهر داود بالجنون، وقد أوقع الله في قلب الملك طرد هذا المجنون من حضرته، فأمر غلماناه باطلاقه وإبعاده عنه، ففعلوا وقد لامهم الملك على إدخال مجنون إلى بيته، فذهب داود إلى مغارة «عدلام» وجاء إليه جميع إخوته وجميع بيت أبيه، واجتمع إليه كل رجل متضايق وكل مدين، فانتقل إلى مصفاة موآب وأرسل أباه واقه إلى ملك موآب ليكونا في كفالته إلى أن يعلم مصير أمره، ثم انتقل بمن معه إلى أرض يهوذا.

سمع طالوت بداود ومن اجتمع له من الرجال، فلام رجاله على عدم اخباره بأمر داود ودمع ابنه يوناثان أنهما تعاهدا على الصداقة والوفاء فأغراه احد رجاله بأخي مالك بن خيطوب الكاهن وأخبره أنه أعطى داود طعاماً وسلحه بسيف جالوت، وأن الكاهن دعاه بالنجاح، فأتى طالوت بالكاهن ولامه في أمر داود فأثنى الكاهن على داود، وقال: إنه مخلص في خدمة الملك وقد شاع واشتهر، وأن الملك لا ينبغي أن يكافئ داود عن الإحسان شراً، فأمر الملك بقتله وقتل الكهنة، فقتل منهم خمسة وثمانين، ولم ينسج منهم سوى طفل يقال له: أباثار ابن خيطوب، وهرب إلى داود وأخبره بكل ما فعل شاول، فرحب داود بأباثار وأقامه عنده لأن أهل بيته قتلوا بسببه.

أقام داود في البرية وطالوت يطلب الفرصة لإهلاكه، وعلم داود بكل ما يدبر عليه وقد جمع طالوت ثلاثة آلاف للتفتيش عليه والايقاع به، واختبأ معه بعض رجاله في

كهف، فجاء طالوت ونام في ذلك الكهف وداود ورجاله في داخله! ولاحت الفرصة لداود في قتل طالوت، وأغراه رجاله بذلك فوبّخهم ولم يفعل، واقتصر على قطع طرف جبة طالوت، ولما استيقظ طالوت وخرج من الكهف تبعه داود وأخبره بأنه قد كانت له الفرصة في قتله فلم يمد إليه يداً، وأن آية ذلك أنه قطع طرف جبته وعف عن الحاق الأذى به، فندم طالوت وقال: أنت أبرّمتي.

لم يلبث طالوت أن عاوده الخوف على ملكه من داود فألح في طلب إهلاكه وخرج مع رؤسائه جنده في جيش لإهلاك داود فصبر داود حتى نزلوا منزلاً ناموا فيه، وقد ركز الملك رمحه عند رأسه ونام، فجاء داود وتخطى الجند ورؤسائه هم، وأخذ الرمح وكوز ماء كان عند رأس الملك، ووقف على ربوة ونادى رؤسائه الجند موبخاً لهم على تقصيرهم في حراسة الملك فاستيقظوا ودعا داود أحداً منهم يجيئ، إليه ليأخذ رمح الملك وكوز الماء وأعلم الملك بأن الفرصة قد سنحت له في قتله ولكنه لم يفعل فأظهر الملك الندم وعاد الملك إلى بيته وأقام داود في حصن أتخذة لنفسه.

لما يئس داود من صلاح الحال بينه وبين الملك ذهب إلى الفلسطينيين فطلب من ملكهم أن ينزله في إحدى القرى يقيم فيها هو ورجاله، ولعلّ ملك الفلسطينيين قد رأى الفرصة سانحة لعمل هدنة داود ليكتفى شره ورأى ذلك خيراً من بقائه على العداء ودوام النكاية بالملك وجنده فأجاب طلب داود، لم يطل المقام بداود حتى قام طالوت لمحاربة الفلسطينيين، وخرج داود ب رجاله معهم، ولكن قادة الجند تخوفوا جانبه وأغروا الملك برده، فردّه بعد مسير ثلاثة أيام، وكان الملك به ضيقاً فلما عاد إلى المكان الذي فصل منه وجد الفلسطينيين خالفوا إلى نساء داود والرجال الذين معه وأولادهم، فسبّوهم ونهبوا كل شيء واحرقوا القرية التي كان داود نازلاً بها، وتدعى «صقلغ» فجذ وراء المغيرين، وخلص السبي وأفحش في قتل أولئك القوم وغنم منهم غنائم عظيمة.

أما طالوت فلقى الفلسطينيين فانهزم جيشه، وقتل هو وثلاثة من أبنائه وهزم

رجالہ، وجلا العبرانيون عن المدن القريبة من الموقعة وسكنها الفلسطينيون ... وفي أثناء هذه الخطوب مات صموئيل النبي عليه السلام وقام في بني إسرائيل نبي آخر اسمه جاد وكان صموئيل عليه السلام قد تغير على طالوت وابتعد عنه ولم يشأ أن يذهب إليه مع إلحاح الملك في الطلب، وقد أخبر داود أن الملك صائر إليه بعد موت طالوت.

وما كان داود يعلم بماتم على طالوت وجنده من القتل والهزيمة والتشريد، حتى جاء إليه غلام عما ليقى، وأخبر بما مضى على طالوت وجنده وأن طالوت كان فيه بقية من رمق بعد سقوطه في الحرب، وعلم أنه مأخوذ لامحالة، فطلب إلى الغلام العماليقي أن يقتله ففعل، وأنه أخذ إكليله وسواره وجاء بهما إلى داود، فغضب عليه داود وقتله، وأقام مأتماً على طالوت ويوناثان صديقه ورثاهما رثاءً عظيماً، والظاهر أن طالوت كان حسن السياسة، وأن مدته كانت مدة رفاغة وهناءة لنبي إسرائيل كما تدل عليه مراثية داود.

وصعد بعد ذلك داود إلى «حبرون» وهي مدينة الخليل اليوم، فجاء رجال يهوذا وأقاموا داود ملكاً على بيت يهوذا وأما بقية بني إسرائيل فدانوا بالطاعة إلى (إشبوشث) (إشبوشث خ) بن طالوت، وقام بأمره رجال أبيه ورؤساء جنده وقد حصلت حروب بين رجال داود ورجال إشبوشث بن طالوت إلى أن هلك ابن طالوت بعد سنتين، وحينئذ أصبح داود ملكاً في حبرون على أسباط إسرائيل كلها إذ جاء إليه بقية رؤساء إسرائيل وملكوه عليهم، وكان داود يومئذ ابن ثلاثين سنة، ملك بحبرون على يهوذا سبع سنين وستة أشهر، ثم انتقل إلى صهيون وهو حصن سمّاه مدينة داود، وكان المقيمون في جبل الموريا من اليبوسيين، فأقام داود بجانبهم في صهيون إلى أن صارت جميعها لبني إسرائيل.

وقد ملك داود باورشليم (صهيون) ثلاثاً وثلاثين سنة على جميع إسرائيل ويهوذا وكانت مدة ملكه أربعين سنة، وقام داود في أيام ملكه بحروب كثيرة كان موفقاً فيها منصوراً على أعدائه واتسع ملكه حتى صار من أيلة - خليج العقبة - وهي المدينة

التي على الخليج إلى الفرات، فدانت له تلك البلاد كلها بعد حروب كان الظفر حليفه فيها كلها، فافتتح بلاد الفلسطينيين وأخذ دمشق عاصمة ملك الآراميين بعد حرب شديدة، وحارب الأقيوم الذين على الفرات، ونصر عليهم قبل أن يملك دمشق ومامعها.

وقد أحسن داود إلى غلام بقي من بيت طالوت ورد عليه أملاك أسرته، ملك داود شرقى الاردن بعد أن حاربه بنوعمون فقواه الله تعالى في الملك وجعله منصوراً على أعدائه، فقد انتصر على جميع مبغضيه ومناوئيه - قبل الملك وبعده - ومكث دهرًا لا يقوم له معارض إلا غلبه، ولا يعتدى على ملكه معتد من خارج مملكته في أواخر ملكه ثم جعل داود ابنه سليمان وليّ عهده قبل أن يموت، ولما وليّ سليمان أتم عمل أبيه فواصل فتح البلاد ونظم المملكة تنظيمًا حديثًا وشيد الهيكل او اوتى الحكمة. أقول: إنّ ما ذكرناه هنا هو خلاصة ما جاء في كتب قصص الأنبياء والعهد القديم والسير والتواريخ على تفصيلها واختلافها ...

فى الخصال: - فى باب الأربعة - باسناده عن موسى بن بكر عن أبى الحسن الأول عليه السلام قال: «قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إنّ الله تبارك وتعالى - واختار من الأنبياء أربعة للسيف: إبراهيم وداود وموسى وأنا ...» الحديث.

وفيه: باسناده عن هشام ابن سالم عمّن ذكره عن أبى جعفر عليه السلام قال: «إنّ الله تبارك وتعالى لم يبعث الأنبياء ملوكاً فى الارض إلاّ أربعة بعد نوح: ذوالقرنين واسمه عيّاش، وداود وسليمان ويوسف عليهم السّلام فأما عيّاش فملك ما بين المشرق والمغرب، وأما داود فملك ما بين الشامات إلى بلاد اصطخر وكذلك كان ملك سليمان، وأما يوسف فملك مصر وبرايرها ولم يجاوزها إلى غيرها».

ثم قال الصدوق رضوان الله تعالى عليه: «جاء هذا الخبر هكذا، والصحيح الذى اعتقده فى ذى القرنين أنّه لم يكن نبياً، وإنّما كان عبداً صالحاً أحبّ الله فأحبّه الله ونصح لله فنصحه الله. قال أمير المؤمنين عليه السّلام: وفيكم مثله، وذوالقرنين ملك مبعوث وليس برسول ولا نبيّ كما كان طالوت ملكاً قال الله عزوجل: «وقال لهم

نبيهم إنّ الله قد بعث لكم طالوت ملكاً» وقد يجوز أن يذكر في جملة الأنبياء من ليس بنبيٍّ كما يجوز أن يذكر في جملة الملائكة من ليس بملك قال الله عزوجل ثناؤه: «واذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلّا إبليس كان من الجن».

وأما الآيات القرآنية فتحدّثنا أنّ الله تعالى أتى داود عليه السلام ملكاً وقد مكّن له في هذا الملك إلى جانب النبوة، فجمع له السلطة الدينية والدنيوية معاً، فهو يقوم بين السلطتين اللتين في يديه: سلطة الدين الذي يمثل سلطان الله الذي وضعه في يده بمنصب النبوة، وسلطة الدنيا التي تتمثل في هذا الملك الذي يقوم عليه، ومن هنا كان على داود عليه السلام أن يمسك ميزان العدل في يديه وأن يقيمه بالقسط، فلا يميل ولا ينحرف... وهذا ما يشير إليه قوله عزوجل: «يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى...» (ص: ٢٦).

ومن غير مرأى أنّ إقامة هذا الميزان على حالٍ سوى متوازن دائماً أمر لا تكاد تحتمله طاقة البشر عادة، إذ قد يكون في طاقة الإنسان أن يعمل للملك وحده، فلا يعطى للدين ولا للآخرة شيئاً، وقد يكون في طاقة أن يعمل للدين وحده فلا يعطى الدنيا من نفسه شيئاً، هذا وذاك أمران ممكنان عادة، وممكن كذلك أن يجمع الإنسان بين السلطان في الدنيا والعمل للآخرة، بأن يعمل الآخرة، وأن يمسك بطرف من السلطان الدنيوى أو يعمل للدنيا ويمسك بطرف من الآخرة، وأما أن يجمع بين الدين والدنيا بأن يجعل الدنيا خادمة للدين لا الدين خادماً للدنيا فهذا الجمع لا يمكن إلا بتوفيق خاص وعناية إلهية.

إنّه سلطان يملك دنيا عريضة، ولهذا الدنيا حطامها وإغراؤها، متاعها وزينتها، وزخارفها وشهواتها... وإنّه نبيٌّ وللنبوة خطرهما وجلالها وسموها...

ولاريب أنّ هذا فضل عظيم ولكنّه إبتلاء عظيم ايضاً، ولهذا كان هذا الإلفات السماوى لداود أن يأخذ حذره إذ قال له الحق عزوجل: «يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله...».

ولا يخفى على القارئ الخبير المتدبر: أنّه يتحصّل من هذه الآية الكريمة وما قبلها، برهان إستثنائى على أنّ داود عليه السلام لم يتبع الهوى فى حكمه وخلافته، ولم يرتكب

خطيئة وذلك أن كل من يتبع الهوى فله عذاب شديد بحكم ذيل هذه الآية الكريمة، ولكن داود عليه السلام ليس له عذاب، بل له عند الله زلفى وحسن مآب بحكم الآية التى قبلها، فينتج بالضرورة أن داود عليه السلام لم يتبع الهوى في حكمه وخلافته أصلاً، وقد كانت خلافته في خدمة نبوته وتابعة لرسالته.

وفي الكامل: «وفي ملكه مُسخ أهل أيلة قردة، وسبب ذلك أنهم كانوا تأتيمهم يوم السبت حيتان البحر كثيراً، فاذا كان غير يوم السبت لا يجئ إليهم منها شئ، فعملوا على جانب البحر حياضاً كبيرة وأجروا إليها الماء فاذا كان آخر نهار يوم الجمعة فتحوا الماء إلى الحياض فتدخلها الحيتان ولا تقدر على الخروج عنها، فيأخذونها يوم الأحد فنها هم بعض أهلها فلم ينتهوا، فمسخهم الله قردة وبقوا ثلاثة أيام وهلكوا».

وفي مروج الذهب: «ورفع الله ذكر داود وأخمل ذكر طالوت، وأبي طالوت أن يفي لداود بما تقدم من شرطه، فلما رأى ميل الناس إليه زوجة ابنته وسلم إليه ثلث الجباية وثلث الحكم وثلث الناس، ثم حسده بعد ذلك وأراد إغتياله، فمنعه الله عز وجل من ذلك، فأبى داود أن ينافسه من ملكه، ونما أمر داود، فبات طالوت على سرير ملكه فمات من ليلته كمدأ وانقادت بنو إسرائيل الى داود عليه السلام وكانت مدة ملك طالوت عشرين سنة وذكر أن الموضع الذي قتل فيه جالوت كان ببيسان من أرض الغور من بلاد الاردن، وألان الله عز وجل لداود الحديد فعمل منه الدروع، وسخره الجبال والطير يسبحن معه وحارب داود أهل مواب من أرض البلقاء».

وفي رواية: عن الإمام الثامن على بن موسى الرضا عليه آلاف التحية والثناء قال في قوله تعالى: «فيه سكينة من ربكم» البقرة: (٢٤٨): «السكينة ريح من الجنة لها وجه كوجه الإنسان، وكان الثابوت إذا وضع بين يدي المسلمين والكفار فان تقدم الثابوت رجل لا يرجع حتى يقتله أو يغلب، ومن رجع عن الثابوت قتله الإمام».

فأوحى الله إلى نبيهم: ان جالوت يقتله من يستوى عليه موسى عليه السلام وهو رجل من ولد لاوي بن يعقوب اسمه داود بن آشي راعياً، وكان له عشرة بنين أصغرهم داود فلما بعث طالوت إلى بني إسرائيل وجمعهم لحرب جالوت بعث إلى آشي أن

احضرو أحضر ولدك فلما حضر ودعا واحداً من ولده فالبسه الدرع، درع موسى عليه السلام فمنهم من طالت عليه ومنهم من قصرت عنه، فقال آشي: هل خلفت من ولدك أحداً؟ قال: نعم أصغرهم تركته في الغنم راعياً فبعث الله إليه فجاء به، فصارعاه أقبل ومعه مقلاع، فنادته ثلاث صخرات في طريقه فقالت: يا داود خذنا فأخذها في مخلاته وكان شديد البطش قوياً.

فلما جاء إلى طالوت ألبسه درع موسى عليه السلام فاستوى عليه، ففصل طالوت بالجنود وقال لهم نبيهم: يا بني إسرائيل إن الله مبتليكم بنهر- في هذه المفازة- في شرب منه فليس من الله ومن لم يشرب فهو من الله إلا من اغترف غرفة بيده» فلما وردوا النهر أطلق الله لهم أن يغرف كل واحد منهم غرفة، فشربوا منه إلا قليلاً منهم، فالذين شربوا كانوا ستين ألفاً، والقليل الذين لم يشربوا ولم يغترفوا ثلاثمائة وثلاثة عشر رجلاً، فلما جاوزوا النهر ونظروا إلى الجنود: «قال الذين شربوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده وقال الذين لم يشربوا ربنا أفرغ علينا صبراً وثبتت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين».

فجاء داود فوقف بحذاء جالوت، وكان جالوت على الفيل وعلى رأسه التاج، وفي جبهته ياقوتة يلمع نورها وجنوده بين يديه، فأخذ داود من تلك الأحجار حجراً فرمى به ميمنة جالوت فمرفي الهواء ووقع عليهم، فانهزموا، وأخذ حجراً آخر فرمى به ميسرة جالوت فانهزموا، ورمى جالوت بحجر فصكت الياقوتة في جبهته ووصلت إلى دماغه ووقع إلى الأرض ميتاً وهو قوله: «فهزموهم باذن الله وقتل داود جالوت».

﴿نبوة داود عليه السلام، وكتابه الزبور﴾

قال الله تعالى : «إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده وأوحينا إلى إبراهيم واسماعيل وإسحق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبوراً» النساء: (١٦٣).

إنَّ الله عزَّوجلَّ عدَّ داود عليه السلام من جملة من أوحى إليه من الأنبياء والمرسلين المبشرين والمنذرين لتقوم بهم الحجَّة على النَّاس، وكان معصوماً كسائر المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين عن الصغائر والكبائر وعن الخطأ والزلل.

في اصول الكافي- باب العجب- باسناده عن يونس عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله عليه السلام عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم- في حديث- وقال صلى الله عليه وآله وسلم «قال الله عزَّوجلَّ لداود عليه السلام: يا داود بشر المذنبين وأنذر الصَّديقين قال: كيف أبشِّر المذنبين وأنذر الصَّديقين؟ قال: يا داود بشر المذنبين أني أقبل التوبة وأعفو عن الذنب وأنذر الصَّديقين ألاَّ يعجبوا بأعمالهم فانه ليس عبد أنصبه للحساب إلَّا هلك».

وفي نهج البلاغة: قال مولى الموحدين إمام المتقين أمير المؤمنين على بن أبي طالب عليه السلام : «وإن شئت ثلثت بداود عليه السلام صاحب المزامير وقارئ أهل الجنة فلقد كان يعمل سفائف الخوص بيده ويقول لجلسائه: أيكم يكفيني بيعها؟ ويأكل قرص الشعير من ثمنها».

وفي الشرح: قال الفيروز آبادي: «مزامير داود عليه السلام ما كان يتغنَّى به من

الزبور» وقال ابن أبي الحديد: «إن داود اعطى من طيب النغم ولذة ترجيع القراءة ما كانت الطيور لأجله تقع عليه وهو في محرابه، والوحش سمعه، فتدخل بين الناس ولا تنفر منهم لما قد استغرقها من طيب صوته، وسفائف الخوص جمع سفيفة وهي النسيجة منه والخوص، ورق النحل».

لعلّ هذا كان قبل أن ألان الله تعالى له الحديد.

وقد سُمّي الزبور عند أهل الكتاب بالمزامير وهي قصائد من الشعر الديني الوجداني الغنائي، منها الترانيم والأناشيد التي فيها التمجيد لله عن عجائب مخلوقاته، ومنها الصلوات، ومنها تعليم وصايا الرب وذكر ثوابه وعقابه، وأكثر المزامير ترجع لداود عليه السلام وبعض المزامير وضعت بعده، وبعض هذه المزامير من تصنيف (همان) و(اتهان) و(سليمان) و(اساف) و(جدوتهن) و(موسى) و(ابناء قورح).

وفي فروع الكافي: باسناده عن أبي بصير عن ابن عبد الله عليه السلام قال: «نزل الزبور في ليلة ثمان عشرة مضت من شهر رمضان».

وفي العلل: باسناده عن يزيد بن سلام أنه سئل النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «لِمَ سُمّي الفرقان فرقاناً؟ فقال: لأنه متفرّق الآيات والسور، أنزلت في غير الألواح وغير الصحف والتوراة والإنجيل والزبور أنزلت كلّها جملة في الألواح والورق...» الحديث.

وفي مروج الذهب: «وأنزل الله عزّوجل عليه الزبور بالعبرانية خمسين ومائة سورة وجعله ثلاثة أثلاث: ثلث ما يلقون من بُخت نصرٍّ وما يكون من أمره في المستقبل، وثلث ما يلقون من أهل أثور، وثلث موعظة وترغيب وتمجيد وترهيب، وليس فيه أمر ونهى ولا تحليل ولا تحريم، واستقامت الامور لداود ولحقّت الخوارج من الكفار (من الأكرادخ) بأطراف الأرض لهيبة داود».

وفي قصص القرآن للنجاشي: «إن الله تعالى أعطاه الزبور كما في قوله تعالى: «وآتينا داود زبوراً» وهو عبارة عن قصائد وأناشيد تتضمّن تسييح الله وحده والثناء عليه والتضرّع له، وبعض أخبار مستقبله كما قال تعالى: «ولقد كتبنا في الزبور من

بعد الذكر أَنَّ الأرض يرثها عبادى الصالحون» أي أَنَّهُ تَضَمَّنَ الأخبار بشأن النبىِّ الآتى وهو محمد صلى الله عليه وآله وسلم - كما في الزبور الخامس والأربعين.

وكان داود عليه السلام حسن الصوت حسن الإنشاد حتَّى أَنَّهُ إلى اليوم مضرب للمثل بحسن الصوت، فيقال للحسن الصوت: إِنَّهُ أعطى مزماراً من مزامير داود عليه السلام والزبور يسمَّى عند أهل الكتاب «المزامير» وعددها مائة وخمسون مزموراً وليست كلها لداود بل بعض المزامير منسوبة لقورح أمام المغنين، وبعضها منسوب إلى داود، وبعضها منسوب للمغنين على السوسن، وبعضها غير منسوب والكثير منها منسوب إلى داود، وليس في الزبور أحكام ولا أوامر ولا نواهٍ بل كله كما وصفناه وبعض المزامير ألف بعد داود بمئات السنين كالمزمور أوله: «على أنهار بابل» فإنَّه ألف بعد سبى الاسرائيليين إلى بابل في حادثة «بختنصر».

وفي الكامل: «كان إذا قرأ الزبور تدنو الوحوش حتَّى يأخذ بأعناقها وإنَّها لمصيخة تسمع صوته».

وقد وردت سيرة داود عليه السلام بشئ من الإسهاب في بعض أسفار العهد القديم، وهناك سفر خاص منها بعرف بالمزامير، فيه استغفار وتمجيد وتقديس وابتهالات لله تعالى يعزى أكثر فصوله إلى داود عليه السلام.

وفي الإحتجاج: عن الحسن بن محمد النوفلى عن الإمام الثامن على بن موسى الرضا عليه السلام - فيما احتجَّ به على أهل الملل قال لرأس الجالوت - : «قال داود عليه السلام في زبوره وأنت تقرؤه: «اللهم ابعث مقيم السنَّة بعد الفترة» فهل تعرف نبياً أقام السنَّة بعد الفترة غير محمد صلى الله عليه وآله وسلم !

وفي تفسير القمي: «وأنزل عليه الزبور فيه توحيد وتمجيد ودعاء وأخبار رسول الله وأمير المؤمنين والأئمة من ذريتهما صلوات الله عليهم وأخبار الرجعة وذكر القائم عليه السلام لقوله: «ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أَنَّ الأرض يرثها عبادى الصالحون».

وفي المجمع: في قوله تعالى: «ولقد كتبنا...» هي الأرض المعروفة يرثها أمة

محمّد صلى الله عليه وآله وسلّم وقال أبوجعفر عليه السّلام: هم أصحاب المهدي عليه السّلام في آخر الزمان» ثم قال: ويدل على ذلك ما رواه الخاص والعام عن النبي صلى الله عليه وآله وسلّم أنه قال: «للم يبق من الدنيا إلّا يوم واحد لطول الله ذلك اليوم حتّى يبعث الله رجلاً صالحاً من أهل بيتي يملأ الأرض عدلاً وقسطاً كما ملئت ظلماً وجوراً» ثم أخرج اخباراً كثيرة عن طرق العامة في هذا المعنى.

﴿ما أوحى إلى داود عليه السلام، وحكمته﴾

قال الله جل وعلا: «وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب» (ص: ٢٠).
واعلم أنّ الحكمة - في الأصل - هي: وضع كل شئ موضعه، وهي كمال العلم
واتقان العمل والإصابة في الأمور كلّها... فالحكيم من كان في اعتقاده وقوله وفعله
كاملاً تمام الكمال، إذ يعتقد بما لا ريب فيه، ويقول قولاً لا خلل فيه، ويفعل ما لا
اعتراض لأحد عليه، وهذه الحكمة حقاً من مواهب الله تعالى التي لا تحصل بمجرد
السعى، بل حصولها بالمشيئة الربانية لا غير، ولا ينال بها إلا من تجرد عن الدنيا
وحطامها، وزكى نفسه وجاهدها، وآمن حقاً واتقى حق تقاته.
وقد ورد ما أوحى إلى داود عليه السلام كثيراً نشيراً إلى ما يسعه المقام، ونحن على
جناح الاختصار.

١ - في البحار بالاسناد عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: «إنّ داود عليه
السلام كان يدعو أن يلهمه الله القضاء بين الناس بما هو عنده تعالى الحق، فأوحى
إليه: يا داود إنّ الناس لا يحتملون ذلك، وإنّي سأفعل وارفع إليه رجلاً، فاستعده
أحدهما على الآخر فأمر المستعدي عليه أن يقوم إلى المستعدي فيضرب عنقه
ففعل، فاستعظمت بنو إسرائيل ذلك، وقالت: رجل جاء يتظلم من رجل فأمر الظالم
أن يضرب عنقه! فقال: ربّ انقذني من هذه الورطة، قال عليه السلام: فأوحى الله
تعالى إليه:

يا داود سئلتني أن ألهمك القضاء بين عبادي بما هو عندي الحق، وإنّ هذا

المستعدي قتل أبا هذا المستعدي عليه، فأمرت فضربت (فضرب خ) عنقه قوداً بأبيه وهو مدفون في حائط كذا وكذا تحت شجرة كذا، فأته فناده بإسمه فإنه سيجيبك فسله، قال عليه السلام: فخرج داود عليه السلام وقد فرح فرحاً شديداً لم يفرح مثله، فقال لبنى إسرائيل: قد فرج الله فمشى ومشوا معه فانتهى إلى الشجرة فنادى: يا فلان فقال: لبيك يا نبي الله قال: من قتلك؟ قال: فلان، فقالت بنو إسرائيل: لسمعناه يقول: يا نبي الله، فنحن نقول كما قال، فأوحى الله تعالى إليه: يا داود إن العباد لا يطيقون الحكم بما هو عندى الحكم، فسل المدعى البيّنة، وأضف المدعى عليه إلى إسمى»

قوله عليه السلام: «فاستعداه» أي إستعان به واستنصره، و«الورطة»: كل أمر تعسر النجاة منه، و«قوداً»: قصاصاً فقتل القاتل بدل القتل، و«أضف المدعى عليه إلى إسمى» من أضاف الشيء إلى الشيء: أماله واسنده وضّمه، والمراد هنا أن يحلف المنكر باسمي.

٢ - وفيه بالإسناد عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: «كان على عهد داود عليه السلام سلسلة يتحاكم الناس إليها، وإن رجلاً أودع رجلاً جوهرًا فجحده إياه فدعاه إلى سلسلة فذهب معه إليها، وقد أدخل الجوهر في قناة، فلمّا أراد أن يتناول السلسلة قال له: أمسك هذه القناة حتى آخذ السلسلة فأمسكها ودنا الرجل من السلسلة فتناولها وأخذها وصارت في يده فأوحى الله تعالى إلى داود عليه السلام أن: احكم بينهم بالبيّنات وأضفهم إلى إسمى يحلفون به، ورفع السلسلة».

٣ - في إرشاد المفيد رضوان الله تعالى عليه: «روى عبد الله بن عجلان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا قام قائم آل محمد عليه وعليهم السلام حكم بين الناس بحكم داود، لا يحتاج إلى بيّنة، يلهمه الله تعالى فيحكم بعلمه»

٤ - في أمالي الصدوق رحمة الله تعالى عليه باسناده عن يونس بن ظبيان عن الصادق جعفر بن محمد عليه السلام قال: «إن الله تبارك وتعالى أوحى إلى داود عليه

السلام: مالى أراك وحداناً؟ قال: هجرت الناس وهجرونت فيك، قال: فمالى أراك ساكتاً؟ قال: خشيتك أسكتتنى، قال: فمالى أراك نصباً؟ قال: حبك أنصبنى قال: فمالى أراك فقيراً وقد أفدتك؟ قال: القيام بحقك أفقرني، قال: فمالى أراك متذلاً؟ قال: عظيم جلالك الذي لا يوصف ذلني، وحق ذلك لك يا سيدي، قال الله جلّ جلاله: فابشر بالفضل مني، فلك ماتحت يوم تلقاني خالط الناس وخالقهم بأخلاقهم، وزايلهم في أعمالهم تنل ما تريد مني يوم القيامة» وقال الصادق عليه السلام: «أوحى الله عز وجلّ إلى داود عليه السلام: يا داود بي فافرح وبذكرى فتلدّذ وبمناجاتى فتنعم، فعن قليل أخلّى الدار من الفاسقين وأجعل لعنتى على الظالمين».

قوله عليه السلام: «نصباً» مالى أراك مجدداً في العبادة متعباً نفسك فيها، و«قد أفدتك»: وقد أعطيتك، و«زاييلهم»: باينهم وفارقهم في سوء أخلاقهم وأعمالهم وفساد عقائدهم...

٥- في أمالي الصدوق رضوان الله تعالى عليه بإسناده عن السكوني عن الصادق عليه السلام عن أبيه عن آبائه عليهم السلام قال: «قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أوحى الله عز وجلّ إلى داود عليه السلام: يا داود كما لا تضيق الشمس على من جلس فيها كذلك لا تضيق رحمتي على من دخل فيها، وكما لا تضر الطيرة من لا يتطير منها كذلك لا ينجو من الفتنة المتطيّرون وكما أن أقرب الناس مني يوم القيامة المتواضعون كذلك أبعد الناس مني يوم القيامة المتكبرون»

أقول: لا يبعد أن يكون هذا الحديث وجهاً للجمع بين ما ورد في الاخبار من قوله عليه السلام: «لا طيرة في الاسلام» وبين ما روى من وقوعها.

٦- وفيه بإسناده عن عبدالله بن سنان عن أبي عبدالله الصادق جعفر بن محمد عليه السلام قال: «أوحى الله عز وجلّ إلى داود عليه السلام: إنّ العبد من عبادى ليأتيني بالحسنة فابيعه جنتي، قال: فقال داود عليه السلام: يا رب وما تلك الحسنة؟ قال: يدخل على عبدى المؤمن سروراً ولو بتمرّة، قال: فقال داود عليه السلام: حق لمن

عرفك أن لا يقطع رجائه منك»

٧- في معانى الأخبار باسناده عن داود بن سليمان عن علي بن موسى الرضا عن أبيه عن الصادق جعفر بن محمد عليهم السلام قال: «أوحى الله عز وجل إلى داود عليه السلام: إن العبد من عبادى ليأتيني بالحسنة فادخله الجنة قال: يا رب وما تلك الحسنة؟ قال: يفرج عن المؤمن كربته ولو بتمر، قال: فقال داود عليه السلام: حق لمن عرفك أن لا ينقطع رجأؤه منك»

٨- في قرب الأسناد باسناده عن ابن علوان عن جعفر عن أبيه عليهما السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم - وذكر كما سبق - وفيه قال: «كربة ينفسها عن مؤمن بقدر تمر أو شق تمر»

٩- في أمالى المفيد رضوان الله تعالى عليه باسناده عن أحمد بن القاسم الاموى عن أبيه عن جعفر بن محمد عن آبائه عن علي عليهم السلام قال: «سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: أوحى الله تبارك وتعالى إلى داود عليه السلام: يا داود إن العبد ليأتيني بالحسنة يوم القيامة فأحكمه بها في الجنة، قال داود عليه السلام: يا رب وما هذا العبد الذي يأتيك بالحسنة يوم القيامة فتحكمه بها في الجنة؟ قال: عبد مؤمن سعى في حاجة أنييه المسلم أحب قضاءها قضيت له أم لم تقض».

١٠- في البحار بالإسناد عن الثمالى عن أبي عبد الله عليه السلام قال: «إن الله تعالى أوحى إلى داود عليه السلام: أن بلغ قومك أنه ليس من عبد منهم أمره بطاعتي فيطيعني إلا كان حقاً على أن أعينه على طاعتي، فإن سئلتني أعطيته وإن دعاني أجبتة وإن اعتصم بي عصمته، وإن استكفاني كفيتة، وإن توكل على حفظته، وإن كاده جميع خلقي كدت دونه»

١١- وفيه بالإسناد عن يونس بن ظبيان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: «إن الله تعالى أوحى إلى داود عليه السلام: إن العباد تحابوا بالألسن، وتباغضوا بالقلوب، وأظهروا العمل للدنيا وأبطنوا الغش والدغل»

١٢- في اصول الكافي - باب التفويض إلى الله - بإسناده عن مفضل عن أبي عبد الله عليه السلام قال: «أوحى الله عز وجل إلى داود عليه السلام: ما اعتصم بي عبد من عبادي دون أحد من خلقي عرفت ذلك من نيته ثم تكيده السموات والأرض ومن فيهنّ إلّا جعلت له المخرج من بينهنّ، وما اعتصم عبد من عبادي بأحد من خلقي، عرفت ذلك من نيته إلّا قطعت أسباب السموات والأرض من يديه، وأسخت الأرض من تحته ولم أبال بأيّ وادٍ هلك»

١٣- وفيه - باب التواضع - بإسناده عن عمرو بن أبي المقدام عن أبي عبد الله عليه السلام قال: «فيما أوحى الله عز وجل إلى داود عليه السلام: يا داود كما أنّ أقرب الناس من الله المتواضعون كذلك أبعد الناس من الله المتكبرون»

١٤- في إرشاد القلوب للديلمى رحمة الله تعالى عليه: «روى أنّ الله أوحى إلى داود عليه السلام: «مَنْ أَحَبَّ حَبِيباً صَدَّقَ قَوْلَهُ، وَمَنْ آنَسَ بِحَبِيبٍ قَبْلَ قَوْلِهِ وَرَضِيَ فَعَلَهُ، وَمَنْ وَثِقَ بِحَبِيبٍ اعْتَمَدَ عَلَيْهِ، وَمَنْ اشْتَأَقَ إِلَى حَبِيبٍ جَدَّ فِي السَّيْرِ إِلَيْهِ، يَا دَاوُدَ ذَكْرِي لِلذَّاكِرِينَ، وَجَنَّتِي لِلْمُطِيعِينَ، وَزِيَارَتِي لِلْمُشْتَاقِينَ، وَأَنَا خَاصَّةٌ لِلْمُحِبِّينَ»

١٥- وفيه: «وإنّ الله أوحى إلى داود: قل لفلان الجبّار: إنّي لم أبعثك لتجمع الدنيا على الدنيا، ولكن لتردّ عني دعوة المظلوم وتنصره، فأنّي آليت على نفسي أن أنصره وأنتصر له ممّن ظلم بحضرته ولم ينصره»

١٦- وفيه: «وأوحى الله إلى داود عليه السلام: اشكرني حق شكري قال: كيف أشكرك حق شكرك، وشكري إياك نعمة منك؟ فقال: الآن شكرتني حق شكري وقال داود عليه السلام: يا ربّ وكيف كان آدم يشكرك حق شكرك وقد جعلته أب أنبيائك وصفوتك وأسجدت له ملائكتك؟ فقال: إنّه عرف أنّ ذلك من عندي فكان إعرافه بذلك حق شكري»

١٧- في الفقيه: في الصحيح عن إبراهيم بن أبي البلاد قال: كانت امرأة على عهد داود عليه السلام يأتيها رجل يستكرها على نفسها (نفسه خ) فألقى الله عز وجل في

نفسها، فقالت له: إنك لا تأتيني مرةً إلا وعند أهلك من يأتيهم، قال: فذهب إلى أهله فوجد عند أهله رجلاً فأتى به داود عليه السلام فقال: يا نبي الله أتى إلى ما لم يؤت إلى أحد، قال: وما ذاك؟ قال: وجدت هذا الرجل عند أهلي، فأوحى الله عز وجل إلى داود: قل له: كما تدين تدان»

١٨- في الدر المنثور: عن ابن عباس قال: «أوحى الله تبارك وتعالى إلى داود عليه السلام: إني سأئل إبنك عن سبع كلم، فان أخبرك فورثه العلم والنبوة فقال له داود عليه السلام: إن الله أوحى إلي أن أسئلك عن سبع كلم، فان أخبرتني ورثتك العلم والنبوة، قال: سلني عما شئت: قال أخبرني ما أحلى من العسل؟ وما أبرد من الثلج؟ وما ألين شيئاً من الخبز؟ وما لا يرى أثره في الماء؟ وما لا يرى أثره في الصفاء؟ وما لا يرى أثره في السماء؟ ومن يسمن في الخصب والجذب؟

قال سليمان: أمّا ما أحلى من العسل فروح الله للمتحابين في الله، وأمّا ما أبرد من الثلج فكلام الله إذا قرع أفئدة أولياء الله، وأمّا ما ألين شيئاً من الخبز فحكمة الله تعالى إذا أنشدها أولياء الله بينهم، وأمّا ما لا يرى أثره في الماء فالملك تمر فلا يرى أثرها، وأمّا ما لا يرى أثره في الصفاء فالنملة تمر على الحجر فلا يرى أثرها، وأمّا ما لا يرى أثره في السماء فالطير يطير ولا يرى أثره في السماء، وأمّا من يسمن في الجذب والخصب فهو المؤمن إذا أعطاه الله شكر وإذا ابتلاه صبر فقلبه أجرد أزهر.

قال: انظر إلى ابنك فاسئله عن أربع عشرة كلمة، فان أخبرك فسيته العلم والنبوة، فسئله فقال: مالي من ذي علم فقال داود لسليمان عليهما السلام: أخبرني أين موضع العقل منك؟ قال: الدماغ، قال: أين موضع الحياة منك؟ قال: العينان، قال: أين موضع الباطل منك؟ قال: الاذنان، قال: أين باب الخطايا منك؟ قال: اللسان، قال: أين الطريق منك؟ قال: المنخران قال: أين موضع الأدب والبيان منك؟ قال: الكلوتان، قال: أين باب الفظاظة والغلظة منك؟ قال: الكبد، قال: أين بيت الريح منك؟ قال: الرئة، قال: أين باب الفرح منك؟ قال: الطحال، قال: أين الكسب

منك ؟ قال : اليدان ، قال : أين باب النصب منك ؟ قال : الرجلان ، قال : أين باب الشهوة منك ؟ قال : الفرج ، قال : أين باب الذرية منك ؟ قال : الصلب ، قال : أين باب العلم وانفسهم والحكمة منك ؟ قال : القلب ، إذا صلح القلب صلح ذلك كله ، وإذا فسد القلب فسد ذلك كله» .

١٩ - في البحار - مرفوعاً - عن الحسن بن عليّ عليها السلام قال : «أوحى الله تعالى إلى داود عليه السلام : اذكرني في أيام سرائك حتى أستجيب لك في أيام ضرائك»

٢٠ - وفيه : بالاسناد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام : قال : «أوحى الله تعالى إلى داود عليه السلام : إنّ خلادة (جلادة خ) بنت أوس بشرها بالجنة ، وأعلمها أنّها قرينتك في الجنة ، فانطلق إليها فقرع الباب عليها ، فخرجت وقالت : هل نزل في شيء ؟ قال : نعم ، قالت : وما هو ؟ قال : إنّ الله تعالى أوحى إليّ وأخبرني أنك قرينتي في الجنة وأن أبشرك بالجنة ، قالت : أو يكون إسم وافق إسمي ؟ قال : إنك لأنت هي قالت : يا نبيّ الله ما أكذبك ، ولا والله ما أعرف من نفسي ما وصفتني به ، قال داود عليه السلام : أخبريني عن ضميرك وسريرتك ما هو ؟ قالت : أما هذا فساخبرك به ، أخبرك أنّه لم يصبني وجع قط نزل بي كائنًا ما كان وما نزل ضربني وحاجة وجوع كائنًا ما كان إلّا صبرت عليه ، ولم أسأل الله كشفه عني حتى يحول الله عني إلى العافية والسعة ، ولم أطلب بهابلاً ، وشكرت الله عليها وحمدته ، فقال داود عليه السلام : فبهذا بلغت ما بلغت ، ثم قال أبو عبد الله عليه السلام : وهذا دين الله الذي ارتضاه للصالحين»

﴿كلمات داود عليه السلام، وحكمة آله﴾

وقد وردت كثيراً ما كلمات داود عليه السلام : وحكمة آله، نشير إلى ما يسعه مقام الاختصار:

١ - في قرب الأسناد عن ابن صدقة عن جعفر بن محمد عن أبيه عليها السلام: «إن داود قال لسليمان: يا بني إياك وكثرة الضحك، فإن كثرة الضحك تترك العبد فقيراً (حقيراً خ) يوم القيامة، يا بني عليك بطول الصمت إلا من خير، فإن الندامة على طول الصمت مرة واحد خير من الندامة على كثرة الكلام مرّات، يا بني لو أن الكلام كان من فضة كان ينبغي للصمت أن يكون من ذهب»

٢ - في أمالي المفيد رحمة الله تعالى عليه بإسناده عن جعفر بن محمد عن أبيه عليهما السلام قال: «في حكمة آل داود: يا ابن آدم كيف تتكلم بالهدى وأنت لا تفيق عن الردى؟! يا ابن آدم أصبح قلبك قاسياً وأنت لعظمة الله ناسياً فلو كنت بالله عالماً وبعظمته عارفاً لم تزل منه خائفاً ولموعده مراجياً، ويحك كذا، لا تذكر لحدك وانفرادك فيه وحدك؟!»

٣ - في اصول الكافي - باب الصمت وحفظ اللسان - بإسناده عن منصور بن يونس عن أبي عبد الله عليه السلام قال: «في حكمة آل داود: على العاقل أن يكون عارفاً بزمانه، مقبلاً على شأنه، حافظاً للسانه».

٤ - في البحار: «روى أنه مكتوب في حكمة آل داود: حق على العاقل أن لا يغفل عن أربع ساعات: فساعة فيها يناجي ربه وساعة فيها يحاسب نفسه، وساعة

يفضى إلى إخوانه الذين يصدّ قونه عن عيوب نفسه (على عيوب نفسه خ) وساعة
يخلّى بين نفسه ولذّتها فيما يحلّ ويجمل (ويحمد خ) فإنّ هذه الساعة عون لتلك
الساعات»

٥ - في الدر المنثور: «قال داود عليه السلام : لسليمان: كن لليتيم كالأب
الرحيم، واعلم أنك كما تزرع تحصد، واعلم أنّ خطيئة القوم كالمسئ عند رأس
الميت، واعلم أنّ المرأة الصالحة لأهلها كالملك المتوجّج بانتاج المخوص بالذهب،
واعلم أنّ المرأة السوء لأهلها كالشيخ الضعيف على ظهره الحمل الثقيل، وما أقبح
الفقر بعد الغنى، وأقبح من ذلك الضلالة بعد الهدى، وإن وعدت صاحبك فأنجز
ما وعدته، فانك إن لا تفعل تورث بينك وبينه عداوة، ونعوذ بالله من صاحب إذا
ذكرت لم يعنك وإذا نسيت لم يذكرك».

﴿قصة داود عليه السلام، وامرأة أوريا﴾

قال الله تعالى: «وهل أتاك نبؤا الخصم إذ تسوروا المحراب- فاستغفر ربّه وخرّ راکعاً وأناب» (ص: ٢١- ٢٤).

حقيق لنا أن نقف عند هذا الحدّ من هذه القصّة، فنأخذ فيها ما يستفاد من الآيات القرآنية، وماورد صحيحاً عن طريق أهل بيت الوحي صلوات الله عليهم أجمعين دون تعسف في التأويل ولا إستجلاب للمقولات الغريبة التي تحمل عليها آيات الله تعالى حملاً، وما تحدّثنا الآيات الكريمة: أنّ داود عليه السلام: نبياً من أنبياء الله الكرام وكان له من الله تعالى ألطاف كثيرة وعنايات إلهية خاصّة، ومالنا أن نتجاوز عن هذا الحدّ، وإن جاءت في كتب تفاسير العامة وتواريخهم وسيرهم- كما هو دأبهم في كل ظرف- بمقولات من وراء دلالات الآيات القرآنية، وأكثرها مأخوذ عن روايات إسرائيلية كاذبة، يرويها كعب الأحبار اليهودي وقرينة وهب بن منبه ومن إليها من الجواسيس عن كتابهم الذي حرّفوه والقوا فيه بأهوائهم الفاسدة ومنازعهم الخبيثة وملئوها من هفوات النفس البشرية...

وقد توسّع رواة العامّة ونقلتهم كأنس بن مالك وأبي هريرة والمغيرة وعمرو بن العاص وأضرابهم من الوضّاء عين العملاء والخصماء في تلك المقولات الكثيرة المتناقضة المتضاربة، وتصرفوا فيها كيفما شاؤوا، ومن وراء ذلك اليهود العنود، يدسّون على المسلمين أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم يضعون لها سلسلة من الرواة الذين اشتهر عنهم الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم فتقع تلك

الأحاديث المكذوبة من قلوب المسلمين موقعاً لا يجدون معه سبيلاً إلى دفعها، وإذا حصيلة تلك الأحاديث المختلفة الموضوعة مجموعة من المتناقضات يدفع بعضها بعضاً، ويكذب بعضها بعضاً، فلا يدري مَنْ لا دراية في الحديث ماذا يأخذ منها وماذا يدع؟ وفي أكثر الأحوال ينتهي الأمر إلى الشك فيها جملة، إذ كانت لا تتصل بالعقيدة أو الشريعة...

وإن مثل تلك الأحاديث التي تنسبها العامة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وإن لم تكن ذات اثر في العقيدة أو الشريعة - كسائر الأحاديث في الاصول الاعتقادية والأحكام - ولكنها تسبب إزعاجاً وخلخلة في نفس المسلم إزاء الأحاديث النبوية الشريفة الواردة عن طريق أهل بيت الوحي المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين وتقييمه منها على مقام بين الشك واليقين في كل ما يعرض له من أحاديث تنسب إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأهل بيته المعصومين عليهم أفضل صلوات الله وأكمل تحياته، مضافاً إلى أن أعداء الإسلام وخصوم المسلمين يتخذون تلك الأباطيل أسباباً لاغواء المسلمين وخاصة شبانهم... وتلك هي جنایات الأحاديث الموضوعة والأخبار المكذوبة والروايات المختلفة الملفقة على السنة التي هي المصدر الثاني للتشريع بعد القرآن المجيد.

ونحن لا نريد في المقام أن نعرض تلك المقولات المتناقضة ونناقشها، ونعدل أو نجرح فيها، فإنها تحتاج إلى بحث طويل، ونحن على جناح الاختصار، فنشير إلى بعض ماورد عن طريق أهل بيت الوحي المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين وإلى بعض ماورد في المقام من كلمات بعض أعلام الشيعة الإمامية الاثنى عشرية الحقّة:

في عيون الأخبار - باب ١٤ - ذكر مجلس آخر للرضا عليه السلام عند المأمون مع أهل الملل... - باسناده عن أبي الصلت الهروي قال: «لما جمع المأمون لعلّي بن موسى الرضا عليه السلام أهل المقالات من أهل الإسلام والديانات من اليهود والنصارى والمجوس والصابئين وسائر أهل المقالات: فلم يقم أحد إلا وقد ألزمه

حَجَّتْهُ كَأَنَّهُ أَلْقَمَ حَجْرًا قَامَ إِلَيْهِ عَلِيٌّ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنِ الْجَهْمِ فَقَالَ لَهُ: يَا بَنَ رَسُولِ اللَّهِ أَتَقُولُ بِعَصْمَةِ الْأَنْبِيَاءِ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: فَمَا تَعْمَلُ- فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ فِي دَاوُدَ: «وَضَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ» وَقَوْلُهُ تَعَالَى فِي نَبِيِّهِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ «وَتَخْفَى فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ»؟

فَقَالَ الرَّضَا عَلَيْهِ السَّلَامُ: وَيْحَكَ يَا عَلِيُّ! إِنَّا نَسَبُ إِلَى أَنْبِيَاءِ اللَّهِ الْفَوَاحِشَ وَلَا تَتَأَوَّلُ كِتَابَ اللَّهِ بِرَأْيِكَ، فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّوَجَلَّ قَدْ قَالَ: «وَلَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ»... وَأَمَّا دَاوُدُ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَمَا يَقُولُ مَنْ قَبْلَكُمْ فِيهِ؟ فَقَالَ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنِ الْجَهْمِ: يَقُولُونَ: إِنَّ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ كَانَ فِي مُحَرَابِهِ يَصَلِّي فَتَصَوَّرُ لَهُ إِبْلِيسُ عَلَى صُورَةِ طَيْرٍ أَحْسَنَ مَا يَكُونُ مِنَ الطَّيُورِ فَقَطَعَ دَاوُدُ صَلَاتَهُ، وَقَامَ لِيَأْخُذَ الطَّيْرَ، فَخَرَجَ الطَّيْرُ إِلَى الدَّارِ فَخَرَجَ الطَّيْرُ إِلَى السَّطْحِ، فَصَعِدَ فِي طَلْبِهِ، فَسَقَطَ الطَّيْرُ فِي دَارِ أَوْرِيَا بْنِ حَنَّانٍ، فَاطَّلَعَ دَاوُدُ فِي أَثَرِ الطَّيْرِ فَاذًا بِامْرَأَةٍ أَوْرِيَا تَغْتَسِلُ، فَلَمَّا نَظَرَ إِلَيْهَا هَوِيَ بِهَا، وَكَانَ قَدْ أَخْرَجَ أَوْرِيَا فِي بَعْضِ غَزَوَاتِهِ، فَكَتَبَ إِلَى صَاحِبِهِ أَنْ قَدَّمَ أَوْرِيَا أَمَامَ التَّابُوتِ، فَقَدَّمَ فَظْفَرَ أَوْرِيَا بِالْمَشْرُوكِينَ، فَصَعِبَ ذَلِكَ عَلَى دَاوُدَ فَكَتَبَ إِلَيْهِ ثَانِيَةً أَنْ قَدَّمَهُ أَمَامَ التَّابُوتِ، فَقَدَّمَ فَقَتَلَ أَوْرِيَا، فَتَزَوَّجَ دَاوُدُ بِامْرَأَتِهِ.

قَالَ: فَضَرَبَ الرَّضَا عَلَيْهِ السَّلَامُ بِيَدِهِ عَلَى جَبْهَتِهِ، وَقَالَ: إِنَّا اللَّهُ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ لَقَدْ نَسَبْتُمْ نَبِيًّا مِنْ أَنْبِيَاءِ اللَّهِ إِلَى التَّهَوُّونَ بِصَلَاتِهِ حِينَ خَرَجَ فِي أَثَرِ الطَّيْرِ، ثُمَّ بِالْفَاحِشَةِ ثُمَّ بِالْقَتْلِ! فَقَالَ: يَا بَنَ رَسُولِ اللَّهِ فَمَا كَانَ خَطِيئَتُهُ؟ فَقَالَ: وَيْحَكَ أَنْ دَاوُدَ إِنَّمَا ظَنَّ أَنَّ مَا خَلَقَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ خَلْقًا هُوَ أَعْلَمُ مِنْهُ، فَبَعَثَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ إِلَيْهِ الْمَلَكِينَ، فَتَسَوَّرَا فِي الْمَحْرَابِ فَقَالَا: «خَصِمَانِ بَغَى بَعْضُنَا عَلَى بَعْضٍ فَاحْكُم بَيْنَنَا بِالْحَقِّ وَلَا تَشْطِطْ وَاهْدِنَا إِلَى سَوَاءِ الصِّرَاطِ إِنَّ هَذَا أَخِي لَهُ تِسْعٌ وَتِسْعُونَ نَعْجَةً وَلِي نَعْجَةٌ وَاحِدَةٌ فَقَالَ أَكْفَلْنِيهَا وَعَزَّنِي فِي الْخِطَابِ» فَعَجَّلَ دَاوُدُ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَلَى الْمَدْعَى عَلَيْهِ فَقَالَ: «لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسْئَالِ نَعَجَتِكَ إِلَى نَعَاجِهِ» فَلَمْ يَسْأَلِ الْمَدْعَى الْبَيِّنَةَ عَلَى ذَلِكَ، وَلَمْ يَقْبَلْ عَلَى الْمَدْعَى عَلَيْهِ، فَيَقُولُ لَهُ: مَا تَقُولُ؟ فَكَانَ هَذَا خَطِيئَةُ رِسْمِ الْحَكَمِ لَا مَا ذَهَبْتُمْ إِلَيْهِ.

ألا تسمع الله عزوجل يقول: «يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى...» إلى آخر الآية؟!

فقال: يا بن رسول الله فما قصته مع اوريا؟ فقال الرضا عليه السلام: إن المرأة في أيام داود عليه السلام كانت إذا مات بعلمها أو قتل لا تتزوج بعده أبداً وأول من أباح الله له أن يتزوج بامرأة قتل بعلمها كان داود عليه السلام فتزوج بامرأة اوريا لما قتل وانقضت عدتها منه، فذلك الذي شقّ على الناس من قبل اوريا.

وأما محمد صلى الله عليه وآله وسلم وقول الله عزوجل: «وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه» فان الله عزوجل عرف نبيه صلى الله عليه وآله وسلم أسماء أزواجه في دار الدنيا وأسماء أزواجه في دار الآخرة، وانهن أمهات المؤمنين وإحداهن من سمى له زينب بنت جحش، وهى يومئذ تحت زيد بن حارثة فأخفى إسمها في نفسه ولم يبد له كيلا يقول أحد من المنافقين: انه قال في امرأة في بيت رجل أنها إحدى أزواجه من أمهات المؤمنين، وخشى قول المنافقين، فقال الله عزوجل: «وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه» يعني في نفسك، وإن الله عزوجل ماتولى تزويج أحد من خلقه إلا تزويج حواء من آدم عليه السلام وزينب من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بقوله: «فلما قضى زيد منها وطراً زوجنا بها» الآية وفاطمة من علىّ عليهما السلام قال: فبكى على بن محمد بن الجهم فقال: يا بن رسول الله أنا تأتب إلى الله عزوجل من أن أنطق في أنبياء الله عليهم السلام بعد يومي هذا إلا بما ذكرته».

وفي البحار: بالإسناد عن أبي بصير قال: «قلت لأبي عبد الله عليه السلام: ماتقول فيما يقول الناس في داود وامرأة اوريا؟ فقال: ذلك شيء تقولونه العامة»

وفي الإيضاح لفضل بن شاذان: «وروا - أي العامة - أن داود عليه السلام قدم اوريا بن حنان أمام التابوت ليقتل فتزوج امرأته»

وفي تفسير البرهان: عن صالح بن عقبة عن الإمام جعفر بن محمد الصادق عليه السلام - في حديث - قال: «يا علقمة! إن رضى الناس لا يملك، وألسنتهم لا تضبط،

وكيف تسلمون ممّا لم تسلم أنبياء الله ورسله وحجته عليهم السّلام ألم ينسبوا يوسف إلى أنّه همّ بالزّنا؟ ألم ينسبوا أيّوب إلى أنّه ابتلى بذنوبه؟ ألم ينسبوا داود عليه السّلام إلى أنّه تبع الطير حتّى نظر إلى امرأة اوريا فهوهاها وأنه قدّم زوجها أمام التابوت حتّى قتل، ثمّ زوّج بها».

أقول: ومن العجائب جدّاً أن يوصف الرجل بكونه ساعياً في سفك دم أخيه المسلم بغير حق، وبانتزاع زوجته منه، ثمّ يقال: إنّنا فوّضنا إليه الخلافة وأنّ يحكم بين الناس بالحقّ ولا تتبع الهوى! مع أنّ معنى قوله عزّ وجلّ: «يا داود إنّنا جعلناك خليفة في الأرض»: إنّنا جعلنا تخلف من تقدمك من الأنبياء في الدّعاء إلى الله تعالى وفي سياسة المدن، أو تخلفنا - كما يقال: السلطان ظلّ الله في الأرض - فاللّائق بهذا المنصب الإلهي هو السّعى لإسعاد الناس وإصلاح حالهم، وحفظ فروجهم ودمائهم وأموالهم وإحقاق حقوقهم... لا السّعى في تحصيل هوى النفس بأيّ وجه يمكن. فما ورد من أمر داود بتقديم اوريا بن حنان للقتل في سبيل الله تعالى ليتزوّج امرأته فهذا باطل قطعاً وهزء واقتراء وكذب من الوضّاعين، فإن داود عليه السّلام لم يكن ليريق دمه في غرض نفسه، وقد قال الله تعالى فيه: «وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب» وبعيد من الحكمة أن يكون الحكيم فاسقاً قاتلاً من غير حق ولا برهان لا تباعه الهوى:

في تنوير المقباس في تفسير ابن عباس قال في قوله تعالى: «ولا تتبع الهوى»: كما أتبع في بنشابع امرأة اوريا وكانت بنت عمّ داود».

وفي العرائس للثعلبي: «هي سابغ بنت شائع امرأة اوريا بن حنان».

وفي التبيان: قال الشيخ الطوسي رضوان الله تعالى عليه: «وأولى الوجوه ما قدّمناه: أنّه ترك النّدب فيما يتعلق بأدب القضاء لأنّ باقى الوجوه ينبغي أن ينزه الأنبياء عنها لأنّها تنفر في العادة عن قبول أقوالهم، فأما ما يقول بعض الجهّال من القصّاص: إنّ داود عشق امرأة اوريا، وأنّه أمره بأن يخرج إلى الغزو، وأنّ يتقدّم أمام التابوت، وكان من يتقدّم التابوت من شرطه ألا يرجع إلى أن يغلب أو يقتل، فخبّر

باطل موضوع، وهو مع ذلك خبر واحد لا أصل له، ولا يجوز أن تقبل أخبار الآحاد فيما يتضمن في الأنبياء ما لا يجوز على أدون الناس فإن الله نزههم عن هذه المنزلة وأعلى قدرهم عنها. وقد قال الله تعالى: «الله يصطفى من الملائكة رسلاً ومن الناس» وقال: «ولقد اخترناهم على علم على العالمين» فكيف يختار تعالى من يتعشق نساء أصحابه ويعرضهم للقتل من غير استحقاق، ولا يجوز مثل هذا على الأنبياء إلا من لا يعرف مقدارهم ولا يعتقد منزلتهم التي خصهم الله فيها، نعوذ بالله من سوء التوفيق. وقد روى عن علي عليه السلام أنه قال: «لا أوتي برجل يقول: إن داود ارتكب فاحشة إلا ضربته حدين: أحدهما للزند والآخر لأجل النبوة».

وفي المجمع: «وقد روى عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال: لا أوتي برجل يزعم أن داود تزوج امرأة أوريا إلا جلّته حدين: حداً للنبوة وحداً للسلام» وفي البحار: بالاسناد عن الشحام عن أبي عبد الله عليه السلام قال: «لواخذت أحداً يزعم أن داود عليه السلام وضع يده عليها لحدته حدين: حداً للنبوة وحداً لما رماه به»

وفي تفسير النيشابوري: «روى سعيد بن المسيّب والحرث بن الأعور: أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: من حدّثكم بحديث داود على ما يرويه القصاص جلّته مائة وستين وهو حدّ فرية على الأنبياء». قيل: إن المائة والستين حدّا قذف، وكأنّ علياً عليه السلام أراد أن يحده حدّ القذف والثاني تغليظ لأنّ المقدوف نبيّ.

فما ورد عن طريق العامة فمن إسرائيليات مفضوحة ومختلقات الوضّاعين الأجرّاء لا شأن لها سوى الحظ من كرامة أنبياء الله العظام.

وما ورد في بعض الروايات عن طريق الشيعة فمحمول على التقية لموافقة مذاهب العامة ورواياتهم الموضوعة، وعدم منافاته لقواعدهم الفاسدة من جواز مثله على الأنبياء عليهم السلام، فلا مجال لتأويله إلا الحمل على التقية.

وما يدل على عصمة داود كسائر الأنبياء والمرسلين صلوات الله عليهم أجمعين قوله

تعالى : «إنا أخلصناهم بخالصة ذكرى الدار وانهم عندنا لمصطفين الأخيار» (ص: ٤٦-٤٧).
 وذلك أنّ الأخيار تشمل لجميع الأفعال والتروك لجواز الاستثناء، فيقال: فلان من المصطفين الأخيار إلّا في فعله الفلاني، وإنّ الإستثناء يخرج من الكلام ما لولاه لدخل تحته، فثبت أنّهم أخيار في كل الأمور، فانهم موصوفون بالإصطفاء والخيرية وذلك ينافي صدور الذنب عنهم ولو كان صغيراً.

في إعتقادات الصدوق رضوان الله تعالى عليه ما لفظه: «إعتقادنا في الأنبياء والرسل والأئمة والملائكة صلوات الله عليهم: أنّهم معصومون مطهرون من كل دنس، وأنّهم لا يذنبون ذنباً صغيراً ولا كبيراً ولا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، ومَن نفى عنهم العصمة في شيء من أحوالهم فقد جهلهم، واعتقادنا فيهم أنّهم موصوفون بالكمال والتمام والعلم من أوائل أمورهم إلى أواخرها لا يوصفون في شيء من أحوالهم بنقص ولا جهل».

أقول: وقد كان في الشريعة السابقة أو السنة بين الناس قبل داود عليه السلام: أنّ الرجل إذا مات أو قُتل وخلف إمراً ما كانت تتزوج بعد موت زوجها، فنسخ الله تعالى هذه الشريعة فأمر داود عليه السلام بتزويج إمراً أورياً بعد موت زوجها وانقضاء عدّتها فولد له منها سليمان عليه السلام.

وما في سورة الأحزاب من النكتة تدل على أنّ داود عليه السلام قد صارت له المرأة زوجة وذلك قوله تعالى: «ما كان على النبيّ من حرج فيما فرض الله له سنة الله في الذين خلوا من قبل» (الأحزاب: ٣٨) في تزويج داود عليه السلام امرأة أورياً بعد موت زوجها كما تزوّج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم زينب بنت جحش لنسخ حكم التّبنيّ، إلّا أنّ تزويج زينب كان مع حياة زوجها، بل أمره بالإمسك بزوجته، وكان تزويج داود عليه السلام للمرأة بعد فراقها بموت زوجها، فكانت هذه المنقبة لمحمّد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم على داود عليه السلام مضافة إلى مناقبه العلية.

وقد سبقت قصّة تزويج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم زينب بنت جحش في

تفسير سورة الأحزاب فراجع.

﴿خلافة داود عليه السلام، وقضاوته﴾

قال الله تعالى: «يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى» ص: ٢٦)

واعلم أن الله عز وجل بدأ بالخليفة قبل الخليفة إذ قال: «إني جاعل في الأرض خليفة» البقرة: ٣٠) وأن الحكيم يبدأ بالأهم، فالخليفة أهم من الخليفة كما أن الساكن أهم من المسكن، إذ يبنى المسكن للساكن، ولم يخلق الساكن للمسكن، فلا بد وأن يكون الخليفة أكمل وأشرف في قوته: العلمية والعملية، وليس كذلك إلا المعصوم، فتجب العصمة للخليفة كما تجب للرسول والتبّي والإمام، وهذا يبطل الاختيار وانتخاب الناس، لأن الخليفة إنما سمي خليفة لأنه يحكم بالواقع لا بالظاهر كالمجتهد، فالخليفة هو خليفة الله تعالى، يتم الوجود بالخلافة الإلهية في الصورة الإنسانية.

وأن أول من ظهر فيه الخلافة من هذا النوع فهو آدم عليه السلام وأول من كمل فيه الخلافة بالتسخير والجمع بين الملك والحكمة والنبوة فهو داود عليه السلام وقد تم هذه الخلافة بتصرف سليمان في الملك، فبلغ الوجود بوجوده كماله في الظهور إذ ما ظهر في الوجود أحد من الناس أعظم ملكاً ولا أعظم حكماً من سليمان، إذ ورث النبوة والحكمة والملك بآتم وجهها وكلها من الاختصاصات الإلهية لا تحصل بكسب ولا بانتخاب الناس، ولا تكون مجازاة عن عمل أو ثواباً عن سابق حسنة وطاعة تكون نتيجة عنها، ولا لشكر وعبادة متوقعة منهم عليها، فاذا كانت كذلك فلا تحصل لأحد

بتعمّل ولا كسب ولا جهد كما توهم بعض أصحاب الهوى، وطلاب الرئاسة والاشتهار والجاه، بأنّها تحصل لمن كمل علمه وعمله أو باختيار الناس وإن كان جاهلاً بدوياً.

فكما أنّ التّبوّة مقام عند الله عزّ وجلّ يناله البشر وهو مختص بالأكابر، فكذلك الخلافة والإمامة، وكما أنّ الرسالة غير مكتسبة كذلك الخلافة غير منتخبة من الناس، فإنّها مجعولة إلهية لا ينال بها إلّا من اختاره الله تعالى، ولا تطلق إلّا عليه.

في عيون الأخبار- باب ٣٠ فيما جاء عن الرضا من الأخبار المنشورة- بإسناده عن يحيى بن سعيد البلخي عن عليّ بن موسى الرضا عن آبائه عن عليّ عليهم السّلام قال: «بينما أنا أمشي مع النّبيّ صلى الله عليه وآله وسلّم في بعض طرقات المدينة إذ لقينا شيخ طويل كثر اللّحية بعيد ما بين المنكبين، فسلم على النّبيّ صلى الله عليه وآله وسلّم ورحب به، ثمّ إلتفت إلّيّ فقال: السّلام عليك يا رابع الخلفاء ورحمة الله وبركاته، أليس كذلك هو يا رسول الله؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم: بلى، ثمّ مضى، فقلت: يا رسول الله ما هذا الذي قال لي هذا الشيخ وتصديقك له؟ قال: أنت كذلك والحمد لله، إنّ الله عزّ وجلّ قال في كتابه: «إني في الأرض خليفة» والخليفة المجعل فيها آدم عليه السّلام وقال: يا داود إنّنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق» فهو الثاني، وقال عزّ وجلّ حكاية عن موسى حين قال لهارون عليهما السّلام: «واخلفني في قومي واصلح» فهو هارون إذ استخلفه موسى عليه السّلام في قومه فهو الثالث، وقال عزّ وجلّ: «وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر» فكنت أنت المبلّغ عن الله وعن رسوله وأنت وصيّتي ووزيرتي وقاضي ديني والمؤدّي عني وأنت متّي بمنزلة هارون من موسى إلّا أنّه لانبىّ بعدي، فأنت رابع الخلفاء كما سلّم عليك الشيخ أو لا تدري من هو؟ قلت: لا، قال: ذاك أخوك الخضر عليه السّلام فاعلم».

وفي اصول الكافي: بإسناده عن أبي عبيدة الحذاء عن أبي عبد الله عليه السّلام أنّه قال: «يا ابا عبيدة إذا قام قائم آل محمّد حكم بحكم داود وسليمان، لا يسئل عن بيّنة...» الحديث.

وفي نور الثقلين: بالإسناد عن أبان قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: «لا تذهب الدنيا حتى يخرج رجل مني يحكم بحكومة آل داود، ولا يسئل بيته، يعطي كل نفس حقها».

وفيه: عن عمار الساباطي قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: «بم تحكمون إذا حكمتم؟ قال: بحكم الله وحكم داود، فاذا ورد علينا الشيء الذي ليس عندنا تلقانا به روح القدس».

وفي الدر المنثور: «أخرج الثعلبي من طريق العوام بن حوشب قال: حدثني رجل من قومي شهد عمر، أنه سئل طلحة والزبير وكعباً وسلمان: ما الخليفة من الملك؟ قال طلحة والزبير: ماندرى، فقال سلمان رضى الله عنه: الخليفة الذي يعدل في الرعية ويقسم بينهم بالسوية ويشفق عليهم شفقة الرجل على أهله ويقضي بكتاب الله تعالى...»

أقول: فتدبر أيها القارئ سليم القلب، طيب الولادة ثم اقض أكان عمر بن الخطاب هكذا ولا تنس قضية فذك وإحراق بيت الوحي، وهتك حرمة الرسالة وخشونة عمر بن الخطاب وكون البيعة فلتة وقصة تحريم المتعة ومثات التخلف والبدع الآخر...

وفيه: «وأخرج ابن سعد من طريق مروان عن سلمان رضى الله عنه: أن عمر بن الخطاب قال له: أنا ملك أم خليفة؟ فقال له سلمان رضى الله عنه: الخليفة الذي يعدل إن أنت جبيت من أرض المسلمين درهماً أو أقل أو أكثر ثم وضعت في غير حقه فأنت ملك غير خليفة فاستعبر عمر».

في تفسير النيشابوري: «يحكى عن بعض خلفاء بني مروان أنه قال لعمر بن عبد العزيز أو الزهري: هل سمعت ما بلغنا؟ قال: وما هو؟ قال: بلغنا أن الخليفة لا يجري عليه القلم ولا يكتب عليه معصية، فقال: يا أمير المؤمنين! الخلفاء أفضل أم الأنبياء؟ ثم تلا هذه الآية: «يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد

بما نسوا يوم الحساب».

وفي فروع الكافي: بإسناده عن ابن محبوب عن أبي حمزة عن أبي جعفر عليه السلام قال: «إن داود عليه السلام سئل ربّه أن يريه قضية من قضايا الآخرة، فأوحى الله إليه: يا داود إنّ الذي سئلتني لم اطلع عليه أحداً من خلقي، ولا ينبغي لأحد أن يقضي به غيري، قال: فلم يمنعه ذلك أن عاد فسئل الله أن يريه قضية من قضايا الآخرة، قال: فأتاه جبرائيل فقال: لقد سئلت ربك شيئاً ما سئله قبلك نبي من أنبيائه صلوات الله عليهم، يا داود إنّ الذي سئلت لم يطلع الله عليه أحداً من خلقه، ولا ينبغي لأحد أن يقضي به غيره، فقد أجاب الله تعالى دعوتك، وأعطاك ما سئلت، إنّ أول خصمين يردان عليك غداً القضية فيهما من قضايا الآخرة.

قال: فلما أصبح داود جلس في مجلس القضاء أتاه شيخ متعلق بشاب، ومع الشاب عنقود من عنب، فقال الشيخ: يا نبي الله إنّ هذا الشاب دخل بستانى وخرّب كرمى، وهذا العنقود أخذه بغير إذني، قال: فقال داود للشاب: ماتقول؟ فأقر الشاب بأنّه قد فعل ذلك، فأوحى الله تعالى إليه: يا داود إنّى إن كشفت لك عن قضايا الآخرة فقضيت بها بين الشيخ والغلام لم يحتملها قبلك ولم يرض بها قومك، يا داود إنّ هذا الشيخ إقتحم على والد هذا الغلام في بستانه فقتله وغصب بستانه، وأخذ منه أربعين ألف درهم، فدفنها في جانب بستانه، فادفع إلى الشاب سيفاً ومره أن يضرب عنق الشيخ، وادفع إليه البستان ومره أن يحفر في موضع كذا من البستان ويأخذ ماله، قال: ففرع داود عليه السلام من ذلك، وجمع علماء أصحابه وأخبرهم الخبر، وأمضى القضية على ما أوحى الله إليه»

وفي التهذيب: بإسناده عن أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام أنّه قال: «دخل عليّ عليه السلام المسجد فاستقبله شاب وهو يركى وحوله قوم يسكتونه فقال عليّ عليه السلام: ما يبكيك؟ فقال: يا أمير المؤمنين إنّ شريحاً قضى عليّ بقضية ما أدري ما هي؟ إنّ هؤلاء نفر خرجوا بأبي معهم في سفر فرجعوا ولم يرجع أبي فسئلتهم عنه،

فقالوا: مات، فسألته عن ماله، فقالوا: ماترك مالاً فقدمتهم إلى شريح فاستحلفهم، وقد علمت يا أمير المؤمنين أن أبي خرج ومعه مال كثير، فقال لهم أمير المؤمنين عليه السلام: إرجعوا فردّهم جميعاً والفتى معهم إلى شريح، فقال له: يا شريح كيف قضيت بين هؤلاء؟

فقال: يا أمير المؤمنين ادّعى هذه الفتى على هؤلاء النفر أنهم خرجوا في سفر وأبوه معهم، فرجعوا ولم يرجع أبوه فسألهم عنه، فقالوا: مات فسألهم عن ماله، فقالوا: ما خلف مالاً فقلت للفتى: هل لك بيّنة على ما تدّعى؟ فقال: لا فاستحلفتهم فقال على عليه السلام: يا شريح هكذا تحكم في مثل هذا؟ فقال: كيف كان هذا يا أمير المؤمنين؟ فقال أمير المؤمنين عليه السلام: لأحكمنّ فيهم بحكم ما حكم به إلا داود التبيّ عليه السلام يا قنبر ادع لي شرطة الخميس، فدعاهم، فوكل بكل واحد منهم رجلاً من الشرطة ثمّ نظر أمير المؤمنين عليه السلام إلى وجوههم، فقال: ماذا تقولون؟

أتقولون إنني لا أعلم ما صنعتم بأب هذا الفتى، إنني إذا لجاهل، ثمّ قال: فرقوهم وغطوا رؤوسهم، قال: ففرق بينهم وأقيم كل واحد منهم إلى اسطوانة من أساطين المسجد ورؤوسهم مغطاة بثيابهم، ثمّ دعا عبيد الله بن أبي رافع كاتبه، فقال: هات صحيفة ودواة وجلس علي عليه السلام في مجلس القضاء واجتمع الناس فقال: إذا كبرت فكبروا ثمّ قال للناس: افرجوا ثمّ دعا بواحد منهم فأجلسه بين يديه وكشف عن وجهه، ثمّ قال لعبيد الله: اكتب إقراره وما يقول، ثمّ أقبل عليه بالسؤال فقال: في أي يوم خرجتم من منازلكم وأبو هذا الفتى معكم؟ فقال الرجل: في يوم كذا وكذا فقال: في أي شهر؟ فقال: في شهر كذا وكذا فقال: في أي سنة؟ قال: في سنة كذا وكذا، قال: وأين بلغت من سفركم حين مات أبو هذا الفتى؟ فقال: إلى موضع كذا وكذا.

قال: في منزل من مات؟ قال: في منزل فلان بن فلان، فقال: ما كان مرضه؟ قال: كذا وكذا قال: كم يوماً مرض؟ فقال: يكون في كذا وكذا يوماً، قال: فمن كان يمرضه؟ وفي أي يوم مات؟ ومن غسّله؟ وأين غسّله؟ ومن كفّنه؟ وبما كفنتموه ومن صلى عليه؟ ومن نزل في قبره؟ فلمّا سئله عن جميع ما يريد كبر علي عليه السلام

وكبر الناس، فارتاب أولئك الباقون ولم يشكوا أن صاحبهم قد أقر عليهم وعلى نفسه فأمر أن يغطي رأسه وأن ينطلق به إلى الحبس، ثم دعا بالآخر فأجلسه بين يديه وكشف عن وجهه ثم قال: كلا زعمت أنني لا أعلم ما صنعتكم، فقال: يا أمير المؤمنين ما أنا إلا واحد من القوم، ولقد كنت كارهاً لقتله فأقرتكم دعا بواحد بعد واحد، فكلهم يقر بالقتل وأخذ المال، ثم ردّ الذي كان أمر به إلى السجن فأقر أيضاً، فألزمهم المال والدم فقال شريح:

فكيف كان حكم داود عليه السلام؟ فقال عليه السلام: إن داود عليه السلام مرّ بغلّة يلعبون وينادون بغضهم؛ لمات الدين، فدعا منهم غلاماً، فقال: يا غلام ما إسمك؟ فقال: إسمي مات الدين، فقال له داود عليه السلام من سمّاك بهذا الإسم؟ فقال: أمي فانطلق إلى أمه، فقال لها: يا امرأة ما إسم ابنك هذا؟ فقالت: مات الدين، فقال لها: ومن سمّا به؟ الإسم؟ قالت: أبوه قال: وكيف كان ذلك؟ قالت: إن أباه خرج في سفر له ومعه قومه وهذا الصبي حمل في بطني، فانصرف القوم ولم ينصرف زوجي فسألته عنه فقالوا: مات، قلت: فأين مات؟ قالوا: لم يخلف مالاً فقلت: أوصاكم بوصية؟ فقالوا: نعم، زعم أنك حبلى فما ولدت من ولد ذكر أو أنثى، فسّميه مات الدين فسّميته، فقال:

وتعرفين القوم الذين كانوا يخرجوا مع زوجك؟ قالت: نعم، قال: فأحياء هم أم أموات؟ فقالت: بل أحياء قال: فانطلقى بنا إليهم، ثم مضى معها فاستخرجهم من منازلهم، فحكم بينهم بهذا الحكم، فثبت عليهم المال والدم، ثم قال للمرأة: سقى ابنك عاش الدين، ثم إن الفتى والقوم اختلفوا في مال أبي الفتى كم كان فأخذ على عليه السلام خاتمه وجمع خواتيم طلبة ثم قال: اجبلوا هذه السهام فأيتكم أخرج خاتمي فهو الصادق في دعواه لأنّه سهم الله عز وجل وهو لا يخيب»

قوله عليه السلام: «شرطة الخميس»: هم أول كتيبة تشهد الحرب وتتهيأ للموت، وطائفة من أعوان الولاة، سمّوا بذلك لأنهم أعلموا أنفسهم بعلامات يعرفون بها، ولعل الأول هو المراد هنا، والخميس: الجيش، سمّى به لأنّه مقسوم بخمسة أقسام:

المقدمة والساقة والميمنة والميسرة والقلب. وسئل الأصمغ ابن نباتة: كيف سمّيت شرطة الخميس؟ فقال: إنا ضمنا له الذبح، وضمن لنا الفتح، يعني أمير المؤمنين عليه السلام.

وقد ورد: «أن داود عليه السلام قسّم أيامه أربعة أقسام: يوماً للعبادة، ويوماً للقضاء ويوماً للوعظ، ويوماً لخاصّة نفسه».

﴿بعض خصائص داود ومعجزاته عليه السلام﴾

قال الله تعالى : «إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشى والإشراق والطير محشورة كل له أواب» ص: ١٨-١٩).

واعلم أنّ الله عزّوجلّ أشار بمواضع من القرآن الكريم إلى ما خصّ به نبيّه داود عليه السّلام من امور خارقة لا يستطيع الإنسان العادي أن يفعلها، وإلى ماله من مواقف صالحات وإلى ما أنعم عليه من نعم عظيمة:

منها: أنّه جلّ وعلا سخر له الجبال تردّد معه التسبيح بكرة وعشياً بلسان خاص بها لا يدركه الإنسان العادي، ولكن كان داود يدركه بما وهبه الله تعالى من حواس وعلم ومزينة خاصّة وكان داود عليه السّلام إذا مرّ في البراري يقرأ الزبور تسبّح الجبال والطير معه والوحوش... وهذه أمر يدلّ على عظم شأنه وكبريآء سلطانه حيث جعل الجبال لعقلاء المنقادين لأمره في نفاذ مشيئته.

ومنها: أنّه كانت الطير تجتمع حوله عند تسبيحه لله تعالى وتشاركه في التسبيح وذلك ان للطيور والحيوانات نفوساً ناطقة داركة كما ورد من الدلائل المتقنة والبراهين الساطعة والروايات المتواترة على إدراكها، وإنّ لبعضها من الإدراك والشعور ما تزيد على كثير من الناس وظاهر الآيات الكريمة تشهد على ذلك، وكذلك في الأخبار المستفيضة دلالة على أنّ للجّمادات نوعاً من الإدراك والشعور تسبح لخالقها وتطيعه بلسان مقالها مثل لسان حالها، وقد ثبت: أن من إعجاز رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم كان تسبيح الحصا بيده وهو صلى الله عليه وآله وسلّم كان يسمع

الحاضرين ذلك التَّسْبِيح، وإلا فالتَّسْبِيح كان حاصلًا في الحِصَا وغيره لقوله تعالى: «وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم» (الاسراء: ٤٤).

ومنها: أنه تعالى ألان له الحديد كالشمع، حتى كان يتخذ منه ما أحب، فيتصرف فيه كيفما يشاء من غير إحماءٍ بالنار ولا طرق بالآلة أو بقوة، فيصنع منه دروعاً أحكم نسجها من حلقات متصلة بعضها ببعض في دقة ومقادير متساوية بيده معجزة له وأمرًا خارقاً للعادة، ولو كان يعمل الدروع بواسطة النار لما كان في ذلك إمتنان من الله تعالى، فإن كل الناس يعملون ذلك، ومن يدعى أن إلانة الحديد لم تكن معروفة قبل داود عليه السلام وأن الله تعالى هداه إلى هذا الأمر الذي لم يكن معروفاً قبله، فهذا مما لا سبيل إلى تحقيقه.

قال الله تعالى: «وَأَلْثَمَ الْحَدِيدَ أَنْ أَعْمَلَ سَابِغَاتٍ وَقَدَّرَ فِي السَّرْدِ» سبأ: ١٠-١١). قيل: إن سبب إلانة الحديد لداود عليه السلام أنه كان نبياً ملكاً وكان يطوف في ولايته متنكراً يتعرف أحواله عما له ومتصرفيه، فاستقبله جبرئيل ذات يوم على صورة آدمي وسلم عليه، فرد السلام وقال: ما سيرة داود؟ فقال: نعمت السيرة لولا خصلة فيه قال: وما هي؟ قال إنه يأكل من بيت مال المسلمين، فشكره وأثنى عليه، وقال: لقد أقسم داود إنه لا يأكل من بيت مال المسلمين، فعلم الله سبحانه صدقه فألان له الحديد كما قال: «وَأَلْثَمَ الْحَدِيدَ».

في البحار: بالإسناد عن البزنطي عن الرضا عليه السلام في قوله تعالى لداود: «وَأَلْثَمَ الْحَدِيدَ».

قال: هي الدرع، والسرد: تقدير الحلقة بعد الحلقة» أقول: كأنه تفسير لتقدير السرد.

وفيه: «وقال الصادق عليه السلام: «اطلبوا الحوائج يوم الثلاثاء فإنه اليوم الذي ألان الله فيه الحديد لداود عليه السلام وقوله: «أن أعمل سابغات» قال: الدروع» (وقدر في السرد) قال: المسامير التي في الحلقة.

وفي مكارم الأخلاق: عن عبد الله بن مسعود عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم

- في حديث طويل - قال: «وإن شئت نبأتك بأمر داود عليه السلام خليفة الله في الأرض وكان لباسه الشعر وطعامه الشعير...»

وفي الفقيه: عن السمندي عن أبي عبدالله عليه السلام قال: «أوحى الله تعالى إلى داود عليه السلام: إنيك نعم العبد لولا أنك تأكل من بيت المال ولا تعمل بيدك شيئاً قال: فبكى داود عليه السلام فأوحى الله تعالى إلى الحديد: أن لن لعبدي داود فألان الله تعالى له الحديد فكان يعمل كل يوم درعاً فيبيعها بألف درهم، فعمل عليه السلام بيده ثلاث مائة وستين درعاً، فباعها بثلاث مائة وستين ألفاً واستغنى عن بيت المال»

وفي روضة الكافي: بإسناده عن حفص بن غياث عن أبي عبدالله عليه السلام قال: «من تعذرت عليه الحوائج فليتمس طلبها يوم الثلاثاء فانه اليوم الذي ألان الله فيه الحديد لداود عليه السلام»

فما يظهر من سياق إلانة الحديد لداود عليه السلام أنّ الأمر كان خارقاً ليس من مألوف البشر يومئذ، فلم يكن الأمر أمر تسخين الحديد حتى يلين ويصبح قابلاً للطرق، بل كان معجزة يلين بها الحديد من غير وسيلة اللين المعهودة، فجوّ السياق جوّ معجزات خارجة على المألوف.

ومنها: عمل داود عليه السلام الدروع المركبة من حلق الحديد وكانت تعمل صفائح، وهذا النوع من الدروع لا تعوق لابسها عن الحركة كما يعوق الدرع الذي يتكون من صحيفة واحدة، ولعلّ الذي جعله يفكر داود عليه السلام في عمل الدروع المسرورة، عدم قدرته على المشي في لامة الحرب التي ألبسه إياها طالوت يوم برز داود لجالوت كما مرّ آنفاً، فكان داود عليه السلام ينسج الدروع من حلق الحديد، تناط الحلقة بأمثالها إلى أن يكمله الدرع وهي أخف من الدروع الأخرى وأبعد من مضايقة لابسها، وهي تقى لابسها من أن تعمل فيه الأسلحة، فهي على لابسها حصن يتنقل بتنقله كما قال الله عز وجل: «وعلمناه صنعة لبوس لتحصنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون» (الأنبياء: ٨٠) أي وعلمنا داود عليه السلام صنعة لباس لكم وهي الدروع

التي تصنع من الحديد لتحفظكم من ضرب السيوف وطعن الرماح في حروب أعدائكم... فداود عليه السلام أول من صنع الدرع إنما كانت صفائح، جعل الله تعالى الحديد في يده كالعجين فهو أول من سردها وحلقها، فجمعت الخفة والتحصين وهو قوله تعالى: «لتحصنكم من بأسكم» أي ليحرزكم ويمنعكم من وقع السلاح فيكم. ومنها: أن داود كان يعلم منطق الطير لقوله تعالى: «ولقد آتينا داود وسليمان علماً - وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء» النمل: ١٥-١٦) على أن الضمير في أوتينا - وعلمنا» لسليمان ولأبيه ويؤيد ذلك قوله تعالى: «يا جبال أوبي معه والطير» سبأ: ١٠) وقوله تعالى: «والطير محشورة كل له أبواب» ص: ١٩) وقوله تعالى: «وورث سليمان داود» النمل: ١٦) فإن الظاهر أنه ورثه في العلم والحكمة.

ومنها: كونه مختوناً ك بعض الأنبياء عليهم السلام.

في عيون الأخبار: «سئل الشامي أمير المؤمنين عليه السلام عمن خلق الله من الأنبياء مختوناً، فقال: خلق الله عز وجل آدم مختوناً وولد شيث مختوناً وإدريس ونوح وسام بن نوح وإبراهيم وداود وسليمان ولوط واسماعيل وموسى وعيسى ومحمد صلوات الله عليهم»

﴿عبادة داود ودعائه و بگائه عليه السلام﴾

قال الله تعالى: «واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب» (ص: ١٧)
وقد ورد: أنَّ داود عليه السلام كان كثير العبادة، كثير الدعاء وكثير البكاء كما يستفاد من الآية الكريمة، فتشير إلى ما يسهه مقام الإختصار:
في فروع الكافي: بإسناده عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: «كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أول ما بعث كان يصوم حتى يقال: ما يفطر، ويفطر حتى يقال: ما يصوم، ثم ترك ذلك وصام يوماً وأفطر يوماً وهو صوم داود عليه السلام...» الخبر

وفي الكامل: «فلما قُتل طالوت أتى بنو إسرائيل داود فأعطوه خزانة طالوت ملكوه عليهم، فلما ملك بني إسرائيل جعله الله نبياً ملكاً وأنزل عليه الزبور وعلمه صنعة الدروع، وهو أول من عملها وألان له الحديد، وأمر الجبال والطير يستبحون معه إذا سبّح، ولم يعط الله أحداً مثل صوته، كان إذا قرأ الزبور تدنو الوحوش حتى يأخذ بأعناقها وإنها لمصيخة تسمع صوته، وكان شديد الإجهاد كثير العبادة والبكاء، وكان يقوم الليل ويصوم نصف الدهر...».

وفي فروع الكافي: بإسناده عن ابن مسكان عمّن رواه عن أبي عبد الله عليه السلام: «قال: إنَّ داود عليه السلام لما وقف الموقف بعرفة نظر إلى الناس وكثرتهم، فصعد الجبل فأقبل يدعو، فلما قضى نسكه أتاه جبرئيل، فقال له: يا داود يقول لك ربك لِمَ صعدت الجبل؟ ظننت أنه يخفى على صوت من صوت؟! ثم مضى به إلى البحر

إلى جذّة فرسب به في الماء مسيرة أربعين صباحاً في البرّ، فاذا صخرة ففلقها فاذاً فيها دودة فقال: يا داود يقول لك ربّك: أنا أسمع صوت هذه في بطن هذه الصخرة في قعر هذا البحر، فظننت أنه يخفى على صوت من صوت؟!»
قوله عليه السّلام: «فرسب» من رسب الشيء في الماء: سقط إلى أسفله، ولا يبعد أن يكون هذا ظن غيره، فنسب إليه ليعلم غيره ذلك أو أنّ داود عليه السّلام ظنّ أنّ من أدب الدعاء أن لا تكون الأصوات مختلطة، فنسب بذلك على خلافه، أو أنّ فعله لما كان مظنة ذلك عوتب بذلك وإن لم يكن غرضه ذلك والله تعالى هو أعلم.

وفي البحار: عن أبي حمزة عن أبي جعفر عليه السّلام قال: سمعته يقول: «إنّ داود التّبيّ عليه السّلام كان ذات يوم في محرابه إذ مرّت به دودة حمراء صغيرة تدبّ حتّى إنتهت إلى موضع سجوده، فنظر إليها داود وحدث في نفسه: لِمَ خلقت هذه الدودة؟ فأوحى الله إليها: تكلمي، فقالت له: يا داود هل سمعت حسيّ أو استبنت على الصّفا أترى؟ فقال لها داود: لا قالت: فإنّ الله يسمع دبيبي ونفسي وحسيّ ويرى أثر مشي فاخفض من صوتك»

وفي تفسير العياشي: بإسناده عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السّلام قال: ما بكى أحد بكاء ثلاثة: آدم ويوسف وداود، فقلت: ما بلغ من بكائهم؟ فقال: أما آدم عليه السّلام فبكى حين اخرج من الجنّة، وكان رأسه في باب من أبواب السّماء فبكى حتّى تأذّى به أهل السّماء فشكوا ذلك إلى الله فحطّ من قامته، فأما داود فأنّه بكى حتّى هاج العشب من دموعه وإن كان ليزفر الزّفرة فيحرق مانبت من دموعه وأما يوسف عليه السّلام فأنّه كان يبكي على أبيه يعقوب وهو في السّجن فتأذّى به أهل السّجن، فصالحهم على أن يبكي يوماً ويسكت يوماً».

وفي البحار: عن أبي العالقة قال: «كان من دعاء داود عليه السّلام: «سبحانك الهي إذا ذكرت خطيئتي ضاقت على الأرض برحبها، وإذا ذكرت رحمتك ارتدّب إلىّ روحي، إلهي أتيت أطباء عبادك ليداؤوا لي خطيئتي فكلمهم عليك يدلّني».

﴿داود النّبِيّ عليه السّلام، وبناء بيت المقدس﴾

في تاريخ الطبري: «وأصاب بني إسرائيل في زمانه - داود - طاعون جارف، فخرج بهم إلى موضع بيت المقدس يدعون الله ويسئلونه كشف ذلك البلاء عنهم، فاستجيب لهم فاتخذوا ذلك الموضع مسجداً وكان ذلك فيما قيل لأحد عشرة سنة مضت من ملكه، وتوفى قبل أن يستتم بناؤه فأوصى إلى سليمان باستتمامه. وقيل في بناء داود ذلك المسجد ما حدثنا محمد بن سهل بن عسكر قال: حدّثني إسماعيل بن عبد الكريم قال حدّثني عبد الصّمد ابن معقل أنّه سمع وهب بن منبه يقول: إنّ داود أراد أن يعلم عدد بني إسرائيل كم هم فبعث لذلك عرفاء ونقباء وأمرهم أن يرفعوا إليه ما بلغ عددهم، فعتب الله عليه ذلك، وقال: قد علمت أنّي قد وعدت إبراهيم أن أبارك فيه وفي ذريته حتّى أجعلهم كعدد نجوم السماء وأجعلهم لا يُحصى عددهم، فأردت أن تعلم عدد ما قلت أنّه لا يُحصى عددهم، فاختاروا بين أن أبتليكم بالجوع ثلاث سنين أو أسلّط عليكم العدو ثلاثة أشهر أو الموت ثلاثة أيّام.

فاستشار داود في ذلك بني إسرائيل، فقالوا: مالنا بالجوع ثلاث سنين صبر ولا بالعدو ثلاثة أشهر فليس لهم بقيّة، فان كان لابدّ فالموت بيده لا بيد غيره، فذهب وهب بن منبه أنّه مات منهم في ساعة من نهار ألوف كبيرة لا يدري ما عددهم، فلمّا رأى ذلك داود شقّ عليه ما بلغه من كثرة الموت، فتبّل إلى الله ودعاه فقال: يا ربّ أنا آكل الحماض وبنو إسرائيل يضرسون أنا طلبت ذلك فأمرت به بني إسرائيل فما كان من شيء فبى واعف عن بني إسرائيل، فاستجاب الله له ورفع عنهم الموت فرأى

داود الملائكة سالين سيوفهم يغمدونها يرتقون في سلم من ذهب من الصخرة إلى السماء. فقال داود: هذا مكان ينبغي أن يُبنى فيه مسجد، فأراد داود أن يأخذ في بنائه، فأوحى الله إليه: أن هذا بيت مقدس وأنت قد صبغت يدك في الدماء، فلست بباية، ولكن ابن لك أملكه بعدك أسمى سليمان أسلمه من الدماء فلما ملك سليمان بناؤه وشرّفه وكان عمر داود فيما وردت به الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مائة سنة، وأما بعض أهل الكتاب فأنّه يزعم أن عمره كان سبعاً وسبعين سنة وأنّ مدة ملكه كانت أربعين سنة» قوله: «جارن»: موت عام.

وفي مروج الذهب: «وبنى داود بيتاً للعبادة باورشليم وهو بيت المقدس، وهو البيت الباقي لوقتنا هذا وهو سنة اثنتين وثلاثين وثلاثمائة، ويدعى بمحراب داود عليه السلام وليس في بيت المقدس بناء هو أعلى منه في هذا الوقت، وقديرى في أعلاه البحيرة المنتنة ونهر الاردن».

وفي الكامل: «قيل: أصاب الناس في زمان داود طاعون جارف، فخرج بهم إلى موضع بيت المقدس وكان يرى الملائكة تعرج منه إلى السماء، فلهذا قصده ليدعو فيه، فلما وقف موضع الصخرة دعا الله تعالى في كشف الطاعون عنهم، فاستجاب له ورفع الطاعون، فاتخذوا ذلك الموضع مسجداً، وكان الشروع في بنائه لاحتدى عشرة سنة مضت من ملكه، وتوفى قبل أن يستتم بنائه وأوصى إلى سليمان باتمامه وقتل القائد الذي قتل أخاه إيشي بن داود، فلما توفى داود ودفنه سليمان تقدّم بانفاذ أمره فقتل القائد واستتم بناء المسجد، بناه بالرخام وزخرفه بالذهب، ورصعه بالجواهر، وقوى على ذلك جميعه بالجن والشياطين، فلما فرغ اتخذ ذلك اليوم عيداً عظيماً وقرب قرباناً، فتقبله الله منه، وكان ابتداءه أولاً ببناء المدينة، فلما فرغ منها ابتداءً بعمارة المسجد وقد أكثر الناس في صفة البناء مما يستبعد ولا حاجة إلى ذكره.

وقيل: إنّ سليمان هو الذي ابتداءً بعمارة المسجد، وكان داود أراد أن يبنيه، فأوحى الله إليه: إنّ هذا بيت مقدس، وإنك قد صبغت يدك في الدماء فلست بباية، ولكنّ ابنك سليمان يبنيه لسلامته من الدماء، فلما ملك سليمان بناه».

﴿طول عمر داود و موته عليه السلام﴾

في كمال الدين: بإسناده عن محمد بن يوسف التميمي عن الصادق عن أبيه عن جده عليهم السلام عن النبي عليه السلام قال: «عاش داود مائة سنة منها أربعون سنة في ملكه»

وفي فروغ الكافي: بإسناده عن علي بن مهزيار عن ذكره عن أبي عبدالله عليه السلام قال: «لما عرض علي آدم ولده نظر إلى داود فأعجبه فزاده خمسين سنة من عمره قال: ونزل عليه جبرئيل وميكائيل، فكتب عليه ملك الموت صكاً بالخمسين سنة، فلما حضرته الوفاة نزل عليه ملك الموت، فقال آدم: قد بقي من عمري خمسون سنة فقال: فأين الخمسون التي جعلتها لإبنك داود عليه السلام؟ قال: فاما أن يكون نسيها أو أنكرها، فنزل عليه جبرئيل وميكائيل وشهدا عليه فقبضه ملك الموت فقال أبو عبدالله عليه السلام: وكان أول صك كتب في الدنيا»

الصك: كتاب الإقرار بالمال أو غيره.

وفي تفسير العياشي: عن أبي حمزة الثمالي عن أبي جعفر عليه السلام قال: «إن الله تبارك وتعالى أهب ظلاً من الملائكة على آدم وهو بواد يقال له الروحاء وهو واد بين الطائف ومكة، ثم صرخ بذريته وهم ذرّ (ثم خرج بذريته وهم ذرّخ) قال: فخرجوا كما يخرج النحل من كورها، فاجتمعوا على شفير الوادي، فقال الله لآدم: انظر ماذا ترى؟ فقال آدم: ذراً كثيراً (ذرّ كثيرخ) على شفير الوادي، فقال الله: يا

آدم هؤلاء ذريتك، أخرجتهم من ظهرك لأخذ عليهم الميثاق لي بالربوبية ولمحمد بالنبوة كما أخذته عليهم في السماء، قال آدم: يا رب وكيف وسعتهم ظهري؟ قال الله: يا آدم بلطف صنيعي ونافذ قدري، قال آدم: يا رب فما تريد منهم في الميثاق؟ قال الله: أن لا يشركوا بي شيئاً، قال آدم: فمن أطاعك منهم يا رب فما جزاؤه؟ قال الله: أسكنه جنتي، قال آدم: فمن عصاك فما جزاؤه؟ قال: أسكنه نارِي، قال آدم: يا رب لقد عدلت فيهم وليعصيتك أكثرهم إن لم تعصمهم، قال أبو جعفر عليه السلام: ثم عرض الله على آدم أسماء الأنبياء وأعمارهم، قال: فمرّ آدم باسم داود النبي عليه السلام فاذا عمره أربعون سنة، فقال: يا رب ما أقل عمر داود وأكثر عمري! يا رب إن أنا زدت داود من عمري ثلاثين سنة أينفذ ذلك له؟ قال: نعم يا آدم، قال: فأنني قد زدت من عمري ثلاثين سنة، فأنفذ ذلك له وأثبتها له عندك واطرحها من عمري، قال: فأثبت الله لداود من عمره ثلاثين سنة، ولم يكن له عند الله مثبتاً، ومحامن عمر آدم ثلاثين سنة وكانت له عند الله مثبتاً، فقال أبو جعفر عليه السلام: فذلك قول الله: «يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب» قال: فمحا الله ما كان عنده مثبتاً لآدم، وأثبت لداود ما لم يكن عنده مثبتاً.

قال: فلما دنا عمر آدم هبط عليك ملك الموت عليه السلام ليقبض روحه، فقال له آدم عليه السلام: يا ملك الموت قد بقي من عمري ثلاثين سنة، فقال له ملك الموت: ألم تجعلها لابنك داود النبي عليه السلام وطرحتها من عمرك حيث عرض الله عليك أسماء الأنبياء من ذريتك وعرض عليك أعمارهم وأنت بوادي الروحاء؟ فقال آدم: يا ملك الموت ما أذكر هذا، فقال له ملك الموت: يا آدم لا تجهل، ألم تسأل الله أن يثبتها لداود ويمحوها من عمرك؟ فأثبتها لداود في الزبور ومحاهها من عمرك من الذكر، قال: فقال آدم: احضر الكتاب حتى أعلم ذلك، قال أبو جعفر عليه السلام: وكان آدم صادقاً لم يذكر، قال أبو جعفر عليه السلام: فمن ذلك اليوم أمر الله العباد أن يكتبوا بينهم إذا تداينوا وتعاملوا إلى أجل مسمى لنسيان آدم وجحود ما جعل على نفسه»

أقول: وفي بعض الأخبار أنه زاد في عمر داود ستين سنة تمام المائة، ويمكن لنا الجمع بين الأخبار بتكرار عرض ذرية آدم عليه السلام عليه لأزمة مختلفة فتدبر جيداً ولا تغفل.

وفي الدر المنثور: عن مجاهد قال: «قال داود عليه السلام: يا رب طال عمري وكبر سني وضعف ركني فأوحى الله إليه: يا داود طوبى لمن طال عمره وحسن عمله». وفي قصص الأنبياء للنجاشي: «وكانت مدة ملك داود أربعين سنة: منها سبعة أعوام وهو ملك في «جرون» لسبط يهوذا وحده وإسرائيل كلهم: ثلاث وثلاثون سنة ملكاً لجميع اليهود في صهيون، وجعل ابنه سليمان ولي عهده قبل أن يموت ومات وهو شيخ كبير جداً».

وفي عيون الأخبار - باب ٢٤ - ما جاء عن الرضا عليه السلام في خبر الشامي - سئل الشامي عن علي بن أبي طالب عليه السلام: «وسئله عن أول من مات فجأة فقال عليه السلام: داود مات على منبره يوم الأربعاء...» الخبر الطويل.

وفي فروع الكافي: بإسناده عن عبد الرحمن بن يزيد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: «قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: مات داود النبي عليه السلام يوم السبت مفاجئاً فأظلمت الطير بأجنحتها...»

أقول: إن الجمع بين الروایتين أنه عليه السلام مات يوم الأربعاء فجأة، وقد دُفِنَ بعد ثلاثة أيام وهو يوم السبت.

وفي الكامل: «ثم إن داود توفي وكان له جارية تغلق الأبواب كل ليلة وتأتيه بالمفاتيح فيقوم إلى عبادته، فأغلقها ليلة فرأت في الدار رجلاً فقالت: من أدخلك الدار؟ فقال: أنا الذي أدخل على الملوك بغير إذن، فسمع داود قوله، فقال: أنت ملك الموت؟ قال: نعم قال: فهلاً أرسلت إلي لا استعد للموت؟ قال: قد أرسلت إليك كثيراً، قال: من كان رسولك؟ قال: أين أبوك وأخوك وجارك ومعارفك؟ قال: ماتوا، قال: فهم كانوا رسلي إليك لأنك تموت كما ماتوا، ثم قبضه، فلما مات ورث سليمان ملكه وعلمه ونبوته. وكان له تسعة عشر ولداً، فورثه سليمان دونهم،

وكان عمر داود عليه السلام لما توفى مائة سنة صح ذلك عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم
وكان مدة ملكه أربعين سنة».

تمت سورة ص

والحمد لله رب العالمين وأفضل صلوات الله
وأكمل تحياته على محمد وآله المعصومين.

الفهرست

فهرس ما جاء في تفسير سورة الصّافات يدور البحث حولها على فصلين :

الفصل الأول : في عناوين تفسير السّورة وفيها تسع عشرة بصيرة :

٤	سورة الصّافات ...	الأولى
١٢	تحليل علمي قرآني وروائي في فضل السّورة وخواصها ...	الثانية
١٧	تحقيق علمي دقيق في غرض السّورة وهدفها .	الثالثة
١٩	بحث روائي في نزول السّورة وآياتها ...	الرابعة
٢٤	كلام في القراءة ووجوهها ...	الخامسة
٢٨	كلام في الوقف والوصل ووجوههما ...	السادسة
٣٢	استقصاء في معاني سبع لغات من لغات السّورة .	السابعة
٥٦	بحث دقيق نحوي .	الثامنة
١٠٧	بحث عميق بياني .	التاسعة
١٨٥	كلام لطيف في بعض وجوه اعجاز السّورة .	العاشر
١٩٠	تحقيق علمي في أسرار تكرار بعض آيات السّورة ...	الحادية عشر
١٩٥	بحث جديد لطيف حول تناسب السّور والآيات ...	الثانية عشر

٢٠٧	بحث دقيق علمي في النسخ والمنسوخ والمحكم والمتشابه.	الثالثة عشر
٢١٥	تحقيق عميق فني في الأقوال وبيان المختار منها...	الرابعة عشر
٢٩٩	سبك جديد علمي عميق في تفسير القرآن بالقرآن وبيان التأويل.	الخامسة عشر
٤٠٢	ذكر جملة المعاني...	السادسة عشر
٤٢٣	تحقيق عميق روائي في تفسير القرآن الكريم.	السابعة عشر
٤٦٤	بحث دقيق فقهي استدلائي.	الثامنة عشر
٤٧٨	كلام عميق مذهبي.	التاسعة عشر

الفصل الثاني: في مواضع الحكم القرآنية الدقيقة والمعارف الإسلامية العميقة المبحوث عنها في تفسير سورة الصافات وفي الفصل بصيرتان:

الأولي: فيها ستة وعشرون أمراً:

٤٨٣	بحث عميق في حقيقة الشيعة عند المحققين القدماء والمتأخرين...	الأول
	بحث دقيق علمي في طينة الشيعة من طينة أهل بيت الوحي عليهم السلام وأخذ الميثاق منهم بالولاية لهم.	الثاني
٤٩٧		
٥٠٣	تحقيق روائي في الشيعة على أساس الفطرة.	الثالث
٥٠٦	بحث روائي عميق في أن شجرة النبوة هي أصل الشيعة.	الرابع
	كلام قرآني دقيق، وروائي عميق في طيب مولد الشيعة وخبث ولادة غيرهم.	الخامس
٥١٠		
	تحقيق في أسماء الشيعة عند أهل بيت الوحي المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين.	السادس
٥١٦		
	بحث عميق قرآني وروائي في أن الشيعة الإمامية على ملة إبراهيم خليل الرحمن عليه السلام.	السابع
٥٢٢		
٥٣١	إبراهيم خليل الرحمن وشيعة الإمام عليّ عليهما السلام.	الثامن
٥٣٤	الأنبياء والمرسلون كانوا شيعة أمير المؤمنين صلوات الله عليهم أجمعين.	التاسع
٥٣٩	تحقيق عميق علمي وروائي في كون الشيعة هم الفرقة الناجية.	العاشر

الحادي عشر	كلام دقيق علمي واعتقادي واجتماعي في افتراق الامة وانحطاط الملة.	٥٥٤
الثاني عشر	بحث علمي وتحقيق عميق تاريخي في تاريخ التشيع في الإسلام وأصحاب كبار رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والتابعين ...	٥٦٣
الثالث عشر	الشيعة وطبقات كبار الصحابة ...	٥٧٥
الرابع عشر	كلام قرآني وروائي حول الشيعة وطبقات التابعين وتابعيهم ...	٥٨٧
الخامس عشر	تحقيق عميق علمي وبحث دقيق في حقيقة الشيعة والرافضة.	٥٩٢
السادس عشر	كلام قاضي قضاة العامة وغيره حول الرافضة.	٦٠٣
السابع عشر	تحقيق عميق تاريخي في مراحل التشيع وتطوراته ...	٦١٤
الثامن عشر	الإمامة عند الشيعة منصوبة من الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم.	٦٢٠
التاسع عشر	جملة اصول مذهب الشيعة وفروعه ...	٦٢٨
العشرون	كلام دقيق علمي في تواتر مذهب الشيعة عن أهل بيت النبوة عليهم السلام.	٦٣٥
الواحد والعشرون	بحث عميق علمي واعتقادي حول الشيعة والسنّة النبوية.	٦٤٣
الثاني والعشرون	تحقيق علمي دقيق حول الشيعة والمذهب الجعفري.	٦٥٠
الثالث والعشرون	سيرة الإمام الصادق عليه السلام وعوامل انتشار مذهب الشيعة في زمانه.	٦٥٩
الرابع والعشرون	بحث عميق اجتماعي وأخلاقي في صمود مذهب الشيعة أمام الحكام ...	٦٦٧
الخامس والعشرون	كلام علمي قرآني وروائي دقيق في كون الشيعة هم وحدهم أنصار دين الله تعالى في كل ظرف ...	٦٧٣
السادس والعشرون	تحقيق علمي تاريخي وقرآني وروائي في أن الشيعة هم وحدهم حزب الله الغالبون ...	٦٨١

البصيرة الثانية: وفيها تسعة امور:

٦٨٦	قصة إسماعيل ذبيح الله والدروس العلمية والعملية النافعة للمؤمنين كافة وللعلماء والمصلحين خاصة.	الأول
٦٨٩	بحث علمي دقيق قرآني وتاريخي في إبراهيم عليه السلام وسلامة قلبه.	الثاني
٦٩٣	كلام تاريخي في هجرة إبراهيم عليه السلام من أرض العراق إلى مصر.	الثالث
٦٩٥	هاجر أم إسماعيل وولادته عليهما السلام.	الرابع
٦٩٨	تحقيق علمي لطيف في هجرة هاجر وإسماعيل من أرض الشام إلى وادي مكة المكرمة.	الخامس
٧٠٢	بحث دقيق علمي واجتماعي واعتقادي وروحي في نبع ماء زمزم ودوران طفولة إسماعيل حول البيت العتيق.	السادس
٧٠٨	آراء وكلمات مختلفة حول الذبيح.	السابع
٧١٧	بيان الأدلة القاطعة على أن الذبيح هو إسماعيل بن إبراهيم عليهما السلام	الثامن
٧٢٣	بحث روائي حول الذبيح إسماعيل عليه السلام.	التاسع

فهرس ما جاء في تفسير سورة «ص»

يدور البحث حولها على فصلين :

الفصل الأول: في عناوين تفسير السّورة وفيها تسع عشرة بصيرة:

٧٣٢	سورة «ص»	الأولى
٧٣٨	تحليل علمي قرآني وروائي في فضل السّورة وخواصّها...	الثانية
٧٤٠	تحقيق علمي دقيق في غرض السّورة وهدفها.	الثالثة
٧٤١	بحث روائي في نزول السّورة وآياتها...	الرابعة
٧٤٧	كلام في القراءة ووجوهها...	الخامسة
٧٤٩	كلام في الوقف والوصل ووجوههما...	السادسة
٧٥٢	إستقصاء في معاني سبع لغات من لغات السّورة.	السابعة
٧٦٢	بحث دقيق نحوي.	الثامنة
٨٠١	بحث عميق بياني.	التاسعة
٨٦١	كلام لطيف في بعض وجوه إعجاز السّورة.	العاشرة
٨٧١	تحقيق علمي في أسرار تكرار بعض آيات السّورة...	الحادية عشر
٨٧٥	بحث جديد لطيف حول تناسب السّور والآيات...	الثانية عشر

٨٩٠	بحث دقيق علمي في التآسخ والمنسوخ والمحكم والمتشابه.	الثالثة عشر
٨٩١	تحقيق عميق فني في الأقوال وبيان المختار منها...	الرابعة عشر
٩٧٩	سبك جديد علمي عميق في تفسير القرآن بالقرآن وبيان التأويل.	الخامسة عشر
١٠٤١	ذكر جملة المعاني...	السادسة عشر
١٠٥٤	تحقيق عميق روائي في تفسير القرآن الكريم.	السابعة عشر
١١٠٤	بحث دقيق فقهي استدلالي.	الثامنة عشر
١١٢٢	كلام عميق مذهبي.	التاسعة عشر

الفصل الثاني: في مواضيع الحكم القرآنية الدقيقة والمعارف الإسلامية العميقة المبحوث عنها في تفسير سورة «ص»

وفي الفصل بصيرة واحدة وفيها عشرة امور:

الأولى	داود النبي عليه السلام في القرآن الكريم تحقيق علمي جديد.	١١٢٥
الثاني	بحث علمي قرآني وروائي في نبوة داود عليه السلام وكتابه الزبور.	١١٤٥
الثالث	كلام دقيق علمي فيما اوحى إلى داود عليه السلام وحكمته.	١١٤٩
الرابع	تحقيق روائي في كلمات داود عليه السلام وحكمة آله.	١١٥٦
الخامس	قصة داود عليه السلام وامرأة اوريا.	١١٥٨
السادس	بحث عميق علمي في خلافة داود عليه السلام وقضاوته.	١١٦٥
السابع	كلام دقيق علمي أخلاقي واجتماعي وإعتقادي في بعض خصائص داود ومعجزاته عليه السلام.	١١٧٢
الثامن	تحقيق علمي قرآني وروائي في عبادة داود ودعائه وبكائه عليه السلام.	١١٧٦
التاسع	بحث تاريخي في داود النبي عليه السلام وبناء بيت المقدس.	١١٧٨
العاشر	تحقيق روائي في طول عمر داود وموته عليه السلام.	١١٨٠